

प्रकाशक—

मन्त्री, जैन संस्कृति संशोधन मण्डल

बनारस—५

दो रुपया

मुद्रक—

रामकृष्ण दास

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय प्रेस काशी ।

निवेदन

भारतीय इतिहास की सामाजिक और राजनैतिक सामग्री जो प्राचीन जैन ग्रन्थों में बिखरी पड़ी है उसका उपयोग करके डॉ० जगदीशचन्द्र जी ने प्राचीन भारत के विषय में अपनी पुस्तक अंग्रेजी में लिखी थी। उक्त पुस्तक के लेखन के समय भारत के प्राचीन नगरों के विषय में जो सामग्री उन्हें जैनागम और पालिपिटकों में मिली उसी के आधार पर प्रस्तुत पुस्तक उन्होंने लिखी है। पुस्तक का नाम यद्यपि 'भारत के प्राचीन जैन तीर्थ' दिया है तथापि यह पुस्तक केवल जैनो के लिए ही नहीं किन्तु भारतीय प्राचीन इतिहास और भूगोल के पंडितों के लिए भी अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी इसमें तनिक भी सदेह नहीं। क्योंकि इसमें जैन तीर्थों के नाम से जिन नगरों का वर्णन किया है वह वस्तुतः भारतवर्ष के प्राचीन नगरों का ही वर्णन है।

लेखक ने, जहाँ तक सम्भव हुआ है, उन प्राचीन नगरों का आज के नक्शों में कहाँ किस रूप से स्थान है यह दिखाने का कठिन कार्य करके प्राचीन इतिहास की अनेक गुत्थियों को सुलझाने का सफल प्रयत्न किया है। इससे जैनो को ही नहीं किन्तु भारतीय इतिहास के पंडितों को भी नई ज्ञानसामग्री मिलेगी। इस दृष्टि से प्रस्तुत पुस्तक का महत्त्व बहुत बढ़ गया है।

पुस्तक में भगवान् महावीर कालीन भारत का और भगवान् महावीर के विहार स्थानों का भी नक्शा दिया गया है। उसका आधार उनकी उक्त अंग्रेजी पुस्तक है। हमारी इच्छा रही कि पुस्तक में कुछ चित्र भी दिए जाते किन्तु मंडल की आर्थिक मर्यादा को देख कर वैसा नहीं किया गया। डॉ० जगदीशचन्द्र ने प्रस्तुत पुस्तक मंडल को प्रकाशनार्थ दी एतदर्थ मैं उनका आभार मानता हूँ।

ता० ८-२-५२

बनारस-५

निवेदक

दलसुख मालवणिया

मन्त्री,

जैन संस्कृति संशोधन मंडल

विषयानुक्रम

	मास्ताबिक	१
१	पार्वनाथ और उनके शिष्यों का बिहार	५
२	महावीर की बिहार चर्चा	८
३	जीन अमल सभ और जीनपरम का प्रसार	१४
४	बिहार-नेपाल-उड़ीसा-बंगाल-बरमा	१९
५	उत्तर प्रदेश	२५
६	पंजाब-सिंध-काठियावाड़-गुजरात-राजपुताना-मालवा-मुन्हेरखण्ड	४७
७	दक्षिण—बंगाल-हृदयवाह-महाराष्ट्र-कोकण-आंध्र-त्रिचि कर्णाटक-कुर्म आदि	६१
	ग्रन्थानुक्रमिका	१-२

मानचित्र

१	भगवान् महावीर के द्वारा व्यवस्थित स्थान	८
	भगवान् महावीर के समय का भारत	१७

प्रास्ताविक

इतिहास में पता चलता है कि अन्य विज्ञानों की तरह भूगोल का विकास भी शनैः शनैः हुआ। ज्यों ज्यों भारत का अन्य देशों के साथ वणिज-व्यापार बढ़ा, और व्यापारी लोग वाणिज्य के लिये सुदूर देशों में गये, उन्हें दूसरे देशों के रीति-रिवाज, फ़िस्मे-कहानियाँ आदि के जानने का अवसर मिला, और स्वदेश लौट कर उन्होंने उस ज्ञान का प्रचार किया। वर्ष में आठ महीने जनपद-विहार के लिये पर्यटन करने वाले जैन, बौद्ध आदि श्रमणों तथा परिव्राजकों ने भी भारत के भौगोलिक ज्ञान को वृद्धिगत किया। जैन आगम ग्रन्थों की टीका-टिप्पणियों तथा बौद्धों की अष्टकथाओं में उत्तरापथ, दक्षिणापथ आदि के रीति-रिवाज, रहन-सहन, खेती-बारी आदि के सम्बन्ध में जो उल्लेख आते हैं उनसे उक्त कथन का समर्थन होता है।

ग्योत्र-वीन में पता लगता है कि जिस भूगोल को हम पौराणिक अथवा काल्पनिक समझते हैं वह सर्वथा काल्पनिक प्रतीत नहीं होता। उदाहरण के लिये, जैन भूगोल की नील पर्वत से निकल कर पूर्व समुद्र में गिरनेवाली सीता नदी की पहचान चीनी लोगों की मिन्तो (Si-to) नदी से की जा सकती है, जो किमी समुद्र में न मिलकर काशगर की रेती में विलुप्त हो जाती है। इसी तरह बौद्ध ग्रन्थों से पता लगता है कि जम्बुद्वीप भारतवर्ष का और हिमवत हिमालय पर्वत का ही दूसरा नाम है। जातावर्म कथा के उल्लेखों से मालूम होता है कि प्राचीन काल में हिन्द महासागर को लवणसमुद्र कहा जाता था। इसी प्रकार खोज करने से अन्य भौगोलिक स्थानों का पता लगाया जा सकता है।

वात यह हुई कि ग्राजकल की तरह प्राचीन काल में यात्रा आदि के साधन सुलभ न होने के कारण भूगोल का व्यवस्थित अध्ययन नहीं हो सका। परिणाम यह हुआ कि जब दूरवर्ती अदृष्ट स्थानों का प्रश्न आया तो सरख्यात, ग्रमख्यात योजन आदि की कल्पना कर शास्त्रकारों ने कल्पना-समुद्र में खूब

राल लगाये जिससे आग पक कर भूगोल भी पमशाल का एक ग्रह बन गया और वह कबल भट्ठाहु मत्ता के काम की पीड़ रह गई ।

प्राचीन तीर्थों के विषय में पचा करत हुए वृमरी महत्त्वपूर्ण बात दिगम्बर और श्वेताम्बर सम्प्रदाय के सम्बन्ध में है । आचार्य आदि जैन सूत्रा स स्पष्ट है कि महावीर के समय कबल और कबल बाना प्रकार के भ्रमण जैन संघ में रह सकते थे यद्यपि स्वयं महावीर म जिनरत्न—अपेक्षित—का ही अंगीकार किया था । उत्तराखण्डन सूत्र के अन्तर्गत कर्त्तव्य-मौल्यम तंवाद नामक अख्ययन में पार्श्वनाथ के शिष्य कर्त्तव्यकुमार के प्रश्न करने पर महावीर के गणेश गौतम स्वामी ने उत्तर दिया है कि 'ये महासुने साध्य की सिद्धि में लिङ्ग—वेप—कबल बाह्य साधन हैं अमली ता ज्ञान वर्धन और चारित्र्य हैं ।

ज्ञान पड़ता है कि महावीर के बाद भी जैन भ्रमणों में अख्यय (दिगम्बर) रहने की प्रथा जारी रही । श्वेताम्बर ग्रन्थों से पता लगता है कि आचार्य स्वल्मभ के शिष्य आचार्य महागिरि ने आच सुस्थि का अपने गुरु का मार्ग मान कर जिनरत्न पारण किया । इसी प्रकार आयरस्थि ने जब अपने कुटुम्ब का दीक्षा देनी चाही ता उनके पिता ने हीसा प्रवेश करते हुए संकाय ब्यक्त किया कि उन्हें अपनी पुत्री और पुत्र-वधुका के समक्ष नग्न अवस्था में रहना पड़गा । तत्पश्चात् बृहस्पति माध्य (ईश्वरी सत् की लगभग चौबी शताब्दि) से पता लगता है कि महागुरु में जैन भ्रमण का नग्न रहने की प्रथा भी और इन्हें ज्ञान अयशकुन मानत थे ।

भारतीय मूर्ति-कला के अख्ययन से पता लगता है कि सबसे पहले मौर्य राजान बजा की मूर्तियाँ निर्माण की गई थीं । जैन धर्म बौद्ध सूत्रों में अनेक यक्ष-मण्डित (यक्षपूजन) के उल्लेख मिलत हैं जहाँ महावीर और बुद्ध अपने विदार जाल में डूब करत थे । ये यक्ष ग्राम या नगर के रक्षक मान जात थे । छाट-पड़ सब जगह इनकी पूजा उपासना करत थे । यक्षा में सबसे प्राचीन मूर्ति मालभट्ट (प्रथम शताब्दि ई पू) की उत्पन्न हुई है । यक्षा के पश्चात् वाचिसरा बुद्ध और जिन की मूर्तियाँ निर्माण की जाने लगीं । यथा बनिष्क ४ समय १। ४ मूर्तियाँ मधुग म उत्पन्न हुई हैं । वाचिसरा की प्राचीनतम मूर्ति इनकी मने २ मी मिली है । मधुग के कटाली टील में ३ आचार्य पट नगभग

नगभग ४५ प्राचीन जैन तीर्थों की मूर्तियाँ मिली हैं य मन्म आर उवा १ राजा मन्मशपा द्वारा पूरी जाती

हैं। इससे स्पष्ट है कि इसवी सन् के पूर्व दिगम्बर और श्वेताम्बर मूर्तियों में कोई अन्तर न था। वस्तुतः उस समय तीर्थंकरों या सिद्धों के चरणों की पूजा होती थी। सम्मेलशिखर, हस्तिनापुर आदि तीर्थ-क्षेत्रों पर आजकल भी चरण-पादुकाय ही बनी हुई हैं। वास्तव में प्राचीन काल में जो शिल्पकला द्वारा बुद्ध-जीवन के चित्र अंकित किये गये हैं, वे बोधिवृक्ष, छत्र, पादुका और धर्मचक्र आदि रूपों द्वारा ही व्यक्त किये गये हैं, मूर्ति द्वारा नहीं।

१७वीं सदी के श्वेताम्बर विद्वान् परिउत धर्मसागर उपाध्याय ने अपनी प्रवचनपरीक्षा में लिखा है कि जब गिरनार और शत्रुजय तीर्थों पर दिगम्बर और श्वेताम्बरों का विवाद हुआ और दोनों स्थानों पर श्वेताम्बरों का अधिकार हो गया तो आगे कोई झगडा न होने देने के लिए श्वेताम्बर सत्र ने निश्चय किया कि अब से जो नई प्रतिमाएँ बनवाई जायँ, उनके पादमूल में वस्त्र का चिह्न बना दिया जाय। उस समय से दिगम्बरियों ने भी अपनी प्रतिमाओं को स्पष्ट नग्न बनाना शुरू कर दिया। इसमें मालूम होता है कि उक्त विवाद के पहले दिगम्बर और श्वेताम्बर सम्प्रदायों की प्रतिमाओं में कोई भेद नहीं था, दोनों एकत्र होकर पूजा-उपासना करते थे। इतना ही नहीं, उस समय एक ही मन्दिर में इन्द्रमाला की बोली बोली जाती थी, जिसे दोनों सम्प्रदाय के लोग पैसा देकर खरीदते थे।

तपागच्छ के श्वेताम्बर मुनि शीलविजय जी ने वि० स० १७३१-३२ में दक्षिण की यात्रा करते हुए अपनी तीर्थमाला में जैनवट्टी, मूडविट्टी, कागकल आदि दिगम्बरीय तीर्थों का परिचय दिया है। इसमें मालूम होता है कि उन्होंने इन तीर्थों की भक्तिभाव से वन्दना की थी। अकबर के समकालीन श्वेताम्बर विद्वान् हीरविजय सूरि ने भी मथुरा से लौटते हुए ग्वालियर की वाचनगजी दिगम्बर मूर्ति के दर्शन किए थे। इससे मालूम होता है कि अभी दोडे वर्ष पहले तक दिगम्बर और श्वेताम्बर एक दूसरे के मन्दिरों में आते-जाते थे, और वे साम्प्रदायिक व्यामोह में मुक्त थे।

अष्टापद (कैलास), चम्पा, पावा, सम्मेलशिखर, ऊर्जयन्त (गिरनार) और शत्रुजय आदि तीर्थ सर्वमान्य तीर्थ समझे जाते हैं, और इन क्षेत्रों को दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों समान रूप से पूजते आए हैं, इससे पता लगता है कि दोनों के तीर्थ-स्थान एक थे। लेकिन आगे चल कर दोनों सम्प्रदायों ने अपने अपने तीर्थों का निर्माण आरम्भ कर दिया, बहुत से नये तीर्थों की स्था-

पना हो गई और नौकत यहाँ तक पहुँची कि एक दूसरे के तीर्थों पर जबर्दस्ती अधिकार किया जाने लगा और लात्ता रपया पानी की तरह बहाकर लम्बन की मिनी कौंसिल से पैसला की आशा की जाने लगी।

बुर्माग से जैना के अनेक प्राचीन तीर्थ स्थानों का पता नहीं चलता। इसके सिवाय अष्टापद भावस्ति मिथिला पुरिमताल मद्रिलपुर कौराशी अहिष्कषा पुरी उदधिला वीतिमयपवन द्वारिका आदि अनेक तीर्थ विच्छिन्न हो गये हैं और जैन यात्री प्रायः आजकल इन तीर्थों की यात्रा नहीं करते। वही तरह गजपथा ऊन आदि तीर्थों का विगम्बर मझरको और भनिका न नवनिर्माण कर आया है। इन सब बातों का गवेषणापूर्वक अध्ययन जाना चाहिए, उसी समय जैन तीर्थों का ठीक-ठीक इतिहास लिखा जा सकता है।

यद्यपि जैन सूत्रा में पारस (ईरान) आग्नेय (यवन) बिलात (क्रियत) अलसबह (एलेस्बस्त्रिया) आदि कतिपय अनार्य देशों का उल्लेख आता है लेकिन मालूम होता है कि आचार-विचार और भक्त्यात्मक के नियमों की कड़ाई के कारण बौद्ध भ्रमणों की नाह जैन भ्रमण भारत के बाहर समप्रचार के लिए नहीं जा सके। निरीक्षणी में आचार्य काशक के पारस देश में जाने का उल्लेख अमरन आता है लेकिन संभ्रम प्रचार के लिए न जाकर वहाँ उज्जयिनी के राजा गर्दमिह से बरला देने के लिए गए थे।

२८, शिबानी पार्क, बम्बई २८

जगदीशचन्द्र जैन

पार्श्वनाथ और उनके शिष्यों का विहार

पहले भगवान् महावीर को जैन धर्म का मस्थापक माना जाता था, लेकिन अब विद्वानों की खोज से यह प्रमाणित हो गया है कि महावीर के पूर्व भी जैन धर्म विद्यमान था।

यद्यपि बौद्ध त्रिपिटका में भगवान् पार्श्वनाथ का उल्लेख नहीं आता लेकिन उनके चातुयाम सवर का उल्लेख पाया जाता है। जैन शास्त्रों के अनुसार पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी* (वनारस) में हुआ था। उनकी माता का नाम वामा और पिता का नाम अश्वसेन था। पार्श्वनाथ ३० वर्ष तक गृहस्थ अवस्था में रहे, ७० वर्ष तक उन्होंने साधु जीवन व्यतीत किया, और १०० वर्ष की अवस्था में सम्मोदशिरसर (परमनाथ हिल, हजारीबाग) पर तप करने के पश्चात् निर्वाण पद पाया।

पार्श्वनाथ पुरुषश्रेष्ठ (पुरिमादानीय) कहे जाते थे। उनके आठ प्रधान शिष्य (गणधर) थे और उन्होंने साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविकाओं के चतुर्विध सभ की स्थापना की थी। पार्श्वनाथ ने अपने साधु जीवन में साकेत, श्रावस्ति, कौशांबी, राजगृह, आमलकपा, कापिल्यपुर, अहिच्छवा, हस्तिनापुर आदि स्थानों में विहार किया था।

पार्श्वनाथ के श्रमण पार्श्वपत्य (पासावच्छिज्ज) नाम से पुकारे जाते थे। आचारांग सूत्र में महावीर के माता-पिता को पार्श्वनाथ की परम्परा का

* इस पुस्तक में उल्लिखित तीर्थ स्थानों के विशेष विवरण और उनकी पहचान के हवालों के लिये देखिये लेखक की 'लाइफ इन ऐंशियेंट इन्डिया ऐंज डिपिकटेड इन द जैन कैनन्स' नामक पुस्तक का पाँचवाँ भाग।

अनुयायी कहा गया है। आवश्यकपूर्विक में पार्षनाथ ने अनेक भ्रमरों का उल्लेख मिलता है जो महावीर की माधु जीवन की पारिका के समय मौजूद थे। उदाहरण के लिये उत्पल भ्रमर ने पार्षनाथ की भ्रमण पम्परा में दीक्षा ली थी, लेकिन बाद में उन्होंने दीक्षा छोड़ दी और अक्रियगाम में स्थापिणी बन कर रहने लगे। मामा और जयन्ती उत्पल की वा बहिनें थीं। इन्होंने भी पार्षनाथ की दीक्षा छोड़कर परित्रात्रिकाओं की दीक्षा ले ली थी।

पार्षनाथ के दूसरे भ्रमण स्थिर मुनिचन्द्र थे। वे बहुभुत स्थिर अपने शिष्य परिवार के साथ कुमारग मनिचन्द्र में किनी कुम्हार की शाला में रहते थे। एक बार मन्त्रिपुत्र गांधाव जब महावीर के साथ विहार कर रहे थे तब स्थिर मुनिचन्द्र के पास आये और उन्हें आरम्भ तथा परिग्रह सहित देख कर उन्होंने प्रश्न किया कि आप लोग चारम और मपरिग्रह होकर भी भ्रमण निग्रह कैसे करे जा सकते हैं? बात यहाँ तक बढ़ गई कि गांधाव ने उनके निजान-स्थान (प्रतिभब) का जला देने की बमकी दी। लेकिन महावीर ने गांधाव का समझाया कि वे लोग पार्षनाथ के अनुयायी स्थिर माधु हैं, अतएव उनका कार्य कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इन स्थिरों के आचार-विचार के सम्बन्ध में कहा गया है कि वे अन्त में त्रिनक्षत्र पारण करत थे तथा तप मत्त सूत्र एकत्व और वल नामक पाँच मावनाओं से संयुक्त होकर उग्रभय में उग्रभय के पादर औरों पर शृम्पणरी म और श्मशानों में रहकर तप करते थे।

मगधती सूत्र में वार्धियगाम निवानी भ्रमण गांगव का उल्लेख आता है, जिन्होंने पार्षनाथ का जालुयाम भम स्वाग कर महावीर के पाँच महाजन स्वीकार किए। उक्त सूत्र में तुमिय नगरी का पार्षनाथ के स्थिरों का केन्द्र मान बताया हुआ है। स्थिरों के विहार करम का उल्लेख है। इन स्थिरों में कालिबपुत्र महिन आनन्दरक्षित्य और कामव के नाम मुख्य हैं।

सूत्रकृता म पार्षनाथ के अनुयायी मंशव गानीव उक्त पदालपुत्र का नाम आता है। महावीर के प्रधान शिष्य गीतम इन्द्रमूर्ति के साथ इनका बाद पक्षा और अन्त में इन्द्रा में महावीर के पास जाकर उनसे पाँच महावर्ता का स्वीकार किया। उपराधपवन सूत्र में पतुर्दश पूर्ववारी कुमारभ्रमण करी का उल्लेख आता है। केर्ताकुमार अपन ५ शिष्य-परिवार के साथ भावलि नगरी में विहार करत थे। यहाँ पर गीतम इन्द्रमूर्ति के साथ इनका वार्ताव्याप

हुआ और इन्होंने पार्श्वनाथ का चातुर्याम धर्म छोड़कर महावीर के पाँच महाव्रतों को स्वीकार कर लिया। इस प्रसंग पर गौतम इन्द्रभूति ने केशी-कुमार को समझाया—“पार्श्व और महावीर दोनों महातपस्वियों का उद्देश्य एक है, और दोनों ही ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य से मोक्ष की निधि मानते हैं। अन्तर इतना ही है कि पार्श्वनाथ ने अहिंसा, सत्य, अचौर्य और अग्निग्रह—इन चार व्रतों को माना है, जब कि महावीर इन व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत मिलाकर पाँच व्रत स्वीकार करते हैं। इसके अतिरिक्त, पार्श्वनाथ का धर्म सचेल (मयस्त्र-सन्तरुत्तर) है, और महावीर अचेल (नग्न) धर्म को मानते हैं, लेकिन वे महामुने, बाहरी वेप नों साधन मात्र हैं, वास्तव में चित्त की शुद्धि से मोक्ष की प्राप्ति होती है।”

पार्श्वनाथ की श्रमण परम्परा में स्त्रियों भी दीक्षित हो सकती थी। जाता धर्म कथा और निर्यावलि सूत्रों में ऐसी अनेक स्त्रियों के नामाल्लेख आते हैं। पार्श्वनाथ के भिक्षुणी सघ में पुण्यचूला नामक गणिनी मुख्य थी। उनकी एक शिष्या का नाम काली था। मथुरा के जैन शिलालेखों में भी आर्याश्रा का उल्लेख पाया जाता है।

पार्श्वनाथ और उनके शिष्यों ने विहार और उत्तरप्रदेश के जिन स्थानों में विहार किया था, उन सब स्थानों की गणना भारत के प्राचीनतम जैन तीर्थों में की जानी चाहिए।

महावीर की विहार-यात्रा

पार्श्वनाथ के लगभग सदाई छौ बर्य बाद विदेह की राजधानी वैशाली (बनाई मुजफ्फरपुर) के ठपनगर छत्रियकुइग्राम (कुइग्राम अबवा कुयपुर आधुनिक बसुकुइ) में महावीर का जन्म हुआ था। महावीर की माता का नाम विशाला और पिता का नाम निह्वाण था। तीन बर्य की अवस्था में महावीर ने बीजा प्रवृत्ति की बाग बर्य उप किया और तीन बर्य तक देश प्रेशान्तर में विहार किया। तत्पश्चात् बहुर बर्य की अवस्था में ई पू ५२८ में लगभग सविम्भमपावा (पावापुरी विहार) में निर्वाण प्राप्त किया।

प्रथम बर्य

महावीर बर्षमान में मँगसिर बरी १ क दिन छत्रियकुइग्राम के बाहर मातुलप नामक ठगान में अष्टाक वृक्ष के नीचे भमरा-दीक्षा प्रवृत्ति की और एक मुहुत दिन अकशय रहने पर कुम्भारगाम पहुँच कर ये ध्यान में अवस्थित गण। दूसरे दिन महावीर कल्लाक अनिवेश पहुँचे और वहाँ से मायग तनि वग पहुँच कर कुम्भार नाम के तापन आश्रम में ठहर। एक रात तरह कर उन्दल बरी ३ विहार किया और आठ महीने तक बूम-सिरधर में फिर इमी धान में आय। वहाँ पन्द्रह दिन रह कर महावीर अक्षिपगाम चले गण जहाँ एक शूननाथि वर्य ने उपगण किया। वहाँ महावीर आग महीने गे। यह उनका प्रथम मातुमान था।

दूसरा बर्य

गण्य प्लुत जाने पर महावीर यहाँ में मायग तनिवश गण। वहाँ में उन्दल नामा २१ वर्ष विहार किया। बावाला वक्षिण और उत्तर भागा में विभक्त

थी। दोनों के बीच में सुवर्णकूला और रूयकूला नामक नदियाँ बहती थी। महावीर ने दक्षिण वाचाला से उत्तर वाचाला की ओर प्रस्थान किया। उत्तर वाचाला जाते हुए बीच में केनकखल नाम का आश्रम पड़ता था। यहाँ से महावीर सेयविया नगरी पहुँचे, जहाँ प्रदेशी राजा ने उनका आदर-सत्कार किया। तत्पश्चात् गंगा नदी पार कर महावीर सुरभिपुर पहुँचे और वहाँ से थूणाक सनिवेश पहुँच कर ध्यान में अवस्थित हो गए। यहाँ से महावीर राज-गृह गए और उसके बाद नालन्दा के बाहर किसी जुलाहे की शाला में व्याना-वस्थित हो गए। सयोगवश मखलिपुत्र गोशाल भी उस समय यहीं ठहरा हुआ था। महावीर के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर वह उनका शिष्य बन गया। यहाँ से चल कर दोनों कोल्लाग सनिवेश पहुँचे। महावीर ने यहाँ दूसरा चातुर्मास बिताया।

तीसरा वर्ष

तत्पश्चात् महावीर और गोशाल सुवन्नखलय पहुँचे। वहाँ से ब्राह्मण-ग्राम गये। यहाँ नन्द और उपनन्द नामक दो भाई रहते थे, और दोनों के अलग अलग मोहल्ले थे। गुरु-शिष्य यहाँ से चलकर चपा पहुँचे। भगवान् ने यहाँ तीसरा चातुर्मास व्यतीत किया।

चौथा वर्ष

तत्पश्चात् दोनों कालाय सनिवेश जाकर एक शून्यगृह में ठहरे। वहाँ से पत्तकालय गये, और वहाँ से कुमाराय सनिवेश जाकर चपरमणिज नामक उद्यान में ध्यानावस्थित हो गये। यहाँ पार्श्वपत्य स्थविर मुनिचन्द्र ठहरे हुए थे, जिनके विषय में ऊपर कहा जा चुका है। यहाँ से चलकर दोनों चोराग सनिवेश पहुँचे, लेकिन यहाँ गुप्तचर समझकर दोनों पकड़ लिये गये। यहाँ से दोनों ने पृष्ठचपा के लिए प्रस्थान किया। महावीर ने यहाँ चौथा चौमास बिताया।

पाँचवाँ वर्ष

पारणा के बाद महावीर और गोशाल यहाँ से कयगला के लिए खाना पहुँचे। वहाँ से श्रावस्ति पहुँचे, फिर हलेदय गये। फिर दोनों नङ्गलाग्राम पहुँच

कर बासुदेव के मन्दिर में ध्यान में लीन हो गये । तत्पश्चात् दाना आषाढा ग्राम जाकर बलदेव मन्दिर में ठहरा । यहाँ से दाना जागय सनिवेश पहुँचे फिर कलङ्क सनिवेश आये । वहाँ दानों को देकर लिये गये । तत्पश्चात् गुह-शिख लाहुर देश की ओर गये । लाहुर देश बज्जभूमि और सुष्मभूमि नामक दो भाग में विभक्त था । इस देश में गाँवा की संख्या बहुत कम थी और बहुत बुर खेतों पर भी बसति (निवास स्थान) मिलना कठिन हुआ था । वहाँ के निवासी बड़े मोहन करने के कारण प्रकृति से कभी होते थे । वे लोग माधुच्छा से डरे करते थे उन्हें कुत्तों से कटवाते थे और उन पर हथकड़ादि से प्रहार करते थे । वे लोग यदियों को ऊपर से उठाकर नीचे पटक देते तथा उनके गायत्रन उँकड़ और बीर आदि आसनों से गिराकर उन्हें मारते थे । कपास आदि के अभाव में यहाँ के लोग रुख काष्ठों से । लाहुर देश में महावीर और गोपाल ने अनेक प्रकार के कष्ट सहनकर छह मास विहार किया । इस देश में बौद्ध साधु कुत्तों के उपद्रव से बचने के लिए अपनी देह के बगल पर अगुल मोटी लाठी लेकर चलते थे लेकिन महावीर ने यहाँ बिना किसी लाठी आदि के भ्रमण किया । तत्पश्चात् दोनो पुत्रकलन होत हुए मदिन नगरी लौट आये । महावीर ने यहाँ पाँचवाँ चातुर्मास बिताया ।

छठा वर्ष

तत्पश्चात् दाना कदलीग्राम अंबुसंड और संवाय सनिवेश होत हुए कृषि सनिवेश पहुँचे । यहाँ उन्हें गुहचर समझ कर पकड़ लिया गया । उसके बाद दानो वैशाली आये । यहाँ आकर गोपाल ने महावीर से कहा कि जब मुझ पर कोई आपत्ति आती है तो आप मेरी सहायता नहीं करते । यह कह कर गोपाल महावीर का हाथ छोड़कर चला गया । महावीर वैशाली से गामाय सनिवेश होते हुए अलिशीतक ग्राम पहुँचे । यहाँ उन्हें कठपूतना व्यतीती ने अनेक कष्ट दिए । कुछ समय बाद गोपाल फिर महावीर के पास आ गया । दोनो मदिन पहुँचे । महावीर ने यहाँ छठा वर्षावास व्यतीत किया ।

सातवाँ वर्ष

तत्पश्चात् गुह-शिख ने मगध देश में विहार किया । वहाँ आलमिना नगरी में महावीर ने सातवाँ वर्षावास व्यतीत किया ।

आठवाँ वर्ष

इसके बाद दोनो कुडाग सनिवेश जाकर वासुदेव के मन्दिर में ध्यान में अवस्थित हो गये। वहाँ से मद्दणा ग्राम पहुँचकर बलदेव के मन्दिर में ठहरे। वहाँ से बहुसालग ग्राम पहुँचे। यहाँ सालजा व्यन्तरी ने उपमर्ग किया। तत्पश्चात् दोनों ने लोहगल राजधानी की ओर प्रस्थान किया। यहाँ उन्हें राज-पुरुषो ने गुप्तचर समझकर पकड़ लिया। यहाँ से दोनो पुरिमताल पहुँचे और शकटमुख उद्यान में ध्यानावस्थित हो गये। यहाँ से दोनो ने उन्नाट की ओर प्रस्थान किया, और वहाँ से गोभूमि पहुँचे। तत्पश्चात् दोनों राजगृह आये। यहाँ महावीर ने आठवाँ चातुर्मास व्यतीत किया।

नौवाँ वर्ष

गोशाल को साथ लेकर महावीर ने फिर से लाढ देश की यात्रा की, और यहाँ वज्रभूमि और सुब्भभूमि में विचरण किया। अब की बार महावीर यहाँ छह महीने तक रहे और उन्होंने अनेक प्रकार के कष्ट सहन करते हुए यहीं चातुर्मास व्यतीत किया।

दसवाँ वर्ष

तत्पश्चात् महावीर और गोशाल सिद्धत्थपुर आये। यहाँ से दोनों जब कुम्भगाम जा रहे थे तो जगल में एक तिल के पौधे को देखकर गोशाल ने प्रश्न किया कि वह पौधा नष्ट हो जायगा या नहीं? महावीर ने उत्तर दिया कि पौधा नष्ट हो जायगा, लेकिन उसका बीज फिर पौधे के रूप में परिणत होगा। कुम्भगाम में वैश्यायन नामक बाल तपस्वी को तप करते देखकर गोशाल ने प्रश्ना—“तुम मुनि हो या जूओ की शय्या?”

इस पर वैश्यायन ने क्रुद्ध होकर गोशाल पर तेजोलेश्या छोड़ी। महावीर ने शीतलेश्या का प्रयोग कर गोशाल को बचाया। इसके बाद कुम्भगाम से सिद्धत्थपुर लौटते हुए महावीर के कथनानुसार जब गोशाल ने उगे हुए तिल के पौधे को देखा तो वह नियतिवादी हो गया और महावीर से अलग होकर श्रावस्ति में किसी कुम्हार की शाला में आकर महावीर द्वारा प्रतिपादित तेजोलेश्या की मिट्टि के लिये प्रयत्न करने लगा। महावीर ने वैशाली के लिये प्रस्थान किया और नाव से गण्डकी नदी पार कर वाणियगाम पहुँचे। वहाँ से श्रावस्ति पहुँच कर महावीर ने दसवाँ चौमासा व्यतीत किया।

कर बासुदेव के मन्दिर में ध्यान में लीन हो गये । तत्पश्चात् गंगा आबध प्राप्ति जाकर बलदेव मन्दिर में ठहरा । यहाँ से दोनों प्रागय संनिवेश पहुँचे फिर कलंबुक् संनिवेश आये । यहाँ दोनों कैद कर लिए गये । तत्पश्चात् गुरु-शिष्य काव्य देश की ओर चले । साक्य देश वज्रभूमि और सुभूमि नामक दो भागों में विभक्त था । इस देश में गाँवों की संख्या बहुत कम थी और बहुत दूर चलाये पर भी वसति (निवास स्थान) मिलना कठिन होता था । यहाँ के निवासी ब्रह्म मोक्षन कर्म के कारण प्रकृति से कापी होते थे । वे लोग माधुष्मा स इप करते थे उन्हें कुत्तों से कटवाते थे, और उन पर वज्र आदि से प्रहार करते थे । वे लोग यक्षियों को ऊपर से उठाकर नीचे पटक देते तथा उनके गादहन उँकड़ और बीर आदि आसनों से गिराकर उन्हें मारते थे । कपास आदि क अभाव में यहाँ के लोग रुख आदि लेते थे । साक्य देश में महावीर और गोशाल ने अनेक प्रकार के कष्ट सहनकर ब्रह्म मोक्ष विहार किया । इस देश में बौद्ध धर्म कुत्तों के डफड़ से बचने के लिए अपनी देह के बगल चार अंगुल मोटी लाठी लेकर चलते थे लेकिन महावीर ने यहाँ बिना किसी लाठी आदि के भ्रमण किया । तत्पश्चात् दोनों पुनरुत्थन होते हुए मदिन नगरी लौट आए । महावीर ने यहाँ पाँचवाँ प्रादुर्मान बिताया ।

छठा वर्ष

तत्पश्चात् दोनों कलसीप्राम अश्वमेध और तवाय संनिवेश होते हुए कविप संनिवेश पहुँचे । यहाँ उन्हें गुप्तचर समझ कर पकड़ लिया गया । ठमके बाद दोनों वैशाली आये । यहाँ आकर गोशाल ने महावीर से कहा कि जब मुझ पर कोई आपत्ति आती है तो आप मेरी सहायता नहीं करते । यह कह कर गोशाल महावीर का साथ छोड़कर चला गया । महावीर वैशाली से गामाव संनिवेश होते हुए साक्षिणीसय प्राप्ति पहुँचे । यहाँ उन्हें कटपूतना व्यंठरी ने अनेक कष्ट दिए । कुछ समय बाद गोशाल फिर महावीर के पास आ गया । दोनों मदिन पहुँचे । महावीर ने यहाँ छठा वर्षावास व्यतीत किया ।

सातवाँ वर्ष

तत्पश्चात् गुरु-शिष्य ने मगध देश में विहार किया । यहाँ आलमिया नगरी में महावीर ने सातवाँ वर्षावास व्यतीत किया ।

इसके बाद महावीर ने ३० वर्ष तक देश-देशान्तर में विहार करते हुए अपने उपदेशामृत से जन-समुदाय का उत्थापन करने हुए अपने मित्रान्तों का प्रचार किया। अन्त में वे मल्लिकमपाया पनारे प्रांत गया चानुमान व्यतीत करने के लिये हस्तिनाल नामक गंगाराजा के पटवारी के दफ्तर (गजुगमभा) में ठहरा। एक एक करके वर्षाकाल के तीन महानें बीत गये। चौथा महीना लगभग आधा बीतने का आया। इस समय शक्तिर्षी श्रमाचम्या के शात काल महावीर ने निर्वाण लाभ किया। महावीर के निर्वाण के समय काशी-काणल के नौ मल्ल और नौ लिच्छवि नामक अठारह गंगाराजा मौजूद थे। उन्होंने इस पुण्य अवसर पर सर्वत्र दीपक जलाकर महान् उत्सव मनाया।

महावीर वर्धमान ने विहार, बंगाल और पूर्वीय उत्तरप्रदेश के तिन स्थानों को अपने विहार से पवित्र किया था, वे सब स्थान जैनो के पुनीत तीर्थ हैं। दुर्भाग्य से आज इन स्थानों में से बहुत कम स्थानों का ठीक ठीक पता लगता है, बहुत से तो पिछले अठारह हजार वर्षों में नाम भेरा रह गये हैं। यदि विहार, बङ्गाल और उत्तरप्रदेश के उक्त प्रदेशों की पैदल यात्रा की जाय तो निम्नन्देश यात्रियों को अक्षय पुण्य का लाभ हो और इससे संभवत बहुत से अज्ञात पवित्र स्थानों का पता चल जाय।

ग्यारहवाँ वर्ष

तत्पश्चात् महावीर ने सानुलङ्घियगाम की ओर प्रस्थान किया। वहाँ से वे दक्षिण गये और पेडास उद्यान में पाशास नामक चैत्य में ठहरे। वहाँ बहुत से श्लेष्म रहते थे। उन्होंने महावीर को अनेक कष्ट दिये। उनके बाद वे वासुयागाम सुमाम सुश्लेष्मा और मलय होते हुए हरिपत्तीस पहुँचे। उन स्थानों में महावीर ने अनेक उपसर्ग सहे। तत्पश्चात् महावीर ने तोषलि के द्विजे प्रस्थान किया। वहाँ से वे मासलि गये फिर लौट कर ठासलि आये। वहाँ से सिद्धस्थपुर होते हुए वयमगम आये। महावीर ने इस प्रदेश में छत्र महीने विचरण किया। इन स्थानों में महावीर को दोर उपसर्ग सहन करने पड़े। इसके बाद महावीर आलमिया पहुँचे और फिर सेपविया होते हुए उम्होने भावलि की ओर विहार किया। उस समय भावलि में स्कन्व (कार्तिक्य) की पूजा होती थी। वहाँ से महावीर कौशाबी बाणवली राजगृह और मिथिला में विचरण करते हुए वैशाली पहुँचे और वहाँ उन्होंने ग्यारहवाँ चैत्रमास बिताया। (कुछ लोगो का कहना है कि यह वासुमास महावीर ने मिथिला में बिताया।)

बारहवाँ वर्ष

वहाँ से महावीर ने सुसुमारपुर के लिए प्रयाण किया। फिर ममपुर नन्दिगाम और मैठियगाम होते हुए कौशाबी पधारे। वहाँ उन्हें क्रमशः करते करते चार मास बीत गये लेकिन आहार लाभ न हुआ। अन्त में चम्पा के राजा दधिवाहन की पुत्री चन्दनवाला ने उन्हें आहार देकर पुनः लाभ किया। तत्पश्चात् महावीर सुमङ्गलगाम और पालय होते हुए चम्पा पधारे और वहाँ किमी ब्राह्मण की बकशासा में ठहरा। महावीर ने वहाँ बारहवाँ वर्षावास दिया।

तेरहवाँ वर्ष

तत्पश्चात् महार्षि अभियगाम पहुँचे। वहाँ से मैठियगाम होते हुए माणिक्यपावा आये। वहाँ से लौट कर फिर अभियगाम गये और वहाँ नगर के बाहर विपावच चैत्य में श्रुतवालिना नदी के उत्तरी किनारे स्वामाक परवर्ति के लत में राजा वृद्ध के नीचे वैशाख सुदी १ के दिन केवलज्ञान प्राप्त किया।

पानी से होने हैं, कहाँ कुँए के पानी से होते हैं, कहाँ नदी की बाढ़ से होते हैं और कहाँ नाव में रोपे जाते हैं। इसी प्रकार साधु को यह जानना आवश्यक है कि किस देश में व्यापार-वणिज से आजीविका चलती है, कहाँ खेती से आजीविका होती है, तथा कहाँ के लोग माम-भल्ली होते हैं और कहाँ निरामिष-भोजी।

कहना न होगा कि जैन श्रमणों ने भयङ्कर कष्टों का सामना कर अपने सिद्धान्तों का प्रसार किया था। उस समय मार्ग में भयानक जङ्गल पड़ते थे, जो हिंस्र जंतुओं से परिपूर्ण थे। रास्ते में बड़े बड़े पर्वत और नदी-नालों को लाँघ कर जाना पड़ता था। चोर-डाकुओं के उपद्रव और राज्योपद्रव भी कम नहीं थे। वसति (ठहरने की जगह) तथा दुर्भिक्ष-जन्य उपद्रवों की भी कमी नहीं थी। ऐसी दशा में देश-देशान्तर में घूम-घूमकर अपने धर्म का प्रचार करना साधारण बात न थी।

लेकिन कुछ समय पश्चात् जैन श्रमणों को राजा सम्प्रति (२२०-२११ ई पू) का आश्रय मिला और जैन भिक्षु विहार, बङ्गाल और उत्तरप्रदेश की सीमा का उल्लङ्घन कर दूर दूर तक विहार करने लगे। जैन सूत्रों के अनुसार राजा सम्प्रति नेत्रहीन कुणाल का पुत्र था, जो सम्राट् चन्द्रगुप्त (३२५-३०२ ई पू) का प्रपौत्र, बिन्दुसार का पौत्र तथा अशोक (२७४-२३७ ई० पू०) का पुत्र था। अवन्ति का राजा सम्प्रति आर्य सुहस्ति के उपदेश से जैन श्रमणों का उपासक और जैन धर्म का प्रभावक बना था। राजा सम्प्रति ने नगर के चारों दरवाजों पर दानशालाएँ खुलवाकर जैन श्रमणों को भोजन-वस्त्र देने की व्यवस्था की थी। उसने अपने आधीन आसपास के सामन्त राजाओं को निमन्त्रित कर उन्हें श्रमण सभ की भक्ति करने को कहा। सम्प्रति अपने कर्मचारियों के साथ रथयात्रा महोत्सव में सम्मिलित होता और रथ के सामने विविध पुष्प, फल, वस्त्र, कौडियों आदि चढ़ाकर अपने को धन्य मानता था। राजा सम्प्रति ने अपने भटों को शिक्षा देकर साधुवेष में सीमान्त देशों में भेजा, जिससे जैन श्रमणों को निर्दोष भिक्षा का लाभ हो सके। इस प्रकार सम्प्रति ने आन्ध्र, द्रविड़, महाराष्ट्र, कुडुक (कुर्ग) आदि देशों को जैन श्रमणों के सुख-पूर्वक विहार करने योग्य बनाया।

इस समय से निम्नलिखित साढ़े पच्चीस देश आर्य देश माने जाने लगे, और इन देशों में जैन श्रमणों का विहार होने लगा —

जन भ्रमण मघ और जैन धर्म का प्रसार

बुद्धकल्प सूत्र और निशीथ सूत्र जैसे प्राचीन जैन सूत्रों से पता लगता है कि मगधान् महावीर जब साकेत नगरी के सुभूमिमास नामक ठगान में बिहार कर रहे थे तो उन्होंने निम्नलिखित सूत्र कहा था—

“निर्मन्थ और निर्मन्थिनी साकेत के पूर्व में अजय-मगध तक इक्ष्वा में कौशाभी तक पश्चिम में खूषासक, तथा उत्तर में कुशाला (उत्तर कोमल) तक बिहार कर सकते हैं। ”तने ही क्षेत्र आय क्षेत्र है बाकी नहीं क्योंकि ”नही क्षेत्रों में निर्मन्थ मित्र और मित्रासया के ज्ञान-दर्शन और आरित्र अजयवर्ष रह सकते हैं।”

इससे पता लगता है कि आरम्भ में जैन भ्रमणों का बिहार-क्षेत्र आधुनिक बिहार पूर्वीय उत्तरप्रदेश तथा पश्चिमीय उत्तरप्रदेश के कुछ भाग तक सीमित था इसके बाहर वे नहीं गये थे।

बुद्धकल्प भाष्य में अनन्तर-परीक्षा प्रकरण में बताया गया है कि जनपद बिहार करने से ताबुलों की दर्शन-विशुद्धि होती है महान् आचार्य आदि की सगति से वे अपने आपका धर्म में स्थिर रह सकते हैं तथा विद्या-सम्पन्न आदि की प्राप्ति कर सकते हैं। वहाँ बताया गया है कि साधु को नाना देशों की भाषाओं में कुशल होना चाहिए जिससे वह देश-देश के लोगों को उनकी भाषा में उपदेश दे सके। ”तना ही नहीं साधु को इस बात की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि किस देश में किस प्रकार से ब्रह्म की उत्पत्ति होती है— कहां वर्षा से ब्रह्म होते हैं कहां नहीं के पानी से होते हैं कहां वात्साव के

जैन श्रमण-संघ और जैन धर्म का प्रसार

ईसवी मन् के पूर्व जैन श्रमणों की प्रवृत्तियों का केन्द्र काफी विस्तृत हो गया था —

गोदावरी गण की शाखाएँ — तामलित्तिया, कोडिवरिमिया, पुडवड्डिया, दामी खव्वड्डिया ।

उत्तर बलिस्मह गण की शाखाएँ — कामन्निया, मोइत्तिया (सुत्तिवत्तिया), कोडवाराणी, चन्दनागरी ।

उद्देह गण की शाखाएँ — उदवरिजिया, मामपुरिया, मइधत्तिया, पुरण-पत्तिया ।

कुल* — नागभूय, मोमभूय, उल्लगच्छ, हत्थलिज, नदिज, पारिहामय ।

चारण गण की शाखाएँ — हारियमालागारी (हारियमालगढी) मका-मीन्ना, गवेधुया, वजनागरी ।

कुल: — वच्छलिज, पीदधम्मिअ, हालिज, प्समिस्तिज, मालिज, अजवेडय, मरहमह ।

उडुवाडिय गण की शाखाएँ — चपिजिया, भद्विजिया, काकडिया, मेह-लिजिया ।

कुल — भद्वनमिय, भद्वगुत्तिय, जमभद्व ।

वेमवडिय गण की शाखाएँ — मावत्तिया, रज्जपालिया, अतगिजिया, खेम-लिजिया ।

कुल — मेहिय, कामिडिडअ, इदपुरग ।

माणव गण की शाखाएँ — कामवजिया, गोयमजिया, वामिडिया, मोरडिया ।

कुल — इमिगुत्ति, इमिदत्तिय, अभिजयन्त ।

कोडिय गण की शाखाएँ — उच्चानागरी, विजाहरी, वदरी, मज्झिमिल्ला* ।

कुल — वमलिज, वच्छलिज, पाणिज, परहवाहणय* ।

इसके अतिरिक्त मज्झिमा, विजाहरी, उच्चानगरी, अजमेणिया, अजतावसी, अजकुवेरी, अजइमिपालिया, वमदीविया, अजवडरी, अजनाइली, अज-जयन्ती नामक शाखाओं का उल्लेख मिलता है । ध्यान रखने की बात है कि

* ध्यान रखने की बात है कि विक्रम संवत् १४०५ में प्रबन्धकोश के रच-यिता राजशेखर ने ग्रंथ की प्रणति में अपने आपका क्रोटिक गण, प्रश्नवाहनक कुल, मध्यमा शाखा, र्पणपुरीय गच्छ और मलप्राणि मन्तान बताया है ।

भाग ४ प्रार्थना जेम मीथ

अनपद	राजधानी
१ मगध	राजगृह
२ चङ्ग	पञ्चा
३ पङ्ग	नामल्लिनि
४ कलिङ्ग	कायनपुर
५ काशी	बागमती
६ कल्याण	नाहन
७ पुर	गजपुर
८ कुशावत	शारिपुर
९ पालाव	काश्मिरपुर
१० मद्रास	अदिच्छा
११ मगध	द्वारवती
१२ सिद्ध	मिथिला
१३ गङ्गा	बीरगंजी
१४ शारिङ्ग	नरिङ्गपुर
१५ मगध	मद्रिङ्गपुर
१६ मगध	बैरग
१७ मगध	सम्पदा
१८ वज्रा	मुनिदावती
१९ चदि	मुक्तिमती
२० (मगध)बीरगंजी	बीरमगध
२१ मगध	मगध
२२ मगध	बाग
२३ वज्रा (१)	मगधगंजी (१)
२४ मगध	मगध
२५ मगध	मगध
२६ मगधगंजी	मगधगंजी

[illegible]

जैन श्रमण-संघ और जैन धर्म का प्रसार

ईसवी मन् के पूर्व जैन श्रमणों की प्रवृत्तियाँ का केन्द्र काफी विस्तृत हो गया था —

गोदावरी गण की शाखाएँ —तामलित्तिया, कोटिवर्गित्तिया, पुडवट्टित्तिया, दामी खव्वडित्तिया ।

उत्तर बलिस्मह गण की शाखाएँ —कामवित्तिया, मोहित्तिया (सुत्तिवित्तिया), काडवाणी, चन्दनागरी ।

उद्देह गण की शाखाएँ —उदवरित्तिया, मामपुरित्तिया, मडपित्तिया, पुरण-पित्तिया ।

कुलः—नागभूय, मोमभूय, उल्लगच्छ, हत्थलिज, नदिज, पारिहामय ।

चारण गण की शाखाएँ —हारियमालागारी (हारियमालगढी) मका-मीत्रा, गवेधुया, वज्जनागरी ।

कुल —वच्छलिज, पीडधम्मिअ, हालिज, पूसमित्तिय, मालिज, अजवेडय, मण्हमह ।

उडुवाडिय गण की शाखाएँ —चपिजित्तिया, भदिजित्तिया, काकदित्तिया, मेह-लिजित्तिया ।

कुल —महजमित्तिय, भद्गुत्तिय, जसभह ।

वेसवडिय गण की शाखाएँ —मावत्तित्तिया, रज्जालित्तिया, अतर्गित्तिया, खेम-लिजित्तिया ।

कुल —मेहिय, कामिडिट्ठअ, इदपुरग ।

माणव गण की शाखाएँ —कामवज्जित्तिया, गोथमजित्तिया, वामिट्ठित्तिया, मोगिट्ठित्तिया ।

कुल —इसिगुत्ति, इमिदत्तिय, अभिजयन्त ।

कोडिय गण की शाखाएँ —उच्चानागरी, विजाहरी, वइरी, मज्झिमिल्ला* ।

कुल —वभलिज, वच्छलिज, वाणिज, पण्हवाहणय* ।

इसके अतिरिक्त मज्झिमा, विजाहरी, उच्चानगरी, अज्जमेणिया, अज्जतावसी, अज्जकुवेरी, अज्जइसिपालिया, वभदीविया, अज्जवडरी, अज्जनाइली, अज्ज-जयन्ती नामक शाखाओं का उल्लेख मिलता है । ध्यान रखने की बात है कि

* ध्यान रखने की बात है कि विक्रम संवत् १४०५ में प्रबन्धकोश के रचयिता राजशेखर ने ग्रन्थ की प्रशस्ति में अपने आपको कोटिक गण, प्रभवाहनक कुल, मध्यमा शाखा, हर्षपुरीय गच्छ और मलधारि मन्तान बताया है ।

मथुरा के शिलालेखों में भी ये ही शब्द सामान्य और कुल ठहराए हैं ।

दुर्भाग्य से इनमें अधिकतर नामों का ठीक ठीक पता नहीं चलता किन्तु त्रिनका पता चलता है उससे स्पष्ट है कि जैन भगवत् में इसी सन् के पूर्व ताम्रलिप्ति काटिकर्ष पाण्डुरवर्धन कौशाभी शुक्तिमती उद्युम्बर मापपुरी (?) जम्पा, काकन्द्री मिथिला भावस्ति अम्तरजिया कामिखा उषानागरी, मध्यमिका और ब्रह्मर्षा आदि स्थानों में बिहार कर इन प्रदेशों का अपनी प्रशंसियों का कन्द्र बनाया था । इन सब क्षेत्रों का जैनधर्म के पुनर्निर्माण मानना चाहिए ।

गया है। वैभार का वर्णन करते हुए कहा है कि यह पहाड़ी बहुत चित्ताकर्षक थी, अनेक वृक्ष और लताआ से मंडित थी, नाना प्रकार के फल-फूल यहाँ खिलते थे, और नगरवासी यहाँ क्रीड़ा के लिए जाते थे। विपुलाचल से अनेक जैन मुनियों के मोक्ष-गमन का उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रन्थों से पता लगता है कि विपुलाचल सब पहाड़ियों में ऊँचा था, और यह प्राचीनवश, वक्रम तथा सुपश्य नाम से प्रख्यात था।

वैभार पर्वत के नीचे तपोदा अथवा महातपोपर्वतप्रभ नामक गरम पानी का बड़ा कुण्ड था। जैन सूत्रों में इस कुण्ड की लम्बाई पाँच सौ धनुष बताई गई है। राजगिर में आजकल भी गरम पानी के सोत मौजूद हैं, जिन्हें तपोवन के नाम से पुकारा जाता है। सातवीं सदी के चीनी यात्री हुआन-सांग ने अपने विवरण में इनका उल्लेख किया है।

बुद्ध और महावीर ने राजगृह में अनेक चातुमास व्यतीत किये थे। जैन ग्रन्थों के अनुसार यहाँ गुणसिल, मडिकुच्छ, मोरगपाणि आदि चैत्य—मन्दिर थे। महावीर प्रायः गुणमिल चैत्य में ठहरा करते थे। वर्तमान गुणावा, जो नवादा स्टेशन से लगभग तीन मील दूर है, प्राचीन गुणशिल माना जाता है।

राजगृह व्यापार का बड़ा केन्द्र था। यहाँ दूर-दूर के व्यापारी माल खरीदने आते थे। यहाँ से तक्षशिला, प्रतिष्ठान, कपिलवस्तु, कुशीनाग आदि भागत के प्रसिद्ध नगरों का जाने का मार्ग बने हुए था। बौद्ध सूत्रों में मगध में धान के सुन्दर खेतों का उल्लेख आता है।

बुद्ध-निर्वाण के पश्चात् राजगृह की अवनति होती चली गई। जब चीनी यात्री हुआन-सांग यहाँ आया तो यह नगरी अपनी शोभा खो चुकी थी। चौदहवीं सदी के विद्वान् जिनप्रभ सूत्र के समय राजगृह में ३६,००० घरों के होने का उल्लेख है, जिनमें आधे घर बौद्धों के थे।

वर्तमान राजगिर, जो बिहार शरीफ से दक्षिण की ओर १३-१४ मील के फासले पर है, प्राचीन राजगृह माना जाता है।

पाटलिपुत्र (पटना) मगध देश की दूसरी राजधानी थी। पाटलिपुत्र कुसुमपुर, पुष्पपुर और पुष्पभद्र के नाम से भी पुकारा जाता था।

कहते हैं कि राजा अजातशत्रु (कृष्णिक) के मर जाने पर राजकुमार उदायि (मृत्यु ६७ ई० पू०) को चम्पा में रहना अच्छा न लगा। उसने अपने

मगध के वृगर नाम कीकट या / ब्राह्मण ग्रन्थों में मगध का पापभूमि बताते हुए बड़ी गमन करना निर्दिष्ट माना गया है। *न पर १८वीं शदी के एक जैन यात्री ने स्वयंपूर्वक लिखा है—यह कितना आश्चर्य की बात है कि बर्हि काली में एक कौवा भी मर जायता वह सीधे मोक्ष में पहुँच जाता है, लेकिन यदि कोई मनुष्य मगधभूमि में मरे तो वह गये की यानि में पैदा होता है ! जैन ग्रन्थों में मगधवासियों की बहुत प्रशंसा की है और कहा है कि वहाँ के लोग सकेत मात्र से बात का समझ जाते हैं।

शिशुनागवंशी सम्राट् बिम्बिसार (बेखिक) मगध में राज्य करता था। कृषिक (अजातशत्रु, मृत्युकाल ५२५ ई. पू) अश्वमेधकुमार और मेघकुमार आदि उसके अनेक पुत्र थे।

मगध की राजधानी राजग्रह (राजगिर) थी। राजग्रह की गवना भारत की इस राजधानियों में की गई है। ७ मगध देश का मुख्य नगर होने में राजग्रह का मगधपुर भी कहा जाता था। जैन ग्रन्थों में इस स्थितिप्रतिष्ठित पुराकपुर श्रमपुर और कुर्यामपुर नाम से भी कहा गया है। कहा जाता है कि कुर्यामपुर में प्रायः आग लग जाया करती थी अतएव मगध के राजा बिम्बिसार ने उसके स्थान पर राजग्रह नगर बनाया।

महाभारत के अनुसार राजग्रह में राजा अराधन राज्य करता था। वहाँ में महावीर के अनेक शिष्यों का मोक्ष-गमन बताया जाता है। राजग्रह प्रभाव मगध और दशवैकाधिक के कर्त्ता राज्यभय का अन्त्यस्थान था। महावीर का कपलमान होने के लक्ष्य वर्ष पश्चात् वहाँ वृमदे निहल की स्थापना हुई थी।

गौच पहाड़िका से घिरे रहने के कारण राजग्रह का गिरिगिर भी कहा जाता था। *न गौच पहाड़ियों के नाम हैं—विपुल गङ्गा उदय स्वर्ग और वैमार। ये पहाड़ियाँ आजकल भी राजग्रह में मौजूद हैं और जैनों द्वारा पवित्र मानी जाती हैं। *नम वैमार और विपुल गिरि का जैन ग्रन्थों में विशेष महत्व बताया

० चम्पा मधुग बागवती भावलि नाकत काशिय कोरावी मिथिला स्तिनापु राजग्रह—स्थानाग १ ७१० गिराध सूप ६.१६। हुलना कर—चम्पा राजग्रह भावलि नाकत कोरावी बागवती—दीपनिकाव महाति-स्मन मुक्त।

गया है। वैभार का वर्णन करते हुए कहा है कि यह पहाड़ी बहुत चित्ताकर्षक थी, अनेक वृक्ष और लताओं से मण्डित थी, नाना प्रकार के फल-फूल यहाँ खिलते थे, और नगरवासी यहाँ क्रीड़ा के लिए जाते थे। विपुलाचल से अनेक जैन मुनियों के मोक्ष-गमन का उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रन्थों से पता लगता है कि विपुलाचल सब पहाड़ियों में ऊँचा था, और यह प्राचीनवश, वक्रक तथा सुपश्य नाम से प्रख्यात था।

वैभार पर्वत के नीचे तपोदा अथवा महातपोस्तीरप्रभ नामक गरम पानी का बड़ा कुण्ड था। जैन सूत्रों में इस कुण्ड की लम्बाई पाँच सौ धनुष बताई गई है। राजगिर में आजकल भी गरम पानी के सोत मौजूद हैं, जिन्हें तपोवन के नाम से पुकारा जाता है। सातवीं सदी के चीनी यात्री हुआन-सांग ने अपने विवरण में इनका उल्लेख किया है।

बुद्ध और महावीर ने राजगृह में अनेक चातुमास व्यतीत किये थे। जैन ग्रन्थों के अनुसार यहाँ गुणसिल, मण्डिकुच्छ, मोमगपाणि आदि चैत्य—मन्दिर थे। महावीर प्रायः गुणसिल चैत्य में ठहरा करते थे। वर्तमान गुणावा, जो नवादा स्टेशन से लगभग तीन मील दूर है, प्राचीन गुणशिल माना जाता है।

राजगृह व्यापार का बड़ा केन्द्र था। यहाँ दूर-दूर के व्यापारी माल खरीदने आते थे। यहाँ से तक्षिला, प्रतिष्ठान, कपिलवस्तु, कुशीनाग आदि भाग के प्रसिद्ध नगरों को जाने के मार्ग बने हुए थे। बौद्ध सूत्रों में मगध में धान के सुन्दर खेतों का उल्लेख आता है।

बुद्ध-निर्वाण के पश्चात् राजगृह की अवनाति होती चली गई। जब चीनी यात्री हुआन-सांग यहाँ आया तो यह नगरी अपनी शोभा खो चुकी थी। चौदहवीं सदी के विद्वान् जिनप्रभ सूरि के समय राजगृह में ३६,००० घरों के हाने का उल्लेख है, जिनमें आधे घर बौद्धों के थे।

वर्तमान राजगिर, जो बिहार शरीफ से दक्षिण की ओर १३-१४ मील के फासले पर है, प्राचीन राजगृह माना जाता है।

पाटलिपुत्र (पटना) मगध देश की दूसरी राजधानी थी। पाटलिपुत्र कुसुमपुर, पुष्पपुर और पुष्पभद्र के नाम से भी पुकारा जाता था।

कहते हैं कि राजा अजातशत्रु (कृष्णिक) के मर जाने पर राजकुमार उदायि (मृत्यु ४६७ ई० पू०) को चम्पा में रहना अच्छा न लगा। उसने अपने

मंत्रियों का किर्मी यज्ञ स्थान की तलाश करने भेजा और यहाँ एक सुन्दर पारसि का वृक्ष देखकर पाटलिपुत्र नगर बसाया। बौद्धों के महासंग के अनु-
सार अश्वमेधयज्ञ के मन्त्री सुनील और बयकार ने वैशाखिनिवासी ब्रम्हियों के
आक्रमण से रक्षने के लिए यह नगर का बसाया था।

पाटलिपुत्र की गठना मिथिलेश्वरी में की गई है। पाटलिपुत्र जैन राजकुमार
का केन्द्र था। वहाँ जैन आगमा के उद्धार के लिए जैन भ्रमरा का प्रथम
सम्मेलन हुआ था जो पाटलिपुत्र-वाचना के नाम से प्रसिद्ध है। राजा उदायि
ने यहाँ जैन मन्दिर बनवाया था। पाटलिपुत्र में राजदरबार मन्त्री के पुत्र मुनि
शूलभद्र द्वारा गणिका के घर रहे थे और उन्होंने यमोपदेश देकर उसे भाविका
बनाया था। यह नगर में मन्त्रबाहु आर्य महागिरि आर्य सुहस्ति ब्रह्मस्वामी
आदि उमास्वामि वाचक ने विहार किया था। यूनानी यात्री मेगस्थनीज ने
पाटलिपुत्र के सम्राट् अशोक के राजमहल का बयान किया है। पन्द्रहवीं
के समय ईसा की पाँचवीं शताब्दि तक यह महान विद्यमान था।

पाटलिपुत्र गंगा के किनारे बना था। यह नगर व्यापार का बड़ा केन्द्र
था। पाटलिपुत्र और मुचर्गभूमि (बरमा) में व्यापार होता था। जब हुइन-
त्सांग वहाँ आया तो यह नगर एक साधारण गाँव के रूप में विद्यमान था।

नालन्दा राजपूर के उत्तर पूर्व में अवस्थित था। बौद्ध ग्रन्थों में राजपूर और
नालन्दा के बीच में एक यात्रा का अन्तर बताया गया है। बीच में अम्बलडिका
नामक वन पड़ता था। प्रार्थन काल में नालन्दा बड़ा समृद्धिवासी नगर था जो
अनक भवन और वाग-दगीन्दा से मण्डित था। भिक्षुओं का यहाँ बम्बूद मिष्टा
मन्थनी थी। कुछ महावीर और गम्पाल में नालन्दा से विहार किया था।

नालन्दा के उत्तर-पश्चिम में सेनहविया नाम की एक प्याऊ (उदकशाला)
थी। उत्तर-पश्चिम में हस्तिहस्ति नाम का उपवन था। यहाँ महावीर
के प्रथम गन्धर्व गान्धर्व न तृप्तुलाग नामक जैन राज के अन्तर्गत नालन्दीय
नामक उपवन था। स्थाना की थी।

इस नदी तक नालन्दा बौद्ध विद्या का महान् केन्द्र था। चीन जापान
जैन-जैन लड़ा आदि व विद्यापीठ यहाँ विद्यापवन के सिधे आत थे। चीनी
यात्री हुइन-त्सांग ने यहाँ रह कर विद्या पढ़ी थी। बौद्धों के यहाँ अनेक विहार
थे। नालन्दा में अनेक विचारा आदि शिक्षा ग्रहण थे। नैपाल और बरमा के

साथ इस नगर का घनिष्ठ सम्बन्ध था ।

राजगिर से ७ मील दूरी पर अवस्थित बड़ागाँव को प्राचीन नालन्दा माना जाता है ।

दण्डपुर अथवा दण्डपुर का उल्लेख जैनसूत्रों में आता है । मखलिपुत्र गोशाल ने यहाँ बिहार किया था । महाभारत में भी इस नगर का उल्लेख किया गया है । कहते हैं यहाँ बहुत से दण्डी साधु रहते थे, इसलिये इस स्थान का नाम दण्डपुर पड़ा । दण्डपुर की पहचान बिहार शरीफ से की जाती है ।

तुङ्गिया नगरी में अनेक श्रमणोपासकों के रहने का उल्लेख आता है । कल्पसूत्र में तुङ्गिका नामक जैन श्रमणों के गण का उल्लेख मिलता है, इससे मालूम होता है कि यह नगर जैन श्रमणों का केन्द्र रहा होगा । १८वीं सदी के जैन यात्री बिहार शरीफ को प्राचीन तुङ्गिया मानते हैं । बिहार से ४ मील पर तुङ्गीगाम ही सम्भवतः प्राचीन तुङ्गिया हो सकता है ।

पावा अथवा मध्यम पावा में महावीर ने निर्वाण लाभ किया था । जम्बियगाम से लौट कर उन्होंने यहाँ महासेन उद्यान में अन्तिम चौमासा व्यतीत किया । जम्बियगाम* और पावा के बीच बारह योजन का फासला था ।

जिनप्रभ सूरि के कथनानुसार महावीर के निर्वाणपद पाने के पूर्व यह नगरी अपापा कही जाती थी, बाद में इसका नाम पापा हो गया ।

दिवाली पर यहाँ बड़ा मेला लगता है, जिसमें जैन यात्री दूर-दूर से आते हैं । यहाँ जलमन्दिर में महावीर के गणधर गौतम और सुधर्मा की पादुकाये बनी हुई हैं ।

बिहार से ७ मील के फासले पर पावापुरी को प्राचीन पावा माना जाता है ।

गोव्वरगाम में महावीर ने बिहार किया था । महावीर के तीन गणधरा

* जम्बियगाम और ऋजुवालिका नदी के विषय में जानने के लिये देखिये मुनि न्यायविजय जी का 'जैन तीर्थों की इतिहास', पृ ४६५-६

मंत्रियों का किमी वायव्य स्थान की तलाश करने में जा और वहाँ एक सुन्दर पारलि का बृहद देम्बर पारलिपुत्र नगर बसाया। बौद्धों के महाबन्धु के अनुगम आजातशत्रु के मन्त्री सुनीष और वर्षकार ने वैशालिनिवासी बन्धियों के आक्रमण से यन्त्रों के लिए नस नगर को बसाया था।

पारलिपुत्र की गणना मिथिला में की गई है। पारलिपुत्र जैन भाषा का केन्द्र था। वहाँ जैन आगमों के उद्धार के लिए जैन धर्मशास्त्र का प्रथम सम्मेलन हुआ था जो पारलिपुत्र-वाचना के नाम से प्रसिद्ध है। राजा उदायि ने वहाँ जैन मन्दिर बनवाया था। पारलिपुत्र में शक्यनगर मन्त्री के पुत्र मुनि स्थूलभद्र काया गच्छिका के घर गये थे और उन्होंने धर्मोपदेश देकर उसे ब्राह्मण बनाया था। इस नगर में महाबाहु, आर्ष महामिनि आर्ष सुहस्ति, ब्रह्मस्वामी और उमास्वामि बालक ने विहार किया था। यूनानी वाक्त्री मेगस्थनीज ने पारलिपुत्र के सम्राट् अशोक के राजभवन का वर्णन किया है। फरिहान के समय ईसा की पाँचवीं शताब्दि तक यह भवन विद्यमान था।

पारलिपुत्र गंगा के किनारे बसा था। यह नगर व्यापार का बड़ा केन्द्र था। पारलिपुत्र और मुषर्वाभूमि (बरमा) में व्यापार हुआ था। जब हुन्नर नाग वहाँ आया तो यह नगर एक साधारण गाँव के रूप में विद्यमान था।

नालन्दा राजगृह के उत्तर पूर्व में अवस्थित था। बौद्ध सूत्रों में राजगृह और नालन्दा के बीच में एक योजन का अन्तर बताया गया है। बीच में अम्बलादिका नामक वन पड़ता था। प्राचीन काल में नालन्दा बंग समृद्धिवाली नगर था जो अनन्त भवन और बाग-बगीचा से भूषित था। मिथिला का यहाँ सबेन्द्र मिश्रा मन्त्राली थी। बुद्ध महावीर और गौतम ने नालन्दा में विहार किया था।

नालन्दा के उत्तर-पश्चिम में सेनदण्डिया नाम की एक प्याठ (उरक्याला) थी जिसके उत्तर-पश्चिम में इम्तिहीय नाम का उपवन था। यहाँ महावीर ने प्रधान गणपति गौतम ने सुबहुनाम नामक जैन सूत्र के अन्तर्गत नालन्दीय नामक आश्रम की स्थापना की थी।

इसकी मदी तक नालन्दा बौद्ध विद्या का महान केन्द्र था। चीन, जापान, तिब्बत, लद्दा आदि में विद्यार्थी यहाँ विद्याध्ययन के लिये आते थे। चीनी वाक्त्री ज्ञान-नाग ने यहाँ रह कर विद्या पढ़ी थी। चीन के यहाँ अनेक विद्वान् थे। नालन्दा में प्रमुख विद्वान् आर्य शिङ्गरी रहते थे। ईशान और बरमा के

इसके चारों ओर गहरी गार्ड थी। चक्र, गदा, मुसुण्डी (एक प्रकार की गदा), शतघ्नी (तलवार अथवा भाले के समान चलाया जाने वाला यन्त्र), कपाट आदि के कागुण दुःप्रवेश थी। चारों ओर से यह परकोटे से घिरी थी। ऋषिशीर्षक (कर्गुरे), अटागी, गोपुर तथा तोरण आदि से शोभायमान थी। अनेक वणिक् तथा शिल्पी यहाँ माल बेचने आते थे। सुन्दर यहाँ की मङ्गुली, और हाथी, घोड़े, रथ, पैदल तथा पालकियों के गमनागमन से शोभित थी। ”

चम्पा नगरी में पूर्णभद्र यज्ञ का एक प्राचीन चैत्य था, जहाँ महावीर ठहरा करते थे। यह चैत्य ब्रज, छत्र और घण्टिया से मण्डित था, वेदिका में शोभित था। भूमि यहाँ की गोबर से लिपी हुई थी, गोशीर्ष चन्दन के आपे लगे हुए थे, चन्दन-कलश रखे हुए थे, द्वार पर तोरण बँधी थी, सुगन्धित मालाएँ लटकी हुई थीं, रङ्ग-विरगे सुगन्धित पुष्प बिखरे हुए थे, सर्वत्र धूप मङ्क रही थी तथा नट, नर्तक, गायक, वादक आदि का यह निवास-स्थान था।

बौद्ध सूत्रों से पता लगता है कि चम्पा में गर्गरा नाम की एक पुष्करिणी थी। इसके किनारे सुन्दर चम्पक के वृक्ष लगे थे, जिन पर सुगन्धित श्वेत रङ्ग के फूल खिलते थे।

कहते हैं कि राजा श्रेणिक के मरने पर राजा कृणिक को राजगृह में रहना अच्छा न लगा, अतएव उसने चम्पक के सुन्दर वृक्षों को देख कर चम्पा नगर बनाया। राजा कृणिक का अपनी रानियों समेत भगवान् महावीर के दर्शन के लिये जाने का विस्तृत वर्णन औपपातिक सूत्र में आता है।

चम्पा व्यापार का बड़ा केन्द्र था। यहाँ के व्यापारी माल बेचने के लिये मिथिला, अहिच्छत्रा, सुवर्णभूमि आदि दूर-दूर स्थानों को जाते थे। चम्पा और मिथिला में साठ योजन का अन्तर था।

भागलपुर के पास वर्तमान नाथनगर को प्राचीन चम्पा माना जाता है।

चम्पा का शास्त्रानगर (मवर्ब) पृष्ठपम्पा था। यह चम्पा के पश्चिम में था। महावीर ने यहाँ चातुर्मास किया था।

जैन ग्रन्थों में मन्दिर या मन्दार को पवित्र तीर्थ माना गया है। इसकी गणना सिद्धोत्तमा में की जाती है। ब्राह्मण पुराणों में भी मन्दार का उल्लेख आता है। इसकी पहचान भागलपुर से दक्षिण की ओर तीस मील की दूरी परम दार-

यं यद् जन्ममूत्रि यी । यद् स्थान रात्रयद् और जम्पा के बीच में था ।

अंग एक प्राचीन जनपद था । वस्तुतः बुद्ध के समय अंग मगध के ही अर्थात् था । इसीलिए प्राचीन ग्रन्थों में अंग-मगध का एक साथ उल्लेख किया गया है । रामायण के अनुसार वहाँ शिवजी ने अंग (कामदेव) का मम्म किया था अतएव इन स्थान का नाम अंग पड़ा । जैन ग्रन्थों में अंग का उल्लेख सिंहल बर्र, किरात यवनद्वीप आरवक उमक, आलमन् और फण्ड के साथ किया गया है ।

अंग देश मगध के पूर में था । इनकी पहचान भागलपुर जिले से की जानी है ।

जम्पा अंग देश की राजधानी थी । जैन ग्रन्थों के अनुसार राजा दक्षि-बाहन यहाँ राज्य करता था । जम्पा का उल्लेख महाभारत में आता है । इनका नृमग नाम मानिती था । जैन सूत्रों में जम्पा की गणना सम्मेदसिन्धु आदि पवित्र तीर्थों में की गई है ।

महावीर बुद्ध तथा उनके शिष्यों ने जम्पा में अनेक बार विहार किया था और अनेक महत्त्वपूर्ण सूत्रों का प्रतिपादन किया था । वहाँ रहकर शम्भु-भक्त मूर्ति ने अष्टावैकलिक नामक जैन सूत्र की रचना की थी । जम्पा की गणना मित्रक्षेत्रों में की गई है ।

औरंगाजिक सूत्र में जम्पा का वर्णन करते हुए कहा है :—

“जम्पा नगरी अतीव समृद्धिवाली थी प्रजा वहाँ की सुशाल थी, नैऋत-वृक्षादि हला इत्यादि वहाँ की सुनार्ह द्रव्य थी, नमरी के आनन्दान अनेक गाँव थे । यह नगरी ईश्वर, श्री आनन्द आदि शम्भु तथा गाय भैरव मण्डे आदि धन से समृद्ध थी । वहाँ सुन्दर ध्वज तथा चर्याद्या के अनेक मयन थे । नर नरैक बाजीगर कलकान मुष्मिपुत्र करमेशो कथावाचक राम-नायक वीर की नाक पर चढ़े होकर तमाशा दिव्यानेशो विप्रपद दिव्याकर भिक्षा प्रांगनवालो तथा भीमा-बादक आदि लाला वहाँ रहते थे । यह मगरी बाग-वगीचे कुर्छ तात्वाय बावड़ी आदि से समृद्ध थी ।

इसके चारों ओर गहरी खाई थी। चक्र, गदा, मुसुराही (एक प्रकार की गदा), शतघ्नी (तलवार अथवा भाले के समान चलाया जाने वाला यन्त्र), कपाट आदि के कारण दुष्प्रवेश थी। चारा ओर में यह परकोटे से घिरी थी। कपिशिर्षक (कगूरे), अटारी, गोपुर तथा तोरण आदि में शोभायमान थी। अनेक वणिक् तथा शिल्पी यहाँ माल बेचने आते थे। सुन्दर यहाँ की मङ्गई, धूँ, और हाथी, घोड़े, गध, पैदल तथा पालकियों के गमनागमन से शोभित थी।”

चम्पा नगरी में पूर्णभद्र यक्ष का एक प्राचीन चैत्य था, जहाँ महावीर ठहरा करते थे। यह चैत्य बज्रा, छत्र और वरिष्ठों से मण्डित था, वेदिका से शोभित था। भूमि यहाँ की गोबर से लिपी हुई थी, गोशीर्ष चन्दन के थापे लगे हुए थे, चन्दन-रुलश रक्खे हुए थे, द्वार पर तोरण बँधी थी, सुगन्धित मालाएँ लटकी हुई थीं, रङ्ग-विरंगे सुगन्धित पुष्प बिखरे हुए थे, सर्वत्र धूप महक रही थी तथा नट, नर्तक, गायक, वादक आदि का यह निवास-स्थान था।

बौद्ध सूत्रों से पता लगता है कि चम्पा में गर्गरा नाम की एक पुण्डरीणी थी। इसके किनारे सुन्दर चम्पक के वृक्ष लगे थे, जिन पर सुगन्धित श्वेत रङ्ग के फूल खिलते थे।

कहते हैं कि राजा श्रेणिक के मरने पर राजा कृणिक को राजगृह में रहना अच्छा न लगा, अतएव उसने चम्पक के सुन्दर वृक्षों को देख कर चम्पा नगर बनाया। राजा कृणिक का अपनी रानिया ममेत भगवान् महावीर के दर्शन के लिये जाने का विस्तृत वर्णन औपपातिक सूत्र में आता है।

चम्पा व्यापार का बड़ा केन्द्र था। यहाँ के व्यापारी माल बेचने के लिये मिथिला, अहिच्छत्रा, सुवर्णभूमि आदि दूर-दूर स्थानों को जाते थे। चम्पा और मिथिला में साठ योजन का अन्तर था।

भागलपुर के पास वर्तमान नाथनगर को प्राचीन चम्पा माना जाता है।

चम्पा का शाखानगर (सबर्ब) पृष्ठपम्पा था। यह चम्पा के पश्चिम में था। महावीर ने यहाँ चातुर्मास किया था।

जैन ग्रन्थों में मन्दिर या मन्दार को पवित्र तीर्थ माना गया है। इसकी गणना सिद्धक्षेत्रों में की जाती है। ब्राह्मण पुराणों में भी मन्दार का उल्लेख आता है।

इसकी पहचान भागलपुर से दक्षिण की ओर तीस मील की दूरी परम दार-

गिरि से की जाती है। पहाड़ी के ऊपर शीतल जल के कुण्ड है।

जैन सूत्रों के अनुसार काकम्भी में बहुत से भ्रमखोभासक रहते थे। काक दिया जैन भ्रमशा की शाखा थी। महावीर ने इस नगरी में विहार किया था। मुंगेर जिले के काकन नामक स्थान को प्राचीन काकम्भी माना जाता है। कुछ लोग गोरखपुर जिले के अन्तर्गत लखौंवा नाम को काकम्भी मानते हैं।

महिन में कुछ और महावीर ने विहार किया था। बौद्ध सूत्रों के अनुसार महिन अंग देश में था। इसकी पहचान मुंगेर से की जाती है। मुंगेर का प्राचीन नाम मुमल्लगिरि था।

गया के बच्चिय में मल्लय नाम का जनपद था। यह बरह के सिमे मल्लय था।

मल्लिकपुर मल्लय की राजधानी थी। मल्लिकपुर की गणना अतिशय क्षेत्रों में की गई है।

मल्लिकपुर की पहचान हजारीबाग जिले के मरिया नामक गाँव से की जाती है। यह स्थान हजारीबाग से ३ मील की दूरी पर कुछाहा पहाड़ी के पास है। वहाँ अनेक व्यक्ति जिन मूर्तियाँ मिली हैं। यह तीर्थ विष्णुजैन है। आरम्भ है कि जैन लोगों ने इसे तीर्थ मानना छोड़ दिया है।

हजारीबाग जिले का दूसरा महत्वपूर्ण स्थान सम्मेश्वरक्षेत्र है। इसे समाधि गिरि समिहगिरि मल्लपर्वत अथवा शिखर भी कहा जाता है। सम्मेश्वरक्षेत्र की गणना शर्भुजय गिरिनार आन्ध्र और अजापद नामक तीर्थों के साथ की गई है। वहाँ से जैनो के ९४ तीर्थंकरों में से २ तीर्थंकरों का निर्वाण हुआ माना जाता है।

सम्मेश्वरक्षेत्र की पहचान वर्तमान पारमनाथ हिल से की जाती है। यह पहाड़ी ईगरी स्टेशन से दो मील की दूरी पर है।

मल्लय देश के आलयाय का मल्लय भूमि जनपद कहलाता था। इस जनपद

में हजारीबाग और मानभूम ज़िले गर्भित होते हैं ।

पावा भगि जनपद की राजधानी थी । मल्लों की पावा से यह भिन्न है ।

कृष्णगला का उल्लेख जैन और बौद्ध सूत्रों में मिलता है । महावीर और बुद्ध ने यहाँ विहार किया था, बुद्ध यहाँ वेलुवन में ठहरे थे । इस प्रदेश का पुराना नाम औदुम्बर था । उदवरिजिया नामक जैन श्रमणों की शाखा का उल्लेख कल्पसूत्र में आता है ।

कृष्णगला की पहचान मथाले परगना के अतर्गत ककजोल स्थान से की जाती है ।

मगध के उत्तर में विदेह जनपद था । ब्राह्मण ग्रन्थों में विदेह को राजा जनक की राजधानी बताया गया है । बौद्ध सूत्रों में जो वज्रियों के आठ कुल गिनाये हैं, उनमें वैशाली के लिच्छवि और मिथिला के विदेह मुख्य थे । कल्पसूत्र में वज्जनागरी (वार्जनागरी = वृजिनगर की शाखा) नामक जैन श्रमणों की शाखा का उल्लेख आता है । महावीर की माता त्रिशला विदेह देश की होने से विदेहदत्ता रही जाती थी, और विदेहवासी चेलना का पुत्र कृष्णिक वज्जि विदेहपुत्र कहा जाता था ।

विदेह व्यापार का बड़ा केन्द्र था । व्यापारी लोग श्रावस्ति आदि दूरवर्ती नगरों से यहाँ आते थे ।

वर्तमान तिरहुत को प्राचीन विदेह माना जाता है ।

मिथिला विदेह की राजधानी थी । रामायण में मिथिला को जनकपुरी कहा गया है । बुद्ध और महावीर ने यहाँ अनेक बार विहार किया था । मैथिलिया जैन श्रमणों की शाखा थी । आर्य महागिरि यहाँ आये थे । मिथिला अरुपित गणधर की जन्मभूमि थी । चौथे निहव की यहाँ स्थापना हुई थी ।

जिनप्रभ सूरि के समय मिथिला जगद नाम से प्रसिद्ध थी । उस समय यहाँ अनेक कदलीवन, मीठे पानी की बावड़ियाँ, कुएँ, तालाब और नदियाँ मौजूद थी । नगरी के चार दरवाज़ों पर चार बड़े बाज़ार थे । यहाँ के साधारण लोग भी विविध शास्त्रों के पंडित होते थे, तथा यहाँ पाताललिंग आदि अनेक तीर्थ मौजूद थे ।

हिन्दी समय मिथिला प्राचीन भारतीय सम्प्रदाय तथा विद्या का केन्द्र था। ईसवी सन की ६वीं शताब्दी में यहाँ प्रसिद्ध विद्वान् महान् मिथ निवास करते थे। यिनकी पत्नी ने राजराज्य से शास्त्रार्थ कर उन्हें पराजित किया था। वह नगरी प्रसिद्ध नैययिक वाचस्पति मिथ की जन्मभूमि थी तथा मिथिल कवि विद्यापति यहाँ के राजदरबार में रहते थे।

नेपाल की सीमा पर जनकपुर का प्राचीन मिथिला माना जाता है।

वैशाली विदेह की दूसरी महत्त्वपूर्ण राजधानी थी। वैशाली प्राचीन बौद्ध गणराज्य की मुख्य नगरी थी। यहाँ के लोग लिच्छवि कहलाते थे। वे लोग आपस में झगड़े होकर प्रत्येक विषय की चर्चा करते और सब मिलकर राज्य का प्रबन्ध करते थे। इन लोगों की एकता की प्रशंसा बुद्ध भगवान् ने की थी। वैशाली की कम्पाद्या का विवाद वैशाली में ही होता था। वैशाली गङ्गा (गङ्गा) के किनारे बसी थी। बुद्ध और महावीर ने यहाँ अनेक बार विहार किया था। वैशाली महावीर का जन्म-स्थान था इसलिए वे वैशाली कहते जाते थे। दोहा के पन्नातु उन्होंने यहाँ १२ चानुभास व्यतीत किये।

वैशाली मध्यदेश का सुन्दर नगर माना जाता था। बुद्ध के समय वह बहुत उन्नत दशा में था। यहाँ अनेक उद्यान आराम बागड़ी तालाब तथा पालरक्षिणी थीं। अम्बापाली नाम की गणिका वैशाली की परम शोभा मानी जाती थी। बुद्ध ने यहाँ विद्या का मित्रुणी बनने का अधिकार दिया था।

जैन ग्रन्थ ४ अनुसार चण्ड वैशाली का प्रभावशाली राजा था। उसकी बहन विद्या महावीर की माता थी। चण्ड काशी-काशी के अठारह गण राजा का मुखिया था। राजा कुशिक और चण्ड के भ्राता महामा, निमिष चण्ड पराजित हो गये और कुशिक ने वैशाली में गंगा का दल बलाकर उस जल कर डाला।

हुमन-नाग के समय वैशाली उजाड़ हो चुकी थी।

मुजफ्फरपुर जिले के बगदाय नाम का प्राचीन वैशाली माना जाता है।

वैशाली के पास कुशपुर नाम का नगर था। यहाँ महावीर का जन्म हुआ था। कुशपुर अतिबहुलनाम और ब्राह्मणकुशब्रह्मनाम नामक दो सम्प्रदायों में बँटा था। पाल मारुतल में अश्विन और दूरे में ब्राह्मण रहते थे। कुशपुर

म जातृखण्ड नाम का सुन्दर उद्यान था, जहाँ महावीर ने दीक्षा ग्रहण की थी। इस उद्यान की गणना ऊर्जयन्त और मित्रशिला नामक पवित्र क्षेत्रों के साथ की गई है।

आधुनिक बसुखण्ड का कुण्डपुर माना जाता है।

वैशाली का दूसरा महत्वपूर्ण स्थान वाणियगाम था। वैशाली और वाणियगाम के बीच गडकी नदी बहती थी। यहाँ आनन्द आदि अनेक समुद्र जैन श्रमणोपासक रहते थे।

आधुनिक बनिया को वाणियगाम माना जाता है।

वाणियगाम के उत्तर-पूर्व में कोल्लाग था। यहाँ आनन्द आचर्य के मंगे-सम्बन्धी रहते थे। दीक्षा के पश्चात् महावीर ने यहाँ प्रथम भिक्षा ग्रहण की थी।

बसाढ के उत्तर-पश्चिम में वर्तमान फोल्डुआ को कोल्लाग माना जाता है। नालन्दा के समीपवर्ती कोल्लाग से यह भिन्न है।

कोल्लाग के पास अट्टियगाम नाम का गाँव था, इसे वर्तमान भी कहते थे। यहाँ वेगवती (गण्डकी) नाम की नदी बहती थी। शूलपाणि यक्ष का यहाँ बड़ा मन्दिर था। महावीर ने अट्टियगाम में प्रथम चातुर्मास व्यतीत किया था।

वैशाली के पास आमलकाग नाम का नगर था जहाँ पार्श्वनाथ और महावीर ने विहार किया था।

२ : नैपाल

नैपाल में जैन और बौद्ध श्रमणों ने विहार किया था। आजकल भी यहाँ ब्राह्मण वर्म का बहुत प्रचार है। श्वेताम्बर परम्परा के अनुसार, पाटलिपुत्र में दुर्भिक्ष पड़ने पर भद्रबाहु, स्थूलभद्र तथा अन्य अनेक जैन आचार्यों ने यहाँ विहार किया था।

यहाँ सम्राट् अशोक के निर्माण किये हुए पार्श्वान स्तूप मिले हैं। नैपाल का राजा असुवर्मा लिच्छवि वंश का था।

नैपाल की पहचान आधुनिक नैपाल राज्य से की जाती है, यह जनकपुर से १२० मील की दूरी पर है।

३ : उड़ीसा

कलिंग देश का नाम अंग और वंग के माथ आता है। वर्तमान उड़ीसा को कलिंग माना जाता है। उर्नीया का आहू या उरुकुल नाम से भी कहा जाता था।

जातक ग्रन्था में हन्तपुर, महाभारत में राजपुर महाबल में मिहपुर और जैन सूत्रा में काचनपुर का उल्लिख की राजधानी बताया है। मातवी तटी में कलिंगनगर मुचनेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो आजकल इन्ही नाम से प्रख्यात है।

काचनपुर में जैन भगवान ने विहार किया था। यह नगर व्यापार का कन्द्र था और यहाँ के व्यापारी सड़क तक आते थे।

प्राधुनिक मुचनेश्वर को प्राचीन काचनपुर माना जाता है।

पुरी (जगन्नाथपुरी) उड़ीसा की दूसरी मुख्य नगरी थी। यह नगरी जैन और बौद्ध धर्म का केन्द्र थी। यहाँ जीवन्तस्वामी प्रतिमा थी और आचार्य ब्रह्मसामी ने यहाँ विहार किया था। उस समय यहाँ बौद्ध राजा राज्य करता था जैन और बौद्धों में वैमनस्य रहता था। जैनों की मास्यता के अनुसार पुरी पहले पार्वनाथ का तीर्थ था। आजकल यह तीर्थ विच्छिन्न है।

पुरी व्यापार का बड़ा केन्द्र था और यहाँ जलमार्ग से माल आता जाता था। आजकल यहाँ रथवाजा का बड़ा उत्सव मनाया जाता है।

मुचनेश्वर स्टेशन से लगभग चार मील पर उदयगिरि और लवङगिरि नाम की प्राचीन श्राद्धियाँ हैं, जिन्हें काट-काट कर तुन्वर गुफाएँ बनाई गई हैं। इनमें लगभग सौ जैन गुफाएँ हैं जो मूर्तिकला की दृष्टि से महत्व की हैं। वे गुफाएँ ईसवी सन् के ५ वर्ष पूर्व के पहले से लेकर ईसवी सन् ५ तक की बताई जाती हैं। प्रसिद्ध हस्तिगुफा वहीं पर है जिसमें सम्राट् कारबेल (ईसवी सन् के १३१ वर्ष पूर्व) का शिलालेख है। सम्राट् कारबेल जैनधर्म का अनुयायी था और उसने मगध से भिन-प्रतिमा लाकर यहाँ स्थापित की थी। उदयगिरि का प्राचीन नाम कुमारी पर्वत है। यहाँ सम्राट् कारबेल के

निर्माण किये हुए कई जिन मन्दिर हैं। उदयगिरि और खण्डगिरि अतिशय क्षेत्र माने जाते हैं।

तोसलि जैन श्रमणों का केन्द्र था। यहाँ का तोसलिक राजा जिन-प्रतिमा की देखरेख किया करता था। महावीर ने यहाँ विहार किया था, और यहाँ उन्हें अनेक कष्ट सहन करने पड़े थे। तोसलि के निवासी फल-फूल के बहुत शौकीन होते थे। यहाँ नदियों के पानी से खेती होती थी, कभी वर्षा अधिक होने से फसल नष्ट हो जाती थी। ऐसे सकट के समय जैन श्रमण ताड़ के फल खाकर निर्वाह करते थे। तोमलि में अनेक तालाब (तालोदक) थे। यहाँ की भैंसें बहुत मरखनी होती थी, और वे अपने सींगों से मनुष्यों को मार डालती थीं। तोतलि आचार्य की मृत्यु भैंस के मारने से हुई थी।

तोतलि की पहचान कटक जिले के धौलि नामक गाँव से की जाती है।

शैलपुर तोसलि के अन्तर्गत था। यहाँ ऋषिपाल नामक व्यतर का बनाया हुआ ऋषितडाग* नामक एक तालाब था। इस तालाब का उल्लेख हाथी-गुफा के शिलालेखों में मिलता है। यहाँ लोग आठ दिन तक उत्सव (सखडि) मनाते थे।

तोमलि के पास हत्थिसीस नाम का नगर था। व्यापार का यह बड़ा केन्द्र था। महावीर ने यहाँ विहार किया था।

४ : बंगाल

बंग अथवा बंगाल की गणना भारत के प्राचीन जनपदों में की गई है। अंग और बंग का उल्लेख महाभारत में आता है।

प्राचीन काल में वर्तमान बंगाल भिन्न-भिन्न नामों से पुकारा जाता था। पूर्वोक्त बंगाल को समतट, पश्चिमी को लाह, उत्तरी को पुरण्डू, तथा आसाम को कामरूप कहा जाता था। बंगाल को गौड भी कहते थे। जब फाहियान

* कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्वर्गीय प्रो० डॉ० वेनीमाधव बहुगुणा ने इस स्थान का पता लगाया है।

और हुन्न-भाग यहाँ आये तो यहाँ थोड़ा घम पैला हुआ था। गौड़ देश में शैव के रूप में अच्छे बनते थे।

जैन सूत्रों के अनुसार यह देश की राजधानी ताम्रलिप्ति थी। महाभारत में इस नगरी का उल्लेख आता है। जैन ग्रन्थों के अनुसार यहाँ विष्णुधर मुनि ने मुक्ति पाई थी। ताम्रलिप्ति व्यापार का एक केन्द्र था और यहाँ जल-स्नान मार्ग में व्यापार होता था। यहाँ का कपड़ा बहुत अच्छा होता था। व्यापारी लोग यहाँ से जहाज में बैठकर लौटा जाया चीन आदि देशों को जाते थे। हुन्न-भाग के समय यहाँ अनेक बौद्ध मठ विद्यमान थे।

रूपनारयण नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित ताम्रल्लु के प्राचीन ताम्र लिप्ति माना जाता है।

जैन सूत्रों में लाड अथवा लड देश की गणना साढ़े पचीस आर्य देशों में की गई है। यह देश पहले अनार्य देशों में गिना जाता था लेकिन माखूम होता है महावीर के विहार के पश्चात् यह आर्य क्षेत्र माना जाने लगा। लाट के विपक्ष में पहले कहा जा चुका है। यहाँ महावीर में अनेक कष्ट महे थे। लाट को सुप्त भी कहा गया है। मगध की सूत्र में सुप्ताक्षर (संयुक्त—सुप्त का उत्तरी भाग) की गणना प्राचीन १६ जनपदों में की गई है।

लाट वज्रभूमि (धूम्रियों की भूमि) और सुप्तभूमि (सुप्त) नामक ११ प्रदेशों में विभक्त था।

जैन सूत्रों के अनुसार काटिषर्य लाड देश की राजधानी थी। काटिषर्य मित्रा नामक जैन भगवान की शाखा थी। काटिषर्य के राजा किरात का उल्लेख जैन सूत्रों में आता है। गुप्त कालीन शिलालेखों में इस नगर का उल्लेख मिलता है।

रश्मिधर्य की पत्थान दीनात्रपुर जिसे क शानगढ़ नामक स्थान से भी जानी है।

रश्मिधर्य नाम देश का एक भाग था। यहाँ अनेक शिल्पकर्म कृत थे। रश्मिधर्य की पत्थान आधुनिक पाल्ना में भी जाती है।

धन्यकटक में जैनों के १३ वें तीर्थंकर का दीक्षा के बाद पहला पारणा हुआ था।

इसकी पहचान बालासोर जिले के कोपारी नामक स्थान में की जाती है।

पुरिमताल, लोहगला राजधानी, उन्नाट और गोभूमि का उल्लेख महावीर की विहार-चर्या में आ चुका है।

पुरिमताल की सीमा पर मालाटवी नामक चोंगे का एक गाँव था।

पुरिमताल की पहचान मानभूम के पास पुरलिया नामक स्थान से की जा सकती है। दूसरा पुरिमताल अयोध्या का शाखानगर था। कोई लोग प्रयाग को पुरिमताल कहते हैं।

लोहगला की पहचान छोटा नागपुर डिवीज़न के उत्तर-पश्चिम में लोह-रङ्गा* नामक स्थान से की जा सकती है।

उन्नाट नगर का उल्लेख महाभारत में मिलता है।

गोभूमि में अनेक गायें चरने के लिये आती थीं, इसलिए इस जगह का नाम गोभूमि रक्खा गया। इसकी पहचान आधुनिक गोमोह से की जा सकती है।

खव्वड अथवा दामी खव्वड नामक जैन श्रमणों की शाखा का उल्लेख जैन सूत्रों में मिलता है।

इसकी पहचान पश्चिमी बंगाल में मिदनापुर जिले के पास खव्वट नामक स्थान से की जाती है।

वर्धमानपुर नगर में विजयवर्धमान नामक उद्यान-स्थित मणिभद्र यक्ष के मन्दिर में महावीर भगवान् ठहरे थे।

* लोहरङ्गा मुडा भाषा का शब्द है। 'रोडोर' का अर्थ है 'सूखा' और 'ट' का अर्थ है 'पानी'। इस स्थान पर पानी का एक झरना था जो बाद में सूख गया। इस कारण इस स्थान का नाम 'लोहरङ्गा' पड़ा। देखिए, एस्. सी. रॉय, 'द मुण्डा ऐण्ड देअर कन्ट्री', पृष्ठ १३३

वर्धमानपुर की पहचान वर्धमान से की जा सकती है।

पुस्तकवर्धन उत्तरी बंगाल का हिस्सा था। पुस्तकवर्धन जैन भगवान की रास्ता थी। वहाँ गाया का नाम के लिए पीछे दिख जाते हैं; वहाँ की गाय मन्मथनी होती थी। वरम पुस्तकवर्धन का प्रमुख नगर था। बुद्धन-नाग ने यहाँ विगम्भर निर्गन्धों के पास जान का उद्देश्य किया है।

पुस्तकवर्धन की पहचान वमरा जिले के महास्थान नामक प्रवेश से की जाती है। यह उत्तरांचल के पुस्तकवर्धन से मिल्न है।

वामनजिवा (वा कामलीया) जैन भगवान की रास्ता थी।

कामला की पहचान पूर्वोक्त काल में जंगम जिले के कामिला नामक स्थान से की जा सकती है।

५ वरमा

सुरसर्गभूमि (वरमा) में जैन भगवान से विहार किया था। जैन ग्रन्थों में फल लगता है कि आचार्य कालक ठाकुरिनी से सुरसर्गभूमि जाकर मागधमन से मिले। "उसे फल लगता है कि जैन भगवान का यहाँ प्रवेश हुआ था। सुरसर्गभूमि व्यापार का बड़ा कन्द्र था।

उत्तरप्रदेश

प्राचीन भारत के मध्यदेश के बहुमुखक जनपद आधुनिक उत्तरप्रदेश में आते हैं, उससे मालूम होता है कि प्राचीन काल में यह प्रदेश बहुत समृद्ध और उन्नत तथा में था । कौरव-पाण्डवों का निवास-स्थान कुरु देश, राम-लक्ष्मण की जन्मभूमि अयोध्या, कृष्ण महाराज के क्रांतिस्थल मथुरा और बुद्धदेव की निर्वाणभूमि कुशीनारा, गणगाजाआ के देश काशी और काशल, मल्लों की राजधानियाँ कुशीनारा और पावा, तथा वागण्मी, प्रयाग, हगिद्वार, मथुरा, कोशावी और मागनाथ जैसे पवित्र स्थान इसी प्रान्त की शोभा बढ़ाने हैं ।

१ : पूर्वीय उत्तर प्रदेश

काशी मध्यदेश का प्राचीन जनपद था । काशी के वज्र और चन्दन का उल्लेख बौद्ध जातका में मिलता है । प्राचीन जैन सूत्रों में काशी और कोशल के अठारह गण राजाआ का जिक्र आता है । काशी को जीतने के लिए कोशल के राजा पमेनद्रि और मगध के राजा अजातशत्रु में युद्ध हुआ था, जिसमें अजातशत्रु की विजय हुई और काशी का मगध में मिला लिया गया । जैन मान्यता के अनुसार यहाँ के राजा शम्भु को महावीर ने दीक्षित किया था । काशी व्यापार का बड़ा केन्द्र था ।

आनकल की बनारस कमिश्नरी को प्राचीन काशी माना जाता है ।

वागण्मी (बनारस) काशी की राजधानी थी । वरणा और अमि नामक दो नदियों के बीच होने के कारण इस नगर का नाम वाराणसी पड़ा ।

वागण्मी गंगा के किनारे बसी थी । इस स्थान को बुद्ध और महावीर ने

ग्राम विहार से पवित्र किया था। बौद्ध मूर्तों में बागमती की गहना चमक
बहुत बुझ गया और कुमीनाग के साथ की गई है। ब्राह्मण ग्रन्थों में पूर्व में
बागमती, पश्चिम में प्रमाण उत्तर में केदार और दक्षिण में धर्मपति का
परम तीर्थ माना गया है। जैन ग्रन्थों के अनुसार यहाँ मल्लपुर में पारवनाथ
और मत्स्यी में मुगार्धनाथ का जन्म हुआ था।

त्रिपुण्ड्र के कथनानुसार बनाग्न पार माता में विभक्त था — एक
वाराहमी राजधानी वाराहमी मदन वाराहमी और विजय बागमती। यहाँ
वस्तुनाथ नाम का प्रसिद्ध तालाब था तथा मणिकर्णिका पाट यहाँ के पवित्र
पाँच पाटों में गिना जाता था। मर्षगतीर (मृतगंगातीर) नाम का यहाँ
दूसरा प्रसिद्ध तालाब (झर) था जिसमें गङ्गा का बहुत-सा पानी इकट्ठा हो
जाता था।

हुज्जन-नाग के समय यहाँ अनेक बौद्ध विहार और हिन्दू मन्दिर मौजूद थे।
बागमती व्यापार और विद्या का कन्द्र था। यहाँ के विद्यार्थी तद्विधिता
विद्याप्यसन के सिधे जाते थे तथा यहाँ छात्रावास हुआ करते थे।

बनारस में आजकल भी अनेक मन्दिर, मूर्तियाँ और प्राचीन स्थान मौजूद
हैं। आज्ञाय हेमचन्द्र के समय काशी बागमती का ही दूसरा नाम था।

मिथिला बौद्धों का परम तीर्थ माना जाता है। यहाँ बुद्ध भगवान का
प्रथम जन्मोपदेश हुआ था। यहाँ की लुहराई में प्राचीन काल के प्लतापथ
गुप्तकाल के हैं। जैन ग्रन्थों में इसे सिद्धपुर नाम से कहा गया है। यहाँ शक्ति
नाथ नामक जैन तीर्थंकर का जन्म हुआ था।

सिद्धपुर की पहचान वर्तमान सारनाथ (सारङ्गनाथ) से की जाती है।
यह स्थान बनारस के उत्तर में बड़ मील की दूरी पर है। यहाँ एक अज्ञातवश
और बौद्ध मन्दिर है।

अश्वानन अश्वप्रभा तीर्थंकर का जन्म-स्थान माना जाता है। १७-१८वीं
शती के जैन साधिका ने इसका नाम अश्वप्रभाथ लिखा है। विविधतीर्थकल्प
के अनुसार अश्वप्रभा नगरी बनारस से आठ मील की दूरी पर थी।

अश्वानन की पहचान आधुनिक अश्वपुरी से की जाती है। यह स्थान
गङ्गा के किनारे है और बनारस से लगभग चौदह मील के पश्चिम पर है।

आलमिया जैन श्रमणोपासकों का केन्द्र था। यहाँ महावीर और बुद्ध ने चातुर्मास व्यतीत किया था। गोशाल यहाँ पत्तकालय उद्यान में ठहरे थे। गौड़ सूत्रों में इसे आलवी कहा गया है। यह स्थान श्रावस्ति और गजगृह के बीच बनारस से वाराह योजन दूर था।

काशी से सटा हुआ वत्स जनपद था। बौद्ध सूत्रों में इसे वश कहा गया है। वत्साधिपति उदयन का उल्लेख ब्राह्मण, बौद्ध और जैन ग्रन्थों में मिलता है।

प्रयाग के इर्दगिर्द के प्रदेश को वत्स कहते हैं।

कौशावी वत्स की राजधानी थी। कौशावी का उल्लेख महाभारत और रामायण में आता है। कहते हैं कि हस्तिनापुर के गङ्गा से नष्ट हो जाने पर राजा परीक्षित के उत्तराधिकारियों ने कौशावी को अपनी राजधानी बनाया। बुद्ध और महावीर ने यहाँ विहार किया था। यहाँ कुक्कुटाराम, घोमिताराम, पावर्गिक, अम्बवन आदि उपाधियों का उल्लेख बौद्ध सूत्रों में आता है, जहाँ भगवान् बुद्ध ठहरा करते थे। कहा जाता है कि एक बार कौशावी के बौद्ध भिक्षुओं में बहुत झगड़ा हो गया, बुद्ध ने कौशावी पहुँच कर भिक्षुओं को बहुत समझाया, परन्तु कोई फल न हुआ।

कौशावी जैनो का अतिशय क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पद्मप्रभ तीर्थंकर का जन्म हुआ था। यहीं महावीर की प्रथम शिष्या चन्दनवाला और रानी मृगावती श्रमण धर्म में दीक्षित हुई थी। कहते हैं कि उज्जैनी के राजा प्रद्योत ने रानी मृगावती को पाने के लिये कौशावी के राजा शतानीक पर चढ़ाई कर दी। शतानीक की अतिमार से मृत्यु हो गई। बाद में अपने पुत्र उदयन को गजगृह पर बैठा कर मृगावती ने महावीर से दीक्षा ले ली।

आर्य सुहस्ति और आर्य महागिरि कौशावी आये थे। बौद्ध ग्रन्थों से पता लगता है कि कौशावी में बुद्ध भगवान् की रक्तचन्दन-निर्मित सुन्दर प्रतिमा थी, जिसे राजा उदयन ने अपने खाम कागिरों में बनवाया था। सम्राट् अशोक ने यहाँ बौद्ध स्तूप निर्माण करवाया था।

इलाहाबाद से लगभग तीस मील की दूरी पर कोमम गाँव को प्राचीन

कौरावी माना जाता है। यह तीर्थ विष्णुन्न है। यहाँ सूर्य की बनी मन्द सुन्दर मूर्ति है।

कौरावी के पास प्रयाग था। महाभारत में इसका उल्लेख आता है। जैन ग्रन्थों में प्रयाग को तीर्थक्षेत्र माना गया है। यहाँ अग्निष्वापुराण का गङ्गा पार करते समय केवलज्ञान हुआ था। प्रयाग को त्रिप्रयाग भी कहा गया है। पालि साहित्य में इसे पयागपनिष्ठान कहा है।

प्रयाग आश्रकल गङ्गा जमुना और भरस्वती (गुप्त) के संगम पर अवस्थित है। यह ब्राह्मणों का परम धाम माना जाता है। अक्षयवट यहाँ का परम पवित्र स्थान है। प्रयाग में मुहूर्तन का बड़ा माहात्म्य है। बाबरशाह अकबर के समय से इसका नाम "साबाबाद" पड़ा।

मुप्रनिष्ठानपुर प्रतिष्ठानपुर या पोछनपुर प्रयाग की राजधानी थी। यहाँ बन्दरवासी राजा राज्य करते थे। यह नगर गङ्गा के किनारे बना था।

आश्रकल यह स्थान इलाहाबाद जिले में भुँजी के पास है। दक्षिण में प्रतिष्ठान से यह मिश्र है।

दुर्लभ ननिवेश कौरावी के आलपान था। मंसाय नामक मन्त्रार्थक गम्भीर की यह जन्मभूमि थी।

मार्चन काल में कास्तल (अश्व) एक समूह बनकर था। जैना के आदि तीर्थंकर क्षुद्रमदेव ने यहाँ जन्म लिया था "मस्तिष्क वे कौराविक कहे जाते थे। अश्व यशस्वर का यह जन्मस्थान था और यहाँ जीवन्तस्वामी प्रतिमा विद्यमान थी। कास्तल के राजा पसेनदि का उल्लेख बीड मूर्तियों में आता है।

नाकेत (अयोध्या) दक्षिण कौराल की राजधानी थी। ब्राह्मण पुराणों में अयोध्या को मध्यदेश की राजधानी कहा है। यह नगर रामचन्द्र जी की जन्मभूमि थी। रामायण में अयोध्या का वर्णन करते हुए कहा है—“नरन्-भरी के किनारे पर अवस्थित यह नगरी पन-वाय से परिपूर्ण थी, सुन्दर यहाँ

मार्ग बने हुए थे, अनेक शिल्पी और देश-विदेश के व्यापारी यहाँ बसते थे। यहाँ के लोग मर्मदृशाली, धर्मात्मा, पराक्रमी और दीर्घायु थे, तथा अनेक उनके पुत्र-पौत्र थे।”

जैन परम्परा के अनुसार अयोध्या को आदि तीर्थ और आदि नगर माना गया है, और यहाँ के निवासियों को सभ्य और सुसंस्कृत बताया गया है।

बुद्ध और महावीर के समय अयोध्या को माकेत कहा जाता था। साकेत के सुभूमिभाग उद्यान में विहार करते हुए महावीर ने जैन श्रमणों के विहार की सीमा नियत की थी। यही उन्होंने फाटिबर्ष के राजा चिलात को दीक्षा दी थी। बुद्ध ने भी साकेत में विहार किया था।

इस नगरी में कोशला, विनीता, इक्ष्वाकुभूमि, रामपुरी, विशाखा आदि नामों से भी पुकारा गया है। आजकल अयोध्या में ब्राह्मणों के अनेक तीर्थ बने हुए हैं। जिनप्रभ सूरि ने अपने विविधतीर्थकल्प में घग्घर (घाघरा) और सरयू नदी के मङ्गम पर 'स्वर्गद्वार' होने का उल्लेख किया है।

रत्नपुरी धर्मनाथ तीर्थंकर की जन्मभूमि मानी जाती है। जिनप्रभ सूरि के समय यह तीर्थ रत्नवाह नाम से पुकारा जाता था। जैन यात्रियों ने इसका रोहनाई नाम से उल्लेख किया है।

आजकल यह स्थान कैजाबाद के पाम मोहावल स्टेशन से एक मील उत्तर की ओर है।

श्रावस्ति (सहेट-महेट, जिला गोडा) उत्तर कोशल या कुणाल जनपद की राजधानी थी। श्रावस्ति का दूसरा नाम कुणालनगरी था। श्रावस्ति और माकेत के बीच सात योजन (१ योजन=५ मील) का अन्तर था।

श्रावस्ति अचिरावती (राम्पी) नदी के किनारे थी। जैन सूत्रों में कहा गया है कि इस नदी में बहुत कम पानी रहता था, इसके बहुत से प्रदेश सूखे रहते थे, और जैन साधु इस नदी को पार कर भिक्षा के लिये जा सकते थे। रोद्ध सूत्रों में पता लगता है कि इस नदी के किनारे स्नान करने के अनेक स्थान बने हुए थे। नगर की वेश्याये यहाँ वस्त्र उतार कर स्नान करती थी। उनकी देखादेखी बौद्ध भिक्षुणियाँ भी स्नान करने लगीं, इस पर बुद्ध ने उन्हें स्नान करने से रोका। अचिरावती में बाद आने में लोगों का बहुत नुक-

मान होता था। एक बार तो नगरी के सुप्रसिद्ध धनी अनामपिण्ड का सन माल-खजाना नदी में बह गया था। भावलि को वाढ़ का उल्लेख आमरपुर पूर्ण में भी मिलता है। जैन अनुभूति के अनुसार उस वाढ़ के ११ वर्ष बाद महावीर ने केशवज्ञान प्राप्त किया।

भावलि का समायुक्त और मातृका में उल्लेख आता है। बुद्ध और महावीर के समय यह नगरी बहुत उन्नत तथा में थी। इन महात्माओं ने यहाँ अनेक पादुमास स्मृति की है। अनामपिण्ड के निर्माण किये हुए जेठवन में बुद्ध ठहरा करते थे। सूत्र और विनयपिटक के अधिकांश भाग का उन्होंने यहीं प्रवचन किया था। भावलि बौद्ध का बड़ा केन्द्र था। यहाँ के अनामपिण्ड और भृगुसमाता विशाला बुद्ध के बड़े प्रथमक और प्रतिष्ठाता थे। आपम्बर और गोपाल ने यहाँ विहार किया था। गोपाल की उपामिका हाता-हना कुमारी यहीं रहती थी। पार्ष्णनाथ के अनुयायी केसीकुमार और महावीर के अनुयायी गौतम गच्छपर में यहाँ शैलीय चर्चा हुई थी। महावीर का केशवज्ञान होने के १४ वर्ष पश्चात् यहाँ के कोटिक चैत्य में प्रथम निहव की स्थापना हुई।

जैन ग्रन्थों के अनुसार भावलि समवनाथ की जन्मभूमि थी। आत्रकल यह तीर्थ विष्णुसहस्र है। बौद्ध ग्रन्थों के अनुसार भावलि के चार दरवाजे थे जो उत्तरद्वार, पूर्वद्वार, दक्षिणद्वार और कच्छद्वार के नाम से पुकारे जाते थे। विविधतीर्थरत्न में भावलि में एक मन्दिर और एक अष्टांक बुद्ध के होने का उल्लेख है। भावलि महेठि नाम से भी कही जाती थी।

पिन्धम सूत्र के अनुसार यहाँ समुद्रबंशीय राजा राज्य करते थे। वे बुद्ध के परम उपासक थे, और बुद्ध के सम्मान में वरपाड़ा निकालते थे। भावलि में जलक प्रकार का वाहन पैदा होता था।

आत्रकल भावलि आगे चार में अलग में विरी हुई है। यहाँ बुद्ध की एक विशाल मूर्ति है जिसके चरणों के स्थित बौद्ध भाग चक्रादि सुन्दर देशों में आते हैं। यह स्थान वनगमपुर में जल काल की दृष्टि पर है और एक मील तक बसा हुआ है।

भावलि में बुद्ध की आज कक्षय जनपद था। जो ठहर के कक्षय में निधन हुआ। जैन मुद्रा में कक्षय के आज भाग का आध्यात्म माना गया है। इनमें का

चलता है कि इसके थोड़े से भाग में ही जैनधर्म का प्रसार हुआ था, सम्भवतः अगणित भाग में जङ्गली जातियाँ बसती हैं।

केरु पेश आरवम्ति के उत्तर-पूर्व में नेपाल की तराई में अवस्थित था।

मयविया (बेनिका) केरु की राजधानी थी। बौद्ध सूत्रों में इसका नाम मत्तिया बताया गया है, यह नगरी कोशल देश में थी। जैन परम्परा के अनुसार यहाँ महावीर के केवलजान होने के २१४ वर्ष बाद तीसरे निहव की स्थापना हुई।

बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण कपिलवस्तु को बौद्ध ग्रन्थों में महानगर बताया गया है। शाक्य की यह राजधानी थी। इसके पास रोहिणी नदी बहती थी, जो शाक्य और कालिया के बीच की सीमा थी। चीनी यात्री फाहियान के समय यह नगर उजाड़ पड़ा था।

कपिलवस्तु की पहचान नेपाल की तराई में रुम्मिनदेई नामक स्थान से की जाती है। यह स्थान बने जङ्गलों से आच्छादित है।

कुसीनारा बुद्ध की परनिर्वाण भूमि होने में पवित्र स्थान माना जाता है। यह नगरी मल्लों की राजधानी थी, इसका पुराना नाम कुमावती था। सम्राट् अशोक ने यहाँ अनेक स्तूप और विहार बनवाये थे। हुआन-सांग ने इस तीर्थ के दर्शन किये थे।

कुसीनारा की पहचान गोरखपुर जिले के कमया नामक ग्राम से की जाती है।

कुसीनारा के पास पावा नगरी थी। यह मल्लों की राजधानी थी। कुसीनारा और पावा के बीच ककुत्था नदी बहती थी।

पावा की पहचान गोरखपुर जिले के पडरौना नामक स्थान से की जाती है।

गोरखपुर जिले में दूसरा स्थान खुखुन्दो है। इसका प्राचीन नाम किष्किन्धापुर बताया जाता है। जैन यात्री यहाँ यात्रा करने आते हैं। यहाँ पार्श्वनाथ की मूर्ति को लोग नाथ कह कर उसकी पूजा करते हैं। यह स्थान गोरखपुर के पूर्व में लगभग २५ कोस पर है।

२ : पश्चिमी उत्तरप्रदेश

प्राचीन काल में पाँचाल (पंचाल) एक समृद्धिवाली जनपद था । महाभारत में इसका अनेक जगह उल्लेख आता है । पाँचाल में जम्म हन के कारण ब्राम्हरी पाँचाली कही जाती थी ।

बदायूँ फर्रुखाबाद और उमरु हरद्वार के प्रदेश का पाँचाल माना जाता है ।

भागीरथी नदी के कारण पाँचाल देश दो भागों में विभक्त था एक दक्षिण पाँचाल दूसरा उत्तर पाँचाल । महाभारत के अनुसार दक्षिण पाँचाल की राजधानी काशिरा और उत्तर पाँचाल की राजधानी अहिच्छता थी ।

काशिरापुर अथवा कमिस्तनगर गंगा के तट पर रमा था । यहाँ बड़ी धूम धाम से ब्रौह्मरी का स्वयंवर रचा गया था । जना के ११वें तीथकर विमलनाथ की यह जम्मभूमि थी । यहाँ महावीर के भावक रहते थे और यहाँ मन्द महाम्ब मनाया जाता था ।

काशिरापुर की पहचान फर्रुखाबाद जिले के कभिल नामक स्थान से की जाती है । यहाँ बहुत-सी अद्विष्ट प्रतिमाएँ मिली हैं । यहाँ कई जैन मन्दिर हैं और मूर्तियों पर खम्ब खुदे हैं ।

दक्षिण पाँचाल की दूसरी राजधानी माकधी थी । यह नगरी व्यापार का कन्द्र था । हरिमल्ल सूरि की समराज्यकथा में इस नगरी का वर्णन आता है ।

अहिच्छता या अहिच्छत्र उत्तर पाँचाल की राजधानी थी । जैन धर्मा में इसे आगल अथवा कुल आगल की राजधानी बताया गया है । यह नगरी शम्भु वना प्रत्यम्बर और शिवपुर नाम से भी पुकारी जाती थी । इसकी गणना अष्टापद अर्जुनराज गजाम्बरगिरि चर्मवक्र और रथावर्त नामक पवित्र तीर्थों के साथ की गई है ।

जैन मान्यता के अनुसार यहाँ परशुराम ने अपने पशु से पार्षनाथ की रक्षा की थी । लेकिन आजकल यह तीर्थ विप्लवित है । दुधन-सांग के समय यहाँ नगर के बाहर नागद्वार था जहाँ बुद्ध भगवान् ने सात दिन तक नागराज का उपदेश दिया था । इस स्थान पर सम्राट अशोक ने स्तूप बनवाया था । त्रिनमम सूरि के विनिपतीर्थकल्प में कहा गया है कि यहाँ म्हा का किला

ग्रीक मीठे पानी के मात कुड थे जिनमे स्नान करने से स्त्रियाँ पुत्रवती होती थी। नगरी के बाहर और भीतर अनेक कुएँ, बावडी आदि बने थे जिनमे नहाने से कोढ़ आदि रोग शान्त हो जाते थे। यहाँ अनेक ओपधियाँ मिलती थी, तथा बहुत से तीर्थस्थान थे।

अहिच्छत्रा की पहचान बरेली जिले में रामनगर नामक स्थान से की जाती है। यहाँ बहुत से पुराने सिक्के और मूर्तियाँ उपलब्ध हुई हैं, तथा प्राचीन खडहर पड़े हुए हैं।

दक्षिण पांचाल में पूर्व की ओर कान्यकुब्ज नाम का समृद्ध नगर था। यह इन्द्रपुर, गाधिपुर, महोदय और कुशस्थल नामों से भी पुकारा जाता था।

कान्यकुब्ज सातवीं सदी से लेकर १०वीं सदी तक उत्तर भारत के साम्राज्य का केन्द्र और समूचे भारत का मुख्य नगर था। चीनी यात्री हुआन-सांग के आगमन के समय यहाँ राजा हर्षवर्धन का राज्य था। उस समय यह नगर शरसेन में शामिल था।

कान्यकुब्ज की पहचान यमुना के पश्चिमी किनारे पर स्थित कन्नौज में की जाती है।

जैन सूत्रों में अतरजिया नगरी का उल्लेख आता है। अतरजिया जैन श्रमणों की शाखा थी, इससे पता लगता है कि यह स्थान जैनो का केन्द्र था। गौड़गुप्त आचार्य ने यहाँ छठे निहव की स्थापना की थी। आइने अकबरी में इसे कन्नौज का परगना बताया गया है।

अतरजिया की पहचान एटा जिले के अतरजिया नामक खेडे से की जाती है। यह स्थान काली नदी पर है।

सकिस अथवा सकिस बौद्धों का तीर्थ स्थान है। यहाँ अशोक ने स्तम्भ बनवाया था। फाहियान और हुआन-सांग यहाँ आये थे। जैन कवि धनपाल की यह जन्मभूमि थी। यह स्थान आजकल डम्ही नाम से प्रसिद्ध है और काली नदी पर बसा है। यहाँ बहुत से सिक्के और ध्वसावशेष मिले हैं।

कुशार्त की गणना जैनो के साठे पच्चीस आर्य देशों में की गई है। जैन

ग्रन्थों में कहा गया है कि गंगा शीरि म अप्पे लघु भूता सुवीर का मधुर का राज्य जीपकर कुशांत देश म जाकर शौरिपुर नगर बसाया । पश्चिम क कुशांत नगर से यह मिष्ट है ।

शौरिपुर या सूर्यपुर कुशांत की राजधानी थी । जैन परम्परा के अनुसार यह नगर कृष्ण और उनके पत्नर माई गमिनाब की जन्मभूमि थी ।

शौरिपुर यमुना क किनारे बना था । इसकी पश्चिम आगम त्रिलो के रूप पुर नामक स्थान से की जाती है । यह स्थान यमुना क दक्षिण किनारे बरहल के पास है । श्वेताम्बर आचार्य हीनविजय चरि के आगमन के समय इस तीर्थ का जीर्णोद्धार किया गया था । बटेसर में बहुत-से शिव-मन्दिर फले हैं और वहाँ कार्तिक महिमे में बड़ा मेला लगता है जिसमें बहुत स चाड़ जैठ आदि विजने आते हैं ।

प्राचीन ग्रन्थ में शूरसेन का उल्लेख आता है । शासन ग्रन्थ क अनुसार इसे राम के छोटे भाई शत्रुज में बनाया था । वहाँ की भाषा शौरसेनी कही जाती थी । मधुरा के आसपास का प्रदेश शूरसेन कहा जाता है ।

शूरसेन की राजधानी मधुरा थी । उत्तरापथ का यह महत्वपूर्ण नगर था । महामारत के अनुसार मधुरा यादवों की भूमि थी । उसका के पश्चात् अरुणभ के भय से यादव लोग मधुरा छोड़कर पश्चिम की ओर चले गये और वहाँ उन्होंने इराका नगरी बसाई ।

बृहत्संहिता में कहा गया है कि मधुरा क अन्तर्गत ६६ गाँवों के रहने वाले लोग अस्मे वरा और वीरहा पर जिन भगवान् की प्रतिमा स्थापित करत थे । वहाँ एक लम्बे का स्तूप था जिस पर जैन और बौद्धों म स्तुति हुआ था । कहत है कि अन्त में उस स्तूप पर जैनो का अधिकार हो गया । रवि देव क बृहत्संहिता तथा सोमदेव सुमि के बरतिल्लक जम्बू में इसे देव निर्मित स्तूप कहा गया है । राजमल्ल के जम्बूस्वामी चरित में मधुरा में ५ स्तूपों का उल्लेख है जिनका उद्धार अरुण वादशाह क समकालीन माह गोन्य द्वारा किया गया था । मधुरा का प्राचीन स्तूप आजकल ककाली टील क रूप में मौजूद है जिसकी लुप्त हो पुरातत्व मन्त्री अनेक महत्वपूर्ण बातों का पता लगता है ।

मथुरा में अन्तिम केवली जम्बूस्वामी का निर्वाण हुआ था, अतएव इसकी गणना सिद्धचक्रों में की गई है। इसी मन् की चौथी शताब्दि में जैन आगमा की सकलना के लिए यहाँ जैन श्रमणों का सम्मेलन हुआ था। आर्यमगु और आर्यरक्षित ने इस नगरी में विहार किया था।

बौद्ध ग्रन्थों में मथुरा में पाँच दोष बताये गये हैं — भूमि की विषमता, धूल का आधिक्य, कुत्तों का उपद्रव, यज्ञों का उपद्रव और भिक्षा की दुर्लभता। कहते हैं कि एक बार बुद्ध भगवान् नगर में प्रवेश करना चाहते थे, परन्तु यक्षिणी के उपद्रव के कारण वापिस लौट गये। लेकिन मालूम होता है कि फाहियान और हुआन-सांग के समय मथुरा में बौद्ध धर्म का जोर था, और उस समय यहाँ अनेक मन्थाराम और स्तूप बने हुए थे, तथा यहाँ का राजा और उसके मन्त्री बौद्ध धर्म के अनुयायी थे।

प्राचीन काल से ही मथुरा अनेक साधु-सन्तों का केन्द्र रहा है, इसलिये इसे पाखण्डिगर्भ कहा गया है। मथुरा भडीर (वट वृक्ष) यज्ञ की यात्रा के लिए प्रसिद्ध था। इस यात्रा में अनेक नर-नारी सम्मिलित होते थे। विविध-तीर्थकल्प में मथुरा में १२ वनों का उल्लेख आता है।

मथुरा व्यापार का बड़ा केन्द्र था, यहाँ कपड़ा बहुत अच्छा बनता था। यहाँ के लोग खेती-बारी नहीं करते थे, उनकी आजीविका का मुख्य साधन व्यापार था। राजा कनिष्क के समय मथुरा से श्रावस्ति, वनागस आदि नगरों को मूर्तियाँ भेजी जाती थीं।

मथुरा आजकल वैष्णवों का पगम धाम माना जाता है। यही पास में वृन्दावन है। मथुरा के आसपास चौगसी कोस का घेरा ब्रजमण्डल कहा जाता है।

मथुरा की पहचान मथुरा से दक्षिण-पश्चिम में महोली नामक ग्राम में की जाती है। मथुरा में चौरासी नामक स्थान पर दिगम्बर जैन मन्दिर बना हुआ है।

मथुरा से ऊपर की ओर अच्छा जनपद था। इसकी राजधानी का नाम वरणा था। वरणा गण और उच्चानागरी शाखा का उल्लेख कल्पसूत्र में आता है, इससे मालूम होता है, यह प्रदेश जैन श्रमणों का केन्द्र था।

वरणा की पहचान बुलन्दशहर से की जाती है जो उच्चानगर का ही

भावनर है। आजकल भी यह वाहन नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ प्राचीन सिद्धे उपलब्ध हुए हैं।

कुच या कुचवागल का महाभारत में अनन्त जगह उल्लेख आता है। यहाँ के लोग बहुत बुद्धिमान और स्वल्प माने जाते थे। भगवान् कुच का उद्देश्य सुनकर यहाँ बहुत-से लोग उनके अनुयायी बन गए।

कुरुक्षेत्र या स्वाधनर के इर्दगिर्द के प्रदेश का कुरुक्षेत्र माना जाता है।

जातक ग्रन्थों के अनुसार कुरुक्षेत्र की राजधानी इन्द्रप्रस्थ (दिल्ली) थी और यह यमुना के किनारे बनी हुई थी। राजा युधिष्ठिर की यह मुख्य नगरी थी।

जैन सूत्रों के अनुसार कुच की राजधानी हस्तिनापुर थी। हस्तिनापुर का दूसरा नाम नागपुर था। समुद्रेश्वरिचरणी में इसे ब्रह्मस्थल नाम से कहा गया है। यह स्थान जैन तीर्थंकर ऋषभदेवी तथा पाण्डवों की जन्मभूमि माना जाता है। इस नगर की गणना अविनाश क्षेत्र में की गई है। हस्तिनापुर में महावीर शाय शिष्यराजा को दीक्षा दिये जाने का उल्लेख जैन सूत्रों में मिलता है।

आजकल यह नगर उन्माद पड़ा है। जहाँ में जैन नथियाँ बनी हुई हैं वहाँ तीर्थंकरों की चरख-गाड़ियाँ हैं। यह स्थान मरठ बिल में मवाने के पास इली नाम से प्रसिद्ध है। आजकल यहाँ कुड़ाई चल रही है। इनके आवागमन बाहर है सरकार से ज़िती करने काय्य बनाने का उद्योग कर रही है।

पंजाब-सिन्ध-काठियावाड-गुजरात- राजपूताना-मालवा-घुन्देलखंड

१. पंजाब-सिन्ध

मालूम होता है कि निर्दोष खान-पान की सुविधा न होने के कारण पंजाब और सिन्ध में जैनधर्म का इतना प्रचार नहीं हो सका जितना अन्य प्रदेशों में हुआ। सिन्धु देश के विषय में छेदसूत्रों में कहा है कि यदि दुष्काल, विरुद्ध राज्यातिक्रम या अन्य किसी अपरिहार्य आपत्ति के कारण वहाँ जाना पड़े तो यथाशीघ्र वहाँ से लौट आना चाहिये। क्योंकि वहाँ भक्ष्याभक्ष्य का विचार नहीं, लोग मांस और मद्य का सेवन करते हैं, तथा पाखण्डी माधु और माध्वी वहाँ निवास करते हैं।

प्राचीन जैन ग्रन्थों में गंधार का उल्लेख आता है। बौद्ध सूत्रों में गंधार को उत्तरापथ का प्रथम जनपद बताया गया है।

तक्षशिला और पुष्करावती गंधार देश की क्रम से पूर्वी और पश्चिमी राजधानियाँ थीं। जातक ग्रन्थों के अनुसार तक्षशिला समूचे भारत का विद्याकेन्द्र था, और यहाँ लाट, कुरु, मगध, शिवि आदि दूर-दूर देशों के विद्यार्थी पढ़ने आते थे। प्रसिद्ध वैयाकरण पणिनी और प्रख्यात वैयस जीवक ने यहाँ विद्याभ्यास किया था।

जैन ग्रन्थों में तक्षशिला का वहली देश की राजधानी बताया गया है। जैन परम्परा के अनुसार, ऋषभदेव ने अयाध्या का राज्य भरत को और वहली का राज्य बाहुवलि को सौंपकर दीक्षा ग्रहण की थी। बाद में चलकर भरत और बाहुवलि दोनों में युद्ध हुआ और बाहुवलि ने भी दीक्षा ग्रहण कर ली।

तक्षशिला का दूसरा नाम धम्मपद्मभूमिका था। यह नगरी बहुत समृद्ध थी तथा यहाँ राजा अशोक अपने पुत्र कुशास के साथ रहता था।

तक्षशिला की कुशाई में अनेक बिक्रमे साम्राज्य तथा स्तूपा और विहारों के स्थानावस्थापन हुए हैं। तक्षशिला की पहचान पाकिस्तान में गवस्त जिले के शाहजी की खेरी नामक स्थान से की जाती है।

मार्केन के पश्चिम में ब्रूसा (म्याथुतोष) जैन भगवत् के विहार की सीमा थी। इस नगर का संबंध पाटलीपुत्र के इतिहास से है। कुम्भन-नाग के समय यहाँ अनेक बौद्ध स्तूप बन हुए थे।

स्थानेश्वर की पहचान भरतपुर और पाली के बीच कुम्भेश्वर से की जाती है। मत्स्य के युद्ध से यह सिद्ध है।

गर्गलिका का उत्कल्ल महाभारत और विष्णुवदन में आता है। प्राचीन समय में गर्गलिका समुद्रकिनारी नगर था।

इसकी पहचान आधुनिक गजपूर से की जाती है।

अमरपट्टन के अनुसार मोरार (मिन्धु) मिन्धु नदी के पास होने के कारण मिन्धु मोरार कहा जाता था। यहाँ बौद्ध ग्रन्थों में मिन्धु और मोरार का अलग अलग प्रदेश मानकर रावक का मोरार की गणना की बताया है। मिन्धु नदी की नदियाँ में बहने बहुत आती थी। विष्णु परम्परा के अनुसार गमिन्धु मूलभूत और महाप्राय से ठाकुरी में कुम्भेश्वर पत्थर पर सिद्ध देश में विहार किया था।

यह ग्रन्थों में मिन्धु-मोरार की गणना का नाम भीमिभय पट्टन बताया गया है। इस नगर का दूसरा नाम कुम्भारमध्य था। कहते हैं कि एक बार महर्षि उदयन हिन्दी कुम्भार के घर रह रहे थे। वहाँ उनके भानस में उन्हें पत्र मिला। तब उसकी मृत्यु हो गई। इस पर ब्रह्मा ॥ कुम्भार के घर की कुम्भार मगर से सर्वत्र धूल की पार किया की, अतएव इस नगर का नाम कुम्भार मगर पड़ा। महावीर द्वारा उदयन का दीक्षा दिया जाने का उत्कल्ल जैन ग्रन्थों में आता है। इस नगर में महावीर की जन्म-निर्मित प्रतियाँ थी,

निकके दर्शन के लिये लोग दूर-दूर से आते थे। काहियान के समय यहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार था।

वीतिभयपट्टन मिंगवल्लि के अन्तर्गत था। मिंगवल्लि एक बड़ा विष्ट रेगिस्तान था, जहाँ लुब्धा-तृषा से पीडित यात्री लोगों को अक्सर प्राणा में हाथ धोना पड़ता था। संभवतः पाकिस्तान में मुजफ्फरगढ़ जिले के मनावन या मनावन के ग्रामपाग का प्रदेश मिंगवल्लि कहा जाता हो।

वीतिभय की पहचान पाकिस्तान में शाहपुर जिले के भेरा नामक स्थान से की जा सकती है। इसका पुराना नाम भद्रवती बताया जाता है। यहाँ विष्मिक नामक गाँव के पास बहुत से खडहर पाये गये हैं, जिनसे पता लगता है कि प्राचीन काल में यह स्थान बहुत उन्नत दशा में था।

२ काठियावाड़

मालूम होता है कि गुजरात और काठियावाड़ में शनैः-शनैः जैन धर्म का प्रसार हुआ। जैन ग्रन्थों में सौराष्ट्र (काठियावाड़) का उल्लेख महाराष्ट्र, द्रविड, आन्ध्र और कुडुक्क (कुर्ग) देशों के साथ किया गया है, जहाँ परम धार्मिक सम्प्रति राजा ने अपने भट्टों को भेजकर जैन धर्म का प्रचार किया। प्रागे चलकर राजा कुमारपाल के समय गुजरात में जैनधर्म काफी फूला फला।

सौराष्ट्र की गणना जैनो के साढ़े पच्चीस आर्य देशों में की गई है। जैन ग्रन्थों के अनुसार यहाँ कालकाचार्ग ईरान के ६६ शाहों को लेकर आये थे। सौराष्ट्र व्यापार का बड़ा केन्द्र था।

द्वारवती सौराष्ट्र की मुख्य नगरी थी। इसका दूसरा नाम कुशम्वली था। द्वारका का वर्णन जैन सूत्रों में आता है। पहले कहा जा चुका है कि जरासंध के भय से यादव लोग मथुरा छोड़कर यहाँ आ बसे थे। जैन ग्रन्थों में द्वारका को आनर्त, कुशार्त, सौराष्ट्र और शुष्कराष्ट्र की राजधानी कहा है। द्वीपायन ऋषि द्वारा द्वारका के विनाश होने का उल्लेख ब्राह्मण और जैन ग्रन्थों में मिलता है। यहाँ कादंबरी नाम की एक गुफा थी। उत्तर की द्वारका से यह भिन्न है।

कुछ लोग जूनागढ़ को ही प्राचीन द्वारका मानते हैं। आजकल यह स्थान वैष्णवों का परम धाम माना जाता है।

हारका के उत्तर-पूर्व में वैश्वदेव पर्वत था। इसका दूसरा नाम उर्वरपर्वत था। यहाँ मन्दनश्वन नाम का वन था जिसमें सुरमिय बड़ का सुन्दर मन्दिर था। यह पर्वत अनेक पक्षी जलान्या आदि में समित था। यहाँ पानी के झरने थे और जल प्रतिवर्ष उत्सव (मण्डि) मनान के लिए एकत्रित होते थे।

वैश्वदेव पर्वत पर भगवान् हरिश्चनेमि ने मुक्तिप्राप्त किया इसकी गबना सिद्धिप्राप्ति में की जाती है। यहाँ गुप्तकाल के प्रसिद्ध जैन मन्त्री संज्ञपाल के कलाप हुए अनेक मन्दिर हैं। राजीमती (राजुल) ने यहाँ तप किया था उसकी यहाँ गुफा बनी हुई है। विगम्बर परम्परा के अनुसार यहाँ चन्द्रगुप्त में आचार्य धरसेन ने तप किया था और यहीं पर मूलबलि और पुष्पदन्त आचार्यों का अश्वमेध यज्ञज्ञान का सिद्धिप्राप्ति करने का आदेश किया गया था। वैश्वदेव पर्वत के समान वैश्वदेव मी काला का स्थल था।

वैश्वदेव के ईर्द-गिर्द का प्रवेश गिरिनगर या गिरिनार के नाम से पुकारा जाता था। वैश्वदेव की पश्चिम जलाशय के पास गिरिनार से की जाती है।

प्रभास क्षेत्र को महामारत में सर्वप्रधान तीर्थों में गिना है। इसे चन्द्र प्रभास क्षेत्रपालन अथवा क्षेत्रपालन मी कहते हैं। ब्राह्मणों का यह पवित्र धाम माना जाता है। चन्द्रप्रद्वय के समय यहाँ अनेक यात्री आते हैं। आश्विन पूर्णिमा में प्रभास का जैन तीर्थ माना गया है।

प्रभास की पश्चिम आधुनिक सोमनाथ से की जाती है।

शत्रुघ्न जैन तीर्थों में आदितीय माना जाता है। इसका दूसरा नाम पुष्पग्रीव है। जैन साम्प्रदाय के अनुसार यहाँ पञ्च पांडव तथा अन्य अनेक क्षत्रि-भूमिना ने मुक्तिप्राप्त किया। राजा कुमारपाल के राज्य में लाला रूपे लगाकर यहाँ के मन्दिर का जीर्णोद्धार किया गया था। यहाँ पर छोटे-बड़े हजारों मन्दिर बने हुए हैं। इन मन्दिरों में कुछ ग्यारहवीं शताब्दी के हैं बाकी ईसावी सन १५ के बाद के बने हुए हैं।

● पटना के गीर्वाण बहादुर राधाकृष्ण शास्त्रान के संग्रह में एक जैन स्तूप का वर्णन है जो लगभग ११ बना है और प्राग्धा से लाया गया है।

यह स्थान काठियावाड़ में पालवाना स्टेशन से २१ मील के फासल पर है। यहाँ जैन साधियों के टहलने के लिए आलाशान भग्नाशालाएँ बनी हुई हैं।

बलभी प्राचीन काल में शौगट का राजधानी थी। उगरी मन की छुटी शताब्दि में यहाँ देवधिगणि क्षमाश्रमण की अध्यक्षता में जैन आगमों की मङ्गलना के लिये अंतिम सम्मेलन हुआ था। देवधिगणि की यहाँ मूर्ति स्थापित है।

दुधन-भाग के समय यहाँ अनेक बौद्ध विहार मौजूद थे। नालन्दा के समान बलभी भी बौद्ध विद्या का केन्द्र था। यहाँ अनेक प्राचीन मिस्र के और ताम्रपत्र उपलब्ध हुए हैं।

बलभी की पहचान भावनगर में उत्तर-पूर्व में १८ मील पर बला नामक स्थान से की जाती है।

हथरूप्य नगर का उल्लेख जैन सूत्रों में आता है। पञ्च पाटवों का यहाँ आगमन हुआ था। पाटवचरित के अनुसार, यह नगर स्वतक पर्वत से बाहर बोन की दूरी पर था। शिलालेखों में हस्तकवच का उल्लेख आता है।

इस नगर की पहचान भावनगर ग्यामत के हाथव नामक स्थान से की जाती है।

महुवा बन्दर भावनगर ग्यामत में है। इसका दूसरा नाम मधुमती था। पार्श्वनाथ का यह अनिश्चय क्षेत्र माना जाता है।

३ गुजरात

जैन और बौद्ध ग्रन्थों में लाट देश का उल्लेख आता है, यद्यपि इसकी गणना पृथक् रूप से आर्य देशों में नहीं की गई। वर्षाऋतु में यहाँ गिरियज नामक उत्सव, तथा श्रावण सुदी पूर्णिमा के दिन इन्द्र का उत्सव मनाया जाता था। इस देश में वर्षा से खेती होती थी, और यहाँ ग्यारे पानी के कुँए थे।

भृगुकण्ठ काट की राजधानी थी। यह नगर भृगुपुर नाम से भी प्रसिद्ध था। बौद्ध सातको में भृगुकण्ठ का उल्लेख आता है। यहाँ कुबेरसमेष्ट नामक व्यंतिर ईश की स्मृति में उत्सव मनाया जाता था। भूतसङ्गा नाम का यहाँ बड़ा तालाब था। आचार्य यज्ञभूति ने भृगुकण्ठ में विहार किया था। भृगुकण्ठ और उज्जैनी के बीच पञ्चम यात्रन का अन्तर था।

भृगुकण्ठ व्यापार का बड़ा केन्द्र था। यहाँ जल और स्थल दोनों मार्गों से व्यापार होता था। ईसावी सन् की प्रथम शताब्दि में यहाँ काकुल से माल आता था।

भृगुकण्ठ की पहचान आधुनिक भड़ौच में की जाती है। आजकल यह मुनिमुक्तनाथ का तीर्थ माना जाता है। अरवाचल नामक तीर्थ यहाँ से लगभग छह कोस है।

आनन्तरपुर का पुण्डा नाम आनन्तपुर है। इस नगर भी बड़ा जाता था। राजा प्रवर्सेन द्वितीय की यह राजधानी थी। जैन परम्परा के अनुसार यहाँ सर्वप्रथम कश्मिर की वाचना हुई थी। आनन्तरपुर ब्राह्मणों का केन्द्र था। जैन भक्त यहाँ से मधुरा के लिए विहार करते थे।

आनन्तरपुर व्यापार का बड़ा केन्द्र था। यहाँ स्थल मार्ग से माल आता जाता था। यहाँ के निवासी सरस्वती नदी के किनारे उत्सव मनाते थे।

आनन्तरपुर की पहचान उत्तर गुजरात के बड़नगर स्थान से की जाती है।

माहेरगा का उल्लेख सूत्रज्ञाग जूँधि में आता है। यहाँ मित्रसेन आचार्य ने विहार किया था। प्राचीन शिलाशेखों में इस नगरी का नाम आता है। माल बणिङों की उत्पत्ति का यह स्थान है। हेमचन्द्राचार्य माल पार्थि में २१ उत्सव हुए थे।

यह स्थान पार्थन से लगभग १८ मील की दूरी पर है। यहाँ भूय का मन्दिर है।

मागधार्गिरि में बगल मागरवत्त परवत्त आदि भाड़े तीन जराइ मुनिजी के माल नाम का उल्लेख जैन ग्रन्थों में आता है। यहाँ मित्रशिला नाम का माली है। जराइ के ऊपर आप्पाय हेमचन्द्र के उपदेश में माला कुमारपाल

द्वारा प्रतिष्ठित विशाल मन्दिर है जिसके निर्माण में लाखों रुपये लगे थे । प्रभावकचरित में इस तीर्थ की उत्पत्ति दी हुई है ।

भैंसाणा से तारगा हिल को रेल जाती है । तारगा हिल स्टेशन से तीन-चार मील के फामले पर है ।

पावागिरि मिडचेन्नो में गिना जाता है । यहाँ से रामचन्द्र जी के पुत्र लव और कुश आदि पाँच ऋगोड मुनियों के मोक्ष जाने का उल्लेख मिलता है । यह तीर्थ शत्रुजय की जोड़ का माना जाता है । पावरुगढ़ का उल्लेख शिलालेखों में पाया जाता है । यह स्थान तोमरवशी राजाओं के अधिकार में था ।

यहाँ लाखों रुपये की लागत के दिगम्बर जैन मन्दिर बने हुए हैं । पहले यह तीर्थ श्वेताम्बर का था । यहाँ सुप्रसिद्ध मन्त्री तेजपाल ने सर्वतोभद्र नाम का विशाल मन्दिर बनवाया था । माघ सुदी १३ में यहाँ तीन दिन तक मेला भरता है ।

यह स्थान बटौडा में अट्टाईम मील के फामले पर चर्चपानेर के पान है ।

स्तम्भ तीर्थ की कथा सोमधर्मगणि की उपदेशमत्तिका में आती है । चिन्तामणि पार्श्वनाथ का यहाँ प्रसिद्ध मन्दिर है । यहाँ अभयदेव सूरि ने निहार किया था ।

स्तम्भ तीर्थ की पहचान आधुनिक खभाव से की जाती है ।

४ राजपूताना

राजपूताने को मरुभूमि कहा जाता था । यहाँ शनै-शनै जैन धर्म का प्रसार हुआ ।

मत्स्य देश का उल्लेख महाभारत में आता है । इस देश की गणना जैनों के साढ़े पचीस आर्य देशों में की गई है ।

मत्स्य देश की पहचान आधुनिक अलवर रियासत में की जाती है ।

वैगट या विराटनगर मत्स्य की राजधानी थी । वनवास के समय यहाँ पांडवों ने गुप्त व्रत किया था । यहाँ अशोक व शिलालेख पाये गये हैं । चोनी

बाकी हुषन-भाग यहाँ आया था। बैराट में बौद्ध मठों के सम्मिश्रण उपलब्ध हुए हैं।

यहाँ के लोग बीरता के लिए प्रसिद्ध थे। आग्ने-प्रकटरी में बैराट का उल्लेख आता है। अकबर बादशाह ने 'म' नगर को फिर से समाया था। यहाँ तबि की बहुत सी गान थी।

बैराट की पञ्चान जयपुर विवाह के बैराट नामक स्थान में की जाती है।

राजपूताना का दूसरा प्राचीन स्थान पुष्कर था। आचरक चूर्चि में 'म' तीर्थक्षेत्र बताया है। उज्जयिनी के राजा जयप्रसाद के समय वह स्थान विनमान था।

यहाँ पुष्कर तालाब में स्नान करने के लिये आचरक भी अनन्त यात्री आते हैं। यहाँ अनेक उत्तम घाट चर्मशास्त्र और मन्दिर बने हुए हैं।

पुष्कर जलमय में लगभग ३ मील की दूरी पर है।

मिस्तमाल या भीमाल में आचार्य ब्रह्मसामी ने विहार किया था। यहाँ ब्रह्म नाम का चाँदी का सिक्का चलता था। छठी शताब्दि से लेकर नौवीं शताब्दि तक वह स्थान भीमाल गुर्जरा की राजधानी थी। भीमाल उज्जयिनी महाप्रवचन के कर्ता मित्रि और माघ कवि की जन्मभूमि थी।

मिस्तमाल की पञ्चान जयपुर विवाह में जयसन्तपुर के पाल भिनमाल नामक स्थान में की जाती है।

अथर्व जैन का प्राचीन तीर्थ है। यहाँ अथर्वनाथ और नेमिनाथ के विष्णु (विष्णु) मन्दिर हैं। विष्णु आचार्य कपल स्वर्ण करके बनवाया गया था। इनमें से एक ३० ई. में विमलशाह का बनवाया हुआ है और दूसरा १२१२ ई. में नरसिंह रा. बनवाया हुआ है। दोनों ही शिखर तक संगमरमर के बने हैं। त्रिनयनभूमि का समय यहाँ भीमाला अपलक्ष्य बलिदानम आदि अनेक मीरिज तथा विनमान थे। बुद्धकल्पमाधव में अथर्व और प्रमाण तीर्थों पर उन्मय (मर्त्य) मनाय जाना या उल्लेख आता है।

यहाँ का पञ्चान विवाह राजा के अन्तर्गत आचार्य पञ्चान में की जाती है।

पंजाब-सिन्ध-काठियावाड़-गुजरात-राजपूताना-मालवा-गुन्देलखंड

इसकी गणना शत्रुजय, सम्मोदशिखर, गिरनार और चन्द्रगिरि नामक तीर्थों के साथ की गई है।

माध्यमिका (मज्जमिया) नाम की जैन श्रमणों की शाखा का उल्लेख कल्पसूत्र में मिलता है। यहाँ प्राचीन शिलालेख, भिक्के एवं बौद्ध स्तूपों के अवशेष उपलब्ध हुए हैं।

माध्यमिका की पहचान दक्षिण राजपूताने में चित्तौड़ के पाम नगरी नामक स्थान से की जाती है।

उदयपुर में धुलेवाजी अथवा केमरियाजी जैन तीर्थ माना जाता है। यहाँ फाल्गुन वदी ८ को बड़ा मेला लगता है, और भगवान् पर मना केमर चढ़ाई जाती है। भील आदि जातियाँ भी इस तीर्थ को पूजती हैं।

विजोलिया उदयपुर से लगभग ११२ मील है। इसका पुराना नाम विन्ध्यावलि था। यहाँ पार्श्वनाथ का मन्दिर है।

जोधपुर से मेड़ता रोड लाइन पर मेड़ता रोड जक्शन के पाम फलोधी नाम का तीर्थ है। इस तीर्थ की कथा उपदेशसप्ततिका में आती है। यहाँ आचार्य देवसूरि का आगमन हुआ था। यहाँ पार्श्वनाथ की अढ़ाई हाथ लंबी मूर्ति है।

विक्रम की १३-१६ शताब्दि में राणरूपुर एक उन्नत और महान् नगर था। यहाँ धनाशा और रतनाशा नाम के दो भाइयों ने लाखों रुपया खर्च करके मन्दिरों का निर्माण किया था। मेवाड़ के महाराणा कुम्भा राणा के समय विक्रम संवत् १४३४ में इस तीर्थ के निर्माण का कार्य जारी था। ग्रान कल यह तीर्थ मारवाड़ और मेवाड़ की सधि पर विद्यमान है।

५ मालवा

मालव की गणना प्राचीन जनपदों में की गई है। यह देश जैन श्रमणों का केन्द्र था, और अवन्तिपति राजा सम्प्रति ने यहाँ जैन धर्म की प्रभावना

के लोग मगधपान के शौकीन होते थे। उज्जयिनी व्यापार का बड़ा केन्द्र था।

उज्जयिनी में महाकाल नाम का प्राचीन मन्दिर था, जिसका उल्लेख कालिदास ने मेघदूत में किया है। यह मन्दिर आजकल महाकालेश्वर के नाम से प्रख्यात है।

दक्षिण अवनति की राजधानी माहिष्मती थी। किसी समय यह बहुत समृद्धावस्था में थी। बौद्ध ग्रन्थों में इसे महेश्वरपुर कहा गया है।

माहिष्मती की पहचान नर्मदा के दाहिने किनारे पर माहिष्मति अथवा महेश नामक स्थान से की जाती है। यह स्थान इन्दौर से पैंतालीस मील की दूरी पर है।

दशार्ण का नाम जैन आर्य क्षेत्रों में आता है। दशार्ण का उल्लेख महाभारत और मेघदूत में भी मिलता है। यहाँ की तलवारें बहुत अच्छी होती थीं। मिलसा के आसपास के प्रदेश को दशार्ण माना जाता है।

मृत्तिकावती दशार्ण की राजधानी थी। यह नगरी नर्मदा के किनारे थी। मागध की हरिवंश पुराण में इसका उल्लेख मिलता है।

मेघदूत में विदिशा को दशार्ण की राजधानी कहा गया है। यहाँ महावीर की चन्दन-निर्मित मूर्ति थी। आचार्य महागिरि तथा सुहस्ति ने यहाँ विहार किया था। भरहुत के शिलालेखों में विदिशा का उल्लेख मिलता है। यहाँ बहुत से पुराने स्तूपों के अवशेष उपलब्ध हुए हैं। विदिशा वेतवती (वेतवा) के किनारे पर थी, और यहाँ के वस्त्र बहुत अच्छे होते थे।

विदिशा की पहचान आधुनिक मिलसा से की जाती है।

दशार्णपुर दशार्ण का दूसरा प्रसिद्ध नगर था। जैन अनुश्रुति के अनुसार इसका दूसरा नाम एडकाक्षपुर था। बौद्ध ग्रन्थों में इसे एरफ़च्छ नाम से कहा गया है। यह नगर वत्थगा (वेतवा) नदी के किनारे था, और व्यापार का बड़ा केन्द्र था।

दशार्णपुर की पहचान झाँसी जिले के एरछ नामक स्थान से की जा सकती है।

दशार्थपुर के उत्तर-पूर्व में दशार्थकूट नाम का पर्वत था। इसका दूसरा नाम गजाग्रपद अथवा इन्द्रपद भी था। पर्वत चारों तरफ गौनों से घिरा था। जैन सृष्टी के अनुसार यहाँ महावीर ने राणा दशार्थमद्र को दीक्षा दी थी। आप्तार्थ महागिरि में यहाँ तपस्चरणा क्रिया था। आवश्यक चूर्ण में दशार्थकूट का वर्णन आता है।

दशार्थ का दूसरा नगर दशपुर था। जैन ग्रन्थों में इस नगर को अपने विहार से पवित्र किया था। आप्तार्थ धार्वरक्षित की यह जन्मभूमि थी। दशपुर में जैनस्तस्वामी प्रतिमा होने का उल्लेख आता है। यहाँ चतुर्थ निहव की स्थापना हुई थी।

दशपुर की पहचान आधुनिक मंदसौर से की जाती है।

विदिशा के पास कुंजरावर्त और रघावर्त नाम के पर्वत थे जिनमें पाम-पाम थे। जैन परम्परा के अनुसार कुंजरावर्त पर्वत पर आप्त ब्रह्मस्वामी ने निर्वास पाया था। इस पर्वत का उल्लेख रामायण में आता है।

रघावर्त पर्वत पर आप्त ब्रह्मस्वामी पाँच सौ भ्रमणों के काम आये थे। इस पर्वत का उल्लेख महामारत में आता है।

वह्मानी दिगम्बरों का तीर्थ है। दिगम्बर परम्परा के अनुसार यहाँ से दक्षिण की ओर चूलगिरि शिखर से इन्द्रजीत कुंभकर्ण आप्ति मुनि मोक्ष पवारे। इस वाचनगका भी कहते हैं।

यह स्थान मठ स्टेयन से लगभग ६ मील की दूरी पर है।

यकनी पार्श्वनाथ उग्रजैन से बारह कोल है।

मिडबाकूट रेवा नदी के तट पर है। यहाँ से माफे तीन कराड़ मुनियों का माठ बना बताया जाता है। यहाँ हर वर्ष मेला भरता है।

यह स्थान वह्मना (इन्दीर) से छह मील की दूरी पर है। यह क्षेत्र वासी प्रजापति मान्य होता है।

इन्दीर के पास उन नामक स्थान का पालगिरि (द्वितीय) कहा जाता

है। कहते हैं यहाँ से सुवर्णभद्र आदि मुनि मोक्ष पधारे। यह तीर्थ भी अर्वा-चीन मालूम होता है।

बुन्देलखण्ड

चेदि जनपद की गणना जैनों के आर्य क्षेत्रों में की गई है। प्राचीन काल में यहाँ राजा शिशुपाल राज्य करता था। चेदि बौद्ध श्रमणों का केन्द्र था।

बुन्देलखण्ड के उत्तरी भाग को प्राचीन चेदि माना जाता है।

शुक्तिमती चेदि देश की राजधानी थी। शुक्तिमती का उल्लेख महा-भारत में मिलता है। सुत्तिवइया नामक जैन श्रमणों की शाखा थी।

बाँदा ज़िले के इर्दगिर्द के प्रदेश को शुक्तिमती माना जाता है।

आरम्भ में मध्यप्रदेश में जैनधर्म का प्रचार बहुत कम था, लेकिन मालूम होता है आगे चल कर यहाँ बहुत से जैन तीर्थों का निर्माण हो गया।

बुन्देलखण्ड के द्रोणगिरि, नैनागिरि और सोनागिरि को सिद्धक्षेत्र माना जाता है।

बुन्देलखण्ड की बिजावर रियासत के सेंदपा गाँव के समीप का पर्वत द्रोण-गिरि माना जाता है। यहाँ से गुरुदत्त आदि मुनियों का मोक्षगमन बताया है। यहाँ चौबीस मन्दिर हैं, वार्षिक मेला भरता है।

नैनागिरि क्षेत्र को रेसिन्दीगिरि बतलाया जाता है। कहते हैं यहाँ से वरदत्त आदि मुनियों ने मोक्ष लाभ किया। यह स्थान सागर ज़िले की ईशान सीमा के पास पन्ना रियासत में है। यहाँ वार्षिक मेला लगता है।

सोनागिरि में दो-चार को छोड़ कर शेष मन्दिर सौ सवा-सौ वर्ष के भीतर के जान पड़ते हैं। यह स्थान ग्वालियर के पास दतिया से पाँच मील है।

कुडलपुर, खजराहा, थोवनजी, पपौरा, देवगढ़, चन्देरी, अहारजी आदि अतिशय क्षेत्र माने जाते हैं।

कुण्डलपुर दमोह से बीस मील ईशान कोण में है। मुख्य मन्दिर महावीर का है, और यहाँ महावीर जयन्ती का मेला भरता है।

किसी समय सजराहा कुन्देलखरह की राजधानी थी। शिलासेरतो में दत्तका नाम सज्जराहाहक आता है। हुआन-सांग ने इसका वर्णन किया है। यह नगर चन्देलवंश के राजाओं के समय परमोन्नति पर था। यहाँ कठिन रुपये की सागत के जैन मन्दिर बने हुए हैं जो ईसवी सन् ८५५ से लेकर १०५५ तक के हैं। सजराहा में अनेक नष्टिहत जैन मूर्तियाँ उपलब्ध हुई हैं। यहाँ का मन्दिर-समूह उस काल की कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है।

देवगढ़ जालौन स्टेशन से लगभग आठ मील की दूरी पर है। यहाँ लाखों रुपये की सागत के जैन मन्दिर बने हुए हैं। यहाँ गुप्तकाल के लेख मौजूद हैं। यहाँ की शिल्पकला बहुत सुन्दर है। देवगढ़ का उत्तर भारत की जैनवादी कहा जाता है।

चम्बेरी अजितपुर से बीस मील दूर है। यहाँ अत्यन्त मनोरम जैन मन्दिर बने हुए हैं।

पावनवी चम्बेरी से नौ मील के पश्चिम पर है।

पौराजी जैन ठीकमगढ़ से तीन मील है।

अटारजी में सुन्दर जैन मूर्तियाँ हैं। यह स्थान ठीकमगढ़ से पूर्व की ओर बारह मील है।

दक्षिण

वरार-हैडरावाद-महाराष्ट्र-कोंकण-आन्ध्र-द्रविड-कर्णाटक-
कुर्ग आदि

मध्यदेश से जैसे-जैसे जैन श्रमणों ने दक्षिण की ओर विहार किया, दक्षिण में शनै-शनै जैनधर्म का प्रसार होता गया। जैनों के साठे पच्चीस आर्य क्षेत्रों में दक्षिण के देशों के नाम नहीं, इससे मालूम होता है कि आरम्भ में दक्षिण में जैनधर्म नहीं पहुँचा था। लेकिन धीरे-धीरे राजा सम्प्रति ने दक्षिणापथ को जीतकर उसके सामंत राजाओं को अपने वश में किया, और आगे चलकर आन्ध्र, द्रविड, कुडुक्क (कुर्ग) आदि देशों में जैनधर्म फैलाया। परिणाम यह हुआ कि दक्षिण में जैन उपासकों की संख्या बढ़ने लगी, और यहाँ जैन श्रमणों का सम्मान होने लगा। आगे चलकर तो दक्षिण में कुडुक्क आचार्य और गोल्ल आचार्य जैसे दिग्गज आचार्यों का तथा द्रविड सघ, पुन्नाट सघ आदि सघों का जन्म हुआ, एक से एक सुन्दर तीर्थों की स्थापना हुई, और दिगम्बर जैनों का यह केन्द्र बन गया।

१. वरार

विदर्भ का उल्लेख महाभारत में आता है। यहाँ राजा नल राज्य करता था।

यह देश आजकल दक्षिण कोशल, गाडवाना या वरार के नाम से पुकारा जाता है।

कुरिडननगर विदर्भ का मुख्य नगर था। इसका उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद् और महाभारत में आता है।

यह स्थान आजकल अमरावती के पार्श्व तारुणका में है। यहाँ जैन मन्दिर है।

अचलपुर (एलिचपुर) विदर्भ देश का दूसरा मुख्य नगर था। इनके पास कृष्णा (कन्हन) और वेन्ग्या (वेन) नदियाँ बहती थीं। इन नदियों के बीच ब्रह्महीन नाम का द्वीप था। यहाँ बहुत से तपस्वी रहते थे। ब्रह्महीनिका नाम की जैन भक्तों की शाखा का उत्तरेण कल्पवृक्ष में मिलता है। इससे माहूम होता है कि यह स्थान जैनधर्म का केन्द्र रहा होगा। अचलपुर का उत्तरेण आचार्य हेमचन्द्र ने अपने माहूम व्याकरण में किया है।

मुन्धगिरि निर्वाणस्थान माना जाता है। १८वीं सदी के यात्रियों ने इसे शबुद्धय के मुख्य तीर्थ बताते हुए यहाँ चौबीस तीर्थहूतों के उत्तुङ्ग प्राकारों का उल्लेख किया है।

यह स्थान एलिचपुर से बारह मील दूर है। यहाँ के अचिकान्ठ मन्दिर १९वीं सदी के बने हुए हैं।

अन्तरीक्ष पार्वनाथ की कथा उत्तरेणसततिका में आती है। यहाँ भीमाल का कुछ दूर हुआ था।

यह स्थान आजकल में लगभग उत्तरीय क्षेत्र दूर शिरपुर ग्राम के पास है।

मातकुली अतिशय चूने माना जाता है। यह स्थान अमरावती से दल मीन के फावले पर है। पार्वनाथ की यहाँ मूर्ति है।

२ : हैयराबाद

तमरा आमीर देश की सुन्दर नगरी थी। आमीर देश जैन भक्तों का केन्द्र था। यहाँ आर्य समित और ब्रह्मसामी ने विहार किया था। तमरा में गङ्गाजाय का आगमन हुआ था। करकचहुअवरिय में इस नगर का इतिहास दिया हुआ है।

तमरा की पञ्चान उत्तमानाबाद जिले के तेष नामक स्थान से की जाती है।

तगरा से आठ मील पर धाराशिव है। आराधना कथाकोष में तेर नगर और धाराशिव का वर्णन आता है। यहाँ बहुत सी गुफाएँ हैं, जिन्हें राजा करकण्डू ने बनवाया था।

आजकल इस स्थान को उसमानाबाद कहते हैं।

कुल्पाक की गणना प्राचीन तीर्थों में की जाती है। यह क्षेत्र आदिनाथ का प्राचीन तीर्थ माना जाता है। उपदेशसप्ततिका में कुल्पाक की कथा आती है। यहाँ आदिनाथ की प्रतिमा माणिक्यदेव के नाम से प्रख्यात है।

यह तीर्थ निज़ाम स्टेट में सिकन्दराबाद के पास है।

अजन्ता और एलोरा नाम की प्राचीन गुफाएँ भी इसी रियासत में हैं। अजन्ता की गुफाओं में बौद्ध जातकों के अनेक दृश्य अंकित हैं। ये गुफाएँ ईसा के पूर्व दूसरी शताब्दि से लेकर ईसवी सन् की छठी शताब्दि तक की मानी जाती हैं। एलोरा का प्राचीन नाम इलापुर है। यहाँ एक समूची पहाड़ी फाटकर मन्दिरों में परिवर्तित कर दी गई है, जिनमें चूने-मसाले व कील-काँटों का नाम नहीं। यह स्थान किसी ज़माने में मान्यखेट के राष्ट्रकूट राजाओं की राजधानी था। यहाँ ब्राह्मण, बौद्ध और जैनों के मन्दिर बने हुए हैं, जिनका समय षवीं शताब्दि है।

ऊखलद अतिशय क्षेत्र माना जाता है। यहाँ नेमिनाथ का मन्दिर है, प्रतिवर्ष माघ का मेला लगता-है।

यह स्थान निज़ाम स्टेट रेलवे के मीरखेल स्टेशन से तीन-चार मील है।

आष्टे हैदराबाद रियासत में दुधनी स्टेशन के पास है। यहाँ जैन चैत्यालय बना हुआ है।

कुथलगिरि की गणना सिद्धक्षेत्रों में की जाती है। यहाँ से कुलभूपण और देशभूपण मुनियों का मोक्षगमन बताया जाता है।

यह स्थान बार्सी टाउन रेलवे स्टेशन से लगभग बीस मील है।

दहीगाँव महावीर का अतिशय क्षेत्र माना जाता है। यह स्थान शोला-

भारत के प्राचीन जैन तीर्थ

पुर जिले में दिङ्नाल स्टेशन से लगभग बाईस मील है ।

राजनिधि कास्बापुर गिरामत में, डोस्बापुर शहर से लगभग तीस मील है ।

भीक्ष्वकुम्भाज कास्बापुर गिरामत में हातकलगवा स्टेशन से लगभग चार मील है । गाँव में एक मन्दिर है ।

३ महाराष्ट्र

महाराष्ट्र के अनेक गीति रियाजों का उत्सव जैन छेदकों की टीका-निष्पत्तियों में मिलता है । राजा सम्पति ने इस देश में जैनधर्म का प्रचार किया था । लेकिन आगे चलकर मालूम होता है कि यह प्रदेश जैनधर्म का आसा केन्द्र बन गया था ।

प्रतिष्ठान या पोलनपुर महाराष्ट्र की राजधानी थी । बौद्ध ग्रन्थों में पोलन या पालि की अनेक जगहों की राजधानी कहा है ।

प्रतिष्ठान महाराष्ट्र का मुख्य माना जाता था । यह नगर विद्या का केन्द्र था । यहाँ भगवान् पूजा नाम का बड़ा मारी उत्सव मनाया जाता था । जैन ग्रन्थों से पता लगता है कि यहाँ पादसित्त सूरि ने परधान के राजा की शिष्टे-वर्धना दूर की थी । कालकाचार्य ने यहाँ विहार किया था । कहते हैं कि एक बार कालकाचार्य उज्जयिनी से यहाँ पधार और नातवाहन (शक्तिवाहन) के आग्रह पर मन्त्र महेस्वर के कारण पयूष्य वर्ष की तिथि बदल कर पंचमी से पशुपती कर दी । जैन ग्रन्थों में प्रतिष्ठान को मन्त्रवाहु (क्षितिम्) और बराह मिहिर का जन्म-स्थान माना गया है ।

त्रिनयन सूरि के समय यहाँ अङ्गुल शौकिक तीर्थ थे । प्रतिष्ठा १ व्यापार का बड़ा केन्द्र था ।

मन्त्री परधान औरवावाह जिले के पीठन नामक स्थान से की जाती है ।

४ कोंकण

कोंकण देश में जैन भगवान् ने विहार किया था । यह देश परशुराम सेन के नाम से भी पुकारा जाता था । अत्यधिक वर्षा होने के कारण जैन

बरार-हैदराबाद-महाराष्ट्र-कोंकण-आन्ध्र-द्रविड-कर्णाटक-कुर्ग आदि

साधु यहाँ छतरी लगा सकते थे। यहाँ के लोग फल-फूल के बहुत शौकीन होते थे। यहाँ गिरियज्ञ नाम का उत्सव मनाया जाता था। कोंकण की अटवी का उल्लेख जैन ग्रन्थों में आता है। मच्छर यहाँ बहुत होते थे। यहाँ यूनान के व्यापारी व्यापार के लिए आते थे।

पश्चिमी घाट और समुद्र के बीच के हिस्से को कोंकण कहा जाता है।

कोंकण की राजधानी शूर्पारक थी। इस नगर का उल्लेख महाभारत में मिलता है। पंच पाण्डव प्रभास जाते हुए यहाँ ठहरे थे। आचार्य वज्रसेन, आर्य समुद्र और आर्य मगु ने यहाँ विहार किया था। यहाँ बहुत से व्यापारी रहते थे और भृगुकच्छ तथा सुवर्णभूमि तक व्यापार के लिए जाते थे।

शूर्पारक की पहचान बम्बई इलाके के ठाणा जिले में सोपारा स्थान से की जाती है। आजकल यहाँ बड़ी हाट लगती है।

नासिकपुर (नासिक) कोंकण का दूसरा प्रसिद्ध नगर था। यह स्थान गोदावरी के किनारे है और ब्राह्मणों का परम धाम माना जाता है।

यहीं पर दण्डकारण्य था, जहाँ रामचन्द्र जी आकर रहे थे। जैन ग्रन्थों में इसका दूसरा नाम कुम्भकारकृत बताया गया है। इस नगर के नाश होने की कथा रामायण, जातक तथा निशीथचूर्ण में आती है।

तु गिय पर्वत पर राम बलभद्र के मोक्ष होने का उल्लेख प्राचीन जैन ग्रन्थों में आता है। दिगम्बर परम्परा के अनुसार यहाँ से राम, हनुमान, सुग्रीव आदि निन्यानवे कोटि मुनि मोक्ष पधारे।

यह क्षेत्र मनमाड स्टेशन से साठ मील दूर है। आजकल इसे मॉंगी-तुगी कहते हैं।

नासिक से पॉंच-छह मील के फामले पर गजपथा नामक तीर्थ है। यहाँ से सात बलभद्र और यादव आदि मुनियों का मोक्ष होना बताया जाता है, लेकिन यह क्षेत्र काफी अर्वाचीन जान पड़ता है।

५. आन्ध्र

आन्ध्र देश में राजा सम्प्रति ने जैन धर्म का प्रचार किया था। बौद्ध

जातका में धान्य की राजधानी का नाम धान्यपुर बताया गया है। धान्यपुर नगर का उल्लेख जैन ग्रन्थों में आता है। यह नगर तेसवाह नदी पर था।

महागुप्त के पूर्व-दक्षिण सेतुगु भाषा का समूचा क्षेत्र धान्य या तेसवाह देश कहा जाता है।

बनवासी नगरी का उल्लेख ब्राह्मणों की हरिवंश पुराण में आता है। जैन ग्रन्थों के अनुसार यहाँ सस्य और भस्य नामक राजकुमारों ने अपनी बहन सुकुमासिवा के साथ जैन धर्म ली थी।

जैनी शताब्दि तक यह नगर कदंबों की राजधानी रही। धान्यकल वह स्थान उत्तर कनाड़ा में खिरी तालुका में बरणा नदी के बगिचे किनारे जैनी नाम से मौजूद है। यहाँ प्राचीन अमिलेल मिले हैं।

६ गोदा

गोदा देश के अनेक रीति-रिवाज का उल्लेख जैन बौद्ध ग्रन्थों में मिलता है। जैन अनुभूति के अनुसार धन्वगुप्त का मंत्री पायस्व्य वही का रहने वाला था। गोदाचार्य का उल्लेख भवसूक्तगोला के शिलालेखों में आता है।

इस देश की पहचान गुज्जर जिहो की गज्जर नामक नदी पर गोप्ति स्थान से की जा सकती है। यहाँ बहुत से शिलालेख उपलब्ध हुए हैं, इससे भी इस स्थान की प्राचीनता प्रकट होती है।

७ : द्रविड़

द्रविड़ (दमिल) दमिल का संस्कृत रूप है। द्रविड़ में पहले चोल और पांड्य देश शामिल थे। कुचन-यांग के समय द्रविड़ के उत्तर में कोकण और कनकटक तथा दक्षिण में मालकूट था। जैन ग्रन्थों से पता लगता है कि आरंभ में यहाँ जैन साधुओं को वसति (उपाध्व) आदि का कष्ट होता था।

धान्यपुर द्रविड़ की राजधानी थी। श्रुतस्वभाष्य से पता लगता है कि यहाँ मेखन नाम का सिक्का चलता था। यहाँ के दो मेखन कुसुमपुर (पटना)

के एक नेलक के बराबर होते थे। हुआन-सांग के समय यह नगर बौद्धों का केन्द्र था। स्वामी समतभद्र की यह जन्मभूमि थी। आठवीं शताब्दि में जैनों का यहाँ बहुत प्रभाव था। काँचीपुर चोल की राजधानी रही।

काँचीपुर की पहचान मद्रास सूबे के काँजीवर नामक स्थान से की जाती है।

८ : कर्णाटक

कर्णाटक का पुराना नाम कुन्तल है। महाराष्ट्र के दक्षिण में कनाड़ी भाषा का क्षेत्र कर्णाटक कहा जाता है। इसमें कुर्ग, मैसूर आदि प्रदेश सम्मिलित थे।

जैन ग्रन्थों में कुडुक्क देश का अनेक जगह उल्लेख आता है। राजा सम्प्रति के समय से इस देश में जैन धर्म का प्रचार हुआ। व्यवहारभाष्य में कुडुक्क आचार्य का उल्लेख आता है।

कुडुक्क की पहचान आधुनिक कुर्ग से की जा सकती है। इस प्रदेश को कोडगू भी कहते हैं।

कर्णाटक में श्रवणबेलगोल दिगम्बर जैनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। इसे जैनवट्टी, जैन काशी अथवा गोम्मट तीर्थ भी कहा जाता है। यहाँ बाहुबलि स्वामी की सत्तावन फीट ऊँची मनोज्ञ मूर्ति है, जो दस-बारह मील से दिखाई देने लगती है। जैन मान्यता के अनुसार भद्रबाहु स्वामी और उनके शिष्य सम्राट् चन्द्रगुप्त मुनि ने यहाँ आकर तप किया था। यहाँ लगभग पाँच सौ शिलालेख मौजूद हैं। विन्ध्यगिरि और चन्द्रगिरि नामक यहाँ दो पर्वत हैं। इस तीर्थ की स्थापना राजमहल नरेश के राजमन्त्री सेनापति चामुण्डराय ने ईसवी सन् ६८३ के लगभग की थी।

मूडचिद्री होयसल काल में जैनियों का मुख्य केन्द्र था। यहाँ अनेक मंदिर और सुन्दर स्थान हैं। यहाँ पर पुरुष-प्रमाण बहुमूल्य प्रतिमाएँ हैं, प्राचीन ग्रन्थों के यहाँ भंडार हैं।

कारकल मूडचिद्री से दस मील है। यहाँ बाहुबलि की विशाल प्रतिमा और

सुन्दर मान-स्तंभ है। इस मूर्ति को सन् १४३२ में कारकज नरेश वीर पांडव ने निर्माण करवाया था।

बेहरा जैनो का केन्द्र था। कभी यहाँ अजसिर वंश के जैन राजाओं का राज्य था। उनमें से वीर निम्भराज ने सन् १६४ में बाहुबलि स्वामी की विरासत प्रतिमा बनवाई थी। यह स्थान मूडबिहरी से बारह मील और कारकज से चौबीस मील है।

मधुरा या बधिरा मधुरा का उल्लेख प्राचीन जैन ग्रंथों में आता है। इसे पांडु मधुरा भी कहते थे। कृष्ण के कहने से यहाँ पंच पांडव आकर रहे थे। यह स्थान व्यापार का बड़ा केन्द्र था। पुराने जमाने में यहाँ के पंडित प्रसिद्ध होते थे।

मधुरा की पड़ोस गाँव सूबे के उत्तर में मधुरा नामक स्थान से की जाती है।

शब्दानुक्रमणिका

अ

—पावापुरी

अकवर	३, ३८, ४४, ५४	—मज्झिमपावा	
अकपित	२७	अभयकुमार	२०
अक्षयवट	३८	अभयदेव	४८, ५३
अचल	३८	अमरावती	६२
अचलपुर	६२	अयोध्या	३३, ३५, ३८, ४७
—एलिचपुर		—साकेत	१४, ३८, ३९, ४८
अचलेश्वर	५४	अरिष्टनेमि	५०
अचिरावती—राप्ती	३९	—नेमिनाथ	४४, ५४, ६३
अभिजयत	१७	अर्बुद	२६, ५४
अचेल	२, ७	—आबू	
अच्छ	१६, १९, ४५	अलवर	५३
—अच्छा		अलसण्ड (एलेक्जेण्ड्रिया)	४, २४
अजन्ता	६३	—आलसन्द	
अजलिर	६७	अवन्ति	१५, १९, ५६, ५७
अजातशत्रु	२०, २१, २२,	अवाह	१९
—कूणिक	२५, २७, ३५	अशोक	१५, १९, २२, २९, ३७, ४२
अज्जइसिपार्लया	१७		४३, ४८, ५३, ५६
अज्जकुबेरी	१७	अश्वसेन	५
अज्जजयन्ती	१७	अश्वावबोध	५२
अज्जतावसी	१७	अष्टापद (कैलास)	३, २६, ४२
अज्जनाइली	१७	असि	३५
अज्जवदरी	१७	अस्सक	१९
अज्जवेडय	१७	अहार जी	६०
अज्जसेणिया	१७	अहिच्छत्रा	४, ५, १६, २५, ४२, ४३
अट्ठियगाम	६, ८, २२	—अहिक्षेत्र	
अण्णिकापुत्त	३८	अग	१४, १६, १९, २४, ३०
अनाथपिण्डक	४०	—अग-अगघ	
अपापा ३, ८, १२, १३, १६, २३, २७,		अगुत्तरनिकाय	१९
—पापा	३५, ४१	अतरञ्जिया	१७, १८, ४३
—पावा (दो पावा)		—अतरिञ्जया	

मंढरीस पार्श्वनाथ	११	६२	जालिमिया	१	१२	१०
मंढपुर		६५	—मालवी			
मंढरठिका	३१	२२	आलसग (देखो अलसग)			
मंढपाली		२८	आवश्यक भूमि	६, ४	५	५४ ५८
मंढवन		३७	आवसा घाम			१
मंसुबर्मा		२९	आसाम			३१
	आ		आटे			६१
माइने अकमरी		४३ ५४				
माकर		५६		६		
माकोला		६२	इलाक़ भूमि			३९
माचाराग सुन		२ ५	—मयोप्या			
माचय परसेग		५	इन्द्रपुरम			१७
मादिनाथ	१८, ४७	५४ ६३	इन्द्रपुर			४३
—अपमदेव			इन्दौर		५७	५८
मानर्त		४९	इन्द्रनीति			५८
मानर्तपुर		५२	इन्द्रपद			५८
—आनन्दपुर			—मवाकपद मिरि—दधार्मदूट			
मानन्		२९	इन्द्रप्रस्थ			४६
मानन्दरक्षित		६	—दिल्ली			
माण्ड	१५, ४९	६५	इन्द्रमूर्ति	२, ६, ७, २१	२३	
मादू (देखो मंढू)			—मंथिम स्वामी			
माभीर		६२	इन्द्रमहोत्सव		४२, ६४	
माभसवणा		५, २९	इन्द्रमाला			३
माबागपट		२	इन्द्रपुर			६३
मारवक		६४	—एलोरा			
मारवना कवाकोर		६३	इलाहाबाद		१७	३८
मार्च आलाड़		५६	—अकाग			
मार्च बहुकिरि	२, २२, ७७		इतिमति			१७
	१७ ५७ ५८		इतिरतिव			१७
मार्च मंढू	४५, ६५		इतिरतन		३५, ३६	
मार्च रमिड	२, ४५, ५६		—आरमाव			
मार्च स्कन्द		४		६		
मार्च मुहमि	२, १५, १२, १३, ५७		ईरान		२२, ५१	

उ

उमाम्वाति

२२

उज्जानगर

४५, ४६

उल्लगच्छा

१७

—बृन्देशहर

उसमानावाद

६२, ६३

—वारन

ऊ

उज्जानागरी

१७, १८, ४५

ऊखलद

६३

उज्जयिनी

४, ३४, ३७, ४८,

ऊन

४, ५८

—उज्जैनी

५२, ५४, ५६, ५८, ६४

ऊजंयन्त

३, २६, २९,

—उज्जैन

—गिरनार

४२, ५०, ५५

उडुवाडिय

१७

ऋ

उत्कल

३०

ऋजुवालिङ्गा

१२, २३

—उडीसा—ओडू

ऋषभदेव (देखो आदिनाथ)

उत्तर कनाडा

६६

ऋषभपुर—राजगृह

२०

उत्तरद्वार

४०

ऋषितडाग

३१

उत्तरप्रदेश ७, १३, १४, १५, ३५, ४२

ऋषिपाल

३१

उत्तर बलिस्सह

१७

ए

उत्तराध्ययन

२, ६

एटा

४३

उत्तरापथ

१, ३४, ४४, ४७

एडकासपुर

५७

उत्पल

६

—एरकच्छ

उदक पेढालपुत्ता

६

—एरच्छ

उदय

२०

एलिचपुर (देखो अचलपुर)

उदयगिरि

३०, ३१

एलोरा (देखो इलापुर)

उदयन

३७

ओ

उदयन (मर्हपि)

४८

ओडू (देखो उत्कल)

उदयपुर

५५

औ

उदायि

२१, २२

औदुम्बर

२७

उदुम्बर

१८

औपपातिक सूत्र

२४, २५

उदवरिज्जिया

१७, २७

औरगावाद

६४

उदण्डपुर

२३

क

—उदण्डपुर

ककुत्था

४१

उदेहगण

१७

कच्छ

२४

उद्घाट

११, ३३

कटपूतना

१०

उपदेशसप्तिका ५३, ५५, ६२, ६३

कण्हसह

१७

उपमिति भवप्रपचकथा

५४

कदलीग्राम

१०

करंद	६६	कारकल	१	१
कनकचक्र	९	काकक भाषाई	४	१४ ४६ ५९ ६
कनाडी	६७	काकाय संनिवेश		
कनिष्क	२	कासीबास		५
कप्रीज	४३	कात्म्यपुत्र		
कन्हन	६२	कामी		
कपिलवस्तु	२१ ३९, ४१	काकि (नदी)		४
कम्बोज	१९	काशगर		
कर्मगता	९, २७	काशी	१६, १९, २	१५ ३
—कंकरोल		काशी-कोसक		१६ २
करकम्बू	६३	कासक		
करकम्बूचरिय	६२	कासकशिववा		१
कर्नाटक	६७	कांथनपुर		१६ ३
कर्त्तव्य	१६ ३	कांथीपुर		१
कस्मिनवर—भुवनेश्वर	३	—कांजीवर		
कर्ममुक्त	१	कापिलपुर	५, १६, २	४
कर्मसूत्र	१६, २३, २७ ४५ ५२	—कपिक		
	५६ ६२	किणत	४ २४ ३२ ३	
कसबा	४१	—बिजात		
ककाडी टीका	२ ४४	किन्दिवापुर		२६ ४
कपिक	४२	—कुर्बुरी		
कपिलनगर	४२	कीकट		२
कावि कुम्भग्राम	८ २८	—मयब		
सिद्धिप्रतिष्ठित—राजपुर	२	कुम्भटाग्राम		३
काकडी	१८ २६	कुम्भक	४६ ६६ ६	
काकशिपा	१७	—कुर्ग		
काक्याबास (बिबी सीराण)	४९	कुम्भक (भाषाई)		६६ ९
कादम्बरी	४९	कुपाक	१५ ४८ ९	
कान्वाकुम्भ (बिबी कलीज)		कुपाक नगर		५
काबुल	५२	—उज्ज्वीनी		
कामरूप	३१	कुपाक नदी		१९
—बासाम		—बावसि		
काभिर्द्विज	१७	कुपाला	१४ १६ ३	

—उत्तर कोशल

कुण्डलमेण्ड	५२
कुण्डग्राम	८, २८, २९
—कुण्डपुर	
—वसुकुण्ड	
कुण्डलपुर	५९
कुण्डाग	११
कुण्डिन नगर	६१
कुन्तल	६७
कुमारपाल	४९, ५०, ५२
कुमार श्रमण (केशी)	६
कुमाराय सनिवेश	६, ९
कुमारी पर्वत—उदयगिरि	३०
कुम्मार गाम	८
कुम्म गाम	११
कुष	१६, १९, ३५, ४६, ४७
कुष जागल	४२, ४६
कुषक्षेत्र	४८
कुलभूषण	६३
कुलुहा	२६
कुल्पाक	६३
कुश	५३
कुशस्थल	४३
—कान्यकुब्ज	
कुशस्थली	४९
—द्वारका	
कुशाग्रपुर—राजगृह	२०
कुशार्त (दो कुशार्त)	४३, ४४, ४९
कुशावर्त	१६
कुशीनारा	२१, ३५, ३६, ४१
—कुसावती	
—कसया	
कुसुमपुर	२१, ६६

—पटना

कुजरावर्त	५८
कुथलगिरि	६३
कुभकर्ण	५८
कुभकारकृत	६५
—दण्डकारण्य	
कुभारप्रक्षेप	४८
—वीतिभय पट्टन	
कूविय सनिवेश	१०
कूणिक (देखो अजातशत्रु)	
कृष्ण	३५, ४४
कृष्ण (देखो कन्हन)	
केकय	४०, ४१
केकयी अर्घ	१६
केदार	३६
केवट्ट द्वार	४०
केवल ज्ञान	१२, ३८, ४०, ४१
केशीकुमार	२, ६, ७, ४०
केसरीया जी	५५
कोच्छ	१९
कोटिवर्ष	१६, १८, ३२, ३९
कोडगू (देखिये कुडुक्क)	
कोडिबरिसिया	१७, ३२
कोडिय गण	१७
कोडवाणी	१७
कोपारी	३३
कोमलिया	३४
कोमिल्ला	१८, ३४
कोली	४१
कोल्लाक सनिवेश	८, ९
कोल्लाग सनिवेश	२९
कोल्हापुर	६४
कोल्हुआ	२९

कोसक	१६ १७ २८ ३५ ३८	गंगा	९ १६ १७ ४
कोशला		पंडकी	११ २८ २
कोशा		—बैठक	
कोसविमा		पंवार	१८ ४
कोकन	१४ १६	गाविपुर	४
कोवलिक		—काम्यकुम्भ	
—काम्यदेव		गामाय संनिवेश	१
कोसावी	४ ५ १२ १४ १६	गायेब	
—कोसम	१८ २ ३५ ३७ ३८	ग्यास्मिर	१, ५
का		गिरनार (देखो कर्मजग)	
काजूरवाहक		गिरियज	५८ ६
—कनकाहा		गिरिज	२
कनैट		—रामगुह	
कम्बड		गुजरात	४६ ५
—कापी कम्बड		गुजरात	२
काङ्कगिरि	१ ३१	—गुनावा	
कारवेक		गुजरात	१ ६
कुरुंदो (देखो किष्किनापुर)		गुजरात	५
कौमलिम्बिया	१७ १४	गोदावरी	१
—कौमलिमा		गोदावरी	६
कौमात		गोमर पाम	२
का		गोमूति	१८ १
कनकावा	४ ६५	—गोमोह	
कनपुर		गोमठ	६
—कस्तिनापुर		गोममभिजवा	१
कनकापद गिरि	४२ ५८	गोरनपुर	२६ ४
—कनार्कट—कनवीप		गोति	६
कनका		गोम	६
कनराजा		गोम (आचार्य)	६
कना		गोधाक (मयलिपुत्र)	६, ९, १ १
कदेवुवा			२२ २३ १७ ४
कदेरा		गोदवागा	६
कदेवला		गोदा	१

गोड	३१, ३२	चारण ? (वारण)	१७, ४५
गौतमस्वामी		चादूर	६२
(देखो इन्द्रभूति)		चापानेर	५३
घ		चित्तीढ	५५
घघर	३९, ४८	चिन्तामणि पार्श्वनाथ	५३
—घाघरा		चीन	१९, २२, ३२
घोसिताराम	३७	चूलगिरि शिखर	५८
च		चेटक	२८
चटगाँव	३४	चेति	१९
चणकपुर	२०	चेदि	१६, ५९
—राजगृह		चेर	६६
चण्डप्रद्योत	३७, ५६	चेलना	२७
—प्रद्योत		चोराय सनिवेश	९, १०
चण्डरुद्र	५६	चोल	६६
चतुर्विध मघ	५	चौरासी	४५
चन्दनवाला	१२	छ	३
चन्द्रगिरि	५५	छत्र	४७, ६४
चन्द्रगुप्त	१५, ५६, ६६, ६७	छेदसूत्र	३३
चन्द्रगुफा	५०	छोटा नागपुर	३३
चन्द्रपुरी	३६	ज	
—चन्द्रावती—चन्द्रमाधव—चन्द्रानन		जगद्व	२७
चन्द्रप्रभ (चन्द्रप्रभा अशुद्ध है)	३६	—मिथिला	
चन्द्रप्रभास	५०	जनक	२७
—देवपाटन—देवपट्टन		जनकपुर—मिथिला	२८, २९
चदनागरी	१७	जनकपुरी—मिथिला	२७
चदेरी	५९	जनपद	१९
चपरमणिज्ज	९	जनपद-विहार	१
चपा	३, ९, १२, १६, १८, २०, २१, २४, २५	जनपद-परीक्षा	१४
	१७	जमुना	३८, ४३, ४४, ४६
चपिज्जिया	६६	—यमुना	
चाणक्य	५, ६, ७	जम्बूद्वीप (भारतवर्ष)	१
चातुर्याम	६७	जम्बूसड	१०
चामुण्डराय		जम्बूस्वामी	४४, ४५

यूनाक मनिवेष्ट	९	दितिपयाग	३८
योवन जी	१९, ६०	—प्रयाग	
		दिल्ली (देखो इन्द्रप्रस्थ)	
दक्षिण द्वार	४०	दिव्यावदान	४८
दक्षिण मयुरा	६८	दीघनिकाय	२०
—मदुरा		दीनाजपुर	३२
दक्षिणापथ	१, ५६, ६१	द्वीपायन	४९
दढभूमि	१२, ३२	दुङ्गजन्त	८
—घालभूम		दुधनी	६३
दण्डकारण्य (देखो कुम्भकारकृत)		देवगढ	५९, ६०
दण्डपुर (देखो उद्दण्डपुर)		देवपट्टन (देखो चन्द्रप्रभास)	
दतिया	५९	देवधिगणि क्षमाधमण	५१
दधिवाहन	१२, २४	देववाराणसी	३६
दन्तखात	३६	देवसूरि	५५
दन्तपुर	३०	देशभूषण	६३
दमुण्डा एण्ड देवर कन्द्री	३३	द्रोणगिरि	५९
दशपुर	५८	द्रौपदी	४२
—मन्दसौर		—पाचाली	
दशवैकालिक	२०, २४		
दशार्ण	१६, ५७	घनकटक	६६
दशार्णकूट	५८	घनपाल	४३
—गजाम्रपदगिरि—इन्द्रदीप		घनाशा	५५
दशार्णपुर	५७, ५८	घन्यकटक	३३
दशार्णभद्र	५८	घरणेन्द्र	४२
दहीगाँव	६३	घर्मचक्र	३
दम्भ	५४	घर्मचक्रभूमिका	४२, ४८
द्रविड	१५, ४९, ६१, ६६	घर्मनाथ	३९
दासी खव्वडिया (देखो खव्वड)		घर्मसागर उपाध्याय	३
दासी खव्वड	१७	घाराशिव	६३
द्वारवती	४, १६, ४४, ४९, ५०	घालभूम (देखो दढभूमि)	
—द्वारिका		घुलेवाजी	५५
दिकसाल	६४	घोलि (देखो तोसलि)	
दिगम्बर	२, ३४, ५८	घुवसेन	५२

न

प

ननरी	५५	पटना (देखी पाटलिपुत्र)	
—मध्यमिका		पटवारी	११
नन्दनवन	५	पकुरीना	४१
नन्दिग्राम	१२	पन्नाहाहन	१७
नन्दिग्व	१७	पतकाकय	९
नन्दिपुर	१६	पयग्राम	१७
नर्मदा	५७	पन्ना	५९
नर	६१	पपीरा जी	५९, ६
नवादा	२१	पयाग पतिदुलान	१७
नयका ग्राम	९	—प्रयाग	
नामपुर—हृष्टिनापुर	४६	परशुराम क्षेत्र	६४
नापभूव	१७	परीक्षित	१७
नामराज	४२	परुषण	६४
नामहृद	४२	पसेमहि	१६, १८
नामनगर	२५	पंजाब	४७
नामन्दा	९, २२, २३	पृष्ठचम्पा	९, २५
	२९, ५१	प्रतिष्ठान (सो प्रतिष्ठान)	२१, १८, ६४
नालन्वीय	२२	प्रत्यक्षरच	४२
नासिकपुर	६५	—बहिष्कृता	
—नासिक		प्रवेष्टी	९
निजाम स्टेड	६३	प्रघोत (देखो चम्पप्रघोत)	
निमार	५६	प्रबन्धकोष	१७
निम्नराज	६७	प्रभावकचरित	५३
निरपावलि	७	प्रभात (नलबर)	२
निधीच मूत्र	१४, २	प्रभात	१६, ५, ५४, ६५
निधीच बुधि	४, ५६	—चन्द्रप्रभात	
नील पर्वत	१	प्रयाग	१३, १६, १८
नैमिष (देखी अरिष्टनेमि)		—इलाहाबाद	
नेमच	६६	प्रबन्धनपरीक्षा	१
नैनामिदि	५९	नारिप्पनाम	४८, ४९
नैनाल	१३, २९, ४१	नाजदियम	४५
न्यायविशय	२३	—नयुरा	

पाटन	५२	पाहुवर्धन	१८
पाटलिपुत्र	२१, २२, २९	पाङ्ग	६६
—पटना	६६	प्राकृत व्याकरण	६२
पाटलिपुत्र वाचना	२२	प्राचीन वंश	२१
पाठ	१९	पीडघम्मिअ	१७
पाणिनी	४७	पुद्गलकलस	१०
पाताल लिंग	२७	पुण्डरीक—शत्रुञ्जय	५०
पादलिप्त	६४	पुण्डवदणिया	१७, ३४
पादुका	३	पुण्ड्र	३१
पारस	४	पुण्ड्रवर्धन (दो पुण्ड्रवर्धन)	३४
—ईरान		पुण्णपत्तिया	१७
परिहासय	१७	पुत्राट सघ	६१
पारसनाथ हिल (देखो सम्मेदशिखर)		पुरीमताल (दो पुरीमताल)	४, ११, ३३
पालय	१२	पुरी	४, ३०
पालिताना	५१	—जगन्नाथ पुरी	
पावकगढ	५३	पुष्कर	५४
पावा (देखो अपापा)		पुष्करावती	४७
पावरिक	३७	पुष्करडिनी	५६
पार्श्वनाथ	२, ५, ६, ७, ८, २९, ३०, ३६, ४०, ४१	—उज्जैनी	
	४२, ५१, ५५, ६२	पुष्पचूला	७
पार्श्वपत्य	५, ९	पुष्पदन्त	५०
पावागिरि	५३	पुष्पपुर	२१
पावागिरि (द्वितीय)	५८	पुष्पभद्र	२१
पाँच महाव्रत	६, ७	पूर्णभद्र	२५
पाचाल	१६, १९, ४२, ४३	पूर्वाद्वार	४०
—रहेलखड		पूसमितिज्जा	१७
पाचाली (देखो द्रौपदी)		पेढाल	१२
पाडव	४६, ४८, ५०, ५१, ५३, ६५, ६८	पैठन	६४
	५१	—प्रतिष्ठान	
पाडवचरित	६८	पोतनपुर	३८, ६४
पाहु मथुरा		—प्रतिष्ठान	
—मदुरा		पोतलि	६४
		पोलास	१२

	पृ	अंगार	१३, १५ १६
अम्बुनाथ	४२	अम्बुनाथ	१७
अम्बुनाथ	५५	अम्बुनाथ	१७
अम्बुनाथ	२२, ११ ४१, ४३	अम्बुनाथ	१५
अम्बुनाथ	१९	अम्बुनाथ	१९
अम्बुनाथ	१	अम्बुनाथ	१८
अम्बुनाथ	१९	अम्बुनाथ	१९
अम्बुनाथ	१९	अम्बुनाथ	४६
अम्बुनाथ	४४	अम्बुनाथ	१९
अम्बुनाथ	५२	अम्बुनाथ	१९
अम्बुनाथ	५८	अम्बुनाथ	१९
अम्बुनाथ	५८	अम्बुनाथ	१९
अम्बुनाथ	२३	अम्बुनाथ	१२
अम्बुनाथ	५३	अम्बुनाथ	५८
अम्बुनाथ	१५, १६ १७ ४५	अम्बुनाथ	१
अम्बुनाथ	२९	अम्बुनाथ	४७ ६७
अम्बुनाथ	२२, १४ ४	अम्बुनाथ	५९
अम्बुनाथ	१	अम्बुनाथ	९
अम्बुनाथ	१	अम्बुनाथ	२८
अम्बुनाथ	१	अम्बुनाथ	१५
अम्बुनाथ	१	अम्बुनाथ	२
अम्बुनाथ	१	अम्बुनाथ	१९, १४ १९
अम्बुनाथ	१	अम्बुनाथ	२१ २१
अम्बुनाथ	१	अम्बुनाथ	२१ २२ २४ २६, २७ २८
अम्बुनाथ	४	अम्बुनाथ	१५, १७ १९, ४ ४१ ४५, ४६
अम्बुनाथ	१७	अम्बुनाथ	१९
अम्बुनाथ	२८	अम्बुनाथ	१९, १४ १९
अम्बुनाथ	२	अम्बुनाथ	५९
अम्बुनाथ	४७	अम्बुनाथ	४४
अम्बुनाथ	११	अम्बुनाथ	१४
अम्बुनाथ	१९, १९ ११	अम्बुनाथ	२, १४ ४४ ५४
अम्बुनाथ		अम्बुनाथ	११

बेतवा	५७	भूतबलि	५०
बेनीमाघव (डॉक्टर)	३१	भृगुकच्छ	५२, ६५
बेन्या	६२	—भृगुपुर	
—वेन		—भडौच	
बेलुवन	२७	भेरा	४९
बोगरा	३४	भेलुपुर	३६
बोधिवृक्ष	३	भोगपुर	१२
		भगि	१६, २६, २७
		भडीर	४५
भगवती सूत्र	६, १९		
भडौच (देखो भृगुकच्छ)			
भदिया	२६	मइपत्तिया	१७
भदैनो	३६	मऊ	५८
महजसिय	१७	मकसी पार्वनाथ	५८
महगुत्तिय	१७	मगध	१०, १६, १९, २०,
महिज्जिया	१७		२१, २४, २७, ३५, ४७
महिय	१०, २६	मगधपुर—राजगृह	२०
मद्रकगुप्त	५६	मच्छ—मत्स्य	१६, १९, ५३
मद्रबाहु	२२, २९, ५६	मज्झमिया	१८, ५५
मद्रबाहु (द्वितीय)	६४	—मध्यमिका	
मद्रवती	४९	—मध्यमिका	
मद्राचार्य	४८	मज्झिमिल्ला	१७
मद्रिलपुर—भदिया	१६, २६	—मज्झिमा	
भरत	४७	मज्झिम पावा (देखो पावापुरी)	
भागलपुर	२४, २५	मणिकर्णिका	३६
भागीरथी	४२	मणिभद्र	२, ३३
भातकुली	६२	मथुरा	२, ३, ७, १६, १८
भावनगर	५१	—महोलि	२०, ३५, ४४, ४५,
भिलसा	५७		४९, ५२
भिल्लमाल	५४	मदन वाराणसी	४०
भिनमाल		मदुरा—महुरा	६८
—श्रीमाल		महणा	११
भुवनेश्वर	३०	मद्रास	६६, ६८
भूततडाग	५२	मधुमती	५१

—महुवा					महोदय	४१
मध्यदेश	२८, ३५, ३९				—काम्यकुण्ड १२	
मध्यप्रदेश	५३, ५९				महोकि (देखो सधुरा)	
मनमाड				३५	मजसिपुत्र (देखो योछाल)	
मन्मथि				१५२	मंग (देखो भार्य मंगु)	—
मन्थ	१२, १६, १९			२६	मडल भिष	२८
मन्थारि				१७	मंजिपुच्छ	२१
मन्थ				१९	मंजरीर (देखो बलपुर)	
मन्थ	१३, ४१			४८	मवार	२५
मन्थ पर्वत				२६	—मंदिर	
—सम्मेदसिद्धर					—मंवारगिरि	
मन्थाना				४६	माकडी	४२
महाकालेश्वर				५७	मापडी	१
महागिरि (देखो भार्य महागिरि)				७	माध	५४
हमातपीमठिपुत्र (देखो लपोडा)					माधव	१७
महामारत २	२३, २४, ३			३१	माधिकवधेश	५३
	३२, ३३, ३७, ३८			४२	माध्यमिका (देखो मन्थमिया)	
	४४, ४८, ५			५३, ५६	मानमूनि	२७
	५७, ५८, ५९, ६१, ६५				मान्यबेट	६३
महाराष्ट्र	२, १५, ४९, ६४				मारबाड़	५५
महाबल				२	मालकूट	६६
महावस्तु				३	मालव	१९
महावीर	६, ९, १, ११, १२				मालवा	५५, ५६
	१३, २१, २२, २३, २४				मालिपत्र	१७
	२५, २६, २७, २८, २९				मालिनी	२४
	३१, ३२, ३३, ३५, ३७				—बम्पा	
	३९, ४०, ४१, ५७				मासपुरी	१६, १८
महासेन				२३	मासपुरिया	१७
महास्पात				३४	महिष्मती—महेश्वरपुर	५७
महुवा (देखो मनुमति)					मांगीमुज्जी	६५
महेडि				४	मिथिला ३	१२, १९, १८, २
—पादलि						२५, २७, ३८
महेश्वरपुर				५७	मिरनापुर	३३

रामनगर	४३			
रामपुरी—बघोल्या	३९	बड़री		१७
रामायन २४ २७, ३७, ३८, ४		बकक		२१
रामिल्ल	४८	बकककिज्या		१७
राबछमिडी	४८	बककनापरी		१७ २७
राष्ट्रकूट	६३	बककभूमि	१	१८ ३२
रामिनदेई	४३	बकिय		२३
रामनायक	३२	बक्यी	१८ २७	२१
राम्यकूला	९	बक्यभूमि		५
रैवा	५८	बक्यसेन		६१
रैवतीमिरि	५९	बक्यस्वामी	२८, ३	५४ ६१
रैवतक	५	बहु		११
रोहगाई (रेवो रामपुरी)		बक्यपा		५१
रोमक	२४	बदस		१९ ३१
रोकक	४८	बनवासी		६१
रोहपुल	४३	बयगाम		१०
रोहिनी	४३	बरबोका		४
रोहीठक	४८	बरबस		५८ ५९
—रोहठक		बरपा		१८ ३७
		बरना गरी		३५
		बरपा	१	६१
बकिपुर	६	बराहमिहिर		६३
बन	५३	बराभ		५९
बनबसमुद्र	१	बरेन्द्र		३४
—हिन्दमहासागर		बर्षमान—बकिठमपाय		२९
बका	१९, २९, ३२	बर्षमानपुर		३३ ३४
काइफ इन सेपियेष्ट इन्डिया	५	बर्षकार		२९
काठ	४७ ५१	बकधी		५१
काठ	१ १८ १९, १९	—बका		
—काठ	३१, ३२	बकिठमपाय	१	५४
मिच्छमि	१३, ३७ २८, २९	बमुदेवहिन्दी		४६
मोहम्मद	११, ३३	बन	१	३१
—मोहम्मद		बस—बरस		१९

नयहारनाथ	६७	विपुल	२०, २१
इज्जमण्ड	४५	विमलनाथ	४२
वाचस्पति	२८	विमलनाथ	५४
वाचाला	८, ९	वियावत	१२
वाणिज्ज	१७	विगट—वैगट	५३
वाणियगाम	६, ११, २९	विविधनीयगाम	३६, ३९, ४०, ४२, ४५
—वाणियग्राम		विगाया	३९
—वैनिया		—प्रयोध्या	
वामा	५	विनाला	५६
वागणनी	५, १२, १६, १९,	—उज्जैनी	
—व्रनागम	२०, ३५, ३६	वीतीभयपत्तन	४, १६, ४८, ४९
वारन (देगो उच्चानगर)		वीर पाण्ड्य	६७
वासिष्ठिया	१७	वृन्दावन	३५, ४५
वामुदेव	१०, ११	वेगवती	२९
विक्रमादित्य	५६	—गडकी	
विजयवर्धमान	३३	वेणूर	६७
विजयवाराणसी	३६	वेप्रवती	५७
विजोलिया	५५	—वेतवा	
विज्जाहरी	१७	वेसावडिया	१७
विज्झि	४९	वैमार	२०, २१, ५०
विदर्भ	६१, ६२	वैराट	१६, ५३, ५४
विदिगा	५६, ५७	वैशाली	८, १०, ११, १२,
विदेह	८, १६, २७, २८	—वसाढ	२२, २७, २८, २९
विदेहदत्ता	२७	वैशालीय	२८
—ग्रिशला		—महावीर	
विदेहपुत्र	२७	वैश्यायन	११
—अजातशत्रु		श	
विद्यापति	२८	शकटमुख	११
विद्युच्चर	३२	शकटार	२२
विनयपिटक	४०	शतानीक	३७
विनीता—अयोध्या	३९	शत्रुघ्न	४४
विन्ध्यगिरि	६७	शत्रुजय	३, ५०, ५३,
विन्ध्यावल	५५	—पुण्डरीक	५५, ६२

धर्मद्वय	२	२४	धर्मद्वयद्वयोत्तरा	१९, १७१
धर्मराज्य		२८	धर्मराज्य ४ ५ ६ ७ ११ १२ ३	
धर्म		३५	१९, १७ १८ २० २७, २	
धर्मवती—बहिष्कृता		४२	३७ ३९ ४ ४१, ४५	
धर्म		४१	—सहोदये	
धर्मवाहन—धर्मवाहन		६४	धीमोत्र कुमोत्र	६४
धर्म	४९, ५९	५९	धीपात्र	६२
धर्म धी की डेरी		४८	धीपर्वत	३६
धर्मपुर		४९	धीमात्रा	४४
धर्मिन्		१९	धीमात्र	५४
धर्मात्मक		१२	धीमिक	२ २५
धर्मर—सम्मोहधर्मर		२६	—धर्मिन्सार	
धर्मपुर		६२	धर्माम्बर	२, २९, ५६
धर्मनी		२४	धर्मिका—धर्मिया	१९, ४१
धर्मपुर—बहिष्कृता		४२	धर्म	
धर्मराज्य		४९	धर्मिक	२, ७
धर्मि		४७	धर्मात्मक	४९
धर्मपात्र		५९	—धर्मात्मक	
धर्मिकनाथ		३९	धर्मसद	३१
धर्मविजय		३	धर्मराज्यकथा	४२
धर्मिमित्री	१९, ५९	५९	धर्मिन्	६२
—धर्मिन्धमा			धर्म	६५
धर्म राष्ट्र		४९	धर्मसम्बन्ध	६६
धर्मसेव—धर्मसेव १९, १९, ४३, ४४		४४	धर्मसति १९, ४९, ५९, ६१	
धर्मिक		६५	६४ ६५, ६७	
—धर्मराज्य			धर्मोदधिर ३ ५, २४ २६, ५५	
धर्मपात्र	८, २९		—धर्माधिकार	
धर्मपुर		३१	—धर्मिन्धिर	
धर्मपुर		६४	—धर्मसनाथ द्वि	
धर्मिनी		४४	धर्म	३९
धर्मि		४४	धर्मवती ३८, ४८, ५२	
धर्मपुर—धर्मपुर	१९, ४४	४४	धर्मलोमह	५३
धर्म पूजा		६४	धर्म-महोद (धर्मो धर्मसि)	

सकिस्स	४३	सिणवल्ली (देखो सनावन)	
—सकिस		सि—तो	१
सकासिया	१७	सिद्धत्यपुर	११, १२
सखडि (उत्सव)	३१, ५०, ५४	सिद्धर्षि	५४
सथाल परगना	२७	सिद्धवरकूट	५८
सभवनाथ	४०	सिद्धसेन	५२, ५६
समुत्तर—सुम्होत्तर	१९, ३२	सिद्धशिला	२९, ५२
म्कन्द	१२	सिद्धार्थ	८
स्तवनिधि	६४	सिन्ध	४७
स्तम्भन	५३	सिन्धु	४७, ४८
—खम्भात		सिन्धु—सौवीर	१६, ४८
स्थविरावति	१६	सिरसी	६६
स्वर्गद्वार	३९	सिरोही	५४
स्वर्ण	२०	सिंहपुर	३०
सुवर्णभूमि	२२, २५, ३४, ६५	सिंहपुर—सारनाथ	३६
—वरमा		सिंहल	२४
साकेत	५, १४, १६, २०, ३८, ३९	—लका	
—अयोध्या	४८	सीता	१
सागर	५९	सुकुमालिया	६६
सागरखमण	३४	सुग्रीव	६५
सागरदत्त	५२	सुच्छेत्ता	१२
सातबाहन	६४	सुत्तिवइया	१७
सानुलट्टिय	१२	—सोडत्तिया	
सारनाथ—सारङ्गनाथ (देखो इसिपत्तन)		सुधर्मा	२३
सालज्जा	११	सुनीष	२२
सालाटवी	३३	सुपश्य	२१
सालिनीसय	१०	सुपाश्वनाथ	३६
साहू टोडर	४४	मुप्रनिष्ठानपुर	३८
मवित्तिया (देखो श्रावस्ति)		—प्रतिष्ठानपुर	
स्थाणुतीर्थ	४६, ४८	सुवमभूमि—सुह्य	१०, ११, ३२
—स्थानेश्वर		सुभूमिभाग	१४, ३९
म्यानाग	२०	सुभोम	१२
सिकन्दरावाद	६३	सुमगल गाभ	१२

मुग्ध	३३			
मुरझि	५	हडासीबाग		२६ २३
मुरकिपुर	९	हन्वचग		५१
मुसमनग	९	—हन्वचग		
मुसनेहला		—हन्वच		
मुसनेमड	५८	हन्वच		१३
मुसीर	८८	हन्वच		१३ ३३
मुहलि (देखो भाग मुहलि)		हनुमान		८५
मुमुमापुर	१२	हरिहर		३५
मुसहजाम	६ २२	हरिहरगुफि		४२
मुसहजाम मुलि	५३	हरिहरगुफि		५३ ६६
मुसगिरक	४	हनुमानगुफि		१३
मुसपुर	८८	हनुमान		९
मुसा	१४	हरिहर		३ ३३
मुसमड	२, २३	—हन्वच मुस		
	२९ ४८	हलिहर		२२
सैमबिया	८ १२ ४१	हलिमापुर	३ ५ २	३३ ४६
—सैमबिया		हलिमान		१३
सैमबिया	२२	हन्वच		१६
सैमबा	५	हानवचग		६४
सौरा	६५	हानवचग		१३
सौरागिर	४९	हानवच		४
सोमदेव	४४	हानवच		१३
सोमचर्म	५३	हानवच		१
सोमनाथ	५	—हानवच		
सोमनाथ	१७	हानवच		३ ४४
सीमा	६	हानवच	२१, २२ २८, ३२, ३४	
सीरदिठ्या	१७		३६ ४१ ४८ ५३ ५६	
सीरनाथ	३९		४८, ५३ ५४ ५६ ५८, ६३	
सीराज	१६ ४९	हानवच		३६ ५२ ६२
—सीरनाथ		हानवच		६२ ६३
सीरीर	४८	हानवच		१७

नाथ का मत, कथामतनामा, राष्ट्रीयता की प्रेरणा, साम्प्रदायिक साहित्य, साम्प्रदायिक मान्यताएँ प्रचार-केन्द्र तथा प्रचार-क्षेत्र पृ० ५९३-६०५

४ सत्तनामी-सम्प्रदाय . सत्तनाम, साध-सम्प्रदाय, (१) नारनील शाखा . जोगीदास, सत्तनामी-विद्रोह, सत्तनामियों का स्वभाव, (२) कोटवा शाखा जगजीवन साहब का प्रारम्भिक जीवन, गुरु, गार्हस्थ्य-जीवन, रचनाएँ, शिष्य तथा 'चारपावा', दूलन-दास आदि की भक्ति-साधना, दूलन साहब की शिष्य-परंपरा, कोटवाशाखा की वशावली, दोनों शाखाओं की तुलना, (३) छत्तीसगढ़ी शाखा घासीदास, उत्तराधिकारी, शाखा का मूल प्रवर्तक, सिद्धांत, नैतिक नियम, सामाजिक नियम, साध तथा सत्तनामी पृ० ६०५-६२३

५ धरनीश्वरी-सम्प्रदाय : बाबा धरनीदास का जीवन-काल, आत्म-परिचय, विरक्ति, दीक्षा, गुरु-परनाली, अंतिम समय, रचनाएँ, प्रेमप्रगास तथा रतनावली, शब्द प्रकाश, साधना का रूप, निर्गुण-पथ, मांझी की गद्दी, चैनराम बाबा, धरनीश्वरी-सम्प्रदाय की वशावली पृ० ६२३-६३३

६ दरियादासी-सम्प्रदाय : दो दरिया साहब, दरियादास का वंश-परिचय, जीवन-काल, प्रारम्भिक जीवन, उपलब्ध रचनाएँ, स्वर-विज्ञान, ज्ञान स्वरोदय, साधना-पद्धति, सत्तपुरुष कबीर में अभिन्नता, कबीर-पथ का प्रभाव, प्रचार तथा उपासनादि, धरकधे की वशावली पृ० ६५१-६६३

७ रामस्नेही सम्प्रदाय साधारण परिचय, (१) रैण शाखा प्रवर्तक का परिचय, संक्षिप्त जीवन-वृत्त, रचनाएँ तथा विचार-धारा, पूरन ब्रह्म तथा कायापलट, पृ० ६६३-६६९

(२) सिंहल-खेडापा शाखा मूल प्रवर्तक हरिरामदास, रामदास जी का परिचय, सम्प्रदाय का साहित्य, मत तथा साधना, अन्य सतों के उल्लेख, शाखा का रूप तथा प्रगति, सिंहल-खेडापा शाखा की वशावली पृ० ६६९-६७६

(३) शाहपुरा शाखा रामचरण जी संक्षिप्त परिचय, शिष्य-परंपरा तथा साहित्य और विचार-धारा, साधना, वेश-भूषादि, उत्सवादि तथा प्रचार . शहपुरा शाखा की वशावली पृ० ६७६-६८६

सम्प्रदाय . पौराणिक परिचय कुल-परिवार का विवरण, प्रारम्भिक जीवन, समीक्षा, ऐतिहासिक परिचय, गुरु, दुःख-न्यास, 'सत सुंदर', 'सत विलास' आदि, प्रधान सिद्धांत का महत्त्व, दीक्षा, भ्रमण, प्रचार-कार्य

- तथा अंतिम दिन मठ अनुयायी और प्रचार-क्षेत्रादि रीति-निर्माण पर्य
और संगत बंशावली पृ ६३३-६५
- ९ अमोर-सरमग-सम्प्रदाय : अमोर तथा सरमग-सम्प्रदाय प्रारम्भिक परिचय
(१) अमोर-संग वा अमोर सम्प्रदाय बाबा किशोराम प्रारम्भिक जीवन
देस प्रमथ तथा अमरुत मत काष्ठुराम से दीक्षा और अमोर-संग साहित्य
और मत अमोर-संग की बंशावली पृ ६८६-६९५
- (२) सरमग-सम्प्रदाय सामान्य परिचय मीरमराम बाबा की परंपरा परंपरा
की बंशावली मियमराम बाबा का संक्षिप्त परिचय उनकी परंपरा और
साहित्य परंपरा की बंशावली सगनद बाबा की परंपरा की बंशावली
अन्य परंपराएँ, साहित्य और मत सिद्धांत तथा साधना साधारण व्यवहार
पृ ६९६-७९
- १० रमिभाय-सम्प्रदाय प्रारम्भिक परिचय भाष साहेब सम्प्रदाय का मत
मूलप्रोट और साहित्य साम्प्रदायिक बंशावली पृ ७९-७९८
- ११ चरनदासी-सम्प्रदाय आरम्भ-परिचय प्रारम्भिक जीवन शिष्य-परंपरा तथा
साहित्य रचनाएँ उनके विषय योग-साधना भक्ति-योग सवाचन
अनुयायी प्रचार-क्षेत्र पृ ७९८-७२८
- १२ गदीब-संग : संक्षिप्त परिचय गार्हस्थ्य जीवन रचनाएँ मत साधना स्वभाव
तथा निष्ठादि पृ ७२८-७३३
- १३ पानप-संग : प्रारम्भिक जीवन मूढ से गैट और कार्यक्रम दिस्ली-भावा तथा
धामपुर-निवास अंतिम दिन तथा शिष्य रचनाएँ, मत और साधना संग
की बंशावली पृ ७३३-७४१
- १४ लोई-संग वा लोईवस्ता-सम्प्रदाय : मोहनसाह और उनके शिष्य-प्रशिष्य
मोहनसाह की रचनाएँ मोहनसाह की विचार-धारा प्रमुख साधना और
बेगमुदादि प्रचार-क्षेत्र तथा विलेयता बंशावली पृ ७४१-७४७
- १५ करनर संग : (१) मसर अमथ जीवन-काल रचनाएँ, विचार-धारा
पृ ७४७-७५५
- (२) बीन दसंग प्रारम्भिक जीवन तथा स्वभाव अंतिम जीवन तथा रचनाएँ,
इनका उपदेश पृ ७५०-७५६
- (३) माइरदगा? बल्केसाह तथा मीरा मीर संक्षिप्त परिचय मत उपदेश
पृ ७५६-७५९
- (४) गन मीना गात्र संक्षिप्त परिचय शिष्य-परंपरा और मत प्रचार, रच
नाएँ तथा विचार-धारा पृ ७५९-७६

(५) सत रोयल वा रोहल सक्षिप्त परिचय, मत तथा विचार-धारा . .
पृ० ७५९-७६१

| सप्तम अध्याय आधुनिक युग . . . पृ० ७६३-८४२

१. सामान्य परिचय . नवीन पद्धति, पथों की प्रवृत्ति, बुद्धिवादी व्याख्या, साम्प्र-
दायिक भाष्य आदि, सुधार की प्रवृत्ति, विचार-स्वातंत्र्य, मत का सारांश,
अलखधारी तथा अलखिया, स्वतंत्र धार्मिक विचार, पूर्ण मानव जीवन,
व्यक्तित्व का विकास, व्यावसायिक योजना, महात्मा गाँधी का कार्य, नवीन
प्रवृत्ति पृ० ७६५-७७५

२ साहिब पथ प्रारम्भिक परिचय, वाजीराव द्वितीय तथा तुलसी साहब, गुरु,
पूर्व जन्म का वृत्तांत, समीक्षा, जीवन-चर्चा, स्वभाव, मृत्यु-काल, रचनाएँ,
पिंड रहस्य, सत-मत, मन तथा आगमपुर, महत्त्व तथा अनुयायी, वशावली .
पृ० ७७५-७८६

३ नागी-सम्प्रदाय : डेढराज प्रारम्भिक जीवन, प्रचार कार्य तथा मृत्यु, रच-
नाएँ तथा सिद्धांत, प्रचार-केन्द्र, विशेषता पृ० ७८७-७८९

४ राधास्वामी सत्सग . सत्सग की विशेषता, (१) लाला शिवदयाल सिंह
'स्वामी जी महाराज', गार्हस्थ्य-जीवन, आध्यात्मिक प्रवृत्ति, अनुयायी, रच-
नाएँ, समाधि पृ० ७८९-७९४

(२) राय सालिगराम साहब रायबहादुर हुजूर महाराज साहेब प्रारम्भिक
जीवन, परिवार, गुरु-सेवा, एक घटना, सत्सग की पद्धति, रचनाएँ, व्यक्तित्व
तथा अंत समय पृ० ७९४-७९८

(३) ब्रह्मशंकर मिश्र महाराज साहेब आदि सत ब्रह्मशंकर मिश्र सक्षिप्त परि-
चय, बुआ जी साहिबा तथा उनके शिष्य, मुशी कामताप्राद तथा सर आनंद
स्वरूप, महर्षि शिवव्रत लाल, माधव प्रसाद सिंह तथा बाबू जी साहब, विकेन्द्री-
करण रायवृ दावन तथा जैमल सिंह, बाबू शामलाल, बाबा गरीबदास
तथा अनुकूल बाबू पृ० ७९८-८०३

(४) सत्सग-वशावली पृ० ८०४

(५) सत्सग का सत-मत मत का मूल रहस्य, 'सोआमी' तथा 'राधा', साधना,
भक्ति की प्रधानता, मत के प्रधान अंग, 'राधास्वामी' का सर्वप्रथम प्रयोग,
सत्सग का विकास, नैतिक नियम, प्रचार पृ० ८०४-८११

५ सतमत-सत्सग बाबा देवी साहब, बाबा के प्रमुख शिष्य, परमहंस मेहीदास,
रचनाएँ, विचार-धारा, साधना, प्रचार-कार्य, प्रचार-क्षेत्र तथा विशेषता . .
पृ० ८११-८१८

हमके विरोधियों की सख्ती अपने समाज में बढ़ने लगी। तबनुसार कुछ लोगों की प्रार्थना पर नारंगीस के शासक शास्त्रर निवासी नवाबत बंसी जी ने इन्हें पकड़वा कर कारागार में डाक दिया। बंसी-जीवन में इन्हें बहुत कष्ट सेसने पड़े। अंत में जब शास्त्रर की पुरवस्था के कारण वहाँ के सारे बंसी छोड़े जाने लगे तभी इन्हें उससे मुक्ति मिली। कारागार से निकलने पर संत डेढ़राज सेठरी प्रदेस के छुरिणा नामक गाँव में आ बसे। वहाँ रह कर इन्होंने फिर से अपना कार्य आरम्भ कर दिया। तब से अपने जीवन के अंतिम समय तक इनका कार्य क्षेत्र अधिकतर नारंगीस जिले के सेकर पुडगाँव जिले तक सीमित रहा। इनका देहात उक्त छुरिणा गाँव में ही सं १९०९ में इनकी ८१ वर्ष की अवस्था में हुआ और वह स्वाम इनके अनुयायियों द्वारा पवित्र माना जाता है। इनके पुत्र का नाम चन्द्र था और गंगाधर इनके प्रधान शिष्य थे जिनने शिष्य आये बल कर संतराम हुए। संत डेढ़राज के शिष्यों में उनके भाई मजीरबदास का नाम भी प्रसिद्ध है।

रचनाएँ तथा सिद्धांत

कहा जाता है कि अपने मत के संबंध में डेढ़राज ने तीन ग्रंथों की रचना की थी। किंतु इनमें से किसी का पता नहीं चलता। इनके मतका तथा उपदेश सबधी पत्रों का देखी जाया में होना बतलाया जाता है। कहा जाता है कि ये इनके अनुयायियों के यहाँ सुरक्षित हैं। उक्त रचनाओं की देखनेवालों तथा इन पत्रों के अनुयायियों के साथ संतर्पण करनेवालों का कहना है कि ये लोग 'राम' नामधारी परमात्मा को मानते हैं जो निराकार, अद्वितीय अनुकामीय शास्त्रतत्त्वा सर्वव्यापक है। वही एकमात्र भाव है और उसी का पसारा संसार में सर्वत्र लक्षित होता है। उमने सिवाय किसी भी अन्य देवी का देवता का अस्तित्व नहीं है।^१ ये हिन्दू अथवा मुसलमान की सामान्यता का समान भाव से आदर करते हैं। हिन्दुओं के 'रामायण' तथा 'महाभारत' जैसे पत्र-ग्रंथों से नैतिक आचरण सबधी उपदेशों को ग्रहण करते हैं। परन्तु ये उन्हें अंतिम प्रमाण की पुष्टि नहीं मानते। अपने 'राम' की जगह ये 'हरि' आदि शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। इनके मतमें इस प्रकार के नामों का प्रचुरता के साथ व्यवहार किया गया मिलता है। इन पत्रों के अंतर्गत पुरुषों के ही समान स्त्रियों को भी एक ही प्रकार मानना का अधिकार है। वास्तव में इन दोनों के बीच में कोई

१ डॉ० हगकिंस ने इसकी गणना सिद्ध ईश्वरवर्षिणी (Really pure deities) में की है। २ The Religions of India F. W. Hopkins (London, 1900) p. 514

(३) नागी-सम्प्रदाय

डेढराज • प्रारम्भिक जीवन

नागी-सम्प्रदाय के मूलप्रवर्तक सत डेढराज का जन्म नारनील जिले के चास्स गाँव के अतर्गत स० १८२८ में हुआ था। इनके पिता ब्राह्मण जाति के थे और उनका नाम पूरन था। परिवार के अधिक दरिद्र होने के कारण इन्हें केवल १३-१४ वर्ष की अवस्था में ही घर छोड़ कर आगरे आ जाना पड़ा। यहाँ पर उस समय माधवराव सिधिया का शासन था। उनके दीवान धर्मदास थे, जो आगरे में रहते थे। धर्मदास के ही यहाँ डेढराज ने नौकरी कर ली। अनुमान किया जाता है कि यहाँ पर उन्हें अनेक हिन्दू तथा मुसलमान सावु-सतों से मेंट हुई। उन्हीं के सत्संग द्वारा इनके हृदय में आध्यात्मिक भाव जागृत होने लगे। नागी-सम्प्रदाय के सवध में लिखनेवाले रोज साहव का कहना है, “धर्मदास की पत्नी नानकी के साथ ये देश-भ्रमण के लिए भी निकले थे। ये दोनों पहले पहल बगाल की ओर गये और उवर से लौट कर स० १८५० में ‘कनाड’ के आसपास अपने मत का प्रचार करने लगे।” रोज साहव इन दोनों के बीच पति-पत्नी के सवध का भी अनुमान करते हैं। वे कहते हैं कि सम्प्रदाय का नाम उक्त स्त्री के नाम के आधार पर सर्वप्रथम ‘नानकी-पथ’ पड़ा था, जो आगे चल कर ‘नागी-पथ’ बन गया।^१ डेढराज के विवाह का किसी वैश्य-कुल की लड़की के साथ होना बतलाया जाता है।^२ अतएव, यदि उक्त धर्मदास दीवान जाति के वैश्य रहे हों, नानकी उनकी पुत्री का ही नाम रहा हो तथा दोनों का विवाह-सवध हो गया हो, तो यह असम्भव नहीं कहा जा सकता, न इस बात में सदेह करने की ही आवश्यकता है कि उक्त दोनों के संयुक्त यत्नों के फलस्वरूप इस पथ की स्थापना हुई थी।

प्रचार-कार्य तथा मृत्यु

पथ के प्रारम्भ का समय जो भी रहा हो, सत डेढराज ने उसका खुला प्रचार अपने जीवन-काल के तैंतीसवें वर्ष में आरम्भ किया। इस कार्य के लिए अपनी जन्म-भूमि के प्रदेश को ही अधिक उपयुक्त समझ कर ये उस ओर रहने भी लग गए। ये वर्ण-व्यवस्था के विरुद्ध बड़े उग्र विचार प्रकट करते थे और अपना विवाह भी ब्राह्मणेतर जाति की कन्या के साथ कर लिया था। इसलिए

१ एच० ए० रोज • ए ग्लासरी ऑफ दि ट्राइव्स ऐंड फास्ट्स ऑफ दि पजाब
ऐंड वेस्ट फ्राटिमर प्रांक्स, भा० ३, पृ० १५६।

२ क्षितिमोहन सेन • मिडीवल मिस्टिजिज्म ऑफ इंडिया, पृ० १६२।

के समय तक इसकी प्रायः वही रक्षा रही। किंतु आधुनिक विद्या-संपन्न अनेक व्यक्तियों के इसके भीतर अधिकाधिक प्रवेश पाते रहने के कारण इसमें मूल स्वरूप में क्रमशः परिवर्तन होने लगा। मतभेद की भाषा में भी कुछ-न-कुछ बृद्धि होती गई और इसकी आगरा वाली दयालबाग साखा ने व्यवसाय के क्षेत्र में भी परिवर्तन कर दिया। पूर्ण परंपरानुसार इसके सदस्य आध्यात्मिक क्षेत्र में अपनी 'कमाई' का अभ्यास करते हुए व्यक्तिगत रूप से ही अपनी जीविका में प्रयुक्त हुआ करते थे। किंतु आगे चल कर उक्त शाखा ने उनके लिए सामूहिक उद्योग-धंधे में भी सहयोग प्रदान करने का अवसर उपस्थित कर दिया और वह स्वयं भी एक व्यवसाय-केन्द्र के रूप में परिवर्तित हो गई। तब से इसके दोनों कार्य पूर्ण सहयोग के साथ उत्पत्ति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। संभव है उसे आगे और भी अधिक सफलता मिले।

(१) लाला विषयदास सिंह 'स्वामीजी महाराज'

प्रारंभिक जीवन

राधास्वामी-संस्था के मूल प्रवर्तक लाला विषयदास सिंह जन्मी सेंट थे। वे छह आगरा मुहल्ला पन्नीपती में सन् १८७५ की भाबो बरी ८ को साठे बाण्ड बने रात के समय लाला बिलबासी सिंह के घर उत्पन्न हुए थे। इनके अनुयायी इन्हें 'परम पुण्य पन्नी कल' मासिक 'राधास्वामी दयाल' का स्वरूप अबदा अवतार मानते हैं। इनको 'स्वामीजी महाराज' के नाम से अभिहित करते हैं। उनमें यह भी प्रसिद्ध है कि इनके भविष्य में प्रकट होने की सूचना हापरस बाठे संत तुलसीदास ने इनकी माता को पहले से ही दे रखी थी। इनके पिता को उनके उत्पन्न का भी अवसर प्राप्त था। इनके पिता बिलबासी सिंह पहले नामक-मद के अनुयायी थे और अपने पिता की भाँति 'जपुजी' 'सोदर' 'मुख मनी' आदि का पाठ नियमपूर्वक किया करते थे। परन्तु संत तुलसीदास के आपरे में बहुधा आठे-आठे रहने के कारण उनकी वारिक प्रवृत्ति का मुकाब कमस 'साहिब-पंथ' की ओर भी हो जमा था। 'स्वामी महाराज' की माता बुआ तथा नानी तक उक्त साहिब जी के सत्सर्गों से प्रभावित होने लगी थी। तदनुसार लाला विषयदास के आध्यात्मिक विकास के लिए उपयुक्त वातावरण सर्वप्रथम सत-मत द्वारा अनुप्राणित होकर ही उपलब्ध हुआ और आप उन्हें कही अग्यव मटवना म पठा।^१ इनकी पिता का आरम मागरी सिधि तथा हिरी भावा

१ बहते हैं कि इन्होंने तुलसीदास के प्रमुख शिष्य आषा विरपारी बात से मर्यादानुसार बीसा जी से ली थी।

मौलिक अंतर नहीं मानते। प्रार्थना के अवसरो पर सभी एक ही पक्ति में एकत्र हुंभा करते हैं, पद गा-गा कर झूमा करते हैं और कभी-कभी भावावेश में आकर नाचने भी लगते हैं।

प्रचार-केन्द्र

इनका प्रधान मठ गुडगांव जिले के मिवाना नामक स्थान में है। खेतर प्रात के चुस्नागांव में भी एक मंदिर है, जहाँ सत डेढराज का पूजन 'नेहकलक' वा कल्कि अवतार के रूप में होता है। इस पथ के अनुयायियों की अधिक संख्या झाझर, गुडगांव तथा नारनौल में पायी जाती है।

विशेषता

सत्य के प्रति विशेष आस्था और शुद्धाचरण इस पथ के अनुयायियों की विशेषताएँ हैं। इनका ध्यान सामाजिक सुधारों की ओर भी दीख पड़ता है। इस पथ का नाम 'नागी-सम्प्रदाय' पड़ने का मुख्य कारण कुछ लोग यही समझते हैं कि इसके अनुयायी स्त्रियों का पर्दा हटाने के बड़े समर्थक हैं। सभी मनुष्य, चाहे स्त्री हो वा पुरुष एक ही ईश्वर के सतान हैं और आपस में भाई-बहन हैं। उनमें किसी प्रकार के वर्णगत वा जातिगत भेद की भी गुजाइश नहीं। मानव-समाज के अतर्गत सारी कुरीतियों का मूलोच्छेदन तथा उसके प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास के लिए समान अवसर देना परम कर्तव्य है। इसी प्रकार ईश्वर की आराधना के सबंध में सबका समानाधिकार, मूर्ति-पूजन की व्यर्थता तथा ग्रंथ-विशेष के प्रति आस्था न रखना इस सम्प्रदाय के अन्य नियम कहे जा सकते हैं। इसके अनुयायियों की कम संख्या तथा इसके ग्रंथों के बहुत कम प्रचार के कारण इसके विषय में अभी तक वैसी जानकारी नहीं है।

(४) राधास्वामी-सत्संग

सत्संग की विशेषता

राधास्वामी सत्संग वा सम्प्रदाय की अधिकांश बातें गुप्त रखी जाती हैं। उनसे सिवाय सत्संगियों के भरसक अन्य लोग परिचित नहीं हो पाते। तदनुसार इनकी गूढ़ आध्यात्मिक साधनाओं का पता सर्वसाधारण को नहीं लग पाता, न वे इनके मुख्य ग्रंथों को ही देख वा अध्ययन कर पाते हैं। फिर भी इस सम्प्रदाय के प्रचार में उक्त बातों के कारण कोई विशेष बाधा नहीं उपस्थित होती। बहुत-से लोग बहुधा इसके रहस्यमय सिद्धांतों की जिज्ञासा से ही इस ओर आकृष्ट हो जाते हैं। अन्य लोग इनके सुंदर संगठन तथा सत्कार्यों से प्रभावित होकर इसमें प्रवेश पाने के लिए उद्यत होते हैं। इस पथ का आरंभ सर्वप्रथम एक शुद्ध धार्मिक संस्था के रूप में हुआ था। इसके प्रथम तीन प्रधान गुरुओं

आध्यात्मिक प्रवृत्ति

कासा शिवदयाल सिंह अपनी छह-सात बपों की अवस्था से ही आध्यात्मिक पितृग तथा सत्संग में प्रवृत्त होने लगे थे। जगमग पत्रह बपों की अवस्था तक आप अपने मकान की किसी कोठरी में बैठ कर अपने जम्मास का काम चलाते रहे। इस बीच में बहुधा दो-दो तीन-तीन दिनों तक बाहर नहीं निकसते थे। इन्हें इस कास में मलमूल-स्वाग करने तक की आवश्यकता का कभी अनुभव नहीं होता रहा। पीछे इन्होंने स १९१७ की वसंत पंचमी के दिन से कठिपम सत्संगियों की प्रार्थना के अनुसार प्रकट रूप से संत-मत के उपदेश देन आरंभ किये और तब से यह काम निरंतर साठे सनह बपों तक इनके मकान पर चलाता रहा। इस बीच में जगमग ८१ सहस्र हिन्दू, मुस्लिम और ईसाई, पुरुष तथा स्त्रियों ने इनके सिद्धांतों में विश्वास कर इनका अनुयायी बन जाना स्वीकार किया। इनमें से लगभग १ साधु होने से सही गृहस्थ थे। इनकी आध्यात्मिक पहुँच की स्थािति क्रमशः दूर-दूर तक फैल चली और अनेक लोगों ने इनके स्वान से सैकड़ों मील की दूरी से जाकर इनके सत्संग से काम उठाया। संत तुलसी साहब का उक्त समय तक देहाव हो चुका था। अतएव इनकी घरघ में बहुत-से ऐसे भले मीर लोग आये जो पहले उनके 'साहिब पंथ' से सबद्ध थे और जिन्हें संत-मत के गुरु विषयों की बुनियादी समझने में इनके निकट अधिक सहायता मिल सकती थी। अपने मकान पर सत्संगियों तथा भक्तों की बहुत भीड़ देखकर एक बार इनके जी में आया कि आपरा नगर के कहीं बाहर क्यों न ठहरा जाय। तदनुसार सुखपाल पर चढ़ कर इन्होंने मित्र-मित्र स्वको का निरीक्षण किया। अंत में नगर से लगभग तीन मील की दूरी पर एक स्थान पसंद किया गया जहाँ पर पीछे एक बाग भी लगाया गया। अनुयायी

संत शिवदयाल सिंह का 'स्वामीजी महाराज' के अनेक शिष्यों में से एक उनके सबसे छोटे भाई प्रतापसिंह सेठ भी थे जिन्हें वे बहुधा 'प्रताप' कहा करते थे। वे आये बस कर 'बाबाजी' के नाम से अधिक प्रसिद्ध हुए और उन्होंने स्वामीजी महाराज का एक जीवन-चरित्र भी लिखा। व १०-१२ वर्ष की अवस्था से बराबर इनकी सेवा-टहल में रहते आये थे और अपनी स्त्री तथा पुत्रों को भी उन्होंने इसी कार्य में लगा दिया था। उन्हें स्वामीजी महाराज द्वारा दिये गए किसी ऐसे प्रबचन से सर्वप्रथम विरक्ति लगी थी जो इन्होंने प्रसिद्ध 'प्रवसाहब' के कछ शब्दों की व्याख्या के रूप में दिया था। इसी प्रतापसिंह से सुचना पाकर सर्वप्रथम राय साकिगछम बहादुर उर्फ 'हुजू साहब' भी स्वामीजी महाराज के निकट विज्ञात बन कर आये थे। उनकी सेवा-टहल में बपों का समय लगाया था और इनसे सर्वप्रथम मुक्त-

से हुआ था और इन्हें गुरुमुखी भी पढायी गई थी। परन्तु कुछ बड़े होने पर इन्होंने फारसी में बहुत अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली और अरबी तथा संस्कृत के भी जानकार हो गए।

गार्हस्थ्य-जीवन

कहते हैं कि इनका विवाह फरीदाबाद, जिला देहली में लाला इज्जत राम के यहाँ हुआ था। इनकी पत्नी को इनके अनुयायी 'राधाजी' कहा करते हैं। ये बड़े उदार हृदय की महिला थी और इनकी भी प्रवृत्ति आध्यात्मिक बातों की ओर बराबर रहा करती थी। इनसे स्वामीजी महाराज को कोई सतान नहीं हुई और ये अपने पति के साथ गृहस्थी का जीवन व्यतीत कर स० १९५१ की कार्तिक सुदी ४ को परलोक सिंघार गईं। सत शिवदयाल सिंह के दो छोटे भाई भी थे जिनमें से एक का नाम त्रिदावन दास था और सबसे छोटे प्रतापसिंह सेठ कहे जाते थे। आपके घर में पहले महाजनी की जीविका चलती थी, किंतु आगे चल कर कुछ दिनों तक इनके परिवार वालों ने नौकरी भी कर ली। इन्होंने स्वयं कुछ समय तक फारसी पढाने का काम किया और इनके भाई त्रिदावन-दास बहुत दिनों तक डाक-विभाग में नौकरी करते रहे। प्रसिद्ध है कि अपने भाई की नौकरी लग जाने पर एक दिन इन्होंने अपने सब से छोटे भाई प्रतापसिंह से कहा, "ऐ अजीज, चूंकि कादिर हकीकी ने अब रिजक की सूरत दूसरी निकाल दी है, तो अब लेन-देन करना और सूद के रुपये से खर्च अमालदारी का चलाना नामुनासिब मालूम होता है। लिहाजा तुम सब कर्जदारों के कागजात, इस्टाम्प वगैरह को निकाल लो और उन सब लोगों को बुला कर यह वयान कर दो कि स्वामीजी महाराज ने फरमाया है कि अगर तुमको हमारा रुपया देना मजूर है और अपना ईमान सलामत रखना चाहते हो, तो हमारा रुपया एक हफ्ते के अर्से में अदा कर दो, वरना तुम्हारे दस्तावेज सब चाक करके फेंक दिये जायेंगे।" तदनुसार प्रतापसिंह ने सभी कर्जदारों को इस बात की सूचना दे दी और प्रति दिन ऐसे चार-पाँच व्यक्तियों से बातचीत कर अपने परिवार के संपूर्ण लेन-देन का अंत कर दिया। परिवार के भरण-पोषण का प्रबंध तब से केवल त्रिदावनदास के वेतन के आधार पर चलने लगा। सत शिवदयाल सिंह का देहांत स० १९३५ की आषाढ कृष्ण प्रतिपदा शनिवार को लगभग पौने दो बजे अपराह्न काल में हुआ। इनकी समाधि स्वामीवाग के निकट बनायी गई।

१ लाला प्रतापसिंह सेठ : जीवन चरित्र हुजूर स्वामीजी महाराज, वें० प्र०, प्रयाग १९०९ ई०, पृ० १७।

उनके निधन के दिन एक मंडारा मनाया जाता है। इस अवसर पर सत्संगी दूर दूर से अच्छी-सं-अच्छी संख्या में आने के मेल करते हैं और साथ उत्सव बड़े समा रोह के साथ संपन्न किया जाता है। स्वामीजी महाराज की मुख्य समाधि का निर्माण स १९६१ में आरंभ हुआ था और वह अभी तक बनती ही जा रही है। उसमें काजो का व्यव हो जाना संभव है। समाधि शुद्ध संगमरमर तथा अन्य बहुमूल्य पत्थरों की सामग्री द्वारा बना कर पूर्ण की जायगी। अनुमान है कि उसका आकार प्रकार भी अद्वितीय होगा तथा उसमें प्रत्येक देश और जाति की वास्तु-कला की शैलियों के नमूने पाये जायेंगे। स्वामीजी की पत्नी 'उषाजी' की समाधि भी जामरा नगर के बाहर बनी हुई है। वह स्थान भी सत्संगियों के लिए परम पवित्र समझा जाता है तथा उक्त अवसर पर एकत्र होनेवाले सभी उसके भी दर्शन बड़ी भक्ति और श्रद्धा के साथ किया करते हैं।

(२) राम लालिगराम साहब रायबहादुर हुजूर महाराज साहेब प्रारंभिक जीवन

राम लालिगराम उर्फ 'हुजूर महाराज साहेब' का जन्म जामरा सहर के पीपल-मंडी मुहल्ले में स १८८५ की फागुन सुदी ८ को बुधवार के दिन साढ़े चार बजे प्रातः काल के समय एक प्रतिष्ठित माधुर कायस्थ-कल में हुआ था। प्रसिद्ध है कि वे अपनी माता के गर्भ में १८ मास रह कर उत्पन्न हुए थे। इनके पिता का नाम रायबहादुर सिंह था जो बकासत करते थे तथा शिक्षकत्व में। इन्होंने अपनी वात्स्यावस्था में फ़रसी की शिक्षा पायी। वे अंगरेजी में उस समय के सीनियर कक्षा तक पढ़े जो कहावित् आकलन की थी। छ येनी के बराबर समझी जाती थी। सिला प्राण कर लेने के अनंतर अपनी १८ वर्ष की अवस्था में इन्होंने १४ मार्च सन् १८७७ को डाक-बिभाग में नौकरी आरंभ की और पोस्टमास्टर जनरल के दफ्तर में द्वितीय कर्क हो गए। तब से वे अपनी योग्यता के कारण बराबर उन्नति करते चले गए। जन सन् १८८१ में उक्त बिभाग के पोस्टमास्टर जनरल के पद तक पहुँच गए। डाक-बिभाग में इनके कार्य करते समय मित्र-भिन्न प्रकार के नवीन प्रबंध होते गए और इनकी कार्य-पद्धति के कारण इन्हीं समय-समय पर पारिनायिक भी मिले। तदनुसार सन् १८७१ ई. में इन्हें अंगरेजी सरकार की ओर स 'रायबहादुर' की पदवी मिली और कई बार बख्श-म-बख्श इवज भी मिलना गया। अपनी दस नौकरी के समय में ही इन्होंने ज्योतिषशास्त्र का अध्ययन किया था और इस विद्या पर फ़ारसी भाषा में एक ग्रंथ की रचना भी की थी। ज्योतिषशास्त्र की मुख्य-मुख्य बातें वह इन्होंने इनका अच्छा अधिहार कर लिया था जि जा कोई इनसे उसे सीखने आता था उसे वे सभी-शक्ति समझा करते थे।

मुख्य शिष्य के रूप में उन्होंने उनके उत्तराधिकारी का पद उपलब्ध किया था।^१ वे बहुत दिनों तक डाक-विभाग की नौकरी में रहे थे। अतः में 'डाइरेक्टर जनरल 'पोस्ट आफिस' भी हो गए थे, किंतु इन्होंने अपना सर्वस्व उन्हें ही न्योछावर कर रखा था। उनके सिवाय इन्होंने किसी अन्य को कभी कुछ नहीं समझा था। इस प्रकार स्वामीजी महाराज की शिष्याओं में से एक बुक्की जी साहिवा थी जो अपनी बड़ी बहन शिव्वोजी साहिवा के साथ उनकी सेवा में रहा करती थी। इन्हें उनके चरणों के अँगूठे तक से इतना प्रेम हो गया था कि जब कभी वे अभ्यास में लीन रहते वा प्रवचन देने बैठते, उस समय ये उसे अपने मुँह में डाल घटो चरणा-मृत पान करती रह जाती थी।

रचनाएँ

स्वामीजी महाराज ने 'सार-वचन' (नज़्म) तथा 'सार वचन' (नसर) नामक दो ग्रंथों की रचना की। 'सार वचन' (नज़्म) एक ९५३ पृष्ठों का बृहद् ग्रंथ है जिसमें स्वामीजी महाराज के ब्यालीस वचन संगृहीत हैं और प्रत्येक वचन में भिन्न-भिन्न शब्द दिये गए हैं। पुस्तक के आरम्भ में कुछ मंगलाचरण तथा स्तुति-सबधी पद्य हैं और 'वचन पहला' के आदि में एक छोटा-सा गद्यमय सदेश जिसमें है 'सुरत-शब्दयोग' को सर्वश्रेष्ठ ठहराया गया है। कहा गया है कि बिना उसे अपनाये मन की वास्तविक शुद्धि तथा निश्चलता समभव नहीं है। कुल ग्रंथ में 'शब्दों' की संख्या ४६४ है, किंतु इनमें से कई बहुत बड़े-बड़े हैं जिनकी पक्तियों की संख्या २०० से भी अधिक हो गई है। 'शब्दों' के विषय प्रायः वे ही हैं जो अन्य सतों की रचनाओं में पाये जाते हैं, किंतु उनके वर्णन की शैली और क्रम आदि कुछ भिन्न प्रकार के हैं। इनके छंदों में भी कहीं-कहीं नवीनता तथा विचित्रता मिलती है। स्वामीजी का दूसरा ग्रंथ 'सार-वचन' (नसर) उक्त रचना से छोटा है। उसमें सारी बातें अधिकतर सुझाव वा उपदेश के रूप में कही गई हैं। ये दोनों ग्रंथ 'राधास्वामी-सत्सग' के मूल मत को समझने के लिए बहुत आवश्यक हैं और ये उसकी मुख्य तथा प्रामाणिक पुस्तक माने जाते हैं। ये पुस्तकें सत्सग की बहुत-सी अन्य पुस्तकों की भाँति 'राधास्वामी ट्रस्ट' की आज्ञा लेकर वेलवेडियर प्रेस, प्रयाग में छपी गई थी। इनके लिए सर्वाधिकार सुरक्षित था तथा इन्हें प्रकाशित रूप में भी सर्वसाधारण के हाथ बेचने तथा वितरण करने का नियम नहीं था।

समाधि

स्वामीजी महाराज की समाधि 'स्वामी बाग' में वर्तमान है, जहाँ प्रति वर्ष

१ लाला प्रतापसिंह सेठ जीवन-चरित्र हुजूर स्वामीजी महाराज, वे० प्रे० प्रयाग, १९०९ ई०, पृ० ३७-३८।

‘पाकड़ी उठाते थे सचारीकेसाथ बीड़ा करते थे तथा पीनबानपत्र किया करते थे।’^१ इन्होंने अपने मन से भी उनकी ऐसी सेवा की कि जब कभी अपनी तनसाहू मिसी उसे ‘स्वामीजी महाराज’ के चरणों में ही अर्पित कर दिया। उसमें स कछ रुपये आत्मसमर्पणानुसार निवास कर स्वामीजी महाराज इनके परिवार के लिए भेष देते थे और छेप रकम उनके यहाँ अर्पण होती थी। इन्होंने उनके प्रति अपने को यहाँ तक समर्पित कर दिया था कि किसी कार्य को ये अपने मन तथा बड़ि के विरुद्ध होने पर भी प्रसन्न होकर कर सकते थे। इस विषय की सिकायत कभी मन में नहीं आया करते थे अपितु अधिक उत्साह के साथ उस ओर प्रवृत्त होते थे। कहा जाता है कि एक बार जब ‘स्वामीजी महाराज’ एकत्र निवास करते थे तब इन्हें उनके बिना वैसे कर नहीं पड़ी। ये उनकी बिना आज्ञा पड़ोस के मकान से होकर पहुँच गये जिस कारण उन्होंने इन्हें एक बड़ाई मारी और कहा कि बसे जाओ। इन्हें उनसे क्षमा-आर्चना करनी पड़ी और फिर इन्होंने ऐसा नहीं किया।^२

एक घटना

‘स्वामीजी महाराज’ के लिए जब भद्र कर जाते समय इन्हें प्रति दिन दोपहर के समय नये पैर आना पड़ता था। सहर के कुओं का पानी अधिकतर सारा होने पर इन्हें इसके लिए उसके बाहर बड़ी दूर तक जाने का परिश्रम उठाना पड़ता था। इस पर भी यदि कोई कभी इनस मार्ग में पानी पीने को माँग देता तो उसे वे प्रसन्नता पूर्वक दे देते थे। उसके पिता देने पर जब हुए बस को उच्छिष्ट समझ कर फिर दुबारा पक जाने के लिए बीच मार्ग से ही लौट पड़ते थे। इस प्रकार इनका परिश्रम कभी-कभी दुपना तथा विमुना तक हो जाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि जब ये बड़ को भग्न कर ला रहे थे कि बड़ बीच रास्ते में ही टूट गया और इन्हें दूसर बड़े के लिए बम्हार के यहाँ आना पड़ा। उस समय इनके पास पैसे नहीं थे और बम्हार के उधार न देने पर इन्हें अपनी माँ की हुई आबर एक दिन के लिए गिरबी रख देनी पड़ी। दूसरे दिन फिर उसके यहाँ आकर उसे इन्होंने बड़े का धाम दिया और अपनी आबर वापस ला सके। ‘हुजूर महाराज साहेब’ ‘स्वामीजी महाराज’ का चरणा-मृत मुक्त अमृत (जूठन) तथा ‘पीनबान का अमृत’ भी निस्पृह से लिया करते थे। स्वामीजी महाराज के जन्मन लगी होने तथा हुजूर महाराज साहेब के उर्दी

१ राय अमुष्याप्रसाद जीवनचरित्र हुजूर महाराज साहेब में प्रे प्रकाश

[१ २९ १ ।

२ वही, पृ १४ ।

परिवार

राय सालिगराम के एक बड़े भाई थे जिनका नाम राय नदकिशोर था। इनकी एक बहन भी थी जो इनसे छोटी थी। राय नदकिशोर ने भी सरकारी नौकरी में अच्छी सफलता प्राप्त की थी। ये फैजाबाद में एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर के पद तक पहुँच गए थे। इनके दो विवाह थे। पहला विवाह फर्रुखाबाद में हुआ था जिससे एक पुत्री उत्पन्न हुई थी। किंतु माता तथा पुत्री दोनों का देहात हो गया। इनका दूसरा विवाह स० १९०९ में आगरा शहर में ही हुआ था, जिससे दो पुत्रियाँ तथा तीन पुत्र जन्मे थे। इन्हीं तीनों पुत्रों में से मझले राय अयोध्या प्रसाद उर्फ लालाजी थे जिन्होंने 'हुजूर महाराज साहेब' का जीवनचरित्र लिखा है और शेष दो पुत्रों ने बहुत छोटी अवस्था में ही शरीर त्याग दिया था।

गुरु-सेवा

स० १९१५ में जिस समय 'हुजूर महाराज साहेब' हेड असिस्टेंट के पद पर थे और तत्कालीन पोस्टमास्टर जनरल की बुलाहट पर मेरठ गये हुए थे, इन्हें वहाँ पर कुछ काल तक ठहर जाना पड़ा। इसी अवसर पर इनकी भेंट लाला प्रताप सिंह सेठ उर्फ 'चाचाजी' से हो गई। 'चाचाजी' किसी दिन 'पज ग्रंथी' का पाठ कर रहे थे जिसे श्रवण कर 'हुजूर साहेब' आकृष्ट हो गए और उनसे उसके गूढ़ सिद्धांतों का अभिप्राय पूछ बैठे। 'चाचाजी' ने इस पर इनसे कह दिया कि इन बातों के रहस्य से मेरे बड़े भाई लाला शिवदयाल सिंह पूर्णतः परिचित हैं और उनसे आप भेंट कर सकते हैं। 'हुजूर साहेब' ने इस बात को मान लिया और भेंट के लिए समय निश्चित हो जाने पर उनसे इन्होंने जाकर सत्संग किया। वहाँ पर 'स्वामीजी महाराज' के प्रभावशाली व्यक्तित्व की इन पर ऐसी धाक जम गई कि ये उन पर पूर्णतः मुग्ध हो गए। उनके निकट प्रति सप्ताह, फिर सप्ताह में दो-तीन बार तथा अंत में प्रतिदिन जाने लगे। फिर उनकी सेवा-टहल तक करने लगे। इनका सेवा-कार्य कुछ दिनों के अनंतर यहाँ तक पहुँच गया कि ये तृतीय सिक्ख-गुरु अमरदास की भाँति अपने गुरु के आराम के लिए प्रत्येक छोटा-से छोटा काम भी करने लगे। इस प्रकार इन्होंने अपने को उनके चरणों में अर्पित कर दिया। ये उनके चरण दवाते थे, पखा करते थे, उनके लिए चक्की पीसते थे, ढ़क्का भरते थे, गुँ से पानी लाते थे। उन्हें स्नान कराते थे, भोजन बनाते थे, मकान का धाड़ू-बुहार तथा पुताई करते थे, मिट्टी खोदकर लाते थे, जगलो से दतुवन तोड़ लाते थे, पाखाना साफ करते थे, मोरी धोते थे, चौका-वर्तन करते थे, सामान खरीद लाते थे, उनकी

१ कुटुम्बर संतः (१) स्वामी रामतीर्थ मठ का सार, धर्म का स्वरूप
पृ ८१९-८२

(२) महात्मा गांधी के सत गांधी जीवन-मूल प्रारंभिक प्रवृत्तियाँ विनामठ
के अनुभव दक्षिण अफ्रीका के कार्य कायापकट तथा संयुक्त जीवन भारत
में कार्य ल महात्मा गांधी का मठ सत्य का अनुभव आत्म-शुद्धि सत्य
के प्रयोग मानव जीवन की एकता धर्म का रहस्य पूष सत्य का स्वरूप
अतः करण की प्रवृत्ति राम रामनाम की साधना प्राकृतिक चिकित्सा
पूर्वतः व्यापक कार्यक्रम पृ ८२-८३२

७ उपसंहार : सिद्धान्तोक्त नयी प्रवृत्ति सतों का महत्त्व नूतन पर स्वर्ग
विचार-स्वात्म्य संतो का उत्कर्ष पुनरावर्तन आशा सत-परंपरा का महिम्न
बस्तु स्थिति पृ ८३२-८४२

परिशिष्ट

८४३ ८७५

(क) कबीर साहब का जीवन-काल उपक्रम प्रमाण सर्वोपस्थितियाँ चार मिश्र-
मिश्र मठ आलोचना पहला मठ आलोचना दूसरा मठ आलोचना
तीसरा मठ आलोचना बीया मठ सतुसभारमक समीक्षा निष्कर्ष सारांश
पृ ८४३-८७

(ख) महात्मा गांधी की जीवन-निर्माण-कला विशेषता जीवन का प्रयोग सत्य
का स्वरूप उसकी अनुभूति परिचाम कार्य-मदति प्रेरणा बनासहित
अहिंसा अनुकूल जीवन पृ ८७-८७५

प्रकार कायस्थ होने के कारण इस बात की निंदा हुआ करती थी। किंतु हुजूर महाराज साहेब ने इस बात की कभी कोई परवाह नहीं की।^१ स० १९३३ में इन्होंने 'स्वामीजी महाराज' की आज्ञा से अपनी व्यक्तिगत आय द्वारा एक जमीन खरीद कर उसमें बाग लगवा दिये और मकान भी बनवा कर उसे उनके चरणों में भेंट कर दिया। वह स्थान तब से राधास्वामी बाग के नाम से प्रसिद्ध हो चला।

सत्संग की पद्धति

स्वामीजी महाराज का देहांत हो जाने पर लगभग तीन वर्षों तक 'हुजूर-महाराज साहेब' ने पत्नी गली में दैनिक तथा राधास्वामी बाग में साप्ताहिक सत्संग चलाया। राधास्वामी बाग तथा राधाबाग के कुल व्यय का भार पूर्ववत् स्वयं वहन किया और पेशन हो जाने पर भी उनमें कोई श्रुति नहीं आने दी।^२ स० १९४४ में अपनी नौकरी से पेंशन लेकर ये अपने घर पर ही सत्संग करने लगे और वही पर इनके निकट दूर-दूर तक के जिज्ञासु पहुँचने लगे। 'स्वामीजी महाराज' के समय उनकी आरती पहले पुराने ढंग से हुआ करती थी और खड़े होकर दोनों हाथों में थाली लेकर उसे घुमाया जाता था। परन्तु 'हुजूर महाराज साहेब' ने इस प्रणाली में परिवर्तन कर दिया और जोत जगा कर केवल दो-चार बार ही थाली घुमाने और फिर बैठ कर अपने इष्ट के प्रति दृष्टि मात्र जमाये रखने का नवीन ढंग निकाला। इन्होंने अपने समय में सत्संगियों को आरती का वास्तविक रहस्य समझा दिया और केवल दृष्टि जोड़ कर सम्मुख बैठने की ही पद्धति चला दी। ये पीछे स्वयं सत्संगियों के समूह पर अपनी दृष्टि डाल कर उनसे गूंगी आरती कराने लगे। ये सभी सत्संगियों पर प्रेम तथा आत्मीयता का भाव रखा करते थे, जिस कारण वे इनके प्रति अधिक-से-अधिक आकृष्ट हो जाते रहे। ये रात-दिन मिला कर केवल तीन घंटे तक आराम करते और बाहर से सत्संगियों की बड़ी भीड़ आ जाने पर इसमें भी कमी कर देते थे। चार बार के निश्चित सत्संगों के अतिरिक्त ये बहुधा किसी-न-किसी को व्यक्तिगत रूप में भी समझाया करते, कोई विशेष उपदेश देते तथा पत्र-व्यवहारादि किया करते। पहले तो ये वहाँ सभी सत्संगियों का अपने व्यय से प्रवचन भी कर दिया करते थे, किंतु उनकी सख्या में अधिक वृद्धि हो जाने पर उनके स्वागत वा सत्कार का सारा व्यय नज़र तथा भेंट में प्राप्त रुपयों के द्वारा चलने लगा। उसी के आधार पर उनके ठहरने के लिए कुछ मकान भी बनवा दिये गए।

१ राय अजुध्याप्रसाद, जीवनचरित्र हुजूर महाराज साहेब, वे० प्रे०, प्रयाग,

पृ० ३२-३३।

२. वही, पृ० ७५।

‘पालकी उठाते थे सबागीके साथ बीड़ा करते थे तथा पीकवालवेस किया करते थे।’^१ इन्होंने अपने धर्म से भी उनकी ऐसी सेवा की कि जब कभी अपनी तनजाह मिनी उसे ‘स्वामीजी महाराज’ के चरणों में ही अर्पित कर दिया। उसमें से कुछ रुपये आनन्दमठानुसार निवाक कर स्वामीजी महाराज इनके परिवार के लिए भेज देते थे और शेष रकम उनके यहाँ जर्ब होती थी। इन्होंने उनके प्रति अपने को यहाँ तक समर्पित कर दिया था कि किसी कार्य को वे अपने मन तथा बड़ि के बिछड़ होने पर भी प्रसन्न होकर कर सकते थे। इस विषय की शिकायत कभी मन में नहीं लाया करते थे अपितु अधिक उत्साह के साथ उस आद प्रवृत्त होते थे। कहा जाता है कि एक बार जब ‘स्वामीजी महाराज’ एकत्र निवास करते थे तब इन्होंने उनके बिना देखे बल नहीं पड़ी। यं उनकी बिना आज्ञा पड़ोस के भवान से होकर पहुँच गये जिस कारण उन्होंने इन्हें एक झड़क मारी और कहा कि चले जाओ। इन्हें उनसे क्षमा-आवेना करनी पड़ी और फिर इन्होंने ऐसा नहीं किया।^२

एक घटना

‘स्वामीजी महाराज’ के लिए एक घर कर लते समय इन्हें प्रति दिन सोपहार के समय गले पौर जाना पड़ता था। सहर ने कुआँ का पानी अधिकतर खारा होने पर इन्हें इससे किए उसके बाहर बड़ी पूर तक जान का परिश्रम उठाना पड़ता था। इस पर भी यदि कोई कभी इस मार्ग में पानी पीने को माँग देता तो उस से प्रसन्नता पूर्वक दे देते थे। उसके पिता देने पर बचे हुए अन्न को उकिउप्प समझ कर फिर दुबारा अन्न खाने के लिए बीच मार्ग से ही लौट पड़ते थे। इस प्रकार इनका परिश्रम कभी-कभी दुपला तथा तिगुना तक हो जाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि जब वे मंड को भग कर ला रहे थे कि वह बीच रास्ते में ही टूट गया और इन्हें दूसर बड़े के पिए बग़ार के यहाँ जाना पड़ा। उस समय इनके पाल पीसे नहीं थे और बग़ार के उपार न देने पर इन्हें अपनी ओड़ी हुई चारर एक दिन के लिए गिरबी रण देनी पड़ी। दूसरे दिन फिर उसने यहाँ जाकर उस इकोन बड़े का बाप दिया और अपनी चारर बागम ला ली। ‘हुजूर महाराज साहेब’ ‘स्वामीजी महाराज’ का चरण मून मन भूमन (भूजन) तथा ‘पौराणिक का भूमन’ भी निरवग मे दिया करने थे। स्वामीजी महाराज के जन्मन नहीं जान तथा हुजूर महाराज माहुर के उनी

१ राय भद्रभ्याजताह जीवनचरित्र हुजूर महाराज साहेब वे० प्रे प्रयाग,

[१ १९ १ ।

२ बट्टे, १ १४ ।

प्रकार कायस्थ होने के कारण इस बात की निंदा हुआ करती थी। किंतु हुजूर महाराज साहेब ने इस बात की कमी कोई परवाह नहीं की।^१ स० १९३३ में इन्होंने 'स्वामीजी महाराज' की आज्ञा से अपनी व्यक्तिगत आय द्वारा एक जमीन खरीद कर उसमें वाग लगवा दिये और मकान भी बनवा कर उसे उनके चरणों में भेंट कर दिया। वह स्थान तब से राधास्वामी वाग के नाम से प्रसिद्ध हो चला।

सत्संग की पद्धति

स्वामीजी महाराज का देहांत हो जाने पर लगभग तीन वर्षों तक 'हुजूर-महाराज साहेब' ने पत्नी गली में दैनिक तथा राधास्वामी वाग में साप्ताहिक सत्संग चलाया। राधास्वामी वाग तथा राधावाग के कुल व्यय का भार पूर्ववत् स्वयं वहन किया और पेंशन हो जाने पर भी उनमें कोई त्रुटि नहीं आने दी।^२ स० १९४४ में अपनी नौकरी से पेंशन लेकर ये अपने घर पर ही सत्संग करने लगे और वही पर इनके निकट दूर-दूर तक के जिज्ञासु पहुँचने लगे। 'स्वामीजी महाराज' के समय उनकी आरती पहले पुराने ढंग से हुआ करती थी और खड़े होकर दोनों हाथों में थाली लेकर उसे घुमाया जाता था। परन्तु 'हुजूर महाराज साहेब' ने इस प्रणाली में परिवर्तन कर दिया और जोत जगा कर केवल दो-चार बार ही थाली घुमाने और फिर बैठ कर अपने इष्ट के प्रति दृष्टि मात्र जमाये रखने का नवीन ढंग निकाला। इन्होंने अपने समय में सत्संगियों को आरती का वास्तविक रहस्य समझा दिया और केवल दृष्टि जोड़ कर सम्मुख बैठने की ही पद्धति चला दी। ये पीछे स्वयं सत्संगियों के समूह पर अपनी दृष्टि डाल कर उनसे गुंगी आरती कराने लगे। ये सभी सत्संगियों पर प्रेम तथा आत्मीयता का भाव रखा करते थे, जिस कारण वे इनके प्रति अधिक-से-अधिक आकृष्ट हो जाते रहे। ये रात-दिन मिला कर केवल तीन घंटे तक आराम करते और बाहर से सत्संगियों की बड़ी भीड़ आ जाने पर इसमें भी कमी कर देते थे। चार बार के निश्चित सत्संगों के अतिरिक्त ये बहुधा किसी-न-किसी को व्यक्तिगत रूप में भी समझाया करते, कोई विशेष उपदेश देते तथा पत्र-व्यवहारादि किया करते। पहले तो ये वहाँ सभी सत्संगियों का अपने व्यय से प्रवचन भी कर दिया करते थे, किंतु उनकी सख्या में अधिक वृद्धि हो जाने पर उनके स्वागत वा सत्कार का सारा व्यय नज़र तथा भेंट में प्राप्त रुपयों के द्वारा चलने लगा। उसी के आधार पर उनके ठहरने के लिए कुछ मकान भी बनवा दिये गए।

१ राय अजुध्याप्रसाद, जीवनचरित्र हुजूर महाराज साहेब, वे० प्रे०, प्रयाग, पृ० ३२-३३।

२. वही, पृ० ७५।

रचनाएँ

उक्त प्रकार अपना समय अधिक-से-अधिक देने पर भी ये कभी-कभी पुस्तक-रचना कर सके थे। तबनुसार इन्होंने कई ग्रंथ लिखे हैं। इनकी रचनाओं में पद्य-ग्रंथों की ही प्रधानता है। उनमें 'सार उपदेश' 'मित्र उपदेश' 'प्रेम उपदेश' 'गुरु उपदेश' 'प्रश्नोत्तर' 'युगसंप्रकाश' तथा 'प्रेमपत्र' (१ भाग) मुख्य हैं। इनकी पद्य-रचना केवल 'प्रेमबानी' है जो चार भागों में प्रकाशित हुई है। इनकी 'प्रेमपत्रावली' रचना में से कुछ वचन अक्षर कर के भी मुद्रित किये गए हैं। उनके संग्रहों के नाम 'राधास्वामी-मठ-संदेश' 'राधास्वामी-मठ-उपदेश' तथा 'सहज-उपदेश' हैं। इसी प्रकार 'स्वामीजी महाराज' के 'सारवचन' (नरम) तथा 'हजूर महाराज साहेब' की प्रेमबानियों में से भी कुछ चुनकर 'मेवबानी' (४ भाग) 'प्रेमप्रकाश' 'नाममाळा' तथा 'बिमली तथा प्रार्चना' नाम के संग्रह निकाले गए हैं, जिससे साधारण सत्संगियों को भी सुनीता रहा करती है। इसके सिवाय पिछले सत्तों-महात्माओं के भी कतिपय शब्दों को संगृहीत कर 'संत-संग्रह' नाम की एक रचना का भाग में प्रकाशित की गई है। 'हजूर महाराज साहेब' में एक गद्य-ग्रंथ 'जोगरेजी भाषा में भी लिखा है जिसका नाम 'राधास्वामी-मठ-प्रकाश' है। यह जोगरेजी भाषा के ज्ञानकारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो राधास्वामी सत्संग की मुख्य-मध्य बातों के स्पष्टीकरण में बहुत बड़ी सहायता पहुँचा सकता है।

व्यक्तित्व तथा अंत समय

'हजूर महाराज साहेब' ने कममग २ वर्षों तक सत्संग का कार्य संभाला। इस काम में सत्संगियों की सख्या में भी बड़ी वृद्धि हो गयी। इनके प्रेम-भाव तथा उदात्तदमता के कारण इनके व्यक्तित्व में एक अपूर्व आकर्षण का मया हो और लोग इनकी ओर स्वभावतः धिक् जाया करते थे। प्रसिद्ध है कि जाबरा के बहुत लोगों ने इनके मकान की ओर से जाला-जाला केवल इसलिए छोड़ रखा था कि वही उनके द्वारा प्रभावित न हो जायें। अपने मकान पर से कुछ दिनों तक एक रोगी की बसा में रहते रहे। अंत में सं १९५५ अग १८९८ ई के ९ दिसंबर को सामका ६ बजे कर ४५ मिनट पर इन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। उस समय इनकी अवस्था लगभग ७ वर्ष की हो चुकी थी। जिस 'प्रेमविलास' नामक मकान में इनका शरीरगत हुआ उसी में इनकी समाधि भी बना दी गई और आगे में उनके नाम पर 'हजूरदास' नाम से एक बाग भी कर्वाया गया। हजूर महाराज साहेब के समाधि-स्थान पर प्रति वर्ष २७वीं दिसंबर को एक मेला लगाया जाता है, जिसमें दूर-दूर के भी सत्संगी आकर सम्मिश्रित होते हैं।

(३) ब्रह्मशकर मिश्र महाराज साहेब आदि सत

ब्रह्मशकर मिश्र सक्षिप्त परिचय

सत ब्रह्मशकर मिश्र अथवा 'महाराज साहेब' का जन्म काशी के मुहल्ला पियरी-निवासी एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण-कुल में चैत्र वदी २ स० १९१७ सन् १८६१ ई० की २८वीं मार्च को हुआ था। आपके पिता का नाम रामयश मिश्र था जो सस्कृत के एक प्रसिद्ध विद्वान् थे। ये अपने गुरु 'हुजूर महाराज साहेब' की ही भाँति सदा गृहस्थाश्रम में रहते रहे। इन्होंने कलकत्ता-विश्वविद्यालय से एम० ए० कक्षा की डिग्री प्राप्त की थी। इनके अन्य तीन भाई भी एम० ए० थे। ये कुछ दिनो तक वरेली कालेज में प्रोफेसर रहे और कई वर्षों तक इलाहाबाद के एकाउण्टेन्ट जेनरल आफिस में नौकरी करते हुए भी अपनी आध्यात्मिक साधना तथा सत्सग में निरत रहे थे। ये सर्वप्रथम स्वामीजी महाराज के ग्रंथ 'सार वचन' (नसर) से बहुत प्रभावित हुए थे। इन्होंने 'हुजूर महाराज साहेब' से स० १९३२ में दीक्षा ग्रहण की और उनके चोखा छोड़ने पर स० १९५५ से लेकर स० १९६४ तक उनके उत्तराधिकारी बन कर इलाहाबाद केन्द्र में सत्सग कराते रहे। कुछ काल के लिए कराची तथा हैदराबाद (सिंध) में रह कर अपने निधन-काल के प्रायः षेड वर्ष पूर्व ये काशी में चले आये थे। यही पर आश्विन शुक्ल ५ स० १९६४ को परम धाम सिधारे थे। आपका समाधि-मंदिर काशी में कबीरचौरा मुहल्ले में वर्तमान है जो 'स्वामी बाग' के नाम से प्रसिद्ध। वहाँ प्रतिवर्ष आश्विन शुक्ल पंचमी तथा नवमी को इनका भडारा हुआ करता है। इन्होंने अँगरेजी भाषा में 'डिस्कॉर्सेज ऑन राधास्वामी फेथ' नामक एक पुस्तक की रचना आरम्भ की थी जो चार प्रकरणों तक आकर अधूरी रह गई। इसके अतर्गत सच्चे धर्म, आध्यात्मिक उन्नति, सृष्टि-विकास तथा कर्मवाद के विषय में बड़ी गभीर और विस्तृत विवेचना की गई मिलती है। इसके अतः में परिशिष्ट के रूप में राधास्वामी-सत्सग का सक्षिप्त परिचय तथा उसकी केन्द्रीय प्रबन्ध-समिति के वैधानिक नियमों का सार भी दिया गया है। इसी प्रकार, सबसे अतः में इनकी कुछ हिंदी पद्य-रचना के भी उदाहरण प्रकाशित हैं, जो चौपाइयों, दोहों तथा सोरठों के रूप में पाये जाते हैं।

बुआजी साहिबा तथा उनके शिष्य

'महाराज साहेब' का देहात हो जाने के अनंतर उनकी बड़ी बहन श्रीमती साहेश्वरी देवी अथवा 'बुआजी साहिबा' उनकी गद्दी पर बैठी। परन्तु महाराज साहेब के अन्य दो शिष्यों अर्थात् मुशी कामताप्रसाद तथा ठाकुर अनुकूल चन्द्र चक्रवर्ती ने भी प्रायः उसी समय अपनी अलग-अलग गद्दियाँ क्रमशः आगरा तथा पटना (पूर्व

बंगाल) में स्थापित कर बी और प्रयाग की गद्दी से उनका कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं रह गया। बुझाजी साहिब का पीहर तथा ससुराल दोनों काशी में ही बी और आप सदा गृहस्वाम्य में रहती रही। इन्हें हिंदी तथा संस्कृत की मिठा मिठातर स्वाध्याय व आधार पर ही उपसम्पन्न हुई थी। अपनी योग्यता के कारण इन्होंने बड़-बड़े विद्वानों को भी अपना अनुयायी बना लिया था। आपकी आध्यात्मिक साधना भी बड़ी उत्तम कोटि तक पहुँच चुकी थी। 'सुरत संवयोम' का अभाव से बड़ी सफ़लता के साथ करतायी थी। आप में १९६४ में सम्पूर्ण के पत्र पर जासीम हुई। आपका देहांत सं १९६९ की बीबाबी पुर्णिमा को रात के साढ़े बारह बजे लगभग ५६ वर्ष की अवस्था में हुआ। उसी दिन इनका प्रदत्त मनाया जाता है। इनके घरीर-स्वाग करने पर इनकी प्रयाग की गद्दी पर माधवप्रसाद सिंह उर्फ 'बाबूजी साहब' बैठे। परन्तु इनके पुत्र योगेन्द्रसंकर तिबारी उर्फ 'मैयाजी साहब' ने अपनी एक गद्दी काशी में भी चलायी। इनका जन्म सं १९३९ की कार्तिक कृष्ण २ शनिवार के दिन हुआ था। इनके पिता का नाम परमेश्वर दास तिबारी था। आपने किसी से भी बीबा प्रहण नहीं की अपितु कुछ दिनों तक स्वयं साधना में प्रवृत्त रह कर सं १८८५ की वसंत पक्षी से एक स्वतः सत के रूप में अपने सत्संग का कार्य आरंभ कर दिया। आपने १२ ११ स्थानों पर रह कर अध्यापन-कार्य किया था किन्तु मनोपार्जन की ओर कभी नहीं झुके। आपने दो पुस्तकें गद्य में तथा दो पद्य में लिखी हैं। इनमें मुख्य 'सारवेद' तथा 'शब्दबानी' (२ भाग) हैं। इनकी गद्दी 'प्रियाधम' नाम से प्रसिद्ध है।

मुंशी कामताप्रसाद तथा सर आनंदस्वयम्

'महाराज साहब' के शिष्य मुंशी कामताप्रसाद गाधीपुर के निवासी थे। उन्हें ही बहुत लोग जगुर्ग सत-मुद्र के रूप में मानते हैं बजाजी साहिब को नहीं मानते। मुंशी कामताप्रसाद 'सरकार साहिब' बड़े भाते थे और उन्होंने अपना सत्संग चलाया था। वे सं १९६७ से सत संपूर्ण बहसने लगे और सं १९७१ में उनका देहांत हो जाने पर उनके स्वान पर सर आनंद स्वयं उर्फ 'साहेबजी' बैठे। इनका जन्म सं १९३८ में अंबाले के एक लकी-परिवार में हुआ था। आपकी प्रवृत्ति आध्यात्मिक बातों की ओर आपके बचपन से ही बीछ पड़ने लगी थी। 'महाराज साहब' का आगरा जाने पर उनके दर्शन कर इन्होंने उनसे बीबा प्रहण कर ली थी। वे पहले कुछ दिनों तक अंबाले में ही रहे और फिर आपसे वे इन्होंने कोई स्पर्क होना चाहा। परन्तु आध्यात्मिक विकास के साथ-साथ इनका ध्यान बराबर औद्योगिक उन्नति की ओर भी बना रहा। इसीलिए आपसे के निकटवर्ती 'दयालबाग' को जिसे इन्होंने स्वामीदाम के

ठीक सामने ही स्थापित किया था, उद्योग-धवे के एक प्रचान क्षेत्र का रूप दे डाला। उसके विविध कार्यों का एक सच्चे कर्मयोगी की भाँति आमरण निरीक्षण भी किया। 'दयालवाग' में इस समय अनेक प्रकार के उद्योग-धवे नितात आधुनिक ढंग से चलते हैं। उनके द्वारा देश की एक बहुत बड़ी कमी के पूरी होने की संभावना पायी जाती है। 'साहेवजी' का देहात स० १९९४ में मद्रास में रहते समय हुआ। उनके स्थान पर वर्तमान राय साहव गुरुचरनदास मेहता (जन्म-संवत् १९४२) रिटायर्ड सुपरिटेण्डेंट इंजीनियर (पजाब), उर्फ 'मेहताजी' साहव बैठे। साहेवजी की रचनाओं की संख्या कम नहीं हैं और वे विभिन्न प्रकार की हैं। इनमें से एक मुख्य रचना 'स्वराज्य' नामक एक नाटक है जो रूपक (Allegory) के रूप में लिखा गया है।

महर्षि शिवव्रत लाल

'हुजूर महाराज साहेव' के एक अन्य शिष्य महर्षि शिवव्रत लाल थे, जिन्होंने उनका देहात हो जाने पर अपनी गद्दी स० १९७८ में गोपीगज में चलायी थी। ये एक बड़े योग्य तथा अनुभवो व्यक्ति थे और आध्यात्मिक विषयों की व्याख्या कर उन्हें सर्वसाधारण के लिए सुलभ बनाने की सदा चेष्टा किया करते थे। ये बहुधा प्रवचन दिया करते थे और उससे भी अधिक भिन्न-भिन्न ग्रंथों की रचना करते जाते थे, जिस कारण इनकी कृतियों की संख्या बहुत बड़ी हो गई। 'राधा-स्वामी-सत्सग' के कदाचित् किसी भी व्यक्ति ने आज तक इनके समान ग्रंथ-निर्माण न किया होगा, न प्रचार में ही लगा होगा। इन्होंने कबीर-पंथ के सर्वमान्य ग्रंथ 'बीजक' की टीका लिखी तथा भिन्न-भिन्न सतों की जीवनी के साथ-साथ उनकी अनेक रचनाओं को भी संगृहीत किया। इन्होंने गूढ़ आध्यात्मिक विषयों के स्पष्टीकरण के लिए उपन्यास, उपाख्यान, काल्पनिक सवाद, निवध, चुटकुलों आदि की रचना भी की थी। अपने विचारों के प्रचार के लिए इन्होंने 'साधु', 'फकीर', 'सत', 'सतसमागम'-जैसे पत्रों तथा विार-मालाओं का प्रकाशन आरम्भ किया था। 'अवधूत गीता', 'श्रीमद्भागवद्गीता' आदि ग्रंथों के आपने सत-मत के आधार पर अनुवाद भी किये थे। इनका देहात स० १९९६ में पूर्ण वृद्ध होने पर हुआ था। इसी प्रकार इनका जन्म-समय स० १९१६ वतलाया जाता है।

माधवसाद सिंह तथा बाबूजी साहव

बुआजी साहिवा के समय तक 'महाराज साहेव' की शाखा का केन्द्र प्रयाग ही समझा जाता था। माधवप्रसाद सिंह उर्फ 'बाबूजी साहेव' ने भी इसी कारण अरन सत्सग पहले बड़ी आरम्भ किया था। किन्तु स० १९९४ में ये भी

मागरे पले आए। 'बाबूजी साहब' का जन्म भिती चैठ सुवी १२ सं १९१८ १९ जून सन् १८९१ को बुधवार के दिन हुआ था। ये 'स्वामीजी महाराज' की बड़ी बहन के पीछे होते थे और इनका जन्म-स्थान काशी था। ये 'महाराज साहब' से केवल तीन महीने छोटे थे कबीर कालेज में उनके सहपाठी थे और उनके साथ ही प्रयाग में एकाउन्टेन्ट जनरल के आफिस में नियुक्त भी हुए थे। आपरा जाने पर इन्होंने इसे ही स्वामी केन्द्र बना लिया और 'स्वामीबाग' में स्वामीजी महाराज की समाधि के निकट स्थापन कराने लगे। कहते हैं कि उन्हें सर्वप्रथम स्वयं स्वामीजी महाराज ने सं ११ में उपदेश दिया था। जाने बल कर इन्होंने अपने परम पिता 'महाराज साहब' को ही अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया था। इनके अनुयायियों ने 'स्वामी बाग' वाले केन्द्र को ही सदा सर्वप्रधान केन्द्र माना और उसकी सारी संपत्ति का इन्होंने ही अधिकारी समझा। अतएव उसके निकटस्थ 'ब्यालबाग' की छात्रा बालों से इनकी प्रतिश्रद्धा बनी रही। दोनों छात्राओं का मतमेव यहाँ तक बढ़ गया कि दोनों के बीच मुकदमे वाली एक हुई जिसका फैसला प्रिवी कौंसिल तक जाकर सन् १९३५ ई में हुआ।^१ बाबूजी साहब ८८ वर्षों से अधिक समय तक जीवित रहे और 'सत्संग' की बहुत बड़ उत्पत्ति कर सं २६ में परमवाम सिधारे। 'बाबूजी साहब' ने कोई पुस्तक नहीं लिखी किंतु उनके प्रवचनों के कुछ संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। शिकेश्वरकर, रामबृषाधर तथा जैमलसिंह

राजास्वामी सत्संग की प्रधान छात्राएँ अधिकतर केवल दो ही समझी जाती हैं जिनमें एक 'स्वामीबाग' तथा दूसरी 'ब्यालबाग' की है। परन्तु इन दोनों के अतिरिक्त आजकल कुछ अन्य भी ऐसे वर्ग वर्तमान हैं जिनका कुछ-न-कुछ संबंध 'सत्संग' से रहा है। ऐसे ही उप-सम्प्रदायों में सं गाधीपुर, गोपीनाथ तथा काशी के सत्संग की बड़ी पहले की जा चुकी है। मुख्य 'राजास्वामी सत्संग' आगए सं पूषण होने की प्रवृत्ति बहुत पहले से ही बीच पड़ने लगी थी। वहाँ तक पठा है स्वामीजी महाराज के समय से ही स्वयं उनके भाई राम बृषाधर ने एक 'बृषाधरी-सम्प्रदाय' नामक कर लिया था। इसमें 'राजास्वामी' नाम के स्थान पर 'सतगुरुधर' नाम स्वीकार किया गया था। राय बृषाधर के अतिरिक्त एक दूसरे जिस व्यक्ति ने मनीष केन्द्र स्थापित किया वे बाबा जैमल सिंह थे जो

1 See 1935 A. W. R. & 677 (Patel Chhotabha vs Jivanehandra Basak) P.C.A. No 70 of 1932 against Allahabad H.C. decision in appeal No 36 of 1929 out of a suit decreed dated 30-11-26 passed by the Sub-Judge Benares

स्वामीजी महाराज के ही शिष्य थे। बाबा जैमलसिंह फीज के सिपाही रह चुके थे। एक बार अपनी पलटन के आगरा आने पर उन्हें स्वामीजी महाराज द्वारा 'ग्रंथ साहिब' की व्याख्या सुनने का अवसर मिला था। इससे प्रभावित होकर उन्होंने नौकरी में पृथक् होकर साधु-भाव स्वीकार कर लिया था। बाबा जैमल सिंह सिक्ख-धर्म में दीक्षित रह चुके थे। इस कारण उन्होंने न तो 'सत्तनाम' की टेक छोड़ी, न 'ग्रंथ साहिब' से नाता ही तोड़ा। 'राधास्वामी' के स्थान पर 'जोत निरजन ओंकार रार सोह सत्तनाम' का ही सुमिरन सदा करते रह गए। उनकी मृत्यु स० १९६० में हुई जिसके अनंतर उनकी मुख्य गद्दी 'डैरा व्यास' वाली से पृथक् होकर एक दूसरी तरनतारन में बन गई। व्यासवाली गद्दी तब से सरदार सावन सिंह के अधिकार में आ गई और तरनतारन वाली गद्दी के गुरुसरदार बग्गा सिंह हो गए। सरदार बग्गा सिंह का देहांत हो जाने पर बाबा देवासिंह तरनतारन की गद्दी पर बैठे। परन्तु सबध प्रायः पूर्ववत् ही चला आया।

बाबू शामलाल

'राधास्वामी' नाम को स्वीकार न करनेवाले सत्सगियों में एक नाम बाबू शामलाल बी० ए० का भी लिया जाता है जो ग्वालियर के रिटायर्ड हेड मास्टर थे। उन्होंने स० १९८७ के लगभग 'धारासिंह प्रताप' का नाम स्वीकार कर लिया था। ग्वालियर में रह कर उन्होंने भी अपनी एक शाखा चलाने की चेष्टा की थी, किंतु उनके उपदेशों का प्रचार बहुत अधिक न हो सका। आजकल उनके अनुयायियों के सबध में बहुत पता नहीं चलता।

बाबा गरीबदास तथा अनुकूल बाबू

ऐसे लोगों में जिन्होंने 'राधास्वामी' नाम का महत्त्व स्वीकार करते हुए भी मूल केन्द्र से पृथक् हो जाना उचित समझा था, बाबा गरीबदास तथा अनुकूल चन्द्र चक्रवर्ती के नाम लिये जाते हैं। बाबा गरीबदासजी समबत आँख के अंधे थे और देहली के सराय रुहेला में रहा करते थे। उनकी मृत्यु के अनंतर बाबा रामविहारी दास उनकी गद्दी पर बैठे, किंतु उनके विषय में अधिक पता नहीं चलता। अनुकूल बाबू जिला पबना (बंगाल) के निवासी थे और उनकी माता भी सत्सग द्वारा प्रभावित थी। परन्तु उनकी शाखा के सबध में भी विशेष ज्ञात नहीं होता। उक्त दोनों शाखाओं की जानकारी रखनेवालों का केवल यही कहना है कि सत्सग के मुख्य ध्येय से वे अब अलग जाती हुई जान पड़ती हैं। बाबा गरीबदास के अनुयायियों में अधिकतर झाड़-फूंक की व्यवस्था चल निकली है और अनुकूल बाबू के अनुयायी वैष्णवों की भाँति कीर्तन करते हैं। इन दोनों शाखाओं का प्रत्यक्ष सबध आगरे से कदाचित् नहीं है।

स्पृष्ट मौखिक पराधर्मों का अधिकार लेकर उक्त तरंग की एक सहर का रूप ग्रहण करता है और वही हिन्दुओं का 'ब्रह्म' है। मनुष्य इस प्रकार मूर्ख उस परात्पर सागर के एक घुड़ बिंदु का स्वरूप है। जो भौतिक प्रपंच के ससर्ग में आकर बंजन में पड़ गया है। इसका उधार तभी समय है जब वह उपमुक्त मेद की सारी बाधा से अक्षय्य हाकर किसी सत सतगुरु के उपदिष्ट मार्ग से चल करना जान ले। वह अपने वास्तविक मूल की ओर तभी उन्मुख होकर उसके दर्शन के लिए प्रवृत्त हो सकेगा और अंत में उसका उधार होया।

साधना

इसके लिए हमें चाहिए कि संत सतगुरु की बतलायी 'बुद्धि' के सहार संबंधम अपना सर्वस्व उक्त पाप के साथ जोड़ने की चेष्टा करें। इस प्रकार 'सुरतसम्पन्न योग' के अभ्यास द्वारा कमसे उस स्थिति तक पहुँच जायें जिसके आलोक से ही हमें अपने असीम आनंद की उपलब्धि हो सकेगी। इसी वास्तव मूल 'राज' के प्रकट होकर अनुदिक विकीर्ण होनेवाली बाधा में निहित उसके सूक्ष्म रूप को पकड़ने व्यवस्था करना ही साधक का प्रधान ध्येय रहा करता है। उसे व्यवस्था करना वा अभ्यास होकर वह उस मूल सत्य के गुणों से कमसे परिचित होने लगता है और उसे एक मूर्त शक्तिस्फूर्त तथा निर्मलता का अनुभव होता है। अपने अभ्यास के बृद्धि होने जाग पर कुछ दिनों के अनंतर उसकी निगम मानेन्द्रियाँ आप-ने आप जागृत हो उठती हैं और उसका हृदय मर्यादित हो जाता है। सबसे प्रथम मित्र-मित्र भौतिक वस्तुओं का सांसारिक प्रपंचों के साथ जुड़े हुए मन की बुनियाद को हटा कर उन्हें किसी प्रतीक पर केन्द्रित करना पड़ता है। साधक अपनी माँ के बर कर उनके सम्मुख पर अपने विचारों से तृप्ति की शक्ति करता है तथा 'राधा माधामी' 'राधा मोधामी' का मंत्र उच्चारण करता हुआ अपने सतगुरु के लय वा दीपक की ली की बालना कर वही प्रतिष्ठित करता है। इसके उपरान्त वह अपने दोनों हाथों को अपने सहाय पर रख कर उनकी शक्तिशाली का हाथों के बीच लगता है और उनसे दोनों अंगुली द्वारा अपने दोनों हाथों को अपने सहाय पर प्रतिष्ठा आदि की ध्वनि सुन पड़ने लगती है और मन में उस अनात्म राज का भी अनुभव हो जाता है। या मन का अभ्यस है। यह 'मन-मन' इसी वास्तव तीन प्रकार के साधनों का प्रयोग करना है जिसे क्रमशः 'महिरन' 'ध्यान' तथा 'मज्जन' कहा जाता है। 'महिरन' द्वारा मन को गलतपना से चित्त की धृति को समायोजन के प्रति उन्मुख करना है। 'ध्यान' के अभ्यास द्वारा उन उन वेदों पर स्थिर करना है तथा 'मज्जन' द्वारा उसे सत्य सत्य में लीन कर देना है।

लिए प्रयुक्त होता है। उस 'शब्द' के लिए प्रयोग में आता है जो सृष्टि के आदि में नारे विश्व का मूल स्रोत बना था। उस 'मतगुरु' वा 'परमगुरु' के लिए व्यव-हृत होता है जो इस भूतल पर उक्त परमात्मा के पूर्ण प्रतीक है तथा उस मत का नाम भी ममज्ञा जाता है जिसके मूलप्रवर्तक स्वामीजी महाराज थे। इस मत का मूल ग्रन्थ इसके सृष्टि-रचना-मवधी विचारों में निहित है। इसमें पिंड तथा मानव-शरीर को ब्रह्मांड का ठीक अनुकरण समझा जाता है। इसी कारण जितने खंडों वा उप-खंडों की कल्पना पिंड में की जाती है, वे सभी 'ब्रह्मांड' में भी माने जाते हैं। तदनुसार पिंड के तीन भिन्न-भिन्न प्रदेश माने गए हैं और उन्हें नीचे से क्रमशः पिंड देश, ब्रह्मांड देश तथा दयाल देश कहा गया है। इनमें से प्रथम प्रदेश का अविकाश भौतिक है और चेतन का अंश इसमें गौण रूप में ही वर्तमान है। द्वितीय प्रदेश में चेतन की प्रधानता है और भौतिक अंश वहाँ पर गौण हो जाता है। इसी प्रकार तृतीय प्रदेश शुद्ध चेतन का देश है, जहाँ पर भौतिक अंश कुछ भी नहीं पाया जाता। इन तीन प्रदेशों में भी क्रमशः पाँच, छह, तथा सात उप-खंडों की कल्पना की गई है। उन सबके पृथक्-पृथक् नाम दिये गए हैं। इन उप-खंडों में सबसे उच्चतम वा परात्पर जो पद है, वह वास्तव में अज्ञेय है। किंतु उसका ज्ञान राधास्वामीदयाल के उन प्रतीकों की सहायता से उपलब्ध हो सकता है, जो समय-समय पर नर-रूप में आया करते हैं। वह सबके लिए अन्यथा सर्वथा गुप्त हैं और जितने भी मत तथा सम्प्रदाय आज तक चले हैं, उनमें से किस का भी अनुयायी वहाँ तक नहीं पहुँचा है।

'सोआमी' तथा 'राधा'

सारी विश्व-रचना का मूलस्रोत सोआमी वा परम पिता है जो सबका आदि कारण भी है। वहाँ से चेतन-वारा के रूप में प्रवाहित होनेवाली शक्ति को 'राधा' कहा जाता है जो सबकी परममाता-स्वरूप है। यह 'राधा' उस 'सोआमी' को उसी प्रकार व्यक्त करती है, जिस प्रकार सूर्य की किरणें अपने मूलस्रोत सूर्य का पता दिया करती हैं। इन दोनों शब्दों अर्थात् 'सोआमी' तथा 'राधा' को मिला कर ही 'राधास्वामी' होता है। इस राधास्वामी का स्वरूप उक्त तीनों प्रदेशों में भिन्न-भिन्न प्रकार का रहा करता है। सबसे उच्चतम प्रदेश वा दयाल-देश में उसका कोई पृथक् व्यक्तित्व नहीं रहता। क्योंकि वह एक अपार सागर की भाँति पूर्णतः व्यापक तथा गभीर बना रहता है। उसके नीचे वाले प्रदेश या ब्रह्मांड देश में वह उक्त सागर को एक हिलोर वा तरंग की भाँति व्यक्तित्व धारण कर के विद्यमान रहता है। वही वेदांतियों का 'ब्रह्म', बौद्धों का 'निर्वाण' अथवा सूफियों का 'लाहूत' है। सबसे नीचे वाले पिंड-प्रदेश में वह

मत के प्रधान अंग

राधास्वामी सत्संग का पंथ के मुख्य चार अंग हैं जिन्हें 'पूरागुरु' 'नाम' 'समय' तथा 'अनुराग' कहते हैं। 'पूरागुरु' से अभिप्राय संत सतगुरु का सम्पूर्ण सतगुरु स है। स्वामीबाग के अनुसार 'संत सतगुरु तथा 'राधास्वामी' में बरतुत कोई अंतर नहीं है, वहाँ 'व्यासबाग' उन्हें केवल इनका प्रतिनिधि मात्र भक्तवा निष्ठाधार स्वरूप स्वीकार करता जान पड़ता है। किन्तु यदि वह न मिले तो या कोई उसका सच्चा सेवक बिरह तथा अनुराग के साथ अभ्यास में लगनेवाला मिल जाय उससे उपदेश ग्रहण कर लेना चाहिए। 'कुल मानिरे' राधास्वामी दयाल का निरुचय चित्त में धारण कर अभ्यास शुरू कर देना चाहिए। चित्त में सदा सत सतगुरु के भिन्न की अभिज्ञापा राखी चाहिए। क्योंकि वे परम दयालु हैं और प्रेमी तथा अभिज्ञापी को अपनी दया से अवश्य दर्शन देते हैं। 'नाम' राख से भी अभिप्राय उस सच्चे नाम से है, जो ध्वन्यात्मक रूप में सभी वर्ग में व्याप्त हो रहा है और जिसकी धार रह मार्गी जान की धार है। उसी से तमाम बचन तथा अंग-अंग बनन है। इसी धार के संग मुरत अर्थात् जीव उतर-वर पिड़-बेदा में टकरा है। अंत समय पर इसी धार के साथ निश्च जाता है अर्थात् वैह की मूर्तु हो जाती है। बड़ी शरद-स्वरूप में बल रचना का आवि है और अखल में शरद और उसकी धार अर्थात् आवाज में कोई भय नहीं है। यही नाम 'जानी' है अर्थात् इसी का निजनाम कहते हैं और इसे मायी के भेदा के साथ समझना चाहिए। निकली का इतिम नामा में काम नहीं चल सरना। 'मलंग' से मुख्य अभिप्राय संत सतगुरु का मय उनकी सेवा तथा उनके बचन को मनायोगपूर्वक सुनना और उनका श्रवण करना है। किन्तु यह भी बाह्य मलंग है। अन्तर का सत्संग सतगुरु के बचन का अपन भीतर समझ करना तथा उनके उपदेश के अनुसार सुगम लगा कर घट में जर्नी हुई शरद-स्वनि की भक्त्य करना और मन की अज्ञान में मन्ने नाम का गमिर्न बरन हुए उनके स्वरूप का ध्यान करना जानना है। बाह्य मलंग का आचरणना तथा भय है अखल चित्त में मय तथा मयय हुए में ही मय और प्रेम प्रकट हो ही है। किन्तु अन्तर का समय सत सत बलगा चाहिए तब तब जीव शरीर में है। 'अनुराग' का भी मुख्य अभिप्राय 'ब' गच्छा प्रेम है जिसमें मानिरे व बसेनो के लिए त्यागार्थि नामा तथा नाम ही मानिरे दुगा के भय करना भी गमिर्न है।^१

ये तीनों शब्द प्रायः उन्हीं तीन क्रियाओं की ओर संकेत करते हैं जिन्हें साधारण योग की परिभाषा में क्रमशः धारणा, ध्यान तथा समाधि कहा करने है।

भक्ति की प्रधानता

फिर भी 'राधास्वामी सत्सग' की मुख्य साधना वास्तव में भक्ति-प्रधान ही है। उसे साधारण प्रकार से उपासना वा तरीकत भी कहा करते हैं। इस मत के अनुसार उपासना या तो शब्द-स्वरूप राधास्वामी की हो सकती है अथवा सत गुरु वा साधु गुरु की भी की जा सकती है। 'सत सतगुरु' उनको कहते हैं जो सत्तलोक में पहुँचे चुके हैं और 'परमसत' उनको कहते हैं जो राधा-स्वामी के मुकाम पर पहुँचे हैं। 'साधु गुरु' उनको कहते हैं जो ब्रह्म और पारब्रह्म के मुकाम तक पहुँचे हैं। किंतु जो व्यक्ति वहाँ तक भी न पहुँच सका हो, उसे केवल 'साधु', वा 'सत्सगी' कहा जाता है। इनमें से 'सतगुरु', 'परमसत' तथा 'साधुगुरु' का वास्तविक स्वरूप शब्द-स्वरूप है। उनमें तथा 'सत्तपुरुष' वा 'पारब्रह्म' में कोई मौलिक भेद नहीं समझा जाता। इस कारण ऐसे गुरुओं की उपासना तथा सेवा शब्द-स्वरूप सत्तपुरुष की ही उपासना है जिसका दिवान भी इस मत में किया जाता है। 'हुजूर महाराज साहेब' ने अपने प्रवचनों द्वारा वैराग्य से कहीं अधिक अनुराग तथा भक्ति पर ही जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि व्यर्थ तथा अनुचित वासनाओं का संयमित करना ही सच्चा वैराग्य है जो भक्ति तथा प्रेम का अभ्यास करते-करते स्वयं उत्पन्न हो जाता है। भक्ति का एक आवश्यक अंग दीनता है। "दीनता प्रेम का पैराहन है" तथा जिस प्रकार "गर्मी में रोगिनी है, वैसे ही भक्ति में दीनता है। मगर जैसे बगैर रगड़ने के रोगिनी प्रकट नहीं होती, वैसे ही बगैर दुःख व तकलीफ के दीनता नहीं आती और जैसे स्टीम के बगैर कल नहीं चलती है, इसी तरह प्रेम और दीनता के बिना अंतर में चाल नहीं चलती।"^१ इसी प्रकार भक्ति के लिए शरणापन्न होने की भावना भी नितांत आवश्यक है। इसके द्वारा ही 'जाती प्रीति' जागती है और तब असली उपासना शुरू होती है। ससारी मुहब्बत प्रेम नहीं, प्रत्युत केवल मोह मात्र है। वह मन में ही संवद्ध है, किंतु परमार्थी मुहब्बत सुरत की हुआ करती है। वही प्रेम है जिसकी धार की सहायता से सुरत मालिक की ओर पूरे उमंग तथा उल्लास के साथ अग्रसर हुआ करती है। अतएव इस मत-मत ने भक्ति के लिए दीनता, प्रपत्ति तथा प्रेम को एक समान आवश्यक बतलाया है और इन तीनों को अपनाने का नियम भी प्रचलित किया है।

१ वचन परमपुरुष पूरनधनी महाराज साहेब, वे०- प्रे०, प्रयाग भा० १, पृ० १३-१४।

था। उमरा यह भी कहता है कि इनका संबंध बृदावन के उन गुरुओं से भी था जो दीहण्य के अनुयायी होते हैं। तदनुसार ये तथा इनकी पत्नी कमी-कमी हण्य तथा राधा के रूप धारण कर अपने अनुयायियों के सामने उपस्थित होने लगे। इन्हीं रूपों में इनकी पूजा भी हुमा करती थी। द्वितीय गुरु भवार्त्त सत राय साहिबराय बहादुर या 'हुजूर महाराज साहेब' भी कमी-कमी हण्य बना करते थे। इस प्रकार सत्संग द्वारा स्वीकृत गुरु भक्ति मुक्त बृदावन के गुरुओं की वेन है।^१ डॉ. फर्कहर का यह भी अनुमान है कि स्वामीजी महाराज के गुरु तुलसी साहेब थे। किंतु उनके बाता के प्रमाण में उन्हें कुछ भी नहीं कहा है। इस बात में संदेह नहीं कि हुजूर साहेब की तीव्र बुद्धि तथा उनके विषय-प्रतिपादन की अपूर्व शक्ति ने सत्संग की उत्पत्ति करके उसे सुदृढ़ सुस्थायित्व बनाया था। उन्होंने सत्संग द्वारा अनुमोदित मत को अधिक-से अधिक स्पष्ट किया और उसकी संस्था को मुक्त रूप से संगठित भी किया। किंतु उनके सभी बाता में ये अपने गुरु द्वारा अनुप्राणित हो चुके थे और इनके प्रायः सभी शब्द उनके पत्र प्रदर्शन-संबंधी शब्दों के अनुसार ही संपन्न किये गए हैं। हुजूर महाराज साहेब के अनंतर महाराज साहेब न स १९५९ में राजास्वामी-सत्संग की केन्द्रीय समिति के संगठन तथा संघालन के लिए एक विमान का निर्माण किया और अनेक नियम तथा उप-नियम बना कर उनके अनुसार प्रवचन-विवरण की एक परंपरा निश्चित कर दी। सत्संग के नियमानुसार उसके अनुयायियों का निवृत्ति-मार्ग स्वीकार करना आवश्यक नहीं है, किंतु इस विधान में उसके साधुओं के लिए भी कुछ विशेष व्यवस्था की गई है।^२

नैतिक नियम

राजास्वामी सत्संग के नैतिक नियम केवल वे ही माने गए हैं जो जीवन को नैतिक जीवन से मुक्त कर उसे आध्यात्मिक जीवन की ओर प्रवृत्त करें। तदनुसार मांस तथा मादक वस्तुओं का सेवन भटकीसे बन्धामुवचा का धारण अधिक मित्रा तथा व्यापारिक में काक-पापन-जैसे कर्म निषिद्ध है। राजनीतिक आरोहणों तथा समाजों में सम्मिश्रित होना अवकाश-जैसे प्रदर्शनों को देखने जाना भी उसी प्रकार त्याज्य है। इसकी आवश्यकता के लिए अपने पूर्व कर्म का त्याग आवश्यक नहीं व अपनी जीविका की ओर से ही किसी प्रकार उदासीन होना अनिवार्य है। सत्संग के सभी सिद्धांत गुरु वैज्ञानिक तथा

१ डॉ. जे. एन. फर्कहर : नाटर्न रिक्लिजस यूरोपियन पृ. १६६।

२ डिस्कोवरी पृ. ३२९।

‘राधास्वामी’ का सर्वप्रथम प्रयोग

प्रसिद्ध है कि सत शिवदयाल सिंह अर्थात् स्वामीजी महाराज ने राधास्वामी नाम पहले प्रकट नहीं किया था। वे केवल ‘सत्तनाम’ अनामी तक का भेद प्रकट करते थे और उसी का उपदेश दिया करते थे, जैसा कि पिछले अन्य संतो के समय से भी चला आता रहा। जब सतराय सालिगराम बहादुर अर्थात् ‘हुजूर महाराज साहेब’ ने अपने सुरत शब्द के अभ्यास में उसकी ध्वनि सर्वप्रथम सुनी तथा उसके दर्शनो का अनुभव किया, तब उन्होंने उस नाम से ‘स्वामीजी महाराज’ को ही पुकारना आरम्भ कर दिया। उस समय के अनंतर उस ‘राधास्वामी’ नाम वा ‘राधास्वामी’ धाम का अभ्यास तथा उपदेश चलने लगे। ‘हुजूर महाराज साहेब’ ने इसे कहा है।^१ इस बात को स्वामीजी महाराज ने भी स्वीकार किया है, जो उनके वचन १४ से इस प्रकार प्रकट होता है, “फिर लाला परताप सिंह की तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया कि मेरा मत तो सत्तनाम और अनामी का था और राधास्वामी मत सालिगराम का चलाया हुआ है। इसको भी चलने देना और सतसग जारी रहे और सतसग आगे से बढ़ कर होगा।” इसके पहले वचन १३ में कहा गया है, “फिर सुदर्शनसिंह ने पूछा कि जो कुछ पूछना होवे तो किससे पूछें” उस पर फरमाया कि “जिस किसी को पूछना होवे, वह सालिगराम से पूछें।”^२

सतसग का विकास

डॉ० जे० एन० फर्कुहर ने लिखा है कि सत शिवदयाल सिंह वा स्वामीजी महाराज का पूर्व-नाम तुलसीराम था। इन्होंने वैष्णव-कुल में जन्म लिया

१ ‘ढूढत ढढ़त बन बन डोली।

तब राधास्वामी की सुन पाई बोली ॥

प्रीतम प्यारे का दिया सदेसा।

शब्द पकड़ जाओ उस देशा ॥

कर सतसग खुलें हिये नैना।

प्रीतम प्यारे के सुने वही वंन ॥

जब पहिचान मेहर से पाई।

प्रीतम आप गुरु बन आई ॥’

—प्रेमवानी, भाग ३, शब्दसावन।

२ लाला प्रतापसिंह सेठ - जीवनचरित्र हुजूर स्वामीजी महाराज, पृ० ११३ पर उद्धृत।

याग के ब्यापक से मिश्रता है^१ जिससे भी उक्त संबंध की कोई पुष्टि होती नहीं जान पड़ती। परन्तु इनके मुख जो भी रहे हों इनके उपलब्ध कवनो के आधार पर इतना अनुमान अवश्य किया जा सकता है कि इन्होंने उनके भाव्यों से प्रेरणा ग्रहण की होगी। सत तुलसी साहब की रचना 'घट रामायण' को प्रकाशित कराते समय जो इन्होंने उसकी भूमिका लिखी है^२ उससे इस पर प्रकाश पड़ सकता है। इस बात का कुछ-न-कुछ समर्थन इनके द्वारा की गई उस 'टीका' से भी किया जा सकता है जो इन्होंने 'बाककाड का भादि खीर उत्तर का अठ' नाम स तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना 'रामचरित मानस' के आधार पर लिख कर प्रकाशित की है। इनके 'सदुपदेशों का सारास' बतलाते हुए परमहंस मेंहीदास ने कहा है कि ये सभी संतों के प्रति भयान भाव रखते थे। उनके मत को 'सतमत' का नाम देते थे तथा 'सत्संग' शब्द से इनका अभिप्राय 'ईश्वर भक्ति का उपदेश' था। चाहे कोई किसी भी धर्म या सम्प्रदाय का हो उसे बराबर 'ध्यानाभ्यास' में मिरत रहना चाहिए। इनका 'वृष्टियोग' (वृष्टि साधन) तथा इनका 'सख योग' (सख साधन) कबीर साहब द्वारा अनुमोदित साधनाओं में मिश्र नहीं कहला सकते। जिस प्रकार सगीत-मंडली में सार्यों को एक समान कस लेने पर उन सभी की ध्वनियों में एकता जा गई प्रतीत होती है और उन्हें पुष्क-पुष्क निकपित करना कठिन है उसी प्रकार सभी शब्दा तथा ध्वनियों के मूल में हम सूक्ष्मतम 'सारशब्द' की कल्पना कर सकते हैं। वह सूक्ष्मतम नाद बिरकाळ तक रहता है और उसमें आसक्त मनुष्य की मति भी उसी प्रकार स्थिरता प्राप्त कर ले सकती है।^३ तदनुसार बाबा रेबी साहब ऐसी दशा प्राप्त करने के लिए उक्त 'सख योग' का उपदेश देने थे। इसका पूर्व उक्त 'वृष्टियोग' का अभ्यास कर लेने का आग्रह भी करते थे जिसके बिना इस प्रकार ध्यान करना अत्यन्त कठिन बन जा सकता है। बाबा साहब की एक अन्य विधयता सभी के लिए जीवन में 'सहाचार' तथा 'स्वावलंबन' की आवश्यकता भी नहीं जा सरती है। बाबा के प्रमुख सिध्य

बाबा रेबी साहब के प्रमुख सिध्यों में बाबा नबल साहब धीरजनाथ गुप्त (पुर्जी साहब) रामदास जीबुरी (ध्यानानंद) राजेग्रनाथ जी तथा महीनाथ

१ मेंहीदास भाचार्य संहित घट रामायण पूर्णिया १९३६ ई पृ २९।

२ हे घट रामायण नबल बिग्रोर प्रस लखनऊ द्वारा सन् १८९६ में प्रकाशित।

३ श्री मेंहीदास बल्लभानुत लखनऊ १९५४ ई पृ २३४-४५।

अनुभवगम्य समझे जाते हैं। उन्हें स्वीकार करनेवाला मनुष्य किसी भी स्थिति में रहता हुआ, अपने उद्धार के लिए यत्नशील हो सकता है। इन तथा कुछ अन्य इस प्रकार की बातों में सत्सग थियोसाफिकल मोसाडटी के समान जान पड़ता है। अपनी कतिपय साधनाओं की दृष्टि में भी ये दोनों प्रायः एक ही प्रकार से कार्य करते हुए दिखलायी पड़ते हैं। इनके आध्यात्मिक वातावरणों में भी कदाचित् अधिक विभिन्नता नहीं है। सत्सग की सभाएँ अधिकतर शांत तथा आडवरशून्य हुआ करती हैं। उनमें भजन, पाठ तथा प्रवचन के अतिरिक्त अन्य कोई कार्यक्रम नहीं रहता। इसके प्रत्येक अनुयायी के लिए सत सतगुरु अथवा उसके चित्रादि के समक्ष अपनी श्रद्धा का प्रदर्शन मुख्य कर्तव्य माना जाता है। सत सतगुरु द्वारा स्पर्श की गई वा व्यवहार में लायी गई प्रत्येक वस्तु पवित्र तथा उपादेय है। उसे बिना तर्क-वितर्क किये अपना लेना परम धर्म है।

प्रचार

‘रावास्वामी-सत्सग’ का न्यूनाधिक प्रचार भारत के प्रायः प्रत्येक प्रांत में हो चुका है। उसके अनुयायियों की संख्या क्रमशः बढ़ती हुई ही दीख पड़ती है। इसकी रहस्यमयी अतर्गग कार्य-प्रणाली, इसकी प्राणायाम विहीन योग-साधना की वाह्य सरलता, इसका सादे तथा सद्भावपूर्ण व्यवहार की ओर अधिक झुकाव तथा आध्यात्मिक जीवन में भी समृद्धि-लभ सबकी इसकी योजना इसके प्रति आकृष्ट करने के लिए पर्याप्त साधन हैं।

५ सतमत-सत्सग

वावा देवी साहव

सतमत-सत्सग को सर्वप्रथम प्रेरणा प्रदान करनेवाले वावा देवी साहव समझे जाते हैं। इनका जन्म किसी समय स० १८९८ सन् १८४१ ई० में हुआ था और जिनका देहात स० १९७६ सन् १९१९ ई० की १९ जनवरी को मुरादाबाद में हुआ। वावा देवी साहव उसी नगर के ‘अताई’ मुहल्ले में रहा करते थे और सत-मत के प्रचारार्थ प्रायः बाहर भी जाते थे। इन्हें कहीं-कहीं सत तुलसी साहव का शिष्य समझ लिया गया जान पड़ता है जो उनका देहात स० १८९९ वा १९०० तक में होना मानने पर संभव नहीं हो सकता। इसके लिए हमें वैसा कोई प्रमाण भी उपलब्ध नहीं है। इसके सिवाय इनके शिष्य परमहंस मेंहीदास के अनुसार “वावा देवी साहव तुलसी साहव से न तो भजनभेद लिये थे, न उनके ‘शब्द योग’ का ख्याल तुलसी साहव के इस

हो गया। इन्होंने बाबा साहब के आदेसानुसार अपनी साधना का अभ्यास बढ़ी सत्परता के साथ किया जिसका परिणाम यह हुआ कि इनका चित्त स्थिर हो गया और इन्हें उनके 'सतमत' का भी पूरा बोध हो गया।

रचनाएँ

परमहंस मेंहीरास की प्रकाशित रचनाओं में (१) 'रामचरितमानस सार सटीक' (२) 'दिनमपत्रिका सार सटीक' (३) भाषार्थ सहित 'बटरामायण' (४) 'बेद दर्शन योग' (५) 'गीता योग प्रकाश' (६) 'सत्संगयोग' (७) 'संत-मत सिद्धांत' व 'गुरु कीर्तन' (८) 'पदावली' तथा (९) 'बचनानुमृत' विशेष प्रसिद्ध हैं। इनमें से प्रथम तीन के अंतर्गत इन्होंने क्रमशः तुलसीदास की रचना 'रामचरितमानस' तथा 'दिनमपत्रिका' तथा संत तुलसी साहब की 'बटरामायण' के विशिष्ट स्थलों को चुन कर और उनकी विस्तृत व्याख्या करके उनके सार सत्य का प्रतिपादन किया है। इसी प्रकार इनमें से फिर बगली तीन रचनाओं में इन्होंने क्रमशः चारों वेद श्रीमद्भगवद्गीता तथा वैदिक साहित्य से लेकर आधुनिक वैज्ञानिक प्रयोगों तक के प्रमुख अर्थों को उद्धृत कर बखशा उन पर अपनी टीका लिख कर उनके द्वारा अपने मत का समर्थन किया है। शेष तीन में से प्रथम दो के अंतर्गत पञ्चमरी रचनाएँ संगृहीत हैं और उनमें से पहली में कतिपय अन्य व्यक्तियों की भी बातियाँ आ गई हैं। किन्तु अंतिम पुस्तक में परमहंस मेंहीरास के केवल ऐसे २६ प्रवचन ही संगृहीत हैं जिन्हें इन्होंने मापजो के रूप में दिया होगा। इनकी उपर्युक्त प्रथम तथा तृतीय रचनाओं को बेस कर हमें स्वभावतः इनके गुरु बाबा देवी साहब द्वारा लिखी गई वो ऐसी ही पुस्तकों का स्मरण हो आता है। इनके निर्माण का भी सहेस्य भूखत बही रहा वो इनका है। इसी प्रकार इनके प्रथम 'सत्संगयोग' को पढ़ते समय भी हमें प्रभावित उस रचना-शैली का ही एक मुख्यवस्तुतः उदाहरण मिलता है जैसे वर तुलसी साहब ने कहीं कहीं अपनी 'बटरामायण' के अंतर्गत अपनाया है। वहीं तब प्राचीन ग्रंथों पर की गई टीकाया बखशा उन पर लिखे गए विस्तृत भाष्यों का प्रभु है, इनके उदाहरण हिंदी के संत-साहित्य में अन्यत्र कदाचित् मिलने ही होगा। इन्हें देख कर हमें इनकी समानता के लिए मराठी के संत ज्ञानेश्वर तथा एकनाथ की रचनाओं की ओर दृष्टि डालनी पड़ सकती है।

विचार-धारा

परमहंस मेंहीरास की रचनाओं का अध्ययन कर लेने पर पता चलता है कि इनकी विचार धारा अन्य सत्तों की ॥॥ जैसी है। ये परमगुरु आदि का वर्णन प्राप्त उन्हीं पद्धति में करना चाहते हैं जिनके प्रयोग संत कबीर साहब के समय

(परमहंस वा महर्षि) के नाम लिये जाते हैं। इनमें से प्रथम अर्थात् वावा नदन साहव समवत उनके पट्ट गिष्य तथा उत्तराधिकारी थे तथा इन्होंने उनकी एक जीवनी भी लिखी है। इसी प्रकार द्वितीय अर्थात् धीरजलाल गुप्त के लिए कहा गया है कि ये रामदास चौधरी की भाँति ग्राम जोतम राम, (जिला पूर्णिया) के निवासी रहे हैं। इन दोनों मित्रों के द्वारा वावा साहव के उपदेशों का प्रचार इस ओर विशेष रूप से हुआ। इन दोनों की ही प्रेरणा पाकर मेंहीदासजी भी 'सतमत' की ओर उन्मुख हुए तथा पीछे चौथे राजेन्द्रनाथ ने उनका पथ-प्रदर्शन किया। स्वामी मेंहीदास को इन अपने गुरु-भाइयों की ओर से सदा प्रोत्साहन और सहयोग मिलता आया जिसके फलस्वरूप ये अपनी विशिष्ट योग्यता के अनुसार कार्य करते हुए सर्वप्रसिद्ध हो गए।

परमहंस मेंहीदास

परमहंस स्वामी मेंहीदास का पूर्व-नाम 'रामानुग्रह लाल दास' था। इनके पिता ववुजन लाल दास जाति के कायस्थ थे। ववुजन लाल दास ग्राम सिकलीगढ़ घरहरा, जिला पूर्णिया के निवासी थे। जो बनैली राज्य के एक कर्मचारी भी रहे। रामानुग्रह लाल का जन्म इनके नानिहाल ग्राम 'खोखसी श्याम', जिला सहरसा में फसली सन् १२९२ अर्थात् स० १९४२ सन् १८८५ ई० की वैशाख शुक्ल १४ को हुआ। जब ये केवल ४ वर्ष के ही रहे, इनकी माता का देहांत हो गया। इन्हें पूर्णिया नगर के किसी स्कूल में एटेंस तक की शिक्षा मिली थी जिसका इन्होंने सन् १९०४ ई० के परीक्षा-काल में त्याग कर दिया। इसके पहले से ही इनकी विशेष प्रवृत्ति 'रामचरितमानस'-जैसे धार्मिक ग्रंथों की ओर हो चली थी। ये साधु-संतों के संपर्क में आना पसंद करने लग गए थे तथा ये एक दरिया-पथी योगी रामानंद से सन् १९०२ ई० में दीक्षा भी ले चुके थे। परन्तु केवल इतने से ही इनकी 'आध्यात्मिक' जिज्ञासा की तृप्ति नहीं हो पा रही थी जिस कारण ये किसी सद्गुरु की खोज में निकल पड़े। तदनुसार ये विराटगढ़ (नेपाल राज्य), अयोध्या, घरकधा (दरिया-पथी प्रधान केन्द्र), दामा-खेडा (छत्तीसगढ़ी कबीर-पथ का प्रधान केन्द्र)-जैसे अनेक प्रसिद्ध स्थानों की यात्रा करते फिरे, किंतु इन्हें कहीं भी शांति नहीं मिल सकी। अतः में, जब इन्हें वावा देवीसाहव का पता चला तथा उनके द्वारा निर्दिष्ट मार्ग 'दृष्टियोग' की 'मजन-मेद-विवि' का परिचय इन्हें भागलपुर निवासी राजेन्द्र बाबू की सहायता से स० १९६६ सन् १९०९ ई० में मिल सका तो इनको कुछ सहारा हुआ। फिर उसी वर्ष राजेन्द्र बाबू ने इनसे वावा देवीसाहव की भी भेंट करा दी। इनके यहाँ से इन्हें 'सुरत शब्द योग' की सावना का भी रहस्य सन् १९१२ ई० में प्राप्त

मंत कवीर

से होते आए हैं। मुख्य अंतर केवल इतना ही प्रतीत होता है कि पहले वाले सत लोग जहाँ अपनी निजी अनुभूति मात्र अथवा अपने पूर्ववर्ती सतों के कथनों की ओर कभी-कभी संकेत कर देते थे, वहाँ पर ये उपनिषद् आदि का भी हवाला दे दिया करते हैं। इस प्रकार ये सदा इस बात की भी चेष्टा करते रहते हैं कि अपने वक्तव्य को पूर्णतः साधारण तथा प्रामाणिक सिद्ध कर दें। इसके सिवाय ये अपने विचारों को भरसक अधिक-से-अधिक स्पष्ट कर देने का यत्न भी करते हैं। उदाहरण के लिए उस परमसत्ता का परिचय देते समय ये एक स्थल पर बतलाते हैं, “अपरा (जड) और परा (चेतन) दोनों प्रकृतियों के पार में अगुण और सगुण पर अनादि अनंत सरूपी, अपरपारशक्ति युक्त, देश कालातीत, शब्दातीत, नाम रूपातीत, अद्वितीय, मन, बुद्धि और इन्द्रियों के परे जिस परमसत्ता पर यह सारा प्रकृति-मण्डल एक महान् यंत्र की नाईं परिचालित होता रहता है जो न व्यक्त है और न व्यक्ता है। सत-मत में उसे ही परम अव्यात्म पद वा परम अव्यात्म स्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर (कुल्ल मालिक) मानते हैं।”^१ इन्होंने इसी प्रकार उस अव्यक्त से व्यक्त हुए सर्वव्यापक ‘आदि शब्द’ के विषय में भी कहा है, “इस शब्द के द्वारा परमप्रभु सर्वेश्वर का अपरोक्ष (प्रत्यक्ष) ज्ञान होता है, इसलिए इस शब्द को परमप्रभु का नाम, ‘राम नाम’ कहते हैं। यह सबमे सार रूप से है तथा यह अपरिवर्तनशील भी है। इसलिए इसको सार शब्द, सत्य शब्द और सत्य नाम हिंदी सत बानी में कहा है और उपनिषदों में ऋषियों ने इसी को ॐ कहा है। इसीलिए यह आदि शब्द ससार में ॐ कह कर विख्यात है।”^२ जीवात्मा को इन्होंने उस प्रभु परमेश्वर का ‘अश’ कहा है और बतलाया है कि यह उसी प्रकार उससे पृथक् जान पड़ता है जैसे घटाकाश वा महाकाश को ‘नभ’ से अलग समझ लिया जाता है।^३ दोनों के बीच तम, प्रकाश तथा शब्द के मानों तीन प्रकार के पट वा आवरण पड़े हुए हैं जिन्हें ‘दृष्टि’ तथा ‘धुनि’ के योग की साधना द्वारा दूर कर देना चाहिए।”^४ साधना

परमहंस मेहीदास ने उस दृष्टि के भी चार भेद किये हैं और उन्हें ‘जाग्रत’,

१ सत्संग योग (चारों भाग), सन् १९४६ ई०, भा० ४, पृ० ३।

२ वही, पृ० ६।

३ ‘जीवात्म प्रभु’ का अश है, जब अश नभ को देखिये।

घट मठप्रपञ्चन जब मिटे नहीं अश कहना चाहिए—सतमत सिद्धांत, पृ० २।

४ सतमत सिद्धांत, १९४९ ई०, पृ० ३।

स्वप्न 'मागम तथा दिव्य' के अनुसार ० नाम दिए हैं। इनका क्या है ? "बुद्धि के बहुत सीना मेंहीं के निराप हान ग मजोनिराप हागा ओर निष्प दृष्टि गुप्त जायगी। दिव्य दृष्टि म भी एव बिंदुना रहन पर मन की गिराव उप्पे गति हावी और मन मूढमातिमूढम गा' को प्राप्ति कर उसम लय हा जायगा। जब मन लय हाया गुरुन को मन का मग छूट जायगा। मन बिंदीन हा मन्दपारां मे भाषित हातो दुई दि गच्छ में अर्थात् परम प्रम गवैस्वर म गठुन कर बह मी मीन हो जायगी। अंतर साधन की मही पर इति हो गई। प्रभु मित वया। काम मनाप हुआ। १ इमने जान पड़ता है कि य बाढ़ म ही बहुत रक्त बह दिया करने हैं। इस प्रकार की साधना व प्रथम प्रयास का इष्टमि 'दृष्टियोग' का नाम दिया है। इन्होंने कहा है 'सर्वप्रथम मुख का ध्यान करके तथा अक्लेश्वर का निर्मल बना कर और 'बिंदु' का ध्यान रखने हुए अपने दोनों गंधा द्वारा मामने की 'बिंदु' (नासाग्र) पर बुद्धि केन्द्रित करो। मुपुष्पा मे 'तिल सागर' के माध्यम से प्रवाह होता प्रवाह होता और मुरत द्यम डार को रंगने लगेगी। प्रकाश म आदर्शमनन अनहव छन्द छुन पड़मा जिसम तुम्हें मीन होने का प्रवाह करना पड़गा। फिर तो 'सन्' की उपलब्धि हो जायगी। २ इस 'दृष्टियोग' के अनंतर ही 'गणयोग' का भी क्रम आप-से-आप जा जा सवसा है जिसे प्राय 'गुरुन धम्म मोम' का भी नाम दिया जाता है। परमहंस जी ने ध्यानयोग की इन साधनाओं का वर्णन कई स्तम्भा पर बड़े स्पष्ट चम्बों मे किया है। इन्होंने इन की सिद्धि को ही 'मोक्ष' का भी नाम दिया है। इन्होंने बतलाया है, "वास्तव म हृदय की अज्ञान-ध्वनि के नाश हो जाने को ही 'मोक्ष' कहते हैं।" ३

प्रचार-कार्य

बाबा बेबी साहब द्वारा प्रचारित संत-मत को स्वीकार कर देने पर परमहंस महीबास ने अपने जीवन को तदनुसार बाँट दिया। उसके महत्त्व में पूर्ण विश्वास हो जाने के कारण इन्होंने उसका प्रचार-कार्य भी आरंभ कर दिया। वे जहाँ-जहाँ भी जाते वहाँ के विशिष्ट व्यक्तियों के साथ विचार-विमर्श करते और प्रवचन दिया करते। तदनुसार इन्होंने कई बार अपना कार्यक्रम निश्चित किया तथा 'सत्सव' की नियमावली निर्धारित कर उसका संपन्न करके अपने सहयोगियों के साथ उसके विशिष्ट अधिनेशन भी आरंभ कर दिये। इन्हें

१ सत्सव मीन जा ४ पु २९३ ।

२ संतमत सिद्धांत पु ३७-८ ।

३ सत्सव-मीन भाग ३, पु १३९ ।

अपने कार्य में इतना उत्साह था कि इन्होंने अपने सद्गुरु का देहावसान हो जाने तथा योग्य गुरु-भाइयो के न रहने पर भी इसमें ढीलापन नहीं आने दिया । भ्रमण-कार्य के साथ-साथ आवश्यक साहित्य के निर्माण द्वारा भी उसे सदा आगे बढ़ाने में ही यत्नशील रहे । इन्होंने इसके लिए प्राचीन ग्रंथ जैसे वेद, उपनिषद्, गीता आदि से लेकर मध्यकालीन सतों की उपलब्ध वानियों का भी मनोयोगपूर्वक अध्ययन किया । उनकी पारस्परिक तुलना द्वारा सामान्य सिद्धांतों का निरूपण किया तथा उनमें निर्दिष्ट आध्यात्मिक साधनाओं में एकरूपता का पता लगा कर उनके प्रतिपादन तथा स्पष्टीकरण का यत्न किया । ये बीच में कभी-कभी आत्म-चिंतन करते थे, ध्यान-योग की साधना करते रहते थे और सर्वसाधारण को बराबर उस विशुद्ध चारित्र्य तथा स्वावलंबी जीवन का उपदेश भी दिया करते थे जो इनके सद्गुरु के मत के प्रधान अंग रह चुके थे । इन्होंने जिन समकालीन महापुरुषों के साथ समय-समय पर विचार-विनिमय किया तथा जिनके सामने इन्होंने अपने मत की विशेषताओं को लाकर उनका पूरी दृढ़ता से समर्थन किया उनमें नाथ-पंथी बाबा गभीरनाथ, राधास्वामी-सत्संग के साहेबजी, महर्षि शिवब्रह्म लाल वर्मन् तथा सत विनोबा-जैसे लोगों के नाम लिये जा सकते हैं ।

प्रचार-क्षेत्र तथा विशेषता

‘सतमत-सत्संग’ का विशेष प्रचार विहार प्रांत के पूर्णिया, भागलपुर तथा सहरसा-जैसे जिलों तथा उसके पश्चिमी अंचल वाले क्षेत्र में ही जान पड़ता है, किंतु इसका प्रभाव क्रमशः अन्यत्र भी बढ़ता जा रहा है । उत्तर प्रदेश का पश्चिमोत्तर भाग जहाँ देवी साहब का निवास-स्थान था तथा जहाँ से उनका इधर आना-जाना हुआ करता था इसके प्रसार-क्षेत्र का दूसरा छोर है । इन दोनों के मध्यवर्ती भू-भाग में भी ‘सत्संग’ का संदेश स्वभावतः सरलतापूर्वक पहुँचाया जा सकता है । इसे किसी सम्प्रदाय विशेष का रूप देने के प्रति कोई स्पष्ट आग्रह नहीं, क्योंकि इसकी मूल प्रवृत्ति, विभिन्न प्रचलित सत-सम्प्रदायों की विचार-धारा में समन्वय स्थापित कर उसे एक सुव्यवस्थित रूप देने की ही जान पड़ती है । इस बात की ओर सर्वप्रथम, सत तुलसी साहब ने ध्यान दिलाया था तथा उन्होंने ऐसे धार्मिक वर्गों में आ गईं अनेक त्रुटियों को दूर करने का सुझाव भी उपस्थित किया था । परन्तु उनकी कथन-शैली में बहुधा अप्रिय आलोचनाओं के भी आ जाते रहने के कारण, उसमें अच्छी सफलता नहीं मिल सकी । ‘सतमत-सत्संग’ की कार्य-पद्धति अधिकतर मधनात्मक तथा तर्क-प्रधान ही प्रतीत होती है । इस कारण यह बहुत कुछ कृत-कार्य भी हो सकता है । इसकी अन्य विशेषताओं में सर्वसाधारण का ध्यान ‘सदा-चार’ तथा ‘स्वावलंबन’ की ओर समुचित ढंग से दिलाना है । इस बात के

स्वप्न' 'मानस तथा दिव्य' के अनुसार ४ नाम दिये हैं। इनका महत्ता है "दृष्टि के परम सीना मेरा के निराप हान मे मनानिराज हागा और दिव्य दृष्टि तुम आयगी। दिव्य दृष्टि में भी एक बिंदुना रहने पर मन की विषय उच्च गति होगी और मन मूर्खतातिमूर्खता नाम की प्राप्ति पर उमम सय हो जायगा। अब मन सय हावा सरल को मन का भंग छूट जायगा। मन विहीन हो वास्तविकता से आवृत्ति होती हुई निराप में अर्थात् परम प्रभु सर्वेश्वर में पर्युक्त कर यह भी चीज ही आयगी। अंतर साधन की यही पर इति हो गई। प्रभु मिल गया। नाम समाप्त हुआ।^१ इससे जान पड़ता है कि ये चोड़े में ही बहुत कुछ कह दिया करने हैं। इस प्रकार की साधना के प्रथम प्रयास को इन्होंने 'दृष्टियोग' का नाम दिया है। इन्होंने कहा है 'सर्वप्रथम गुरु का ध्यान करने तथा अवयवश्रिय को निर्मल बना कर और 'बिंदु' का ज्ञान रखत हुए अपने दोनों नेत्रों द्वारा सामन की 'बिंदु' (नासाग्र) पर दृष्टि केन्द्रित करो। सुपुष्पा में विल सात' के माध्यम से प्रकाश होता प्रतीत होगा और सुरत ब्रह्म द्वारा को बेरने सयेगी। प्रकाश में आदर्शजनक अनन्त सत्य सुन पड़ेगा जिसमें सुन्दर सीमा होने का प्रयास करना पड़ेगा। फिर जो 'सत्' की उपलब्धि हो जायगी।"^२ इस 'दृष्टियोग' के अनंतर ही 'शब्दयोग' का भी नाम आप-से-आप आ जा सकता है जिसे प्रायः 'सुरत शब्द योग' का भी नाम दिया जाता है। परमहंस जी ने ध्यानयोग की इन साधनाओं का वर्णन कई स्थानों पर बड़े स्पष्ट शब्दों में किया है। इन्होंने इन की सिद्धि का ही 'मोक्ष' का भी नाम दिया है। इन्होंने बताया है "वास्तव में हृदय की अज्ञान-शक्ति के नाश हो जाने को ही 'मोक्ष' कहते हैं।"^३

प्रचार-कार्य

बाबा बेबी साहब द्वारा प्रचारित संत-मत को स्वीकार कर लेने पर परमहंस देहीदास ने अपने जीवन को तबनुसार ढाल दिया। उसके महत्त्व में पूर्ण विश्वास हो जाने के कारण इन्होंने उसका प्रचार-कार्य भी आरंभ कर दिया। वे जहाँ-कहीं भी जाते वहाँ के विविध व्यक्तियों के साथ विचार-विमर्श करते और प्रवचन दिया करते। तबनुसार इन्होंने कई बार अपना कार्यक्रम निश्चित किया तथा 'संलग्न' की नियमावली निर्धारित कर उसका पालन करके अपने सहयोगियों के साथ उसके विविध अभियोग भी आरंभ कर दिये। इन

१ सत्यम योग भा ४ पृ २९३ ।

२ संलग्न सिद्धांत पृ ३७-८ ।

३ सत्यम-योग भाग ३ पृ २३९ ।

अपने कार्य में इतना उत्साह था कि इन्होंने अपने सद्गुरु का देहावसान हो जाना तथा योग्य गुरु-भाइयो के न रहने पर भी इसमें ढीलापन नहीं आने दिया । भ्रमण-कार्य के साथ-साथ आवश्यक साहित्य के निर्माण द्वारा भी उसे सदा आगे बढ़ाने में ही यत्नशील रहे । इन्होंने इसके लिए प्राचीन ग्रंथ जैसे वेद, उपनिषद्, गीता आदि से लेकर मध्यकालीन सतों की उपलब्ध वानियों का भी मनोयोग पूर्वक अध्ययन किया । उनकी पारस्परिक तुलना द्वारा सामान्य सिद्धांतों का निरूपण किया तथा उनमें निर्दिष्ट आध्यात्मिक साधनाओं में एकरूपता का पतल लगा कर उनके प्रतिपादन तथा स्पष्टीकरण का यत्न किया । ये बीच में कभी-कभी आत्म-चिंतन करते थे, ध्यान-योग की साधना करते रहते थे और सर्वसाधारण को बराबर उस विशुद्ध चारित्र्य तथा स्वावलंबी जीवन का उपदेश भी दिया करते थे जो इनके सद्गुरु के मत के प्रधान अंग रह चुके थे । इन्होंने जिन समकालीन महापुरुषों के साथ समय-समय पर विचार-विनिमय किया तथा जिनके सामने इन्होंने अपने मत की विशेषताओं को लाकर उनका पूरी दृढ़ता से समर्थन किया उनमें नाथ-पंथी बाबा गभीरनाथ, राधास्वामी-सत्संग के साहेबजी, महर्षि शिवब्रत लाल वर्मन् तथा सत विनोबा-जैसे लोगों के नाम लिये जा सकते हैं ।

प्रचार-क्षेत्र तथा विशेषता

‘संतमत-सत्संग’ का विशेष प्रचार विहार प्रांत के पूर्णिया, भागलपुर तथा सहरसा-जैसे जिलों तथा उसके पश्चिमी अंचल वाले क्षेत्र में ही जान पड़ता है, किंतु इसका प्रभाव श्रमश अन्यत्र भी बढ़ता जा रहा है । उत्तर प्रदेश का पश्चिमी-त्तर भाग जहाँ देवी साहव का निवास-स्थान था तथा जहाँ से उनका इधर आना-जाना हुआ करता था इसके प्रसार-क्षेत्र का दूसरा छोर है । इन दोनों के मध्य-वर्ती भू-भाग में भी ‘सत्संग’ का सदेश स्वभावतः सरलता पूर्वक पहुँचाया जा सकता है । इसे किसी सम्प्रदाय विशेष का रूप देने के प्रति कोई स्पष्ट आग्रह नहीं, क्योंकि इसकी मूल प्रवृत्ति, विभिन्न प्रचलित सत-सम्प्रदायों की विचार-धारा में समन्वय स्थापित कर उसे एक सुव्यवस्थित रूप देने की ही जान पड़ती है । इस बात की ओर सर्वप्रथम, सत तुलसी साहव ने ध्यान दिलाया था तथा उन्होंने ऐसे धार्मिक वर्गों में आ गई अनेक त्रुटियों को दूर करने का सुझाव भी उपस्थित किया था । परन्तु उनकी कथन-शैली में बहुधा अप्रिय आलोचनाओं के भी आ जाते रहने के कारण, उसमें अच्छी सफलता नहीं मिल सकी । ‘संतमत-सत्संग’ की कार्य-पद्धति अधिकतर मंडनात्मक तथा तर्क-प्रधान ही प्रतीत होती है । इस कारण यह बहुत कुछ कृत-कार्य भी हो सकता है । इसकी अन्य विशेषताओं में सर्वसाधारण का ध्यान ‘सदा-चार’ तथा ‘स्वावलंबन’ की ओर समुचित ढंग से दिलाना है । इस बात के

सिए उन्हें तैयार भी कराते रहना है कि वे अपने वास्तविक जीवनादर्श के पाठन में कभी डीसापन न आने दें। 'सत्संग' की अपनी साधना-संबंधी विशेषता 'दृष्टि योग' की उस प्रक्रिया में बीज पड़ती है जिसे ध्यान-योग का एक प्रारंभिक प्रयास कह सकते हैं। इसे 'सत्संग' ने सर्वोच्च वाले 'सुरति धर्म योग' के लिए परमावश्यक माना है और इसकी ओर सभी ऐसे साधकों का ध्यान आकृष्ट किया है। वास्तव में इस मत के अनुसार बिना किसी प्रकार के ध्यान योग का अभ्यास किये हम कभी कोई बेसी सफलता प्राप्त ही नहीं कर सकते। इस वर्ग के अनुयायियों में प्रायः प्रत्येक बात को बेसी गोपनीयता ही जाती हुई भी हम मही पाते जिससे साम्प्रदायिक सकीर्णता को प्रशम्य मिले। 'संतमत-सत्संग' को हम वस्तुतः 'संत परंपरा' की एक मवीनतम कड़ी के रूप में देख सकते हैं तथा इसके भविष्य से कुछ आशा भी कर सकते हैं।

६. पुरुषर संत

(१) स्वामी रामतीर्थ (सं० १९३ : सं १९६३)

संक्षिप्त परिचय

स्वामी रामतीर्थ का जन्म पंचाश प्रांत के मुखपनवाला जिले के अंतर्गत मुण्दारी गांव में हुआ था। वे स १९३ में उत्पन्न हुए थे और इनके पूर्वज 'गोमाई' ब्राह्मण के ब्राह्मण कहलाते थे जिनमें प्रसिद्ध तुलसीदास का नाम भी लिया जाता है। वे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। इन्होंने पहले उर्दू तथा फ़ारसी की शिक्षा भी ली थी किन्तु आगे बढ़ कर उन्होंने पश्चिम के विषय में एम ए तक की डिग्री प्राप्त की। वे कुछ दिनों तक स्कूल तथा कॉलेज में अध्यापन का कार्य करते रहे। परन्तु हृष्य भक्ति बीतामुसीरुत तथा बेबात दर्शन की ओर इनका ध्यान क्रमशः अधिकाधिक आकृष्ट होता गया और इनके हृदय में एक अपूर्व मान जागृत हो उठा। तत्पश्चात् इन्होंने केवल अपनी २४ वर्ष की अवस्था में ही अपने पिता के पास एक व्रज स्थित कर उन्हें सूचित कर दिया आपका पुत्र अब राम के जाने निक गया उसका शरीर अब अपना मही रह गया। आज बीपमाता की अपना शरीर हार दिया और महाप्राण को जलन किया। महाप्राण ही हम पीछीछोड़ों का वन है। इसमें सदेह नहीं कि उस 'महाप्राण' शब्द से इनका अभिप्राय उस 'परमब्रह्म' परमात्मा से ही था जो ब्रह्माणुसार परमवस्तु का सूचक है। इन घटना के अनंतर मुखक राम ने क्रमशः हठिहार, हृषीनेस ततोवनादि की यात्रा की और स १९५५ में किसी समय एतानाग के अवसर पर इन्होंने आत्म-गाथाकार भी अनुमति दी हो गई। फिर तो इनके जीवन का डग ही पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया और वे आत्मा

नद की मस्ती में सदा मग्न दीख पड़न लगे । म० १९५७ में इन्होंने अपना अध्यापन-कार्य छोड़ दिया और अगले वर्ष सन्यास ग्रहण कर देश-विदेशों में भ्रमण करने तथा अपने हृदय-स्थित भावों को व्यक्त करने के लिए निकल पड़े । अमेरिका से वापस आने पर इनसे कुछ लोगों ने किमी अपनी सस्था के प्रवर्तित करने का अनुरोध किया । किंतु इन्होंने ऐसा करना स्वीकार नहीं किया, अपितु उत्तर में कहा, “भारतवर्ष में जितनी सोसाइटियाँ हैं, वे सभी राम की हैं, राम उन सबमें काम करेगा । सभी भारतवासी मेरे अपने हैं ।” फिर ये अपने देश में ही कुछ दिनों तक भ्रमण करते रहे । अंत में कार्तिक कृष्ण १५ स० १९६३ के दिन टिहरी के निकट भृगु-गंगा में स्नान करते समय इन्होंने जल-समाधि ले ली । इन्हें एक कन्या तथा दो पुत्र उत्पन्न हुए थे ।

मत का सार

स्वामी रामतीर्थ की रचनाओं में इनके कुछ व्याख्यान, कुछ पत्र और कुछ कविताएँ उपलब्ध हैं जिनसे इनकी ‘ब्राह्मी-स्थिति’ की झलक मिल जाती है । ये आत्मानुभूति द्वारा प्रभावित अपने व्यापक दृष्टिकोण से सभी कुछ को आत्म-स्वरूप ही देखते थे । इन्होंने उसके रंग में अपने जीवन की प्रत्येक चेष्टा को ‘पूर्ण रूप से रँग डाला था । इनकी भावुकता इतनी तीव्र थी कि वह कभी-कभी ‘भाववेश वा उन्माद की स्थिति तक पहुँच जाती थी । सर्वसाधारण इनकी बातें सुन कर दग रह जाते थे । किंतु इस बात के कारण इनके विचारों में किसी प्रकार की विशृंखलता नहीं लक्षित होती थी, न ये अपने वास्तविक ध्येय आत्मानुभूति द्वारा विश्व-कल्याण से कभी विचलित ही होते थे । इन्होंने अपनी मानसिक स्थिति का परिचय किसी समय *A state of Balanced Recklessness* अर्थात् ‘संतुलित प्रमाद की अवस्था’ के मकेतो द्वारा दिया था । ये अपने उपदिष्ट मत को बहुधा ‘नकद धर्म’ की संज्ञा दिया करते थे । कहा करते थे, “यह वर्तमान जीवन से सबद्ध है । ‘उधार धर्म’ अवविश्वास पर निर्भर रहता है, किंतु ‘नकद धर्म’ अंतःकरण के दृढ़ विश्वास का होता है । ‘उधार धर्म’ कहने के लिए ‘नकद धर्म’ करने के लिए है । धर्म के उस भाग पर जो नकद सभी धर्मों या सम्प्रदायों की एकवाक्यता है । इस पर कहीं दो मत नहीं ।”^१ स्वामी रामतीर्थ ने इस ‘नकद धर्म’ की परिभाषा के भीतर सत्य बोलना, ज्ञान-संपादन करना और उसे आचरण में लाना, स्वार्थ से रहित होना,

१ स्वामी रामतीर्थ के लेख व उपदेश, जितने दूसरी, श्रीरामतीर्थ पब्लिकेशन लोग, लखनऊ, १९३९, पृ० २०९-२१ ।

संसार के लक्षण तथा भूमिकियों के जाबू में आकर साम्प्रतिक चित्रूप को न मूढ जाना तथा स्थिर स्वभाव रहना आदि की चर्चा की है।

धर्म का स्वभाव

स्वामी रामतीर्थ ने एक बार धर्म के संबंध में किसी के प्रश्न करने पर उत्तर में लिखा था “धर्म अपना आप उद्देश्य है और वही सारी विद्याओं का भी सत्य तथा अंतिम निष्कर्ष या परिणाम है। इन्होंने उसे चित्त की उस ‘बड़ी-बड़ी अवस्था’ का आधार बतलाया था जिसके द्वारा साठि सत्गुरु उदाहरता धर्म भक्ति तथा ज्ञान हमारे लिए स्वामाधिक या निजी बन जायें। धर्म के द्वारा मनुष्य के जीवन में एक अनूतपूर्व परिवर्तन आ जाना चाहिए। ऐसी स्थिति का अनुभव होने कथना चाहिए जिसमें ‘हमारी रहल-सहन (वाचार व्यवहार) बानी और विचार एक परिष्कृत शरीर और उसके हाथ की दृष्टि (देहाध्यास) से न रहे बल्कि सर्वव्यापी विद्यारामा और अपत् प्राण की वस्था हमारी बसा हो जाय। ‘धर्म का प्रायः हृदय का पिचकना या बुलना है। सुषी (देहात्मभाव) के स्थान पर कुबाई (ब्रह्मात्म) का आ जाना है। यह एक मार्ग है और वह किसी प्रकार बहसने के योग्य नहीं। धर्म के शरीर का वाह्यरूप कई हो सकते हैं और रेश बाळ तथा अवस्था के अनुसार भिन्न-भिन्न भी हो सकते हैं। सर्वसाधारण धर्म के इस वाह्यरूप को ही अपना कर सामाजिक रीति-रिवाज, धार्मिक पद्धत परलोक-जबानी विचार का वादविवाद के फर में पड़े रह जात है। उनका हृदय उक्त प्रकार से पिचकने नहीं पाता जिस कारण उन्हें धर्म को बहसने तक की आवश्यकता पड़ जाती है।”^१ स्वामी रामतीर्थ ने इस प्रकार संतो के मुख्य अभिप्राय को ही अपने सबों द्वारा प्रकट किया था। इनके जीवन का प्रधान उद्देश्य भी सत-मत के ही अनुसार व्यवहार करना था। इन्होंने अपने मस्त्वलीन सात्विक जीवन में ही एक अत्यंत उच्च कोटि का आदर्श उनके सामने रस छोड़ा।

(९) महात्मा गांधी (सं १९२६ तं २ ४)

क. संत गांधी जीवन-वृत्त

सत-यत्परा के सात मात्मा गांधी के किसी प्रत्यक्ष संबंध का पता नहीं चलता किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि वे उन महान् व्यक्तियों में से ही एक थे। इनकी अलिकता विद्वत्-वस्था की भावना मानव-समाज की एकता में पूर्ण

१ स्वामी रामतीर्थ के लेख व उपदेश जिसके अनुसार, श्री-रामतीर्थ परितोष-प्रण लेख सप्तमः वृ १९४-१५, २ ३-४।

विश्वास, विचार-स्वातन्त्र्य, स्वानुभूति के प्रति आस्था, बाह्य विडवनाओं से असतोष, सार्वभौम विचार, विश्व-प्रेम तथा सबसे बड़ कर अपने शुद्धाचरण द्वारा सिद्ध किया, आदर्श तथा व्यवहार का सामंजस्य सतो के ही अनुसार थे। ये अपने को सदा एक धार्मिक व्यक्ति ही मानते रहे और अपने धार्मिक दृष्टिकोण के ही अनुसार इन्होंने मानव-जीवन के प्रत्येक अंग पर विचार किया। इन्होंने ठेठ सामाजिक प्रश्नों से लेकर आर्थिक तथा राजनीतिक समस्याओं तक को उसी धार्मिक भावना के साथ हल करने का यत्न किया। इन्होंने घोर भौतिकवाद के युग में भी आध्यात्मिक धारणाओं का महत्त्व प्रतिष्ठित करना चाहा। अपने चरित्रबल तथा एकातनिष्ठा के सहारे सर्वसाधारण का ध्यान एक बार फिर उन बातों की ओर आकृष्ट कर दिया जो वर्तमान समय के लिए सदा निरर्थक समझी जाती रही। इन्होंने सत की अनेक स्वीकृतियों को खुले हृदय से अपनाया। उनकी उपयोगिता का स्वयं अनुभव कर उन्हें दूसरों के लिए भी आवश्यक ठहराया। मनुष्य की नैसर्गिक महानता का इन्होंने उसे फिर एक बार स्मरण दिलाया। अपनी सुप्त शक्तियों को जागृत तथा विकसित करने के लिए उसे एक बार फिर सचेत किया। ससार के भीतर प्रतिदिन दीख पड़नेवाले दुखों को दूर करने के लिए उसे कटिवद्ध होना भी सिखलाया। महात्मा गाँधी भी सतो की ही भाँति स्वर्ग तथा नरक का कही अन्यत्र होना नहीं मानते थे, न मोक्ष के लिए परिवार के त्याग को आवश्यक समझते थे। इन्होंने विविध विपद्ग्रस्त भूतल को ही स्वर्ग बनाने का यत्न किया तथा व्यक्तिगत मोक्ष और विश्व-कल्याण में सामंजस्य प्रदर्शित किया।

प्रारम्भिक प्रवृत्तियाँ

मोहनदास कर्मचन्द गाँधी का जन्म आश्विन वशी १२ सवत् १९२६ २ अक्तूबर सन् १८६९ ई० को पोरबंदर वा सुदामापुरी में हुआ था। इनके पिता एक व्यवहारकुशल, किन्तु निस्पृह तथा चरित्रवान् व्यक्ति थे और इनकी माता का भी स्वभाव धार्मिक था। बालक मोहनदास पर अपने माता-पिता के आचरणों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। ये उनके प्रति श्रद्धा के भाव अपने बचपन से ही प्रदर्शित करने लगे थे। इन्होंने अपनी 'आत्मकथा' में लिखा है कि अपनी छोटी अवस्था में ही इन्हें 'श्रवण पित्रुभक्ति' नाम की एक पुस्तक पढ़ने को मिल गई थी। इन्होंने किसी तसवीर में देखा था कि श्रवण अपने माता-पिता को काँवर में बैठा कर तीर्थ-यात्रा के लिए ले जा रहे हैं, जिसका प्रभाव इनके कोमल हृदय पर पड़े बिना न रह सका। इसी प्रकार, एक

संसार के साक्षर तथा धर्मिकियों के जादू में आकर वास्तविक चिरूप को न भूल जाना तथा स्थिर स्वभाव रहना आदि की चर्चा की है।

धर्म का स्वस्व

स्वामी रामतीर्थ ने एक बार धर्म के संबंध में किसी के प्रश्न करने पर उत्तर में लिखा था “धर्म अपना आप उद्देश्य है और वही सारी विद्याओं का भी मध्य तथा अंतिम निष्कर्ष का परिणाम है। इन्होंने उसे धित को उस ‘बड़ी-बड़ी अबस्था’ का आधार बताया था जिसके द्वारा सति सजोनुष उधारता प्रेम भक्ति तथा ज्ञान हमारे लिए स्वाभाविक या निमी जन कार्य हैं। धर्म के द्वारा मनुष्य के जीवन में एक अनूतपूर्व परिवर्तन आ जाना चाहिए। ऐसी स्थिति का अनुभव होने लगना चाहिए जिसमें हमारी रहस्य-सहन (आचार व्यवहार) बापी और विचार एक परिष्कृत शरीर और उसके वास की दृष्टि (देहाभ्यास) से न रहे बरन् सर्वव्यापी विचारमा और ब्रह्म प्राण की दशा हमारी बसा हो जाय। ‘धर्म का प्राण हृदय का पिबकना या धुलना है कुडी (देहात्मभाव) के स्थान पर जुबाई (ब्रह्मभाव) का आ जाना है। यह एक मात्र है और यह किसी प्रकार ब्रह्म के योग्य नहीं। धर्म के शरीर का बाह्यरूप कई हो सकते हैं और देश काल तथा अबस्था के अनुसार भिन्न-भिन्न भी हो सकते हैं। सर्वसाधारण धर्म के इस बाह्यरूप को ही अपना कर सामाजिक रीति-रिवाज, धार्मिक धर्म परमोक्त-सबसे विचार का वाचविवाद क फेर में पड़े रह जाते हैं। उनका हृदय उक्त प्रकार से पिबकने नहीं पाता जिस कारण उन्हें धर्म को ब्रह्मने तक की आवश्यकता पड़ जाती है।”^१ स्वामी रामतीर्थ ने इस प्रकार सती के मुख्य अभिप्राय को ही अपने शब्दों द्वारा प्रकट किया था। इनके जीवन का प्रभाव उद्देश्य भी सत-मन के ही अनुसार व्यवहार करना था। इन्होंने अपने अस्मकालीन सात्विक जीवन में ही एक अत्यंत उच्च कोटि का आदर्श सबके सामने रक्क छोड़ा।

(२) महात्मा गांधी (सं १९२६ : सं २ ४)

क. संत गांधी जीवन-वृत्त

संत-परंपरा के साथ मात्मा गांधी के किसी प्रत्यक्ष संबंध का पता नहीं चलता किन्तु इसमें संदेह नहीं कि ये उन महान् व्यक्तियों में से ही एक थे। उनकी अतिमता विद्व-वस्था की भावना मानव-समाज की एकता में पूर्ण

१ स्वामी रामतीर्थ के लेख में उपरोक्त विवरण उत्तरी व रामतीर्थ दक्षिणेश्वर जीय लक्षणक पृ १९४-१५१ व ३-४।

પ્રથમ અધ્યાય

ભૂમિકા

बार बिग्री नाटक-कम्पनी द्वारा प्रदर्शित 'हरिश्चन्द्र नाटक' के खेल में भी इन्हें बहुत प्रभावित किया था और ये हरिश्चन्द्र का अनुकरण करना अपना कर्तव्य मानने लगे थे। स्कूल में पढ़ते समय इन्हें बिग्री छात्रा का अनुभव अपने गाँव के पास न कर सकने में होता था उससे कहीं अधिक सहायक में बूढ़ने से हुआ करता था। एक बार अपने पिता जाने के संबंध में लिखते हुए उन्होंने स्वयं कहा है "मुझे इस बात पर तो दुःख न हुआ कि पिता किन्तु इस बात का दुःख हुआ कि मैं बंछ का पात्र समझा गया। मैं फूट-फूट कर रोया। यह घटना पहली या दूसरी कच्चा भी है।" इसी प्रकार अपने माता-पिता की सेवा न देने के घुम बिचार में इनकी अपने एक मित्र के कारण पड़ी हुई मांस-मसज की आदत को भी छड़ा दिया था और ये अपने को अधिक बहकने से संभल सके थे।

विलायत के अनुभव

सं १९४४ में मैट्रिक पास करने के अनंतर ये बैरिस्टरी पास करने के लिए विलायत भेजे गए। इनकी धर्मशील माता ने इनके चरित्र पर किसी-न-किसी प्रकार का छप्पा ढग जाने की आशंका से हमसे बार छोड़ने के पड़ते ही तीन प्रतिज्ञायें करा ली थी। हममें से एक मांस-मसज न करने की दूसरी मदिरा-सेवन से विरक्त रहने की और तीसरी पर-स्त्री प्रसंग न करने की थी। इन्होंने इन तीनों का पालन किया। जब कभी इनके सामने वहाँ इत प्रचार का कोई अवसर उपस्थित होता इन्हें अपनी माता के शब्द स्मरण हो जाते और ये संभल जाते। इस प्रकार के समय जीवन में इन्हें क्रमशः प्रसन्नता की ओर न बचाकर इनकी मनोवृत्ति की सारे जीवन की ओर उन्मुख भी किया। वहाँ के विलासितापूर्ण समाज में रहते हुए भी इन्होंने अपने मोक्ष तथा एन-महान के विषय में मितव्ययिता स्वीकार की और ये नियम के साथ रहन लगे। उन्नी समय इन्हें आगे बिग्री विद्यामोफिट मिश्री की प्रेरणा है 'गीता' का अद्वैती अनुवाद पढ़ने का अवसर मिला जिसका इन पर गहरा प्रभाव पड़ा। तब से ये अपने हिन्दू-धर्म के अन्य बंधों को पढ़ने के लिए भी उत्सुक हुए और धार्मिक जीवन के वास्तविक रहस्य को समझने की ओर प्रवृत्त भी हुए। सं १९४८ में इन्होंने बैरिस्टरी पास कर ली। उन्नी धर्म वहाँ से भारत के लिए प्रस्थान भी कर दिया।

वर्तमान अधीका के कार्य

भारत में आने ही उठाने राजकोट में वास्तव आरंभ कर ही ओर फिर

थोड़े दिनों के लिए वर्क में भी काम किया। परन्तु कुछ ही समय के अनंतर इन्हें स० १९५० में दक्षिण अफ्रीका के लिए चल देना पड़ा। वहाँ अपनी जीविका चलाने के साथ-साथ इन्हें लोक-सेवा का भी अवसर मिलने लगा। दक्षिण अफ्रीका में रहते समय इनके जीवन में इतना परिवर्तन हो गया कि अपनी जीविका अथवा घर-गृहस्थी के कार्य इनके लिए क्रमशः गौण से जान पड़ने लगे। इनकी प्रायः प्रत्येक दैनिक चेष्टा जन-सेवा के भावों द्वारा ही प्रेरित होने लगी। उस देश में भी सादे जीवन, स्वास्थ्य तथा भोजन-विज्ञान के प्रश्नों में इनकी रुचि बनी रही। इन विषयों के अध्ययन तथा तदनुकूल प्रयोगों के आधार पर इन्होंने कुछ लेख भी लिखे। दक्षिण अफ्रीका में ये २० वर्षों से अधिक समय तक रहे और बीच-बीच में कभी-कभी भारत भी आ जाते रहे। उस देश में रहते समय इन्होंने अपने प्रवामी भारतीय भाइयों की विविध समस्याओं के सुलझाने में अनेक बार सक्रिय भाग लेना पड़ा जिससे इन्हें बहुत कुछ अनुभव प्राप्त हुआ। फिर भी स० १९६१ की एक साधारण-सी घटना ने इनके जीवन में महत्वपूर्ण रचनात्मक परिवर्तन कर डाला। यह बात एक पुस्तक के पढ़ लेने मात्र से थी। मिस्टर पोलक नाम के इनके एक मित्र ने अँगरेज लेखक रस्किन की पुस्तक 'अनटु दिस लान्ट' इन्हें देखने को दी जिसे इन्होंने आद्योपात्त पढ़ डाला। इनका कहना है, "जो चीज मेरे अंतरतर में बसी हुई थी, उसका स्पष्ट प्रतिबिम्ब मैंने रस्किन के इस ग्रंथ में देखा। इस कारण उसने मुझ पर अपना साम्राज्य बना लिया तथा अपने विचारों के अनुसार मुझसे आचरण करवाया।" ^१ इस पुस्तक का इन्होंने 'सर्वोदय' नाम से गुजराती-अनुवाद भी कर डाला है।

कायापलट तथा सयत जीवन

उक्त पुस्तक का अध्ययन कर लेने के अनंतर इनके विचार इतने स्पष्ट तथा परिष्कृत हो गए कि इन्होंने उनके अनुसार अपने जीवन को ही बदल डाला। उसी वर्ष इन्होंने फिनिक्स में एक आश्रम की स्थापना की जहाँ से इनका 'इंडियन ओपीनियन' नामक पत्र भी प्रकाशित होने लगा। आश्रमवासियों को यथासंभव सभी प्रकार के कार्य आवश्यकतानुसार करने पड़ते और स्वावलंबन का अभ्यास डालना पड़ता। आश्रम की सफाई, उसमें काम आनेवाली उपयोगी वस्तुओं को भरसक स्वयं तैयार करना, अनुशासन के प्रभाव में रहना और सभी प्रकार से एक सादा तथा सात्विक जीवन व्यतीत करना वहाँ के प्रत्येक निवासी का परम कर्तव्य समझा जाना था जिसे वे सभी सहर्ष पालन करते थे। महात्मा गाँधी ने यही रह कर

अन्य वाहन का वायव्यम निर्दिष्ट किया। उसमें पूरी सहजता प्राप्त करने का इच्छा से मैं १ ६३ में उसमें लिए सहजच-सत प्राप्त करने शुरू किया। इन्होंने कमसे कम का त्याग किया। उपवास के प्रवास आरम्भ किए और इस प्रकार एक आरम्भ संयोजन का मुखपात कर दिया। आरम्भ के निवासियों एक समुदाय परिवार के रूप में रहने से और उसमें प्रायः सभी भारतीय प्रातों प्रातियों तथा सम्प्रदायों के साथ सम्मिलित थे। उन सबके सम्मुख से ही थे। उनकी भिन्न भिन्न भावनाओं उनकी भिन्न-भिन्न रहन-सहन तथा भिन्न-भिन्न मनों का सम्मुख सम्प्रदायों की के सम्मुख से बड़े सुखरुह में हुआ जाता था। किसी भी रूप के स्थिति का किसी इस बात का अनुभव नहीं हुआ था कि हम किसी प्रकार के प्रतिकूल वातावरण में जीवन जान कर रहे हैं।

भारत में कार्य

महात्मा गांधी ने १९०१ तक दक्षिण अफ्रीका में रह कर वहाँ के भारतीय प्रवासियों के उत्तराचार्य अनेक काम करने गये। फिर वहाँ से भारत में लौट कर दक्षिण गोंयों के परामर्शानुसार वहाँ के लोगों की सामाजिक सेवा का सम्प्रदाय बनाना आरम्भ किया। तदनुसार वे भारत देश में घूमने लगे। ऐसी ही अवसर पर उन्होंने (म १ ७०) आरम्भ में अपना 'सत्याग्रह-आधम गोंय' शिरो बन्ध बना कर ये इसमें उपर धूमने से। आरम्भ में इन्होंने सुन जानने तथा बन्ध बनने का कार्य भी आरम्भ कर दिया। ये सब स्वतन्त्र व प्रचारार्थ लोगों का उत्प्रेरक बन गये। इन्होंने गिरमिट प्रवास के विरुद्ध आजीवन किया। 'सत्याग्रह' के विरुद्ध लोगों का अपाचारों की दूर करने का कार्य किया और गेडा व विमानों की सविनय अवज्ञा के लिए आगे बढ़ाया। इस समय तक महात्मा गांधी का करने भारतीय जीवन के साथ ही था। कहा था और अपने विचारों का प्रचार में उगरे अविरोधता में करने लग गये। अब समय-समय पर इनकी पार्टी पर विमान ध्वज लिये जाने लगा था। इन्होंने 'गैर-सह' के विरुद्ध स्वतन्त्र भावित्व को उत्प्रेरित कर म १ ७३ में महात्मा आजीवन किया। इस कारण उन्हें एक वर्षों की सजा पाकर एक जेल में भेजा गया। इस प्रकार म १ ८३ में इन्होंने गिरमिट अवज्ञा का आरम्भ इसी में समय बना कर दिया। अब मैं म १ ७० में बंदिब में पृथक भारत जाने वाले कार्य करने लगे। इनके कार्यक्रम का अन्तर्गत इस समय हिन्दू अहिंसक-सर्वता सहित प्रचार हिंसकीयता तथा स्वतन्त्रता प्राप्ति की मार्ग प्रदान कर मेरे एक ही की दिवस हिन्दू व अन्य अन्य विचारों और सम्प्रदाय रहे रहे। इनके विचार इनका स्थान इस समय कि वे सब में सर्वाधिक था। वे प्रचार की आवाज भी अहिंसक ही रहा था। ये विचारों का सर्वत्र ही जाते जाते

थोड़े दिनों के लिए बर्बई में भी काम किया। परन्तु कुछ ही समय के अनंतर इन्हें स० १९५० में दक्षिण अफ्रीका के लिए चल देना पड़ा। वहाँ अपनी जीविका चलाने के साथ-साथ इन्हें लोक-सेवा का भी अवसर मिलने लगा। दक्षिण अफ्रीका में रहते समय इनके जीवन में इतना परिवर्तन हो गया कि अपनी जीविका अथवा घर-गृहस्थी के कार्य इनके लिए क्रमशः गौण से जान पड़ने लगे। इनकी प्रायः प्रत्येक दैनिक चेष्टा जन-सेवा के भावों द्वारा ही प्रेरित होने लगी। उस देश में भी सादे जीवन, स्वास्थ्य तथा भोजन-विज्ञान के प्रश्नों में इनकी रुचि बनी रही। इन विषयों के अध्ययन तथा तदनुकूल प्रयोगों के आधार पर इन्होंने कुछ लेख भी लिखे। दक्षिण अफ्रीका में ये २० वर्षों से अधिक समय तक रहे और बीच-बीच में कभी-कभी भारत भी आ जाते रहे। उस देश में रहते समय इन्हें अपने प्रवासी भारतीय भाइयों की विविध समस्याओं के सुलझाने में अनेक बार सक्रिय भाग लेना पड़ा जिससे इन्हें बहुत कुछ अनुभव प्राप्त हुआ। फिर भी स० १९६१ की एक साधारण-सी घटना ने इनके जीवन में महत्वपूर्ण रचनात्मक परिवर्तन कर डाला। यह बात एक पुस्तक के पढ़ लेने मात्र से थी। मिस्टर पोलक नाम के इनके एक मित्र ने अँगरेज लेखक रस्किन की पुस्तक 'अनटु दिस लाम्प' इन्हें देखने को दी जिसे इन्होंने आद्योपात्त पढ़ डाला। इनका कहना है, "जो चीज मेरे अंतरतर में बसी हुई थी, उसका स्पष्ट प्रतिबिम्ब मैंने रस्किन के इस ग्रंथ में देखा। इस कारण उसने मुझ पर अपना साम्राज्य बना लिया तथा अपने विचारों के अनुसार मुझसे आचरण करवाया।"^१ इस पुस्तक का इन्होंने 'सर्वोदय' नाम से गुजराती-अनुवाद भी कर डाला है।

कायापलट तथा सतत जीवन

उक्त पुस्तक का अध्ययन कर लेने के अनंतर इनके विचार इतने स्पष्ट तथा परिष्कृत हो गए कि इन्होंने उनके अनुसार अपने जीवन को ही बदल डाला। उसी वर्ष इन्होंने फिनिक्स में एक आश्रम की स्थापना की जहाँ से इनका 'इंडियन ओपीनियन' नामक पत्र भी प्रकाशित होने लगा। आश्रमवासियों को यथासंभव सभी प्रकार के कार्य आवश्यकतानुसार करने पड़ते और स्वावलंबन का अभ्यास डालना पड़ता। आश्रम की सफाई, उसमें काम आनेवाली उपयोगी वस्तुओं को भरमक स्वयं तैयार करना, अनुशासन के प्रभाव में रहना और सभी प्रकार से एक मादा तथा सात्त्विक जीवन व्यतीत करना वहाँ के प्रत्येक निवासी का परम कर्तव्य समझा जाता था जिसे वे सभी सहर्ष पालन करते थे। महात्मा गांधी ने यही रह कर

कार होना रागद्वेषादि से रहित होना है। इस निर्विकार स्थिति तक पहुँचने के लिए प्रतिपन्न प्रयत्न करने पर भी मैं उस तक नहीं पहुँच सका हूँ। ...लेकिन मूने हिम्मत नहीं हारी है। सत्य के प्रयोग करते हुए मैंने सुख का अनुभव किया। आज भी उसका अनुभव कर रहा हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ कि अभी मुझे मीहड़ रास्ता तय करना है। इसके लिए मुझे धूम्रपान बचना पड़ेगा। जब तक मनुष्य जब होकर अपने आपको सबसे छोटा नहीं मानता है, तब तक मुक्ति उससे दूर रहती है। अहिंसा मन्त्र की गकाष्ठा है उसकी हृदय है। यह अनुभव सिद्ध बात है कि इस तरह की मन्त्रता के बिना मुक्ति कभी नहीं मिल सकती।”^१ आत्म-बुद्धि तथा समाज-सेवा इन दोनों को एक साथ चम्पना चाहिए और हमारे भीतर ऐसी एक प्रकार की सांस्कृतिक प्रवृत्ति जागृत हो जानी चाहिए।

सत्य के प्रयोग

उक्त उद्धरण महात्मा गाँधी की उस संक्षिप्त आत्मकथा का अंतिम अंश है जो इनकी मृत्यु के कई वर्ष पहले लिखी गई थी। उससे बृहत् तथा मूल संस्करण का नाम उन्होंने ‘मेरे सत्य के प्रयोग’ दे रखा था। इसमें उन्होंने अपने जीवन द्वारा समाज की प्रयोगशाला में क्रिये हुए सत्य के विविध प्रयोगों के विवरण दिये थे। इनका सारा जीवन एक सच्चे साधक का जीवन रहा जिस आत्म-बुद्धि की सहामता से उन्होंने उक्त प्रयोगों के लिए सदा उपयोगी सिद्ध करना चाहा। वे प्रति पक्ष उसके निर्माण में लगे रहते और अत्यंत साधनात्मक के साथ उसमें समय-समय पर आवश्यक सुधार भी करते जाते। मानव-जीवन के महत्त्व पर उन्होंने बड़ी गंभीरता के साथ विचार किया था। इसी कारण उसके लज्जातिगुह अंग को भी सौभाग्य से तथा सुख्य बन्धित करने में वे सदा दक्षिण रहते रहे। इनकी सर्वांगीण साधना संत दादू-दयाल की पूर्ण साधना से बड़ी अधिक व्यापक जान पड़ती है। इनके आत्म-विकास का ध्येय भी गुप्त नामदेव के आदर्शों से बड़ी अधिक स्पष्ट तथा व्यवहारगम्य लभित होता है। वे एक सच्चे कलाकार की भाँति जीवन को अधिक-से अधिक सदर स्वरूप देने के यत्न किया करते थे। इनके सत्य के प्रयोग इस कारण न केवल समाज के अंतर्गत किये गए, प्रत्युत इनके जीवन का निर्माण भी उन्हीं प्रयोगों का परिणाम रहा। जिस प्रकार पृथ्वी का वह जगती करी पर अपने आप घूमता हुआ भी प्राकृतिक नियमों के अनुसार सूर्य व चन्द्रिका चक्कर काटता रहता है और हम प्रकार एक सावधान-वार्ध निबधूत होन चम्पे है। उसी भाँति महात्मा

जिममें इनके साथ अनेक नर-नारी सम्मिलित हुआ करने और प्रार्थना के अनंतर इनका प्रवचन भी सुना करने। ऐसे ही अवसर पर एक दिन इनके प्रार्थना-मंडप में आते समय एक नवयुवक ने उन पर गाली चला दी और उस दिन माघ वदी ५ स० २००४ को दिल्ली में इनका देहात हो गया।

ख महात्मा गांधी का मत

सत्य का अनुभव

महात्मा गांधी ७८ वर्षों में भी अधिक जीवित रहे। किंतु जब मैं उन्हें चेतना मिली ये निरंतर आत्म-विकास के कार्य में मलग्न रहे और अपने जीवन को अपने उच्चादर्शों के अनुसार टालते हुए आत्मोन्नति के साथ-साथ विश्व-कल्याण की ओर भी अग्रसर होते गए। इनका कहना था “मैंने सत्य को जिस रूप में देखा है और जिस राह में देगा है, उसे उम्मी राह से बताने की हमेशा कोशिश की है। मैं सत्य को ही परमेश्वर मानता हूँ।” इस सत्य को पाने की इच्छा करनेवाला मनुष्य जीवन के एक भी क्षेत्र में बाहर नहीं रह सकता। यही कारण है कि मेरी सत्य-पूजा मुझे राजनीतिक क्षेत्र में घसीट ले गई। जो यह कहते हैं कि राजनीति से धर्म का कोई संबंध नहीं है, मैं निमकोच होकर कहता हूँ कि वे धर्म को नहीं जानते। मेरा विश्वास है कि यह बात कह कर मैं किसी विनय की सीमा का उल्लंघन नहीं कर रहा हूँ।

आत्म-शुद्धि

महात्मा गांधी का तत्त्वज्ञान आध्यात्मिक होने की अपेक्षा नैतिक अधिक है।^१ इनका कहना है, बिना आत्म-शुद्धि के प्राणिमात्र के साथ एकता का अनुभव नहीं किया जा सकता और आत्म-शुद्धि के अभाव में अहिंसा धर्म का पालन करना भी हर तरह नामुमकिन है। चूंकि अशुद्धात्मा परमात्मा के दर्शन करने में असमर्थ रहता है, इसलिए जीवन-पथ के सारे क्षेत्र में शुद्धि की जरूरत रहती है। इस तरह की शुद्धि साध्य है, क्योंकि व्यक्ति और समष्टि के बीच इतना निकट संबंध है कि एक की शुद्धि अनेक की शुद्धि का कारण बन जाती है। व्यक्तिगत कोशिश करने की ताकत तो सत्यनारायण ने सब किसी को जन्म ही से दी है। लेकिन मैं तो पल-पल पर इस बात का अनुभव करता हूँ कि शुद्धि का यह मार्ग विकट है। शुद्धि होने का मतलब तो मन से, वचन से और काया से निर्वि-

१ “One thing is certain that since the day of Buddha no Indian with the possible exception of Kabir, has attached so much importance or grown so eloquent over pure morality as Gandhiji. Prof Wadia (Indian Philosophical Congress)

ही आध्यात्मिक वा धार्मिक होगा उतना ही उसे व्यावहारिक भी होना चाहिए। वास्तव में 'परलोक' जैसा कोई भी स्थान कहीं नहीं है। शायद भिन्न एक तथा अर्थात् है। इसमें 'यहाँ' वा 'वहाँ' का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जैसा जीस ने बताया है और संपूर्ण विश्व जिसमें दूर-से-दूर तक के मत्सज तथा तारे शामिल हैं और जो बड़े-से-बड़े दूरबीक्षण-यंत्र से भी ढील नहीं पड़ता एक परमाणु के भीतर संकुचित है। इसका मैं ऐसा समझ सेना अनुचित मानता हूँ कि अहिंसा का उपयोग कंदरा के निवासियों तक ही सीमित रहना चाहिए जबकि परलोक में इसके द्वारा एक बहुत अच्छा स्थान मिला करता है। कोई भी नैतिक मुद्दा तक अपना कोई धर्म नहीं रखता जब तक उसका उपयोग भी जीवन के प्रत्येक क्षण में न किया जाता हो। स्वर्ग को मृतक पर उतारने का वास्तविक रहस्य यही हो सकता है।^१ इस विचार से सभी धर्म वा सम्प्रदाय एक ही उद्देश्य की शिक्षा अर्थात् हृदय-परिवर्तन का कार्यापेक्ष के लिए निश्चित किये गए भिन्न-भिन्न मार्ग हैं। वास्तव में धर्मों की संख्या उतनी ही कहीं वा सकती है जितनी भिन्न-भिन्न व्यक्तियों की होगी। यदि कोई मनुष्य अपने धर्म के मूल तक पहुँच पाये तो उसे प्रतीत होगा कि वह सभी धर्मों की तरह तक पहुँच गया। धर्म एक व्यक्तिगत बात है और हम लोग अपने आदर्श-नुसार जीवन-यापन कर अन्त्य के साथ भी अपनी सर्वोत्तम वस्तु का आनंद उठा सकते हैं।

‘पूर्ण’ सत्य का स्वकल्प

महात्मा गाँधी न अपने जीवन का उद्देश्य बताते हुए भी कहा है “मैं पूर्णता की उपलब्धि में निरत एक साधारण साधक हूँ। मैं उसके मार्ग से भी परिचित हूँ किंतु केवल मार्ग का ज्ञान प्राप्त कर लेना ही अपने उद्देश्य तक पहुँच जाना भी नहीं कहा जा सकता।”^२ ‘पूर्णता’ तो व्याप्तिक की रेखा अथवा बिंदु की भाँति कोई आदर्श की बात है जिसके लिए हमें अपने जीवन के प्रत्येक पल में यत्न करते रहना चाहिए। सत्य के पूर्ण स्वकल्प का हम अनुभव नहीं कर सकते अपनी वक्ष्यता द्वारा उसे दृष्टिगत भाव कर सकते हैं। इसी कारण हमें द्वार मान कर केवल विश्वास पर निर्भर रहना पड़ता है। सत्य का एक निरपेक्ष रूप है जो देख-नाक की सीमा से परे और अबाधित है। उस सत्य वस्तु को हम केवल ‘अस्तित्व’ की भी धारा दे सकते हैं किंतु उसी का एक अन्य रूप स्पर्श भी हो सकता है। उसे हम उस वस्तु की उपलब्धि के मार्ग में अपनी पहुँच के अनुसार ग्रहण कर पाते हैं, जितना

१ हरिजन २६.७.४२ पृ. २४८।

२ पंग ईशिया ३४.२४।

गाँधी आत्म-शुद्धि की साधना के साथ-साथ समाज तथा विश्व के कल्याण की चेष्टा भी प्रायः समानांतर ढंग से करते गए। इस प्रकार अपनी अनेक भावनाओं को ये कार्य-रूप में परिणत कर सके।

मानव-जीवन की एकता

महात्मा गाँधी को मानव-जीवन की एकता वा अभिन्नता तथा दृढ़ विश्वास था। उनका कहना था, "मैं यह नहीं समझ पाता कि किस प्रकार किसी एक व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास संभव हो सकता है, जब कि उसके पड़ोसी दुःखों से पीड़ित हो रहे हैं। मैं अद्वैत में आस्थावान् हूँ। मुझे मनुष्य की एकता तथा उसी के अनुसार सारे प्राणियों की भी एकता में विश्वास है। अतएव मेरी धारणा है कि यदि एक मनुष्य आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करता है, तो सारा विश्व उसके साथ लाभ उठाता है। यदि एक का पतन होता है, तो उसी प्रकार ससार भी गिर जाता है।"^१ इसके सिवाय "मनुष्य का अंतिम उद्देश्य परमात्मा की उपलब्धि है, जिसकी ओर ध्यान रखते हुए उसे अपनी प्रत्येक चेष्टा को चाहे वह सामाजिक हो, राजनीतिक हो वा धार्मिक हो, उन्मुख करना कर्त्तव्य हो जाता है। सारी मानव-जाति की सेवा उसके लिए इस कारण आवश्यक हो जाती है कि परमात्मा को उसकी सृष्टि के अंतर्गत ही पाना और उसके साथ एकता का अनुभव करना संभव है। जब मैं संपूर्ण का एक अंग-मात्र हूँ, तब उससे अलग रह कर मेरा परमात्मा की खोज करना हो नहीं सकता। इसी कारण सबकी सेवा का महत्त्व है।"^२

धर्म का रहस्य

इसी प्रकार ये धर्म के वास्तविक रहस्य को प्रकट करते हुए भी कहते हैं, "धर्म वही है, जिसके द्वारा मनुष्य के ठेठ स्वभाव में परिवर्तन हो जाय, जो उसे सत्य के साथ सदा के लिए जोड़ दे और जो उसे बराबर शुद्ध तथा पवित्र करता रहे। यह मानव-स्वभाव का एक स्थायी अंग है जो अपने को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए कुछ भी उठा नहीं रखता और जो आत्मा को परमात्मा के साथ मिल जाने और उसके साथ सच्चे सबब का अनुभव करने के लिए आतुर तथा बेचैन कर देता है।"^३ धर्म का सबब केवल आदर्शों से न होकर व्यावहारिक बातों के साथ ही अधिक रहा करता है। धर्म यदि व्यावहारिक बातों की परवा नहीं करता, न उनकी समस्याओं के सुलझाने में सहायक होता है, तो वह धर्म नहीं है। कोई कार्य जितना

१ यग इंडिया (४१२२४) पृ० ३९८।

२ हरिजन (२९८३५) पृ० २३६।

३ 'यग इंडिया' (१२५२०) पृ० १०७०।

कि हमारे लिए समभव कहा जा सकता है। सत्य ही ईश्वर है जो न केवल हमारे अतस्थ है, किंतु हमारे परे भी है। जो न केवल सारे विश्व का जीवन है, प्रत्युत इसके बाहर भी रहनेवाला तथा इसका स्रष्टा, पालनकर्ता तथा न्यायकर्ता भी है। इसी कारण इन्होंने उसके व्यक्तित्व की कल्पना भी की है। उसे शक्ति, विचार-तथा प्रेम से सपन्न भी समझा है। वह सर्वत्र व्यापक है और उसी के नियमानुसार बड़े-से-बड़े अथवा छोटे-से-छोटे भी कार्य हुआ करते हैं।

अतः करण की प्रवृत्ति

ईश्वर को इन्होंने कभी-कभी अपने अतः करण की 'आवाज' कह कर भी सूचित किया है। इस सबब मे एक स्थल पर इन्होंने लिखा है, "जब मैंने अछूतोद्धार के लिये २१ दिनों का अनशन किया था, उस समय की बात है। मैं सो रहा था। मुझे लगभग १२ बजे रात के समय किसी ने जगाया और किसी आवाज ने अचानक मेरे कानों में कहा, 'तू अवश्य अनशन कर'। मैंने पूछा, 'कितने दिनों तक?' उसने कहा '२१ दिनों तक।' मैंने फिर पूछा, 'कब से आरम्भ करूँ?' उसने उत्तर दिया, 'कल से आरम्भ कर दो।'^१ मेरा मन इसके लिए तैयार नहीं था और इससे भागता भी था, किंतु यह घटना इतनी स्पष्ट थी, जितनी अन्य कोई भी हो सकती है।"^२ इसी प्रकार के एक और अनुभव का भी बहुत स्पष्ट वर्णन इन्होंने एक दूसरे स्थल पर किया है।^३ फिर भी महात्मा गाँधी की आस्तिकता साम्प्रदायिक नहीं, न उसमें किसी प्रकार की सकीर्णता ही पायी जाती है। इस विषय में इनके विचार अत्यंत उदार हैं। ईश्वर को ये सत्य-स्वरूप तो मानते ही हैं, उसे प्रेम, नियम, अतः करण की प्रवृत्ति, नैतिक आधार, विशुद्ध तत्त्व आदि अन्य अनेक नामों से भी सूचित करते हैं। एक स्थल पर इन्होंने यहाँ तक कह डाला है, "ईश्वर अपने प्रति अधिक-से-अधिक सीमा तक की गई 'आस्था' के सिवाय और कुछ नहीं है।"^४ "हम किसी एक सिद्धांत को मानते हैं, अपने जीवन का रंग उस पर चढ़ा देते हैं और कह देते हैं कि यही हमारा ईश्वर है। मैं तो इतना ही पर्याप्त समझता हूँ।"^५ महात्मा गाँधी के लिए इसी कारण मनुष्य तथा ईश्वर में भी कोई मौलिक भिन्नता नहीं है।

१. हरिजन (१० १२ ३८) पृ० ३७३ ।

२ वही, (१४ ५ ३८) पृ० ११० ।

३ वही, ६ ५ ३३ ।

४ यग इडिया (भाग २) पृ० ४२१ ।

५ हरिजन (३० ३ ३४) पृ० ५५ ।

समय शब्दोच्चारण से कही अधिक आवश्यकता हृदय की ही होती है। प्रार्थना उस अंतरात्मा की स्पष्ट प्रत्युत्तर में होनी चाहिए जो इसके लिए आर्त रहा करती है। एक मूखा मनुष्य जिस प्रकार सुमोजन पाकर उसका स्वाद आनदपूर्वक लेने लग जाता है, उसी प्रकार मूखी आत्मा भी हृदय से उत्पन्न प्रार्थना से तृप्त हुआ करती है।^१ ऐसी दशा में रामनाम के प्रत्येक बार का दुहराना एक नवीन अर्थ रखता है और हमें क्रमशः ईश्वर के निकट ले जाने में समर्थ होता है। “मैं तो एक ऐसे समय की प्रतीक्षा में हूँ जब कि रामनाम का स्मरण भी हमारे लिए बाधक सिद्ध होगा। जब मैं इस बात का पूर्ण अनुभव कर लूँगा कि राम हमारी वाणी से परे है, तब मुझे रामनाम के दुहराने की आवश्यकता ही न रह जायगी।”^२ रामनाम के स्मरण को सार्थक करने के लिए जीवन में वैसी सेवा का भी करना कर्तव्य है, जो वास्तव में राम के उपयुक्त हो। “रामनाम का हृदय से स्मरण किया जाना तभी कहा जा सकता है, जब कि सत्य, भाव-शुद्धि तथा पवित्रता का अभ्यास भी भीतर और बाहर दोनों ओर से कर लिया गया हो।”^३

प्राकृतिक चिकित्सा

महात्मा गाँधी अनुसार सारे ईश्वरीय नियम पवित्र जीवन में समाहित हैं। सबसे पहली बात अपनी दृष्टियों से परिचित हो जाना है जिसका तात्पर्य यह होता है कि प्रत्येक मनुष्य को अपना चिकित्सक स्वयं बन जाना चाहिए और अपनी कमियों का पता लगा लेना चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सा में भी सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जीवन के प्रति बने हुए अपने वर्तमान दृष्टिकोण में परिवर्तन तथा सुधार कर लिया जाय और अपने जीवन को स्वास्थ्य-सवधी नियमों के अनुसार ढाल दिया जाय। “प्राकृतिक चिकित्सा का वैद्य स्वास्थ्य के अध्ययन को अधिक महत्व देता है। उसका वास्तविक कार्य वही से आरम्भ होता है, जहाँ साधारण डाक्टर वा वैद्य का कार्य समाप्त होता है। रोगी के कष्ट को सर्वथा निर्मूल कर देना ही प्राकृतिक चिकित्सा का ध्येय है, जो दूसरे प्रकार से एक ऐसे जीवन का प्रारम्भ है जिसमें किसी रोग को कोई स्थान न हो। प्राकृतिक चिकित्सा, इस प्रकार जीवन-यापन का एक मार्ग-विशेष है, किसी उपचार की क्रिया नहीं है।”^४ महात्मा गाँधी ने इसी कारण इस चिकित्सा-प्रणाली को दो भागों में विभक्त किया है, जिसका पहला अंश रोगों को दूर करने के लिए रामनाम के स्मरण को प्रधानता देता है। इसके दूसरे अंश का सबब तात्त्विक तथा स्वास्थ्यप्रद जीवन द्वारा रोगों

१ यंग इंडिया (२३ १.३८) ।

२ वही, (१४ २ २४) ।

३ हरिजन (२५ ५ ४६) ।

४ वही, (७ ४ ४६) ।

के दूर करने से है। 'प्राकृतिक चिकित्सा-पद्धति' को स्वीकार करना प्रकृति ईश्वर की ओर अग्रसर होना है, जिससे उसके प्रति क्रमशः आत्म-समर्पण। हुए हम अपने विचारों तथा चेष्टाओं पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने योग्य होते हैं।^१

पुनर्गत व्यापक कार्यक्रम

महारमा योषी के जीवन का कार्यक्रम अर्थात् व्यापक तथा विलुप्त वा उसकी पूर्ति में आभरण निरत रहे। उन्होंने व्यक्तिगत तथा धार्मिक प्रश्नों को करने के लिए बहुचर्चार्थ अहिंसा निर्भीकता साहस तथा संयत जीवन को अपनाने का प्रयास किया और रामनाम के प्रचार पर विशेष ध्यान दिया। समाज उन्नति के लिए अछूतों-छात्र, धनसेवा चरित्रकर्म विद्वत्प्रेम पारिवारिक भी नारी-अधिकार, अनुशासन-वैसी बातों के महत्त्व को स्पष्ट किया। आर्थिक सु के लिए छात्री-प्रचार, योगात्मक अपरिग्रह मित्रव्यभिचार आदि के उपदेश वि राजनीतिक संघर्ष में प्रयोग करने के लिए असहयोग सत्याग्रह सविनय-अग्रज साधनों की उपयोगिता सिद्ध कर दिखायी। ये स्वास्थ्य के लिए मुक्ताहार वि की आवश्यकता अनुभव करते थे। रोग-निवारण के लिए उपवास तथा प्राकृतिक चिकित्सा का आश्रय लेते थे। शिक्षा की उपयोगिता उसके स्वावलम्बी तथा सच्चा बनाने में ही माना करते थे। राष्ट्रभाषा की एकता में विश्वास रखते और उसे प्रचार करते थे। भौतिकवाद तथा उसके दुष्परिणामों से बचने के लिए शुद्ध वा जीवन और पचायत के आधार पर निर्मित 'रामराज्य' के आदर्शों की कल्पना क थे। इनके 'सर्वोदय' का प्रमाण उद्देश्य सत्य को धर्मासंभव आत्मसात् कर। उसके साथ संप्रतिता वा अनुभव कर व्यक्तिगत जीवन में लानी गई पुणता इ सामाजिक जीवन के स्तर को भी उज्जातिउन्नत करना और इस प्रकार उसे वि बल्लभ के योग्य बना देना था। 'सर्वोदय' ही उनके अनुसार जीवन तथा सम के सामूहिक उदय और विकास का विज्ञान है। इसे वापसीभित्त करना प्रत्येक मनु का लक्ष्य होगा चाहिए। उसे व्यवहार में लाने की इच्छा भरपूर चेष्टा की व उसकी सिद्धि के लिए एक सच्चे कर्मयोगी की भाँति यत्नशील रहने हुए ही इन्हें अपना गरीर छोड़ा।

७. उपसंहार

तिहासलोक

भारतीय साधना के इतिहास में क्या चमत्कार है कि प्राचीन वैदिक काल में ही विक्रम की लगभग ८वीं- १०वीं शताब्दी तक भिन्न-भिन्न प्रकार की साधना

पद्धतियाँ प्रयोग में आती रही थी। उनके कारण साधक-समुदाय के अतर्गत बहुधा भेद-भाव भी प्रकट होते आए थे। वैदिक काल में प्रकृति की उपासना की गई, पितरो का पूजन हुआ, यज्ञों के विधान बनाये गए और कभी-कभी जादू-टोने तक से भी काम लिया गया। इन बातों में पूरी आस्था न रखनेवालों ने फिर उसी समय के लगभग तपोविद्या, एकांत-सेवन, चिंतन तथा श्रद्धामयी भक्ति को अपनाया और बहुत-से साधकों ने केवल इन्हीं की उपयोगिता में पूर्ण विश्वास न रखते हुए शुद्ध आचरण को भी अधिक महत्त्व दिया। इस प्रकार साधना-पद्धतियों की इस अनावश्यक वृद्धि को श्रेयस्कर न समझनेवाले व्यक्ति इनके पारस्परिक समन्वय की ओर प्रवृत्त हुए। 'श्रीमद्भगवद्गीता' द्वारा श्रीकृष्ण ने अपने ढंग से एक प्रकार की 'ज्ञानकर्मसमुच्चयात्मक भक्ति' का प्रतिपादन कर इस ओर पथ-प्रदर्शन का कार्य आरम्भ किया। परन्तु श्रीकृष्ण का उक्त सुझाव भी आगे चल कर विस्मृत-सा होने लगा और पशुबलि तथा शास्त्र-विवि के अत्यधिक अनुसरण की प्रतिक्रिया में उत्पन्न हुए बौद्ध तथा जैन धर्मों के कारण उपर्युक्त बातों के विवेचन की ओर एक बार ध्यान फिर से आकृष्ट हो गया। विक्रम की प्रथम आठ शताब्दियों तक इस प्रकार प्राचीन वैदिक धर्म तथा उक्त धर्मों की भावनाओं में सघर्ष चलता रहा। दोनों दलों द्वारा अनेक प्रकार का आदान-प्रदान होते आने तथा कतिपय सुधारपरक आंदोलनों के होते जाने पर भी सशय, मिथ्याचार, विडवना और पाखंड का अस्तित्व नहीं मिट सका, प्रत्युत साधनाओं के क्षेत्र में एक प्रकार की अराजकता-सी लक्षित होने लगी।

वही

ऐसे ही अवसर पर स्वामी शंकराचार्य ने अपने अद्वैतवाद तथा स्मार्त-धर्म का प्रचार आरम्भ किया। बौद्ध धर्मावलंबी सहज्यानी सिद्धों ने भी अपनी चित्त-शुद्धि तथा सहज-सिद्धि के कार्यक्रम को अधिक अग्रसर किया। स्वामी शंकराचार्य की पद्धति में प्राचीन धर्म-ग्रंथों का आश्रय लेकर चलना तथा प्रत्येक वात को पूर्व-परिचित मर्यादाओं के ही भीतर लाकर स्वीकार करना आवश्यक माना गया था। किंतु सिद्धों की प्रणाली इससे नितांत भिन्न तथा विरुद्ध थी और इनके विचारों के लिए पहले की भाँति कोई दार्शनिक पृष्ठभूमि भी आवश्यक न थी। फिर भी इनके ही प्रचारों द्वारा प्रभावित 'नाथयोगी-सम्प्रदाय' का आविर्भाव हुआ जिसने शंकराद्वैत के दार्शनिक सिद्धांतों को भी अपना लिया। इसी प्रकार प्राचीन भक्ति-वाद का अनुसरण करनेवाले भक्तों ने भी उसी उद्देश्य से विविध वैष्णव तथा शैव सम्प्रदायों का प्रचार किया। विक्रम की ८वीं शताब्दी से लेकर उसकी १३वीं तक का समय इस प्रकार भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों की समन्वयात्मक चेष्टाओं में व्यतीत

पद्धतियों प्रयोग में आती रही थी। उनके कारण साधक-समुदाय के अतर्गत बहुधा भेद-भाव भी प्रकट होते आए थे। वैदिक काल में प्रकृति की उपासना की गई, पितरो का पूजन हुआ, यज्ञों के विधान बनाये गए और कभी-कभी जादू-टोने तक में भी काम लिया गया। इन बातों में पूरी आस्था न रखनेवालों ने फिर उसी समय के लगभग तपोविद्या, एकांत-सेवन, चिंतन तथा श्रद्धामयी भक्ति को अपनाया और बहुत-से साधकों ने केवल इन्हीं की उपयोगिता में पूर्ण विश्वास न रखते हुए शुद्ध आचरण को भी अधिक महत्त्व दिया। इस प्रकार साधना-पद्धतियों की इस अनावश्यक वृद्धि को त्रेयस्कर न समझनेवाले व्यक्ति इनके पारस्परिक समन्वय की ओर प्रवृत्त हुए। 'श्रीमद्भगवद्गीता' द्वारा श्रीकृष्ण ने अपने ढंग से एक प्रकार की 'ज्ञानकर्मसमुच्चयात्मक भक्ति' का प्रतिपादन कर इस ओर पथ-प्रदर्शन का कार्य आरम्भ किया। परन्तु श्रीकृष्ण का उक्त सुझाव भी आगे चल कर विस्मृत-भा होने लगा और पशुबलि तथा शास्त्र-विविध के अत्यधिक अनुसरण की प्रतिक्रिया में उत्पन्न हुए बौद्ध तथा जैन धर्मों के कारण उपर्युक्त बातों के विवेचन की ओर एक बार ध्यान फिर से आकृष्ट हो गया। विक्रम की प्रथम आठ शताब्दियों तक इस प्रकार प्राचीन वैदिक धर्म तथा उक्त धर्मों की भावनाओं में संघर्ष चलता रहा। दोनों दलों द्वारा अनेक प्रकार का आदान-प्रदान होते आने तथा कतिपय सुधारपरक आंदोलनों के होते जाने पर भी संशय, मिथ्याचार, विड्वाना और पाखंड का अस्तित्व नहीं मिट सका, प्रत्युत साधनाओं के क्षेत्र में एक प्रकार की अराजकता-सी लक्षित होने लगी।

वही

ऐसे ही अवसर पर स्वामी शंकराचार्य ने अपने अद्वैतवाद तथा स्मार्त-धर्म का प्रचार आरम्भ किया। बौद्ध धर्मावलंबी सहजयानी सिद्धों ने भी अपनी चित्त-शुद्धि तथा सहज-सिद्धि के कार्यक्रम को अधिक अग्रसर किया। स्वामी शंकराचार्य की पद्धति में प्राचीन धर्म-ग्रंथों का आश्रय लेकर चलना तथा प्रत्येक बात को पूर्व-परिचित मर्यादाओं के ही भीतर लाकर स्वीकार करना आवश्यक माना गया था। किंतु सिद्धों की प्रणाली इससे नितान्त भिन्न तथा विरुद्ध थी और इनके विचारों के लिए पहले की भाँति कोई दार्शनिक पृष्ठभूमि भी आवश्यक न थी। फिर भी इनके ही प्रचारों द्वारा प्रभावित 'नाथयोगी-सम्प्रदाय' का आविर्भाव हुआ जिसने शंकराद्वैत के दार्शनिक सिद्धांतों को भी अपना लिया। इसी प्रकार प्राचीन भक्ति-वाद का अनुसरण करनेवाले भक्तों ने भी उसी उद्देश्य से विविध वैष्णव तथा शैव सम्प्रदायों का प्रचार किया। विक्रम की ८वीं शताब्दी से लेकर उसकी १३वीं तक का समय इस प्रकार भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों की समन्वयात्मक चेष्टाओं में व्यतीत

हुआ। इस काल के अंत में बनिपय फरार व्यक्तिगणों ने भी उस ध्येय की उपलब्धि में सहायता प्रदान की। इसके विधायक मुस्लिम वैतों की ओर से आय हुए सूफे सम्प्रदाय के प्रचार-कार्य ने भी उस प्रकृति को आगे बढ़ान में सहयोग दिया। किन्तु इन सबो मूल बलुन अमुरे ही आन पड़ और उन्ही की पूर्ति के लिए फिर उन सब पर विचार भी करन हुए अंत में संत-परंपरा की नींव डाली गई, जिसका स्पष्ट नेतृत्व बबीर साहब ने ग्रहण किया।

बही

संत-परंपरा के काम का मूलगाथ आज से प्रायः नौ सौ वर्ष पहले मकान जयदेव के समय में ही हो गया था। किन्तु इसकी निश्चित रूप-रक्षा उसके दो सौ वर्ष पीछे बबीर साहब के जीवन-काल में उनके कांतिकारी विचारों द्वारा प्रबल हुई। बबीर साहब तथा उनके पूर्ववर्तियों तथा समकालिक संतों की प्रकृति अपने मत को किसी बर्ग-विषय के साम्प्रदायिक रूप में डालने की नहीं थी। वे उन्होंने कभी इसके लिए मूल किया। वे अपने विचारों की व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित समझते थे और सर्वसाधारण को भी उसी प्रकार स्वयं नियंत्रण कर लेने का उपदेश देते थे। परिस्थिति की निष्पक्ष आलोचना उसके आधार पर निश्चित किसे गए स्वतंत्र विचार और तदनुसार व्यवहार करना ही उनके जीवन का प्रधान लक्ष्य था। उसी के द्वारा वे निष्क-कल्याण में भी सहायता पहुँचाने में विवश रहते थे। परन्तु बबीर साहब के लगभग ५० वर्ष अनंतर और संभवतः कुछ नागदेव के समय से संत-मत को अधिक व्यवस्थित रूप देने का उसे प्रचारित करने की भी आवश्यकता का अनुभव होने लगा। इस ओर विद्यय रूप से प्रवृत्त होनेवाले संतों ने अपने अपने पक्षों का सम्प्रदायीय का संगठन आरम्भ कर दिया। इस प्रकार की योजना तब अनुवायिक मलोचन के साथ प्रायः डेढ़ सौ वर्षों तक बनायी जाती हुई निरंतर चली आई। कदाचित किसी भी प्रमुख संत को अपनी संस्था को किसी संकटित तथा संकीर्ण विचारों का एक पृथक् बर्ग स्थापित करने का भी अवसर नहीं मिला।

बही

परन्तु विष्णु की १८वीं शताब्दी तक संत आचार्य के समय से संत-मत के प्रचारको न उसके तुल्यगारक अध्ययन की ओर भी ध्यान देना आरंभ किया। इसके महत्त्व की परीक्षा तक से अन्य प्रचलित मतों तथा सम्प्रदायों के विचारों के साथ भी की जाने लगी। किन्तु इस निर मुक्त्यान् की प्रकृति ने इसके अनुयायियों को कमसे कम समकालीन बर्गों के निश्चित संपर्क में भी ला दिया। उनकी विचार-धारा तथा विविध बाह्य पद्धतियों तक से इनका प्रभावित होना एक प्रकार से अनिवार्य-सा हो गया। फिर तो संत-मत के अनुयायी प्रायः अन्य डेढ़ सौ वर्षों तक

भी अधिकतर अपनी-अपनी सस्थाओं के साम्प्रदायिक संगठन में ही लगे रह गए । इनका ध्यान जितना पारम्परिक भेदों की मृष्टि तथा सूक्ष्म बातों के विस्तार की ओर आकृष्ट हुआ, उतना अपने मत के मूल व्यापक सिद्धांतों वा सर्वांगीण साधनाओं की ओर न जा सका । इस समय के कुछ मनो ने इस प्रवृत्ति को मँभालने के लिए शुकदेव मुनि तथा कबीर साहब-जैसे महापुरुषों द्वारा अपना अनुप्राणित होना बतलाया । कुछ ने अपने नवीन अवतार धारण करने तक का विश्वास दिलाया तथा दूसरों ने आदर्श स्थिति के ब्रह्मने किमी काल्पनिक परलोक का आकर्षक वा अलौकिक चित्र खींच कर सर्वसाधारण को अपनी ओर लाने का प्रयास किया । किसी-किसी ने कर्मकांड की भी विस्तृत व्यवस्था कर उसकी ओर लोगों को प्रवृत्त करना चाहा । किंतु ऐसी बातों के कारण मत-मत की विशेष-ताएँ क्रमशः और भी लुप्त होती चली गईं । इसके फलस्वरूप उसमें तथा अन्य धार्मिक सम्प्रदायों में कोई स्पष्ट अंतर नहीं रह गया । अतएव स्वयं कुछ सतों को भी यह कहने का अवसर मिलने लगा कि वास्तव में आज कबीर साहब द्वारा प्रदर्शित मार्ग छूट गया है और उनके अनुयायी कहे जानेवाले मनो प्रवृत्ति से हो रहे हैं ।

वही

फिर भी सत-मत के मूलतः सहज तथा सार्वभौम सिद्धांतों पर ही प्रतिष्ठित रहने के कारण उसके पुनस्त्यान का होना भी स्वाभाविक था । इस कारण विक्रम की गत उन्नीसवीं शताब्दी के प्रायः मध्यकाल से ही इसके लक्षण दीख पड़ने लगे । सत-मत का क्षेत्र अब कोरा धार्मिक वा साम्प्रदायिक ही न बना रह कर पूर्ण आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक भी समझा जाने लगा और इसका रूप क्रमशः पलटने लगा । सत-मत किसी वर्ग-विशेष के निजी सिद्धांतों का संग्रह मात्र नहीं है, न वह किसी आदर्श-विशेष वा अमुक-अमुक उपदेशों वा सकेतों की कभी अपेक्षा ही करता है । उसके अनुयायियों की उक्त परंपरा भी केवल कतिपय सतों की एक विशिष्ट प्रणाली के कुछ काल तक अबाध रूप से निरंतर चलती आने के ही कारण स्थापित हुई नहीं समझी जा सकती है । सत-मत के मूल नियम वस्तुतः नित्य, सर्वव्यापक, सर्वोपयोगी तथा सर्वसुलभ हैं । उनके मानने के लिए केवल स्वतंत्र विचार, आत्म-चिंतन, एकांतनिष्ठा तथा आदर्श और व्यवहार के सामंजस्य भर की आवश्यकता है । इसके लिए किसी सम्प्रदाय-विशेष में दीक्षित होना किसी प्रकार अनिवार्य नहीं कहा जा सकता । इसका लक्ष्य प्रत्येक व्यक्ति का शुद्ध-सात्विक जीवन है, जिसके द्वारा ही यह विश्वजनीन कल्याण तथा शांति की भी आशा रखता है । अतएव आधुनिक सतों ने न तो कबीर साहब के समय से आती हुई परंपरा का प्रत्यक्ष आश्रय ग्रहण करना आवश्यक माना, न किन्हीं अन्य महापुरुषों वा धर्मोपदेशों

की कमी कुहाई की प्रत्युत ऐसी बातों को कमी-कमी केवल तुलना मान के लिए ही सबके सामने रखा। अपने निजी विचारों तथा अनुभवों के आधार पर ही इसे अवलंबित बनाम रखने की चेष्टा की।

नयी प्रवृत्ति

संत-परंपरा के इस गंभीर युग के प्रमुख संत महारमा गांधी कहे जा सकते हैं। इन्होंने अपनी योग्यता तथा उपस्था द्वारा संत-मत के महत्त्व की ओर सारे ससार का ध्यान अत्यंत स्पष्ट रूप से आकृष्ट कर दिया है। अपन जीवन के क्रमिक और कठोरमय विचारों उसके सर्वांगीण सुधार तथा उसके द्वारा उपलब्ध व्यापक परिणाम का उदाहरण इन्होंने सबके समक्ष रख दिया है। इन्होंने अपने आदर्श जीवन द्वारा सिद्ध कर दिया है कि पूर्ण संत का पर प्राप्त करने के लिए शारीरिक वा मानसिक साधनाओं का पृथक्-पृथक् अभ्यास करना उतना आवश्यक नहीं न आध्यात्मिक उन्नति को मानव-जीवन का एक पृथक अथवा भाग बैठना ही कमी उचित कहा जा सकता है। हमारे जीवन की पूर्णता की ओर सर्वांगीण विकास का एक साध होना बुझाध्य नहीं है। अतएव शारीरिक, मानसिक तथा धार्मिक वैसी व्यक्तिगत बातों से लेकर आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, राजनीतिक तथा विद्वत्तनीय आवश्यकताओं की भी पूर्ति के लिए एक साथ प्रयास किया जा सकता है। इस सिद्धांत का मुख्य सिद्धांत सारे विश्व और विश्वात्मा की अमिन्नता तथा उस सत्य की निरूपता और एकरसता में निहित है। इसके अस्तित्व में पूर्ण विश्वास रखना इस मार्ग के प्रत्यक्ष यानी के लिए सबल-स्वरूप है। क्योंकि उस दशा में ही किसी प्रकार के अम वा दोष का प्रवेश कमी संभव नहीं हो सकता।

संतों का महत्त्व

संत-परंपरा का साम्प्रदायिक कम विविध पक्षों के रूप में इस समय भी वर्तमान है। यद्यपि संत-मत के मौखिक आदर्श उनमें आज पूर्ववत् कसित नहीं होते न इससे प्रारंभिक युग की भावनाएँ अब उस प्रकार काम ही कर रही हैं। संतों के अनेक बड़े अपनी-अपनी विशेषताएँ भूख कर आज हिन्दू-समाज के साधारण अंग में अपना अस्तित्व जाते-से जा रहे हैं। फिर भी इसमें निश्चित-सा है कि जिस उद्देश्य को लेकर प्राचीन संतों ने अपना कार्य आरंभ किया था उसका महत्त्व आज भी उसी प्रकार बना हुआ है। उसकी पूर्ति के लिए अब नयी यत्न किन्हीं पाँचों के उनके नाम एक बार अवश्य लिए जा सकते हैं जिन्होंने इसके लिए अपने जुभाव दिये थे तथा जिन्होंने अपन उपदेशों वा आचरणों के द्वारा उन्हें कार्यान्वित करन का कुछ भी प्रयास किया था। नबीर साहब से लेकर महात्मा गांधी के समय तक प्रायः छह सौ वर्षों का एक तथा युग हाथा है जिसमें चरित्रमय की आध्यात्मता,

स्वावलंबन के महत्त्व, नमाजगत माम्य के आदर्श, विश्व-प्रेम तथा विश्व-शांति के स्वप्न की चर्चा करनेवाले अनेक महापुरुषों का आविर्भाव हुआ है। ऐसे विविध व्यक्तियों की श्रेणी में हम उन प्रमुख सतों को भी निमकोच भाव के साथ रख सकते हैं जिनके परिचय पिछले पृष्ठों में दिये जा चुके हैं। उनके उद्देश्य, उनकी साधना, उनके यत्न तथा उनकी सफलता का उचित मूल्यांकन उन सबके साथ ही किया जा सकता है।

भूतल पर स्वर्ग

इन सतों के वास्तविक रूप को ठीक-ठीक न पहचान सकने के कारण कुछ लोग इनके विषय में बहुधा भ्रमात्मक बातें कह बैठते हैं। वे कह डालते हैं कि इन्होंने इहलोक की अपेक्षा किसी अमरलोक का आदर्श रखा था जिसके मुलावे में पड़ कर लोग यहाँ की बातों से सदा उदामीन रहने लगे। इस प्रकार समस्याओं के पड़ने पर इन्होंने पलायन-वृत्ति भी प्रदर्शित कर दी। परन्तु उक्त प्रकार के काल्पनिक लोको की सृष्टि किस सत ने कब और कहाँ पर की यह बतलाया नहीं जाता। हम देख चुके हैं कि कबीर साहब ने अपने वातावरण की आलोचना करते समय उसे भ्रम-जनित विचारों पर आश्रित ठहराया था। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि जिन-जिन बातों को हम सत्य माने हुए बैठे हैं उनकी वस्तुस्थिति कुछ और है। इसके समझने के लिए भिन्न दृष्टिकोण होना चाहिए। उस दृष्टिकोण की एक रूपरेखा भी उन्होंने बतला दी थी। उन्होंने कह दिया था कि उसके अनुसार देखने पर हमारा आदर्श नितांत भिन्न हो जाता है। वह आदर्श उनके अनुसार किसी स्थान-विशेष की अपेक्षा नहीं करता, न वह किसी स्वप्न की वस्तु है। वही वास्तविक स्थिति है जिसे वर्तमान स्थिति को सुधार कर इसकी जगह ला देना अत्यंत आवश्यक है। उक्त आदर्श के लिए कहीं अन्यत्र जाना नहीं है, न वह मरने के उपरांत हमें उपलब्ध होगा। वह तो यही और इस वर्तमान समय में ही इसी भूतल को स्वर्ग बना कर व्यवहार में परिणत किया जा सकता है। यह सच है कि उस आदर्श का वर्णन आगे चल कर भिन्न-भिन्न नामकरणों के कारण कुछ भ्रमात्मक हो गया, किन्तु वह स्वयं स्पष्ट तथा दोषरहित है। वह 'सतलोक', 'सचखंड', 'धाम', 'अमयलोक', 'सतदेश', 'अमरलोक' वा 'अनामी लोक'-जैसे नामों से अभिहित होता हुआ भी उसी प्रकार स्थान-विशेष की सीमा में नहीं आता। इस प्रकार महात्मा गांधी का 'रामराज्य' किसी त्रेतायुगीन दाशरथी रामचन्द्र के शासन-काल की अपेक्षा नहीं करता।

विचार-स्वातंत्र्य

उक्त समालोचक संतों को क्रांतिकारी विचारों के लिए भी कौसते हैं।

वे कहते हैं कि उन्होंने 'अताथियों के परीक्षित सवाचार, बर्मतत्त्व और सामाजिक आदर्शों का एक ही उन्मत्तास में पूँज दिया।' इससे प्रकट होता है कि ऐसे लोग उन सारी बातों के प्रति अपनी ममता दिलाते हैं जो रुढ़िमत् तथा पुणनी हैं। उन्हें अपनाते समय सर्वसाधारण अपनी बुद्धि से काम न लेकर संभानु सरण-भाष में प्रभुत हो जाते हैं। उनमें विचार से बर्मतत्त्व के संबंध में जो कुछ भी धारणा हमारे पूर्वपुरुषों ने स्थिर कर रखी है, वह शास्त्रत तथा सनातन है। जो सवाचार का मानवक उन्होंने एक बार अपने समय में निर्धारित कर दिया वह सवा के लिए उपयुक्त है और जिन-जिन सामाजिक आदर्शों को उन्होंने एक बार महत्त्व दे दिया वे अनंत काल के लिए हमारे पथ प्रदर्शक बने रहेंगे। वे लोग कदाचित् इस बात में भी विश्वास रखते हैं कि जो कुछ भी सृष्टि के भीतर बीज पड़ा है, वह आधिकार से प्रायः ज्यों-का-त्यों विद्यमान है। उसमें कोई प्रगति नहीं न कोई परिवर्तन ही हुआ। फलतः हमारे आदर्श महा पुरुषों का आधिर्भाव कभी प्रारंभिक युग में ही हो गया था जिन्होंने जाने की पीढ़ियों के लिए कुछ बातें निश्चित कर दी थी जिन्हें हमें बिना किसी हिचक या संकोच के सहर्ष मान लेना चाहिए। दूसरे खम्बों में बार्मिक तथा सामाजिक नियमों के विवेचन का अवसर अब कभी न जाने देना चाहिए। काटी बड़ा तथा विश्वास से ही काम लेना चाहिए। परन्तु क्या इस प्रकार के विचार अभी उचित दृष्टिकोणों का सकते हैं अपना दृष्टि कोई शक्ति रहित कर सकता है? ऐसे विचारों के भीतर तो हमें एक ऐसी अवहेलना की भी गयी जाती है जो अताथियों से वस्तुस्थिति का अध्ययन कर स्थिर किये जाते हुए उपलब्ध सिद्धांतों के प्रति प्रवर्धित की गई हो। इनमें आज तक जिये गए वैज्ञानिक अनुसंधान तथा दार्शनिक चिंतन के साथ-साथ उस सामाजिक विकास के भी प्रति उपेक्षा दी जाती है जो हमारे इतिहास द्वारा सिद्ध होता है। ऐसे आलोचकों के अनुसार विचार-स्वातंत्र्य का कोई मूल्य नहीं न हम कभी अपनी विविध सामाजिक समस्याओं को हल करने का यत्न ही कर सकते हैं। स्पष्ट है कि इस प्रकार की प्रतिगामिता का उपदेश देनेवालों के आलोचों की कोई सुरता नहीं हो सकती। हम देख चुके हैं कि सत्ता ने जिस बात की ओर विषय ध्यान दिलाया है, वह सर्वसाधारण के विभिन्न बुद्धों तथा पारस्परिक जगने को सवा के लिए हटा देना है। इसके लिए उन्होंने सबके व्यक्तिगत सुधार तथा सवाचरण के उपदेश दिये हैं। वे व्यक्ति के समुचित विकास के आधार पर ही समष्टिगत विकास तथा पूर्णता के आदर्श को वर्णान्वित करता चाहते हैं। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में इस ही अनेक प्रयोगों द्वारा सिद्ध कर इनके स्वप्नों को साकार बनाने की चेष्टा की

श्री आचार्य विनयचन्द्र ज्ञान भण्डार, जयपुर

१. विषय-प्रवेश

‘सत’ शब्द

‘सत’ शब्द का प्रयोग प्रायः बुद्धिमान्^१, पवित्रात्मा^२, सज्जन^३, परोपकारी^४ वा सदाचारी^५ व्यक्ति के लिए किया गया मिलता है। कभी-कभी साधारण बोलचाल में इसे भक्त, साधु एवं महात्मा-जैसे शब्दों का भी पर्याय समझ लिया जाता है। किंतु कुछ लोग इसे ‘शात’ शब्द का रूपांतर होना ठहराते हैं और कहते हैं कि उस विचार से इसका अभिप्राय ‘श सुख ब्रह्मानन्दात्मक विद्यते अस्य’ के अनुसार ‘ब्रह्मानन्द-सम्पन्न व्यक्ति’ होना चाहिए। बौद्धों के पालि-भाषा में लिखित प्रसिद्ध धर्म-ग्रंथ ‘वम्मपद’ में भी यह शब्द कई स्थलों पर शात के अर्थ में ही प्रयुक्त दीख पड़ता है^६। इसी प्रकार कुछ विद्वान् ‘सत’ शब्द को ‘सनोति प्रार्थित फल प्रयच्छति’ के आधार पर बने हुए ‘सति’ वा ‘सत्य’ शब्द का विकृत रूप समझते हैं और इसका अर्थ ‘फलदाताओं में श्रेष्ठ’ बतलाते हैं^७।

१ ‘सत. परीक्ष्यान्यतरद्भजन्ते मूढ परप्रत्ययनेय बुद्धि ।’—कालिदास ।

तथा, ‘त सत श्रोतुमर्हन्ति सदसद्व्यक्तिहेतव ।’—कालिदास ।

२. ‘प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशै स्वयहि तीर्थानि पुनन्ति सत ।’—

भागवत, स्क० १, अ० १९, श्लोक ८ ।

३ ‘बदो सत असज्जन चरणा । दुखप्रद उभय बीच कछु बरणा ॥’—

रामचरित मानस ।

४. ‘सत स्वय परहिते विहिताभियोगा ।’—भर्तृहरि ।

५. ‘आचारलक्षणा धर्म, सतश्चाचारलक्षणा ।’—महाभारत ।

६ ‘अधिगच्छे पदे सत सङ्खारूपसम सुख ।’—भिक्षुवग्ग, गाथा ९ ।

‘सत अस्स मनहोति ।’—अर्हत्तवग्ग, गाथा ७ ।

७ ‘गार्हपत्येन सत्य ऋतुना यज्ञनीरसि । देवान् देवयते यज’ ॥१२॥

—ऋग्वेद मंडल १, सूक्त १५ ।

कष्ट तक झेड़ने पड़े। शासकों द्वारा बंदी बनाया जाना शारीरिक यातनाओं को भोगने के लिए विवश किया जाना तथा समाज के उपहास का शिकार बन जाना तो सामान्य बातें थीं। कुछ संतों को अपने प्राणों से हाथ धोना तक पड़ गया और ये सभी घटनाएँ उन्हें पूर्णतः न समझ सकने के ही कारण हुईं। महारमा गोपी अपने कार्य में कयाचित् उन सबसे अधिक सफल रहे या सकते हैं किन्तु उनका भी देहात उसी प्रकार एक हत्यारे की गोशिकों के कारण हुआ।

पुनरावर्तन

उत्तरी भारत की संत-परंपरा का सूत्रपात कर उसे सर्वप्रथम प्रवर्तित करने वाले कबीर साहब के शरीर त्याग किये आज से चौकड़ो वर्ष व्यतीत हो गए और संत-मत की जो क्य-रेखा उन्होंने सर्वसाधारण के सामने रखी थी उसमें समयानुसार बहुत कुछ हेर-फेर हो गया। इस कारण संतों की वास्तविक रैन का पता लगाना और उसका उचित मूल्यांकन करना इस समय कठिन हो गया है। कबीर साहब का समय दो विभिन्न वर्गों के संघर्ष का युग था। उस काल में किसी भी प्रश्न को केवल धार्मिक दृष्टिकोण से देखना अनिवार्य-सा हो गया था। फलतः उन्होंने अपने अंतिम व्यापक उद्देश्य की ओर संकेत करते हुए तथा उसकी उपलब्धि के लिए प्रयत्न होते हुए भी वर्गों की ओर ही विशेष ध्यान दिया। ईसका परिणाम यह हुआ कि उनके पीछे आनेवाले संत भी ठेठ धार्मिक ध्येय की ही सीमा में कार्य करने की ओर अधिक उन्मुख होते देखे पड़े। उनके द्वारा स्थापित संस्थाया ने कम-से-कम साम्प्रदायिक रूप ग्रहण कर उसे एकायी तथा सकीर्ण बना दिया। परन्तु जैसा पहले कहा जा चुका है, संत-परंपरा की इस प्रवृत्ति की आलोचना स्वयं संतों द्वारा ही आरंभ हो गई है। हजरत की संत प्रवर्तित संस्थाएँ अपने कार्यक्षेत्र को कुछ अधिक विस्तार देने लगी हैं। महारमा गोपी ने उनके मौलिक ध्याय की अव्यक्त तथा अस्पष्ट भावना को बड़ी अधिक निश्चिन्त तथा स्पष्ट रूप देकर उनका माध्य माना भी निश्च कर दिया है। मत विरोधा इस कार्य को और भी आगे बढ़ाने योग्य पड़ते हैं। अब वह कोरा स्वप्न नहीं रह गया है। उसे वास्तविक रूप दिया जा सकता है।

आशा

महारमा गोपी एक अर्थान उच्च कोटि के महापुरुष थे और उनके स्तर तक पहुँचना गणमापाध्य का काम नहीं हो सकता। उनका सभी निरादरर्ती निष्पक्ष तथा अनुपायी भी उनका अमरगण पूर्ण रूप में बन नहीं सके थे। इसमें संदेह किया जा सकता है। परन्तु जिन मार्गों का उपदेश उन्होंने दिया है और जिनमें नर सिंगाने के लिए वे अपने मरण-नाम तक दलप्रीत रहे हैं, उनका महत्त्वपूर्ण

थी। उनके योग्य शिष्य संत विनोबा भी आज इसी उद्देश्य की पूर्ति में यत्नशील दीख पड़ते हैं।

पुराने सतों का कार्य समयानुसार अधिकतर धार्मिक क्षेत्र तक ही सीमित रहा। उनका सामाजिक प्रश्नों के सुलझाने का ढंग भी स्वभावतः वैसी ही भावना से प्रेरित था। महात्मा गांधी ने अपने कार्यक्षेत्र को कहीं अधिक विस्तृत कर दिया। वे एक ही साथ समाज की सर्वांगीण उन्नति में लग गए। विश्व-कल्याण उन सतों का भी लक्ष्य रहा। यदि उन्हें इसकी उपलब्धि में पूरी सफलता नहीं मिल सकी, तो हम इसके लिए उन्हें दोषी नहीं ठहरा सकते, न उन्हें इसी कारण लोक-विरोधी ही कह सकते हैं। यह बात और है कि जिस प्रकार किसी राज्य-शासन के विरुद्ध आंदोलन करनेवाले व्यक्ति असफल होने पर राजद्रोही कहला कर दंडित होते हैं। यदि वे ही सफल हो जाते हैं तो देशोद्धारक बन कर पूजे जाते हैं। उसी प्रकार उन सतों को भी रूढ़ धर्म तथा मर्यादा के पोषक कुछ काल के लिए बुरा-भला कर सकते हैं। ऐसा करना वैसी मनोवृत्ति वालों के अनुसार कदाचित् न्याय-संगत भी हो सकता है। परन्तु विश्व की जटिल समस्याएँ अभी सुलझ नहीं सकी हैं, न इसके लिए यत्न ही बन्द किये जा सकते हैं। अतएव जब कभी उस ओर सफलता मिल सकेगी और इसके लिए उद्योगशील व्यक्तियों की चर्चा होगी, उस समय ये सत भी सम्भवतः विश्वोद्धारकों में ही गिने जायेंगे।

सतों का उत्सर्ग

सत-परंपरा के लोगों का प्रधान लक्ष्य कभी स्वार्थपरक नहीं था, न उन्होंने आत्मानुभूति की अपेक्षा विश्व-कल्याण को कभी हेय माना। वे दोनों की सिद्धि के एक साथ हो सकने में विश्वास रखते थे और उसी उद्देश्य को लेकर उन्होंने अपने-अपने जीवन भर कार्य किये। उनके जीवन उनके उपदेशों से भी कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण थे। उनमें हमें उनके उद्देश्यों, आदर्शों तथा व्यवहारों की रूपरेखा कहीं अधिक स्पष्ट मिल सकती थी। किंतु हमें उनकी घटनाओं का कोई विवरण उपलब्ध नहीं और उनके विषय में हमारी सारी धारणाएँ कतिपय सकेतो पर ही निर्भर रह जाती हैं। इसके सिवाय उनकी रचनाओं में भी हमें उनके जीवन के अधूरे चित्र ही मिलते हैं, जिस कारण उनके प्रति हमारी धारणा-कभी-कभी विपरीत रूप तक ग्रहण करने लगती है। कबीर साहब के तो समकालीन समाज ने भी उनके महत्त्व को भली भाँति नहीं समझ पाया, न उनके अनुकरण में पथो वा सम्प्रदायों की स्थापना करनेवाले सतों का ही उनके समाजों ने समुचित आदर किया। बहुत-से सतों को तो अपने जीवन में

परिस्थिति प्रत्येक व्यक्ति का वर्ग को एक दूसरे के निकटतर खींचती हुई सारे विश्व को एक तथा अत्यंत सिद्ध करने की ओर स्वयं प्रवृत्त है। एक का दूसरे के द्वारा किसी-न-किसी रूप में प्रभावित होता जाना अब अनिवार्य-सा हो रहा है। वर्तमान का हमें स्पष्ट संकेत है कि हम अपने जीवन के प्रत्येक क्षण तथा क्षुब्धतिभूत कर्म का भी वास्तविक महत्त्व समझने का यत्न करें। आज तक पाठ्यात्मक के समान समझे जानेवाले इस विश्व को अपनी प्रयोगशाला के रूप में परिचित कर उसमें सत्य का साक्षात्कार करें। महात्मा गांधी का जीवन इसी ध्येय की ओर संलग्न करता है और उस साधना को अधिक सक्रिय बनाने का हमें उपदेश भी देता है। अतएव यदि हम चाहें तो उससे उचित साम उठा कर न केवल अपना प्रत्युत समस्त प्राणियों का भी एक साथ वक्ष्याण कर सकते हैं जो संतों के जीवन का सचा परम उद्देश्य रहता आया है। उसके शुद्ध स्वरूप को बहुत कुछ भूल जाने के ही कारण संत-परंपरा सब के सभी महापुरुषों की इतर वैसी सफलता वृष्टिगोचर न हो सकी थी।

होना प्रायः सभी स्वीकार करने लग हैं। उनके आदर्शों का प्रकाश इस समय कुछ ऐसे क्षेत्रों तक भी पहुँच रहा है जो अभी कल तक स्वतः पूर्ण समझे जाते रहे हैं। इस महत्त्वपूर्ण 'सर्वोदय' आंदोलन को लेकर आज विनोबा अग्रसर हो रहे हैं। उसके कार्यक्रम की पूरी सफलता में अनेक विकट प्रश्नों तक का हल हो जाना सम्भव प्रतीत हो रहा है। अतएव हो सकता है कि जिस सत-परपरा के जाविर्भाव के वे आदर्श कभी मूल कारण रहे होंगे और जिसने उन्हें इतने काल तक प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप में सुरक्षित रखा है, उसके अगीभूत विविध पथ तथा सम्प्रदाय भी उनसे एक बार फिर अनुप्राणित होंगे और इस सुअवसर से सदा के लिए वंचित न रह जायेंगे।

सत-परपरा का भविष्य

सत-मत तथा गाँधीवाद के मौलिक सिद्धांतों में कोई भी अंतर नहीं, न इन दोनों के प्रमुख साधनों में ही किसी प्रकार का भेद बतलाया जा सकता है। यदि दोनों को भिन्न-भिन्न ठहराने का कोई कारण हो सकता है, तो केवल यही कि पहिले की कार्य-पद्धति में जहाँ ठेठ आध्यात्मिक बातों को बहुत अधिक स्थान दिया जाता था और अन्य प्रश्न केवल गौण बने रह जाते थे, वहाँ दूसरे की कार्य-प्रणाली में जीवन के प्रत्येक पार्श्व की ओर समुचित ध्यान देती है। उसके कार्यक्रमानुसार प्रत्येक बात का एक साथ ही विकसित होती हुई पूर्णता तक पहुँच जाना असम्भव नहीं समझ पड़ता। यह अंतर भी वस्तुतः मौलिक आदर्शों का अंतर नहीं, अपितु वह उनके विकसित रूपों में लक्षित होनेवाली विशेषता के कारण सुधारी गई कार्य-पद्धति के रूपांतर का परिणाम है। सतों की परपरा अब तक ऐसे युग में प्रवेश कर रही है, जो विक्रम की चौदहवीं शताब्दी से कई बातों में नितांत भिन्न है और जिसकी विविध आवश्यकताओं का प्रभाव किसी विचार-पद्धति वा आंदोलन पर पड़े बिना नहीं रह सकता। यह प्राकृतिक नियमों की माँग है जिसके सभी अधीन है। अतएव सत-परपरा के अवशेष वर्गों ने भी यदि इसे पहचान पाया तथा अपने को फिर सँभाल लिया, तो उनका मृत्युक् अस्तित्व निश्चित है, नहीं तो मौलिक भावनाएँ अपने आप काम करती आगे बढ़ती चली जाएँगी और उन्हें बरबस पिछड़ कर साधारण समाज में ही घुल-मिल जाना पड़ेगा।

वस्तुस्थिति

आज का समय कोरी आस्था, शुष्क आत्म-चिंतन वा रूढ़िगत नैतिक जीवन मात्र का नहीं रह गया है, न अपनी साधनाओं को केवल भक्तिभाव, ज्ञान वा सदाचार तक सीमित रहने देना अब किसी प्रकार सुसंगत प्रतीत होता है।

परिशिष्ट "

हैं। ऐसे अवसरों पर हमें कभी-कभी इस प्रकार की कुछ अन्य पंक्तियों का भी सहारा मिल जाया करता है जो कबीर-रचनी साहित्य में कबीर साहब के प्रकट होने के प्रसंग में उल्लिखित पायी जाती है। उक्त सभी प्रकार की पंक्तियाँ बहुधा मिश्र-मिश्र तथा परस्पर-विरोधी मत प्रकट करती हैं। उन सबको यदि एकत्र किया जाय तथा उनके मूल स्रोतों का भी बतल जाया जा सके तो वह स्वयं ही एक मनोरंजक विषय होगा। उक्त पंक्तियों के कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं।^१

भार मिश्र-मिश्र मत

कबीर साहब का मृत्यु-काल निर्धारित करनेवाले आजकल अधिकतर उपर्युक्त पहले तीन पद्यों में से ही किसी-न-किसी एक की सहायता सिमा करते हैं। शेष में से अंतिम अर्थात् छठ को कभी-कभी उनका जन्म-संवत् भी स्वीकार कर लेते हैं। तीसरे पद्य को माननेवालों ने आपस में बड़ा-बहुत मतभेद भी जाल पड़ता है और बीसे अथवा पैंचसों के समर्थकों की संख्या इस समय अधिक नहीं पायी जाती। इस संबंध में एक बात यह भी उल्लेखनीय है कि ये पंक्तियाँ मिश्र-मिश्र होकर पढ़ने पर भी संभवतः कबीर-रच के अनुयायियों की ही रचनाएँ हैं। ये उनकी इस बारला के साथ प्रस्तुत की गई हैं कि कबीर साहब वस्तुतः अमर तथा अजन्मा हैं केवल हसों के उद्धारार्थ कभी-कभी धुमानुसार अवतार धारण कर लेते हैं। इसके सिवाय इन पंक्तियों का आशय न ग्रहण कर स्वतंत्र रूप से विचार करनेवाले भी कुछ विद्वान् हैं जो कबीर साहब के पूरे जीवन-काल को विविष्ट संघर्षों या संघों के भीतर न रख सकने के कारण उसे किसी-न

१ सम्प्रत पन्नाह सौ पञ्चतरा किमा मगहरा को गवन ।

भास सुखी एकावली रतो पवन में पवन ॥

पन्नाह सौ औ पाँच में मगहर कीन्हों बीन ।

अपहन सुख एकावली भिस्सी पीन में पीन ॥

पन्नाह सौ उनचात में मगहर कीन्हों बीन ।

अपहन सुख एकावली भिस्सी पीन में पीन ॥

सुर्मत पन्नाली उनहतरा रहुआई ।

ततगुण बळे उठि हुंसा ज्याई ॥

उचत बारह सौ पाँच में जानी कियो विचार ।

कासी में परपद नयो साध बहो टकतार ॥

बीरह सौ पचपन सास गए, जन्मवार एक काठ ठए ।

बेठ सुखी बरसावत को पुरनमाती प्रगट जए ॥ आदि ।

(क) कबीर साहब का जीवन-काल

उपक्रम

कबीर साहब का जीवन-काल निश्चित करने की चेष्टा प्रायः गत सौ वर्षों से निरन्तर होती चली आ रही है। इस विषय के जो कुछ भी साधन अभी तक उपलब्ध हैं, उनकी छानबीन भी आज तक होती जा रही है। पहले के विद्वान् प्रत्यक्ष प्रमाणों के अभाव में अधिकतर अनुश्रुतियों का ही सहारा लिया करते थे और कभी-कभी यत्र-तत्र बिखरे हुए विविध प्रसंगों का भी उपयोग करते थे। परन्तु कुछ दिनों से उक्त लेखकों द्वारा निकाले गए परिणामों तथा उन तक पहुँचने के लिए प्रस्तुत की गई उनकी युक्तियों पर भी विचार किया जाने लगा। इस प्रकार के आलोचनात्मक अध्ययन से उक्त विषय के अधिकाधिक स्पष्ट होते जाने की आशा की जाती है। किंतु इस प्रश्न को लेकर इस समय एक से अधिक मत प्रचलित हैं और सभी एक दूसरे का खंडन करते हुए से दीख पड़ते हैं। फिर भी, यदि ऐसी सभी उपलब्ध सामग्रियों पर हम एक बार फिर से विचार करें, तो कदाचित् किसी ऐसे निश्चय पर पहुँच सकते हैं जो वर्तमान परिस्थिति में अधिक-से-अधिक मान्य तथा युक्ति-संगत माना जा सके।

प्रमाण सबंधी पक्षियाँ

कबीर साहब का जीवन-काल निश्चित करते समय कभी-कभी कुछ ऐसी पक्षियाँ भी उद्धृत की जाती हैं जो उनके लिए प्रमाण-स्वरूप समझी गई हैं। किंतु उन्हें आधार की भाँति स्वीकार करते समय उनके भी मूल का पता नहीं लगाया जाता, अपितु उन्हें केवल बहुत दिनों से प्रचलित रही आई ही मान कर उनमें से किसी-न-किसी को अपनी प्रवृत्ति के अनुसार चुन लिया जाता है और उनके द्वारा अपने मत की पुष्टि कर दी जाती है। ऐसी पक्षियाँ भी अधिकतर कबीर साहब के अंतिम काल से ही संबद्ध हैं और उनके द्वारा मृत्यु-काल का नकेत पाकर हम उनके पूरे जीवन-काल की अवधि भी निर्धारित कर डालते

पहुँच गया था उनका शिष्य का और उनके दाव का अग्नि-संस्कार करना चाहता था । दोनों ने कबीर साहब से अपनी-अपनी इच्छा प्रकट की थी और दोनों को उन्होंने मृत्यु के पहले ही समझा दिया था । अतएव तात्का साक्षने पर जब वहाँ 'फर्रु कमल के फूल और सो चहर ही' पायी गई, तब उन दोनों ने उम्ह आपस में बाँट कर अपनी-अपनी विधि का निर्वाह किया । परन्तु बिजली पार् और बीर सिंह का एक साथ उस समय वहाँ पर एकत्र होने की सगति किसी ऐतिहासिक प्रमाण से बैठती हुई बीच नहीं पड़ती । उक्त विधि को ही मृत्यु दिवस निश्चित मान कर दोनों का पहले से युद्ध के छिपे-छिपे पर उपस्थित रहना कबीर साहब का उन दिनों के बीहड़ तथा लंबे मार्ग को माघ महीने के एक ही दिन में तय कर उक्त डेय से प्रवचन करते हुए सरीर-स्वाग करना आदि बातें केवल मन्त्र के ही एक पर सच्ची बटना मानी जा सकती हैं । इसके सिवाय उक्त माघ सुदी ११ को बुधवार का पड़ना भी अभी तक सिद्ध नहीं।

वही

'कबीर-कसीनी' की रचना संवत् १९४२ में हुई थी और उक्त बातें उसके पहले से प्रचलित रही होगी । किन्तु इतने से ही बोहे की रचना का समय निश्चित नहीं किया जा सकता । यह बोहा संभवतः उस समय भी प्रसिद्ध था जब कि गार्स-द-लासी ने अपनी प्रेस पुस्तक 'इस्लाम का सिन्धु-संस्कार ऐंड ईस्टर्न' अर्थात् हिंदी तथा हिन्दुस्तानी साहित्य के इतिहास' की रचना से १८९६ में की थी । उनके पीछे इस बोहे को एक प्रामाणिक सूत्र के रूप में मान कर उसके अनुसार अनेक विद्वान् सं १५७५ को कबीर साहब का मृत्यु-काण्ड निश्चित करते आये हैं । इस संबंध में डे वेस्टकाट (सं १९६४) मेकालिफ (सं १९६६) बासेस्वर प्रसाद (सं १९६९) अंडरहिल (सं १९७२) डॉ माडारकर (सं १ ७५) डे फर्ग्यूसन (सं १९७५) डॉ क्यामसुवर बास (सं १ ८५) रामचन्द्र शुक्ल (सं १९८६) मंगोहरवाल बुधु (सं १९८७) डे कौ (सं १९८८) आदि के नाम लिए जा सकते हैं । इनमें डॉ डी मेकालिफ बासेस्वर प्रसाद माडारकर, क्यामसुवरबास आदि ने कबीर साहब के एक ही बीस वर्षों तक जीवित रहने का भी किसी-न-किसी रूप में समर्थन किया है । किन्तु वेस्टकाट अंडरहिल फर्ग्यूसन और कौ को यह बात भाग्य नहीं और वे उनका जन्म-काण्ड सं १४ ७ में ही ठहराते हैं । सं १५७५ को कबीर साहब का मृत्यु-काण्ड मानने के पक्ष में जनमुक्ति तथा बोहे के अतिरिक्त जो प्रमाण इन विद्वानों ने प्रस्तुत किये हैं, उनमें से मुख्य इस प्रकार हैं

१ कबीर साहब को सिद्धार साह सोबी (शासन-काल सं १५४६ १५७४)

किसी एक शताब्दी में वा भिन्न-भिन्न शताब्दियों के भागों में रखना अधिक युक्ति-मगत समझते हैं और उनमें भी आपस में कुछ-न-कुछ मतभेद है। इस प्रकार स्थूल रूप से देखने पर इस समय कुल मिला कर केवल चार प्रकार के ही मत अधिक प्रसिद्ध जान पड़ते हैं, जो निम्नलिखित हैं

(१) मृत्यु-काल को स० १५७५ में ठहराते हुए भिन्न-भिन्न जन्म-संवत् वा जन्म-काल माननेवालों का मत,

(२) मृत्यु-काल को स० १५०५ में अथवा १५०७ के आसपास मान कर भिन्न-भिन्न जन्म-संवत् वा जन्म-काल ठहरानेवालों का मत,

(३) मृत्यु-काल को स० १५५१ वा १५५२ में निश्चित कर भिन्न-भिन्न जन्म-संवत् देनेवालों का मत,

तथा, (४) मृत्यु और जन्म के संवत् अथवा पूरे जीवन-काल को ही भिन्न-भिन्न संवत्तो के बीच वा शताब्दियों के अनुसार बतलानेवालों का मत।

आलोचना • पहला मत

उक्त (१) के अनुसार स० १५७५ को कबीर साहब का मृत्यु-काल मानने-वालों की संख्या कदाचित् सबसे अधिक होगी। इस मत के समर्थन में जो दोहा, “संवत् पन्द्रह सै पछतरा किया मगहर को गवन। माघ सुदी एकादशी, रत्नो पवन में पवन।”^१ दिया जाता है, उसके मूल रचयिता का पता नहीं चलता। ‘कबीर-कसौटी’ ग्रंथ के लेखक बाबू लैहनासिंह कबीर-पंथी के अनुसार यह ‘साखी’ उन्हें किसी “लाल माघो राम साहिब पाएलवाले से” मिली थी, जब वे “साल-संवत् श्री कबीर जी साहेब के प्रकट होने” की तलाश करते फिर रहे थे। एक दूसरे स्थान पर उन्हें यह भी पता चला था, “श्री कबीर जी काशी में एक सौ बीस बरस रह कर मगहर को गए।” काशी से “माघ सुदी एकादशी, दिन बुधवार, स० १५७५”^२ को उन्होंने मगहर के लिए प्रस्थान किया था। उसी दिन वहाँ से चल कर काशी से मगहर तक की ‘छह मजिल’ की दूरी तय की, वहाँ पहुँच कर किसी सत की एक छोटी कोठरी में जो वर्तमान अमी नदी के किनारे पर थी, लेट कर चादर ओढ़ ली, बाहर से ताला बद कर दिया और एक अलौकिक ध्वनि के साथ सत्यलोक सिंघार गए। वहाँ का नवाब बिजली खाँ पठान कबीर साहब का मुरीद था, जो उनकी लाश को पहले से ही दफनाना चाहता था। वीर सिंह वधेला जो पहले से ही अपनी लष्कर लेकर वहाँ

१. बाबू लैहना सिंह कबीर-कसौटी (भूमिका), बम्बई, स० १९७१ पृ० ३-४।

२. वही, पृ० ५३-५५।

इसके सिवाय एक अन्य मत के अनुसार, कुछ दूसरे लोग इसे 'समति' सम्भवति 'सोकानुगृह्णाति' का आशय ग्रहण कर इसका अर्थ 'सोकानुगृह्णकारी' भी सिद्ध करना चाहते हैं। परन्तु ये उक्त सभी अनुमान प्रबलतः 'संत' शब्द द्वारा सूचित व्यक्तियों की प्रशंसा के ही होतक जान पड़ते हैं। इस प्रकार की कल्पनाएँ प्रायः वैसी ही हैं जैसी इस शब्दको अंग्रेजी शब्द 'सेंट' का समानार्थक समझ कर उसका हिंदी-रूपांतर मान लेगे पर भी की जा सकती है। अतएव 'संत' शब्द की व्युत्पत्ति तथा उसके प्रयोगों द्वारा व्यक्त होनेवाले आशय का क्रमिक विकास जानने के लिए अन्यत्र खोज की जानी चाहिए।

व्युत्पत्ति

'संत' शब्द हिंदी भाषा के अत्यंत एकवचन में प्रयुक्त होता है किंतु यह मूलतः संस्कृत शब्द 'सन्' का बहुवचन है। 'सन्' शब्द भी अस् मुनि (अस्—होना) शब्द से बने हुए 'सत्' का पुस्तिग रूप है जो 'सत्' प्रत्यय लगाकर प्रस्तुत किया जाता है और जिसका अर्थ केवल 'होनेवाला' वा 'रहनेवाला' हो सकता है। इस प्रकार 'संत' शब्द का मौलिक अर्थ 'बहु अस्तित्व' माना जा ही शक्य है और इसका प्रयोग भी इसी कारण उस निर्यक्त वस्तु वा परमत्त्वन के लिए अपेक्षित होता जिसका नाश कभी नहीं होता जो 'सदा एकरस तथा अविच्छिन्न रूप में विद्यमान' रहा करता है और जिसे 'सत्य' के नाम से भी अभिहित किया जा सकता है। इस शब्द के 'सत्' रूप का ब्रह्म वा परमात्मा के लिए किया गया प्रयोग बहुरा वैदिक साहित्य में भी पाया जाता है। जैसे 'आत्मोन्म उपनिषद्' में कहा गया है कि आरम्भ में एक अद्वितीय 'सत्' ही वर्तमान था। इसी प्रकार ऋग्वेद में भी एक स्थान पर आया है कि 'आत्मवर्षी विप्र सोम उव एक एव अद्वितीय 'सत्' का ही वर्णन अनेक प्रकार से किया करते हैं।" 'संत' शब्द का उक्त अर्थ अपभ्रंश की पुस्तक 'पाठ्य बोधा' में भी किया

१ Saint (सेंट) शब्द वस्तुतः लेटिन Sanctio (सेन्शियो = पवित्र कर देना) के आधार पर निर्मित, Sanctus (सेण्टस) शब्द से बनता है जिसका अभिप्राय इसी कारण 'पवित्र' होता है और यह ईसाई धर्म के कल्पित प्राचीन महात्माओं के लिए 'पवित्रात्मा' के अर्थ में प्रयुक्त होता है।

२ 'सदेव सोम्येवमद्य आसीदेकमेवा द्वितीयम्। (द्वितीय अंश, १)

३ 'सुपर्ण विप्रा कश्यप उचोतिरेकं संतं बहुधा कल्पयन्ति'। ऋग्वेद (१०-११४-५)

४ 'संतु चिरंवनु सौमि सिद्धं तर्हि किञ्चिज्ज अणुराज'। 'पाठ्य बोधा' (कारका वर्णन सिरीज १८) तथा 'संत चिरंवनु तर्हि वसिष्ठ, विष्णुसहस्रनाम'—अही, १४६

ने उनके धार्मिक सिद्धांतों के कारण दंडित किया था और उसके बनारस आने के समय अर्थात् स० १५५१ में ही समवत उन्हें काशी छोड़ कर मगहरा जाना पड़ा था ,

२ गुरु नानकदेव (स० १५२६-१५९६) के साथ कबीर साहब की भेंट स० १५५३ (अर्थात् गुरु नानकदेव के २७ वें वर्ष) में हुई थी ,

३ कबीर साहब के प्रसिद्ध गिण्य धर्मदास ने स० १५२१ (अर्थात् उनके जीवन-काल) में ही उनकी रचनाओं का संग्रह किया था ,

४ कबीर साहब के जो प्रामाणिक चित्र उपलब्ध हैं, उनसे उनकी वृद्धावस्था सूचित होती है। यह बात उनके जन्म-काल के स० १४५५ वा १४५६ होने से भी मेल खाती है।

स्पष्ट है कि इनमें से किसी के भी आधार पर मृत्यु-काल का स० १५७५ में ही होना सिद्ध नहीं होता। चित्रों में लक्षित होनेवाली वृद्धावस्था जन्म-काल के काफी पहले होने पर किसी भी पूर्वोक्त मत के अनुसार समभव है। स० १५२१ में धर्मदास द्वारा कबीर साहब की रचनाओं का संगृहीत होना भी केवल जनश्रुति मात्र ही जान पड़ता है। वास्तव में अभी तक धर्मदास के ही जीवन-काल का निर्णय अंतिम रूप में नहीं हो पाया है। अभी तक यही अनुमान किया जाता है कि ये उनके जीवन-काल में वर्तमान नहीं रहे होंगे। गुरु नानक देव की किसी प्रामाणिक जीवनी में इन दो महान् सतों की भेंट की चर्चा नहीं मिलती। केवल इतना ही पता चलता है कि स० १५५३ वा १५५४ में एक बार स्नान करते समय किसी नदी के किनारे गुरु नानक देव से किसी एक सत से भेंट हुई थी, जिनसे वे बहुत प्रभावित हुए थे।^१ किंतु केवल इतने से ही यह सिद्ध नहीं होता कि वे महात्मा कबीर साहब ही थे। कम-से-कम स्वयं नानक जी ने उनके गिण्यों ने अथवा किसी भी जानकार समझे जानेवाले व्यक्ति ने कही पर इस विषय में कोई संकेत नहीं किया है। इसी प्रकार सिकंदर शाह लोदीवाले प्रसंग के विषय में भी किसी समकालीन इतिहासकार ने कोई उल्लेख नहीं किया है। सिकंदर शाह के समय में किसी धार्मिक विप्लव का होना प्रायः सभी स्वीकार करते हैं। किसी-किसी के अनुसार एक ब्राह्मण सत का सिकंदर शाह के अधिकारियों द्वारा प्राणदंड दिया जाना भी बतलाया जाता है। किंतु कबीर साहब को उक्त शाह की आज्ञा द्वारा कष्ट पाना अथवा काशी से निकाल बाहर कर दिया जाना केवल अनुमान के ही सहारे समझा जा सकता है।

१ शालिग्राम - गुरुनानक, प्रयाग, स० १९७६, पृ० ३६।

भालीचना दूसरा मत

उक्त (२) द्वारा निर्दिष्ट मत के समर्थकों में सर्वप्रथम नाम उन भद्राल कबीर-पत्निया का आता है जो कबीर साहब का जीवन-नाम है। यों का होना बतलाते हैं। अपने मत की पुष्टि में वो बोहो उद्धृत करते हैं जिसमें स दूसरा का मृत्यु-काल-संबंधी दूसरा बोहो औरों को भी मान्य है। उनका जन्म-काल-संबंधी उक्त पाँचवाँ बोहो 'संवत् बारह सौ पाँच में' ज्ञानी कियो बिचार। काही में परगट भयो राख कहा टकसार। सूचित करता है कि कबीर साहब (ज्ञानी) ने सबसाधारण के उधार के निमित्त काही में अवतार जारन किया और अनेक महत्त्वपूर्ण उपदेशों का प्रचार किया। दूसरे बोहो 'पंद्रह सौ बी पाँच में' मगहर कीन्ही गीन। अगहन सुब एकादसी भित्ती पीन में पीन। स प्रकट है कि स १५ ५ में उन्होंने मगहर की भाषा की और वही अगहन सुबी ११ को अपना शरीर छोड़ दिया। इनमें से प्रथम बोहो के अनुसार मत निर्दिष्ट करनेवालों की संख्या गिनात बरस है और दिन-प्रति-दिन और भी कम होनी जा रही है। किंतु वेबल दूसरे बोहो को आधार मान कर निर्भय करनेवालों ने अनेक विद्वान् हैं जो अपने मत की पुष्टि अन्य प्रमाणों के सहारे भी करने की चेष्टा करते हैं। उक्त दोनों बोहो में से किसी के भी रचयिता का पता नहीं चलता किंतु जान पड़ता है कि कम से कम दूसरा बोहो भी प्रायः उतना ही प्राचीन है जितना पहले मत का स १५७५ वाला बोहो पुराना है। अनुमान किया जाता है कि यह बोहो डॉ एच एच बिस्तन (स १८८५) का भी मिला था। बदायिन् इसी के आधार पर उन्होंने कबीर साहब का मृत्यु-काल स १५ ५ में मान लिया था। फिर भी सिकन्दर नाखे प्रसंग में भी वे कुछ आत्मा रखते हुए सील पड़ते हैं। फिरस्ता द्वारा किये गए तत्कालीन आर्थिक विप्लव सबकी उत्पत्तियों के आधार पर कबीर साहब जयवा कम-से-कम उनके किसी सिध्द के ही विषय में साम्प्रदायिक झगड़े का उस समय बड़ा होना संभव समझते हैं।^१ प्रो जी जी राय (स १९६३) ने स १५ ५ में मृत्यु-काल होने

१ सिवईकर मिश्र भारत का आर्थिक इतिहास कलकत्ता स १९८८ पृ २७१।

२ डॉ पी ड बर्धन : वि निर्गुन स्कूल ऑफ हिंदी पौण्डरी बनारस शम् १९३६ ई पृ ३३।

३ एच एच बिस्तन ए स्कोच ऑफ वि रिक्लिज्ड सेक्यूल ऑफ वि हिन्दुज, पृ ७२-३।

का समर्थन इस बात में भी किया है कि गुरु नानकदेव (म० १५२६-१५९६) कबीर साहब द्वारा प्रभावित थे। वे कहते हैं, "गुरु नानक जो कबीर के बाद मौजूद थे और जिसने कबीर की बहुत-सी तालीमी बातें अपने 'आदिग्रन्थ' में इतिवाम की। मन् १४९० ई० (म० १५४७) में अपनी तालीम देनी शुरू की, सो कबीर का उमर थोड़ी मुद्दत मौजूद होना ही मुमकिन है।"^१ परन्तु "आदिग्रन्थ केवल गुरु नानक देव की ही रचना न होकर एक सग्रह-ग्रन्थ है इसमें गुरु नानक, कबीर आदि के अतिरिक्त उन मिश्र-गुरुओं की भी रचनाएँ संगृहीत हैं जो गुरु नानक के पीछे हुए थे। उसका सग्रह-काल वास्तव में पाँचवे गुरु अर्जुन देव (स० १६२०-१६६३) के समय स० १६६१ में वतलाया जाता है। इस विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है (जैसा कुछ अन्य लेखकों ने भी अनुमान किया है) कि गुरु नानकदेव १५-१६ साल की अवस्था में अपने पिता की आज्ञा से भाई वाला के साथ व्यापार करने निकले थे। उस समय लाहौर के मार्ग में जो भूखे मावुओं का अखाड़ा चोरकाना के पास मिला था, वह कबीर-पथियों का ही रहा होगा।^२ ये लोग उन दिनों अपने मत के प्रचारार्थ दूर-दूर तक फैल गए होंगे। इस प्रकार अग्रत्यक्ष रूप से कबीर साहब के सिद्धांतों द्वारा उनका प्रभावित हो जाना कोई अमभव बात नहीं।

चही

स० १५०५ का मृत्यु-काल माननेवालों में प्रमुख नाम आचार्य क्षितिमोहन सेन (म० १९८६) तथा डॉ० वर्ध्वालि (म० १९९३) के भी समझे जाने चाहिए। क्षिति वावू ने अपनी पुस्तक 'मिडीवल मिस्टिसिज्म' अथवा 'मध्य-कालीन रहस्यवाद' में उक्त सवत् के समर्थन में किसी 'भारत-भ्रमण' ग्रन्थ की की चर्चा की है।^३ इसके अनुसार कबीर साहब का जीवन-काल स० १४५५ से स० १५०५ तक वतलाया गया है। परन्तु 'भारत-भ्रमण' में व्यक्त किये गए उक्त मत के किसी आधार का पता नहीं चलता, न इस ओर क्षिति वावू ने ही कोई संकेत किया है। स० १५०५ के पक्ष में वे फ्यूहर्न की उस रिपोर्ट का भी उल्लेख करते हैं जिसमें अमी नदी के किनारे वर्तमान तथा बस्ती जिले के खिरनी स्थान पर निर्मित कबीर के रीछे का विजली खाँ द्वारा स० १५०७ . सन् १४५० ई० में बनाया जाना तथा नवाब फिदाई खाँ द्वारा स० १६२४

१ प्रो० बी० बी० राय सम्प्रदाय, लुधियाना, सन् १९०६ ई०, पृ० ६०।

२ शालिग्राम गुरुनानक, प्रयाग, स० १९७६, पृ० २७।

३ क्षितिमोहन सेन मिडीवल मिस्टिसिज्म, लंदन, सन् १९२९ ई०, पृ० ८८।

सन् १५९७ ई. में उसका पीर्वांज़ार हुआ किया है। उनका अपना अनुमान है कि कबीर साहब की मृत्यु होने की बिजली गी में बहाँ एक मच्छर का बचना दिया था और वो कपों के अंगर उमी स्थल पर फिर एक रोज़ा भी निर्मित करा दिया। परन्तु बिजली गी क कबीर का अनुयायी होने का कोई ऐतिहासिक प्रमाण अभी तक नहीं मिला न डॉ० फ्यूडर ने ही सन् १४५ ई. के लिए कोई आधार दिया है। यह बात किसी धिक्कारेण आदि से भी मिला नहीं जाती।

बही

डॉ० बर्णाल इन विषय में तर्क करने समय स्वामी रामानंद को कबीर साहब का गुरु निश्चित रूप से मान कर चलते हैं।^१ स० १५७५ को उनका मृत्यु-नाल इसलिए स्वीकार नहीं करते कि बीसी स्थिति में उनका जन्म-काल स० १४५५ मान लेना पड़ेगा और तब उनकी स्वामीजी (मृ. स० १४९८) के शिष्य होने का बात कुछ अर्धमश-सी पौनने लगी। इसके सिवाय उन्हें कबीर साहब का भूँसी नामे लकी (मृ. स० १४६६) का समसामयिक होना भी मान्य है और बीसा नाम लेने पर हम बात में भी सहिह को स्थान मिल सकता है। भूँसीनाले मीर लकी के साथ कबीर साहब का परिचय से जनश्रुति तथा भूँसी हैं वर्तमान कबीर-नाले के कारण भी सिद्ध करते हैं। डॉ० बर्णाल ने रैदास तथा पीपा को भी स्वामी रामानंद का शिष्य माना है और पीपा को कबीर साहब से अधिक अवस्था का समझा है। इनके अनुसार कबीर साहब का जन्म-काल स० १४२७ से मानना चाहिए जिसमें मृत्यु के समय उनकी आयु ७८ वर्ष की होगी। परन्तु वे साथी बातें उन्होंने कौरे अनुमान पर ही आधारित रखी हैं सिवाय इसके कि स्वामी रामानंद उनके गुरु थे तथा पीपा और रैदास ने उनके संबंध में कुछ बर्ण की है (जिनकी संश्लिष्टता इसी पुस्तक में अन्यत्र सिद्ध की जा चुकी है) कोई अन्य प्रमाण उन्होंने उनका जीवन-काल निश्चित करने के लिए नहीं दिया है। डॉ० बर्णाल को सिकंदर प्रसंग की सच्चाई में विश्वास नहीं है। उन्होंने इस बात को कबीर साहब को प्रह्लाद मल्ल की भाँति ब्रह्म पाकर भी बच जाते-वासा^२ सिद्ध करने की चेष्टा में रची गई मनमर्शत करना ठहराया है।^३ भित्ति बाबू कबीर साहब का जन्म स० १४५५ में हुआ मानते हैं जिससे मृत्यु के समय उनकी अवस्था केवल ५ वर्षों की ही रह जाती है।

१ डॉ० पी० ड० बर्णाल : कि निर्गुन स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री क्लारस
सन् १९३६ ई. पृ. २५२-३।

२ बही पृ. २५२।

आलोचना : तीसरा मत

उक्त (३) वाले मत का आधार-स्वरूप दोहा “पन्द्रह से उनचास मे मगहर कीन्हो गौन । अगहन सुदि एकादसी मिलो पौन मे पौन ।” श्री रूपकलाजी (स० १९६५) द्वारा की गई नाभादास की ‘भक्तमाल’ की टीका मे उद्धृत हुआ है । इसके अनुसार वे उक्त सवत् मे तीन वर्ष और जोड़ कर मृत्यु-काल का स० १५५२ मे होना निश्चित करते हैं ।^१ परन्तु ये तीन वर्ष उन्होंने क्यों बढ़ा दिये, इसका कोई भी उन्होंने समाधान नहीं किया है । उनके अनंतर स० १५५२ को मृत्यु-काल मानने-वाले हरिऔध (स० १९६६), मिश्रवधु (स० १९६७), चन्द्रवली पाडेय (स० १९९०) तथा डॉ० राजकुमार वर्मा (स० २०००) ने इसकी सगति अधिकतर सिकदर-प्रसंग के साथ बैठायी है । डॉ० वर्मा ने उक्त स० १५५२ को भी स० १५५१ इस कारण कर दिया है कि इतिहासकारों के अनुसार सिकदर लोदी वस्तुतः उसी वर्ष काशी आया हुआ था । इस प्रकार उक्त मत का एकमात्र आधार सिकदर-प्रसंग को ही मानना चाहिए, क्योंकि उसी के प्रमाणित होने वा न होने पर इसके विषय मे कोई निश्चित निर्णय किया जा सकता है । डॉ० वर्मा ने उक्त प्रसंग की पुष्टि मे जो तर्क प्रस्तुत किये हैं, वे इस प्रकार हैं ^२

१ प्रायः सभी इतिहासकार (जिनकी एक सूची उन्होंने अपनी पुस्तक मे दी है) कबीर साहब और सिकदर लोदी का समकालीन ठहराते हैं,

२ ब्रिग्स ने सिकदर का स० १५५१ मे ही बनारस आना कहा है,

३ प्रियादास ने अपनी नाभादास की ‘भक्तमाल’ की टीका मे सिकदर और कबीर साहब का सघर्ष दिखलाया है,

४ अनतदास की रचना ‘श्री कबीर साहब की परचई’ मे इस बात की चर्चा की गई है,

५ ‘आदिग्रन्थ’ मे आये हुए कबीर साहब के रागु गौड़ ४ तथा रागु भैरव १८ वाले पदों के आधार पर भी हम दोनों को समकालीन मान सकते हैं,

और, ६ बस्ती जिले मे स्थित विजली खाँ का रौजा कबीर साहब का मरण-चिह्न न होकर केवल स्मारक मात्र भी हो सकता है, जिसे उक्त पठान ने कबीर साहब द्वारा काशी मे अक्षय कीर्ति प्राप्त करने के उपलक्ष मे भक्ति के आवेश मे बनवा दिया है ।

१ नाभादास भक्तमाल, श्री रूपकला-कृत ‘भक्त सुधाविन्दु स्वाद’ टीका-सहित लखनऊ, सन् १९२६, पृ० ४९७ ।

२ डॉ० रामकुमार वर्मा . सत कबीर, इलाहाबाद, सन् १९४३ ई०, पृ० ३७-४० ।

वही

परन्तु डॉ. बर्मा ने जिन इतिहासकारों के नाम अपनी सूची में दिये हैं, वे सभी बहुत पीछे के हैं। उनमें से सबसे अधिकतर अनुमान से ही काम लिया है तथा सिक्कर-ग्रंथों को उन्होंने एक प्रचलित किंवदंती से अधिक महत्त्व नहीं दिया है। ग्रिम्स का केवल इतना कहना भी कि सिक्कर से १५५१ में बनारस की ओर आया था यह सूचित नहीं करता कि उससे श्रीर कबीर साहब से कमो-मेंट भी हुई थी। प्रियादास की टीका भी इस विषय में विश्वसनीय नहीं कही जा सकती क्योंकि बहुत वर्षाधीन होने के साथ ही उनमें सर्वत्र अलौकिक बातों की ही भरमार है। ऐतिहासिक तथ्य की रक्षा करने की अपेक्षा रचयिता का उद्देश्य उसमें सब कहीं आत्मकार-पूर्ण बातों के उल्लेख द्वारा भक्ता का महत्त्व दर्शाना ही अधिक बीज पड़ता है। अनंतदास की रचना भी कबीर साहब की परछाईं अर्थात् एक पुरानी पुस्तक है। श्रुति जो हस्तलिखित प्रति (सं १८४२ की) डॉ. बर्मा को मिली है, उसकी प्रामाणिकता बिना अन्य प्रतियों से मीळान किये सिद्ध नहीं की जा सकती और उसमें प्रक्षिप्त अंशों के आ जाने की भी संभावना है। इसके अतिरिक्त स्वयं अनंतदास का आधिपत्य भी सं १६४५ के समग्रमाना जाता है जो सिक्कर से सं १५५१ में बनारस आने से प्रायः सौ वर्ष पीछे की बात है। इन दिनों के भीतर उस भूमि में ऐसी अतिहासिक वा कार्यात्मिक बातों का क्रमशः प्रभावमान से उद्गति करते-करते भक्त-चरित्रों तक में प्रवेश कर जाना वैसी आवश्यकता की बात नहीं। अनंतदास से प्रायः ४०-५० वर्ष पहले मीराबाई (सं १५५५-१६ ३) ने भी अपने पदों में ऐसी बहनामों की रचना करना आरंभ कर दिया था।

उपर्युक्त सिक्कर-ग्रंथों का उल्लेख भी नाम्दार में अनंतदास के समय अर्थात् लगभग सं १६४५ से ही आरंभ हुआ होगा। यह बचनाजी (सं १६५०) जैसे एकाग्र सत्ता ने इसकी रचना अपनी शक्तियों के अंतर्गत की।^१

१ दास कबीर घर वाला जो लाया नामदेव की छान छर्ब ।

दास बना को जोत निपजामो, गज की डेर सुनब । आदि

—मीराबाई की पदावली हिंदी साहित्य सम्मेलन सं १९९८, प्रकाश, पृ ६७-८ ।

२ 'कासी माहि सिक्कर तमसो पछमें आदि कबीर का ।

जिनको जाइ मिले परमपुर, बंजन काहि कबीर का ॥

—बचनाजी की बाणी जयपुर, सं १९९३ पृ १४८ ।

ऐसा जान पड़ता है कि स० १६६१ में सगृहीत 'आदिग्रन्थ' तथा लगभग ऐमेही किसी समय की 'पंचवानियो' में सम्मिलित कर लिये गए स्वयं कबीर साहब के पदों में भी^१ ऐसी बातों के आ जाने से इस प्रवृत्ति को और भी शक्ति मिलती चली गई। परन्तु इस सबध में यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि कबीर साहब की इन रचनाओं में भी कही सिकंदर का नाम लिया गया नहीं दीख पड़ता। इनमें उल्लिखित घटनाओं का सबध किन्हीं अन्य शासकों के साथ भी जोड़ा जा सकता है। इसके सिवाय ऐसे प्रसंगों की चर्चा यहाँ पर 'नाउ महिमा' शीर्षक देकर की गई भी पायी जाती है जो किसी आदर्श भक्त की स्थिति को सूचित करने के लिए भी हो सकती है। वास्तव में, यदि "गंगा की लहरि मेरी टूटी जजीर" पंक्ति का पाठ वहाँ पर "जल की तरंग उठि कटिहै जजीर" मान लिया जाय (जो संभवतः दादू-पंथी तथा निरंजनी सम्प्रदाय वाली पंच वानियों में स्वीकार किया गया भी जान पड़ता है)^२ उस दशा में 'कबीर' शब्द भी वहाँ किसी ऐसे महा-पुरुष मात्र की ओर भी संकेत कर सकता है जो 'आदर्श भक्त' समझा जा सके तथा सत हरिदास (स० १५१२-१६००) की कतिपय साखियों के आधार पर^३ इस बात को कदाचित् असंभव भी नहीं ठहराया जा सकता। फिर इस सबध में, यहाँ पर यह भी विचारणीय है कि "कबीर और सिकंदर लोदी के

१ दे० गुरुग्रन्थ साहिबजी, अमृतसर, रागगोड ४, पृ० ८६९-७०।

तथा, 'गग गुसाइनि गहिर गभीर। जजीर बाधि करि खरे कबीर ॥

मनु न डिगै तन काहे कउ डराइ। चरन कमल चित हरिउ समाइ ॥रहाउ॥

गंगाकी लहरि मेरी टूटी जजीर। झिगछाला पर बैठे कबीर ॥२॥

' कहि कबीर काऊ सग न साथ। जल थल राखन है रघुनाथ ॥'

—वही, राग भैरव १८, पृ० ११६३।

२ कबीर-प्रयावली, डॉ० पारसनाथ तिवारी द्वारा संपादित प्रयाग वाला संस्करण, सन् १९६१ ई०, टिप्पणी स० २४ पंक्ति ५-६।

३ 'उलटै पंडे परम सुष, परम साध तहा जाहि।

हरिदास जन मूक है, गिगुरा पहुचै नाहि ॥३॥

अगनि न जालै जल नहि बूडै, झडि झडि पडै जजीर।

जन हरीदास गोविंद भजै, निरभै मतै कबीर ॥४॥

मारि मारि काजी करै, कुजर वदै पाव।

जन हरीदास कबीर कू, लगै न ताती बात ॥५॥'

—श्री महाराज हरीदास जी की वाणी, जयपुर १९६२, पृ० ३८८।

संबंध का उल्लेख 'महतमाक' 'आईन-ए-अकबरी' बख्तवाकफ अखियार' 'बिस्तरा' में नहीं मिलता। इसके अलावा 'बाक़मात मुस्ताफ़ी' 'तारीख़ बाक़्सी' 'तारीख़ ख़ान जहाँ लोदी' निज़ामुद्दीन बहायूनी और 'तारीख़ ख़िरिस्ता' आदि किंगके आचार पर सिबंदर का विस्मयनीय इतिहास लिखा जाता है उनका संबंध का उल्लेख नहीं करते।^१ इस कारण भी हमें उक्त प्रसंग की प्रामाणिकता स्वीकार करने में हिचक होती है।

वन्नी जिसे मैं वर्तमान बिजली खाँ के रोबे का निर्माण वास्तव में यदि सन् १४५५ वा सं १५७७ में ही हुआ था (जैसा कि डॉ. बर्मा भी मानते हुए स्पष्ट जान पड़ते हैं) तो यह बात की वह भरण-बिहिन है अबदा बबीर साहब की बख़्त कीर्ति का केवल स्मृति-बिहिन मान है, बड़ी आसानी से समझा जा सकेगा। इसके लिए कोई भी प्रमाण नहीं कि बबीर साहब उस समय तक बँते यक्षस्वी हो चुके थे जन्म-भूमि मगहर से काफी जा चुके थे और बिजली खाँ को इतना प्रभावित भी कर चुके थे कि उसने उनके जीवन-काळ में ही स्मृति-बिहिन के निर्माण का आभोजन किया। अभी तक तो बहुत लोगों की यही धारणा रहती आई है कि उनका जन्म काशी में हुआ था और मरने के केवल कुछ ही पहले वे मगहर गये जहाँ पर अभी नबी का नाके के निचट उक्त रीखा बना हुआ है।

यही

अन्तर्बली पाठ्य का मुख्य उद्देश्य यह सिद्ध करना जान पड़ता है कि यदि स १५७५ की पुष्टि में दिये गए 'अपानकी' की प्रस्तावना वाले प्रमाण ठीक हों तो उनके द्वारा उक्त संवत् की अवधि सं १५५२ को ही स्वीकार कर सेना अधिक युक्ति-समय होगा। वे सं १५५२ में हुई सिबंदर लोदी तथा बबीर साहब की निजी बातचीत का भी अनुमान करते हैं। वे कहते हैं 'समय है और अधिक समय है कि आसानी से 'अलराबट' में आयी हुई 'राबर आगे का कहै, जो संबरे मन लाइ। तेहि राजा निज सबै, पुछै परम बुलाइ। तेहि मुन आवा नून' समुझाए समुनै नहीं। परे तारी तेहि नून मुहमद जैर जाना नहीं। पंक्तियो द्वारा इती और संदेष्ट दिया हा।^२ उनका यह भी मतभ्य है, 'मानकबेद बबीर को सतपुर समझते थे। यदि बबीर स १५७५ तक जीवित रहने तो मानक और न जाने कितनी बार उनमें मिलने। उनके अनुसार यह नामक सं १५५३ में बबीर साहब से नहीं मिले थे अपितु स १५५२ में ही मिले थे। उन्हीं वर्ष बबीर साहब का

१ डॉ. त्रिपाठी: बबीरजी का लक्षण हिंदुस्तानी प्रयाग १९३२ ई० पृ. २७।

२ अन्तर्बली पाठ्य: बबीर का जीवनवृत्त नायरी प्रचारिणी बजिया भा १४

देहात भी हो गया। वे 'समा' में सुरक्षित स० १५६१ वाली हस्तलिखित प्रति की प्रतिलिपि का कबीर साहब की मृत्यु के अनंतर किया जाना इस कारण मानते हैं कि प्रतिलिपि काशी में हुई। यदि उस समय तक कबीर साहब वहाँ वर्तमान रहते, तो उनसे अवश्य प्रमाणित करा ली गई होती।^१ अतः वे स्वामी युगलानन्द के दिये हुए कबीर साहब के चित्र तथा 'ग्रयावली' के कतिपय अवतरणों के आधार पर यह भी सिद्ध करना चाहते हैं कि कबीर साहब की अवस्था मरने से पहले सौ से अधिक नहीं, अपितु उसके लगभग ही रही होगी जिसकी पुष्टि में जायसी के 'अखरवाट' के 'जा नारद तव रोइ पुकारा। एक जुलाहे सो मैं हारा। प्रेम ततु नित ताना तनई। जप तप साधि सैकरा भरई॥' उद्धृत कर उसके 'सैकरा भरई' में भी इसी ओर के कुछ संकेत की कल्पना करते हैं। उनका कहना है, "उस समय कबीर यातना में पड़े थे और लगभग १०० वर्ष के थे।"^२

वही

स० १५७५ को मृत्यु-काल मानने के सबब में हम अपने विचार इसके पहले ही प्रकट कर चुके हैं। स० १५७५ को स० १५५२ वा स० १५५१ में बदल देने पर भी उसकी पुष्टि में दिये गए प्रमाणों को सहायता नहीं मिलती, न वे कुछ अधिक युक्ति-संगत दीख पड़ने पर भी अकाट्य बन जाते हैं। नानकदेव कबीर को सत-गुरु समझते थे, इस बात का कोई प्रमाण नहीं दिया गया है। जहाँ तक पता है, गुरु नानक देव ने अपनी रचनाओं में कबीर साहब की कही चर्चा तक भी नहीं की है और "हका कबीर करीम तू वेऐव परवरदीशार"^३-जैसे स्थल पर जहाँ उन्होंने 'कबीर' शब्द का प्रयोग किया है, वहाँ भी स्पष्ट है कि उनका अभिप्राय 'कबीर' साहब से न होकर परमात्मा से ही हो सकता है। फिर, यदि कबीर साहब के प्रति उनके भाव बहुत उच्च रहे भी हों, तो भी उक्त दोनों सतों का सममामयिक भी होना तथा विशेषकर उनकी भेंट का भी अवश्य होना सिद्ध नहीं हो जाता। इसी प्रकार 'काशी नागरी प्रचारिणी ममा' की हस्तलिखित प्रति में दिये गए स० १५६१ के प्रामाणिक होने में जब तक संदेह करने के लिए पूरी गुंजाइश देखी जा रही है, तब तक उसे कबीर साहब के जीवन-काल में लिखी मान कर उसके आधार पर भी तर्क करना उचित नहीं जान पड़ता।

१ चन्द्रवली पाडेय कबीर का जीवनवृत्त, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भाग १४, पृ० ५४१।

२ वही, पृ० ५४४।

३ गुरुग्रन्थ साहय, रागु तिलगा १, पृ० ७२१।

वही

हमारा हा अन्याय है कि इस प्रसंग में जायसी के 'अगराबट' को उद्भूतियों में भी उचित में अधिक अर्थ निवास गया है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने स्व-संपादित 'जायसी-संवादी' की भूमिका में^१ कहा था 'बबीर को वे (जायसी) एक बड़ा नायक मानते थे। इस प्रमाण में उन्होंने उस 'जागरण' को रोड़ पुराना 'मैरत मर्द' का भी उद्धृत किया था। पांडेय जी उस स्थल से कुछ और भी पंक्तियाँ लें हैं और उस वचन को अंगित-निर्णय-भा समझते हुए यह के साथ सूचित करते हैं अगराबट का रचना-नाम नामक संग्रह में हमने भी यही प्रतिपादित किया है।^२ इस संबंध में मनमद प्रसाद कर 'जुगाह' का केवल प्रतीक-भाव माननेवाले काला भीलाराम के प्रति वे कुछ कटाक्ष-सा भी कर रहे हैं और आचार्य ने यहाँ तक कह डालते हैं "हजार विचार में बिनी भी विवेकशील व्यक्ति के लिए इसमें कोई चर्चे की सामग्री कुछ भी नहीं है।" उनके अनुसार "जायसी ने यहाँ पर कबाल को पारमाधिक तथा व्यावहारिक दाना पक्ष का जुगाहा माना है और यह भी संकेत दिया है कि जिस प्रकार उन (बबीर) का आदर-भारत तथा ताड़न राज-वरवाचों में हुआ था। उनसे जुगाह कर राजा धर्म की पुछताछ करता था और उनमें महामन न होने पर आनंद किया जाता था।" पांडेयजी ने यहाँ पर बिनी 'राजा' का नाम तो नहीं दिया है, किन्तु अनुमान किया है कि 'जुगाह' में जायसी का आचार्य बबीर में है। इसी प्रकार 'राजा' से भी उसका मतलब बड़ा समझन मिहिराजी से ही होगा। परन्तु उक्त उद्भूतियों में यही भी दस ओर कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिलता अतः "निहि राजा नीति सबदे" में तो यह भी स्पष्ट होगा है कि वह राजा' उक्त 'जुगाह' को 'निहि' अर्थात् वरवाच में जुगाह कर धर्म संबंधी प्रश्न पूछा करता था या यनामम तब बहुत कम यहाँ के पानबाँधे यद्-निराल मिहिरा के विषय में कभी भी नहीं कहा जाता था।

वही

पांडेयजी एक दूसरे स्थल पर^३ भी लिखते हैं "यह कवि की आदर-परंपरा नहीं जान सकती कि उक्त जुगाहा याग्या बबीर नाम ही है तथा अब तो यह

१ रामचन्द्र शुक्ल : जायसी-संवादी (भूमिका) पृ. ११।

२ बहबली पांडेय : जायसी का जीवन-काल नागरी प्रचारिणी सभा, भाग १४ पृ. ४१५।

३ बहबली पांडेय : बहबली की निधि तथा रचना-संग्रह भा. २ सविता भाग १३ पृ. ११६।

गया जान पड़ता है, क्योंकि वहाँ भी यह परमतत्त्व के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। इस कारण 'तैत्तिरीय उपनिषद्'¹ में भी, समवत् इसी आधार पर कहा गया है कि "यदि कोई पुरुष 'ब्रह्म असत् है,' जानता है, तो वह स्वयं भी 'असत्' हो जाता है और यदि ऐसा जानता है कि 'ब्रह्म है', तो ब्रह्मवेत्ता लोग उसे भी 'सत्' समझा करते हैं।" इसके सिवाय कुछ प्रसिद्ध महात्माओं ने भी सत् एव परमात्मा में कोई मौलिक भेद नहीं माना है। उदाहरण के लिए गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि "सत् को अनन्त के ही समान जानो"।² गरीबदास ने बतलाया है कि "सत् एव साँई दोनों ही एक समान हैं, इस बात में किसी प्रकार के मीन-मेष करने की आवश्यकता नहीं।³ इसी प्रकार पलटू साहब ने भी कहा है कि "सत् तथा राम में कोई भी भेद नहीं मानना चाहिए।"⁴ अतएव 'सत्' शब्द, इस विचार से उस व्यक्ति की ओर संकेत करता है जिसने सत् रूपी परमतत्त्व का अनुभव कर लिया हो और जो, इस प्रकार अपने व्यक्तित्व से ऊपर उठ कर उसके साथ तद्रूप हो गया हो। जो सत्य स्वरूप नित्य सिद्ध वस्तु का साक्षात्कार कर चुका है अथवा अपरोक्ष की उपलब्धि के फलस्वरूप अखंड सत्य में प्रतिष्ठित हो गया है, वही सत् है।

‘सत्’ शब्द

परन्तु 'श्रीमद्भगवद्गीता' में 'सत्' शब्द के कुछ अन्य अर्थ भी बतलाये गए हैं। उसमें कहा गया है कि 'सत्' शब्द, 'ॐ तत्सत्,' वाक्य में, ब्रह्म का निर्देश करता है⁵, किंतु फिर भी, इसका उपयोग 'अस्तित्व' एव 'साधुता' के अर्थ में किया जाता है। इसी प्रकार, प्रशस्त तथा अच्छे कर्मों के लिए, भी 'सत्' शब्द प्रयुक्त होता है। यज्ञ, तप तथा दान में स्थिति अर्थात् स्थिर भावना रखने को भी सत् कहते हैं। इसके निमित्त जो काम करना हो, उस कर्म का नाम भी 'सत्'

१ 'असन्नेव सभवति असद्ब्रह्मेति वेद चेत् । अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद सतमेन विदुर्बुधा.'
व० ६-१ । मुण्डक (६-२-९) भी ।

२ 'जानेसु सत् अनन्त समाना'—रामचरित मानस (उत्तरकांड) ।

३ 'साँई सरीखे सत् है यामे मीन न मेष'—गरीबदासजी की बानी (वे० प्रे० प्रयाग) पृष्ठ ८७ ।

४ 'सत् औ रामकों एक कै जानियँ, दूसरा भेद ना तनिक आनँ'—पलटू साहब की बानी (वे० प्रे० प्रयाग, भाग २) पृष्ठ ८ । ज्ञानेश्वरी (अ० १२।२-३) भी ।

५ 'ॐ तत्सदिति निर्देशो, ब्रह्मणस्त्रिविध स्मृत ।'—गीता, १७, २३ ।
दे० कठ (२-६-१२) 'अस्तीति ब्रुवतोऽन्यत्र कथतदुपपन्नम्यते ।'

आलोचना : बीबा मत

उक्त (४) वाले मत के समर्थक किसी बोहे आदि को आधार मानकर नहीं चलते। उन्हें सूझ ऐतिहासिक उत्पत्तियों की असंदिग्धता में ही विश्वास है। हुंटर न अपने इतिहास^१ में कबीर साहब के पूरे जीवन-काल को अर्थात् सन् १३५६ वा सन् १४७७ सन् १३ वा सन् १४२ ई के बीच बतलाया था। किन्तु उसने कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं दिये। डॉ रामप्रसाद त्रिपाठी अपने एक निबंध^२ (स १९८९) में अनेक बातों की आलोचना करने के उपरान्त इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि यह समय विष्णु की पञ्चहवीं शताब्दी के आगे जाता हुआ नहीं जान पड़ता और सिकन्दर-प्रसंग को वे कई कारणों से प्रामाणिक मानने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है, 'कबीर जी के समय और उनके जीवन की बटनाओं का आसार बिन प्रयोग पर है, उनमें से कोई भी सोलहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से पहले का नहीं है। इसके अनन्तर उन्होंने कई ऐसी रचनाओं के नाम भी उनके रचना-काल के साथ दिये हैं। उक्त सोलहवीं शताब्दी का उत्तरार्द्ध ईसवी सन् से संबन्ध है जो विष्णु की १७वीं शताब्दी के लगभग द्वितीय चरण में पड़ेगा। प्रायः इसी समय से नाभादास की 'मन्त्रमाला' (स १६४३) अनन्तरास की परबर्हि' (स १६४५) 'वार्द्धन-ए-अकबरी' (स १६५५) तथा 'आदिग्रन्थ' (स १६६१)-जैसी रचनाओं का भी पहले पहल आरम्भ होता है। इनमें भी कबीर साहब के किसी प्रश्न का मरण-सम्बन्ध का कहीं उल्लेख नहीं मिलता। डॉ त्रिपाठी न सन् १४१७ से सन् १४५१ सन् १३६ से सन् १३९४ तक के समय के विषय में लिखा है, 'ये चामीत वर्ग पूर्ण वैद्य में कठिने के थे। "इन विनों राजनीतिक अंधि और धार्मिक कानि साथ-साथ बचनी रही। कबीर साहब-जैस 'प्रबल प्रचारक और उनके जैसे प्रबल प्रचार के लिए' बड़ी समय 'सबसे उपयुक्त था। उक्त मत के एक दूसरे समर्थक डॉ मोहन सिंह (स १९९१) ने भी सिकन्दर-प्रसंग को निपटारा माना है। कई बातों पर आलोचनात्मक विचार करने के अनन्तर वे इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि कबीर साहब की मृत्यु का समय सन् १४७७ वा १५६ सन् १४७ वा १८६० के भीतर रहा होगा और वे सन् १३८ (अर्थात् सन् १३६) और स १४३७ सन् १३९८ (वर्षिक स १४१७) और स १४५५ के बीच में ही उत्पन्न हुए होंगे।^३ सिकन्दर के समय में वे किसी भोजन

१ डॉ हुंटर : इंडियन एम्पायर, अध्याय ८।

२ डॉ रामप्रसाद त्रिपाठी : कबीरजी का समय हिन्दुस्तानी भाग २, अ २, पृ० १४१५।

३ डॉ मोहन सिंह : कबीर, हिज बायोग्राफी लाहोर सन् १९३४ ई पृ ४०-१।

स्पष्ट ही है कि अखरावट की रचना कबीर के जीवन-काल में ही हो रही थी ।” ‘अखरावट का रचना-काल’ नामक उनका लेख देखने को नहीं मिला जिससे पता चलता कि किन-किन प्रमाणों के आधार पर कौन-सा निश्चित समय उन्होंने इसके लिए माना है । यहाँ पर ‘पद्मावत’ का रचना-काल वे स० १५७७ मन् १५२० में पीछे स० १५९७ मन् १५४० तक ठहराते हैं और ‘अखरावट’ का रचना-काल उसके पहले बतलाते हैं । उमी म्यल पर वे यह भी कह देते हैं, “कबीर-दास की निघन-तिथि के सबब में अंतिम तिथि स० १५७५ मानी जाती है जो सन् १५१८ में पड़ती है ।” इस प्रकार यदि पांडेयजी के कुल तर्कों को एकत्र कर उन पर विचार किया जाय, तो जान पड़ेगा कि ‘अखरावट’ की पक्तियों द्वारा कबीर साहब का समय तथा कबीर साहब के आनुमानिक समय के आधार पर ‘अखरावट’ का रचना-काल निर्धारित किया जा रहा है और यह तर्क-प्रणाली चक्रावर्तन-सी बन जाती है । इसके सिवाय इस सबब में यह भी विचारणीय है कि जायसी ने नारद के रोकर पुकारने के समय का निर्देश ‘तब’ शब्द द्वारा किया है जो मूलकाल का द्योतक होगा और चूँकि जुलाहे का पूरा वर्णन उसी के मुख से कराया गया जान पड़ता है, अतएव उक्त उद्धरणों में आये हुए ‘सैकरा भरई’ से ही ‘अखरावट’ की रचना के समय कबीर साहब की आयु का लगभग मौ वर्षों का होना बतला देना अपनी कल्पना-शक्ति का असयत प्रयोग करना ही कहा जायगा । ‘सैकरा भरई’ का सौ वर्ष पूरा करने के अर्थ में प्रयोग कहीं अन्यत्र नहीं देखा गया । यहाँ तो ‘बुनाई’ के किसी पारिभाषिक शब्द-समूह के रूप में ही हम इसे यदि मान ले, तो अधिक युक्ति-संगत होगा । क्योंकि उक्त जुलाहे का सैकरा भरना यहाँ जप-तप की साधना द्वारा व्यक्त किया गया है । अतः श्री संयद आले मुहम्मद मेहर जायसी के अनुसार^१ जायसी के कथन “भा अवतार मोर नौ सदी । तीस वर्ष ऊपर कवि बदी ।” के ‘नौ सदी’ का अर्थ यदि वास्तव में ९०० हिजरी वा स० १५५१ सन् १४९४ ही है, तो स० १५५२ अर्थात् पांडेयजी के अनुसार कबीर साहब के मृत्यु-कालवाले सवत में जायसी केवल लगभग २ वर्ष के ही थे । उस समय भी ‘अखरावट’ की रचना का होना नितांत असंभव है, उसके पहले के लिए तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता । कहना न होगा कि पांडेयजी द्वारा स्वामी युगलानंद वाले चित्र तथा ‘कबीर-ग्रंथावली’ से उद्धृत पक्तियों के आधार पर निकाले गए परिणाम भी इसी प्रकार कल्पित तथा पूर्वग्रह-प्रभावित ही समझ पड़ते हैं ।

१ संयद आले मुहम्मद मेहर जायसी मलिक मुहम्मद जायसी का जीवन-चरित,
ना० प्र० पत्रिका, वर्ष ४५, पृ० ४३ ।

के समर्थता में से कुछ ने कबीर साहब के साथ गुरु नानकदेव की भेंट होने का भी संकेत किया है। कुछ ने उनसे दाब के अंतिम संस्कार के विषय में विजली या तया बीर सिंह बायेला के किसी कलह की भी चर्चा की है। इसी प्रकार (२) तथा (४) के समर्थना में भी कोई विशेष अंतर नहीं पाया पड़ता क्योंकि दोनों ने ही सिरुवर प्रसाद का अनमन्य अवस्था बहुत संक्षिप्त बताया है। स्वामी रामानंद को इनमें कम कबीर साहब का समकालीन समझा है गुरु नानक का उनके द्वारा अधिक-से अधिक प्रभावित माना जाना अनुमान किया है। विजली का द्वारा निर्मित शब्द के समय (सं १५ ७) के प्रति स्पष्ट शब्दों में अपना अविश्वास नहीं दिखाया है और किसी-न किसी लकी का कबीर साहब का समकालीन हुता भी मान लिया है। दाब के मध्य अंतर केवल दो^१ निश्चित सबूत देने का न देने मात्र का है तथा एक यह भी कि (२) का पक्ष ग्रहण करनेवाले किसी जनश्रुति का दाब पर भी आधारित समझ पड़ते हैं। वास्तव में पूरी छान-बीन करने पर असंक्षिप्त रूप से मृत्यु-समय वतमान वाले केवल सबूत १५७५ तथा सं १५ ५ के ही दो समर्थक रह जाते हैं। इनके बीच मतभेद के मुख्य कारण भी स्वामी रामानंद छोड़ सभी सिरुवर काही गुरु नानक और विजली का तथा बीरसिंह बायेला में से किसी-न किसी के साथ एक विशेष आनुमानिक संपर्क का समसामयिकता में ही निहित है। मेवासिक में ता सं १५७५ का मृत्यु-संबंध मानते हुए भी सं १५ ५ के समर्थन में किसी मराठी मरणावस्था अर्थात् बीन कोस^२ का हवाला अपने शब्द^३ के दिया है। डॉ. चर्चाम ने सं १५ ५ वाले दाब के 'जी पाब मो' का सं १५७५ वाले के 'पबहजरा मे बालानमार परिवर्तित मात्र हो जाने का अनुमान किया है।^४

निष्कर्ष

अन्यत्र आम पड़ता है कि समकालीन तथा प्रामाणिक ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध न हो मरुत के कारण उन क्षेत्रों द्वारा अभिरुद्ध अनमान का जनश्रुति के ही आधार नाम में लाये गए हैं। उन लोगों ने अपने वास्तविक भर्ता की पूर्ण में अनिष्ट ऐतिहासिक स्थितियों का मनमाने ढंग से अपना साधन बना रखा है। कुछ मरुत तथा अज्ञात का रचनाओं में अतिरंजित की गई निराधार पटनाओं का भी ऐतिहासिक ध्वज समझ लेने की चेष्टा की है। उदाहरण के लिए, स्वामी रामानंद एक ऐतिहासिक स्थिति के इसमें कोई भी छंदह नहीं। उनका एक स्थिति गापी तथा भातिगारी गुणारक हुआ तथा उनके द्वारा अनेक समय (सं १३५६

१ बि निरुध रितिजल भाग ४ पृ १२२ ।

२ बि निरुध रितिजल भाग ४ पृ ५९ ।

का समल मे स० १५५६-५८ सन् १४९९-१५०१ मे मारा जाना कहते है ।^१
सतुलनात्मक समीक्षा

फिर भी उक्त चारो मतों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर पता चलता है कि (१) तथा (३) अर्थात् क्रमशः स० १५७५ और स० १५५१ वा १५५२ वाले मतों के समर्थकों मे से सिकंदर लोदी वाले प्रसंग मे प्रायः सभी को विश्वास है। यदि अंतर है तो केवल इतना ही कि (३) वाले जहाँ कबीर साहब का सिकंदर लोदी द्वारा दमन के कारण उसी क्षण वा शीघ्र ही मगहर जाकर मर जाना समझते हैं, वहाँ (१) के अनुसार वे उक्त घटना वा कम-से-कम दोनों की मेंट के अनंतर भी बीसो वर्ष तक जीवित रह कर इवर-उवर धूमते फिरे। अतः मे मगहर जाकर मर गए। इस सबब मे विशेषतः डॉ० फर्कुहर^२ तथा एवलिन अडरहिल^३ के अनुमान देखे जा सकते हैं। उक्त दोनों मत वाले कबीर साहब को स्वामी रामानंद का शिष्य और एक वैष्णव भक्त होना ही बतलाते हैं, केवल (३) के समर्थक मी० गुलाम सरवर (स० १९०७) ने "शेख कबीर जोलाहा शेख तकी के उत्तराधिकारी और चेले थे"^४ कह कर उनकी गिनती सूफियो मे की है। (१) के एक समर्थक रे० वेस्टकाट (स० १९६६) ने भी उक्त विचार के सबब मे बहुत दूर तक अपनी आस्था प्रकट की है। उक्त (३) के अन्य समर्थक चन्द्रबली पाडेय ने भी कहा है, "क्या भापा, क्या भाव, क्या विचार, क्या परपरा, सभी दृष्टियों से कबीर 'जिंद' ही ठहरते हैं"^५ और 'जिंद' शब्द को 'जिदीक' शब्द का रूपांतर बतला कर इसका अर्थ उन्होंने 'बेगरा' या 'आजाद सूफी' किया है। इसके सिवाय उक्त (१)

१ डॉ० मोहन सिंह कबीर, हिज बायोग्राफी, पृ० २७ ।

२ 'The Emperor Sikandar Lodi vanished him from Banaras and he thereafter lived a wandering life and died at Maghar near Gorakhpur' An Outline of the Religious Literature, p 332

३ "Thenceforth he appears to have moved about amongst various cities of northern India, the centre of a group of disciples continueing in exile he died at Maghar near Gorakhpur" One Hudred Poems of Kabir, Introduction, p XVIII

४ खजीनतुल असफिया, लाहोर, सन् १८६८ई०, पृ० २५-६ ।

५ चन्द्रबली पाडेय विचार विमर्श, हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, स० २००२, पृ० ४४ ।

के विषय में 'बीजक' में आये हुए एक प्रसंग^१ से पता चलता है कि जिस पद में उनका नाम आया है उसकी रचना उनकी मृत्यु के अनंतर अवश्य हुई होगी। उस पद में उनका नाम जयदेव नामदेव गारग जैसे दिवंगत महापुरुषों के साथ तो आया ही है, उस प्रह्लाद के नाम के साथ भी जोड़ कर 'तिनहुँ को बाल न राखा' बतलाया है। इससे स्पष्ट है कि यदि वह रचना कबीर साहब की है, तो पीपा भी उनके पहले अवश्य मर चुके होंगे। किंतु डॉ॰ रामकुमार वर्मा ने अपने ग्रन्थ 'संत कबीर' में जो एक पद^२ किंती 'सरबगुटिका' नाम की हस्तलिखित पुस्तक से उद्धृत किया है उससे विरहित होता है कि वास्तव में पीपा ने कबीर से ही अपनी नामोपासना की वेदना प्राप्त की थी। इस प्रकार संभव है, इन दोनों में कबीर साहब ही अवस्था में पीपाजी से बड़े हों। कछ भी हो उक्त विवरणों के अनुसार वास्तव में स्वामी रामानंद सेना नाई कबीर साहब पीपाजी (जयबा पीपाजी कबीर साहब) रैवास की तथा भग्न मयल के नाम धिये जा सकते हैं। इन सभी महापुरुषों के एक साथ अधिक दिना तक समकालीन कहलाने में पर्याप्त सबूत की गुंजाइश है। सीमा शुद्ध-शिष्य का सबसे भी स्वामी रामानंद का उक्त पाँचों के साथ इसी कारण निश्चित रूप से नहीं बतलाया जा सकता। कबीर साहब और स्वामी रामानंद के शिष्य-

रविदासु बृंहता डोरनी तितिनी सिमापी नाइमा ।

परगट होमा साथ सनि हरि बरसनु पाइमा ॥९॥

सेनु नाई बृत्कारिमा कहु धरि धरि सुनिमा ।

हिरई बसिमा पार बह्य मयला महि बनिमा ॥१॥

इहि बिबि सुनि क जावरी छति भयती लग्य ।

निर्ल प्रतीक गुताइमा बना बड़भापा ॥४॥ पुष्यं च साहिब आसा २,

प ४८७-८ ।

१ बड़ा बल कूबर पुरानर पीपा भी प्रह्लादा ।

हिरनाकृष नख छहर विवारा तिनहुँ को बाल न राखा ।

दोरख ऐसे बस विषंबर, नामदेव जयदेव बासा ।

तिनकी कबर कहत नहि कोई कहां कियो है बासा ॥जावि

—बीजक, पद ८४, पृ ६२ ।

२ जो कलि नाम कबीर न होसे ।

तो के. जेव बच कलिजुय मिळिकरि भगति रतातक सेते ।

नाम कबीर साथ करकास्या तनु पीर कहु पाया ।

—श्री पीपाजी की बाणी, संत कबीर, प्रस्तावना पृ ४४ ।

१४६७) मे कम-से-कम उत्तरी भारत के अतर्गत एक प्रबल धार्मिक आंदोलन का चलाया जाना और सर्वसाधारण का उससे बहुत कुछ प्रभावित होना ऐतिहासिक ग्रंथों के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है। परन्तु केवल इसी कारण कबीर साहब का उनका दीक्षित शिष्य भी होना नहीं कहा जा सकता, जब तक इसके लिए हमें सीधे तथा असंदिग्ध प्रमाण भी नहीं मिल जाते। कबीर साहब ने स्वयं इस विषय में कुछ भी नहीं कहा है और डॉ० वर्थवाल आदि कुछ विद्वानों का इसकी पुष्टि में 'बीजक', 'कबीर-ग्रंथावली' तथा 'आदिग्रंथ' के एकाध पदों^१ का खीचातानी-पूर्वक अर्थ लगाना पर्याप्त नहीं समझ पड़ता। कबीर साहब के तथाकथित गुरु-भाई सेना नाई, पीपा, रैदास, घन्या अथवा उस काल के किसी अन्य व्यक्ति ने भी इसे नहीं बतलाया। सेना नाई के एक पद^२ से केवल इतना जान पड़ता है, "राम की भक्ति के वास्तविक जानकार स्वामी रामानंद ही हैं, जो पूर्ण परमानंद की व्याख्या करते हैं।" इसके आधार पर इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि सेना नाई उक्त स्वामीजी के समकालीन रहे होंगे। उन्होंने उनकी प्रशंसा में ये पक्तियाँ कही हैं। इस पद में वे स्वामीजी को अपना गुरु भी नहीं स्वीकार करते। इसी सेना नाई और कबीर साहब के सवध में उक्त रैदास ने इस प्रकार लिखा है, जैसे वे कभी के मर चुके हों, सेना नाई और कबीर साहब इन दोनों को वे नामदेव, तिलोचन और सधना की भाँति ही तर गए हुए अथवा मुक्त हो गए हुए कहते हैं।^३ कबीर साहब को तो एक दूसरे पद में अपने समय तक तीनों लोको में प्रसिद्ध तक बतलाते हैं।^४ इसी प्रकार सेना नाई, कबीर तथा रैदास को भी घन्या भगत ने अपने से पहले ही प्रसिद्ध भक्तों की श्रेणी तक पहुँच गया हुआ कहा है। यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इन्हीं लोगों की प्रसिद्धि से प्रेरित होकर मैंने भक्ति की साधना अंगीकार की और भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन किये।^५ पीपाजी

१ बीजक, पद ७७, बेलवेडियर प्रेस, पृ० ५९ और कबीर-ग्रंथावली, पद १८९, पृ० १५२ तथा गुरुग्रंथ साहब, पद ६४, पृ० ४६२।

२ 'राम भगति रामानंद जानै, पूरन परमानंद बखानै', श्री गुरुग्रंथ साहिब, श्री सैणु घनासरी १, पृ० ५९४।

३ 'नामदेव कबीर तिलोचन सधना सैणु तरे'। वही, राग मारु १, पृ० ११०४।

४ 'तिहारे लोक परसिध कबीरा', वही, राग मलार २, पृ० १२९२।

५ 'बुनना तनना तिआगि कै प्रीति चरन कबीरा।

नीच कुला जोलाहरा भइउ गुनी जग हीरा ॥१॥

द्वारा उपदेश देने और सतगुरु के रूप में प्रत्यक्ष दर्शन देकर प्रीति करने की परंपरा आगे और भी प्रचलित होगी गई। हम देखते हैं कि मीरबाई के संभवतः कुछ ही अनेंतर इसी प्रकार धर्मदास को कबीर साहब ने 'बिदेही' होते हुए भी 'सीने रूप में दर्शन दिये। चरणदास (सं १७६०-१८३९) को बुद्धदेव मुनि ने उपदेश दिये और परीक्षास (सं १७७४-१८३५) को कबीर साहब ने ही फिर आकर अपना चेला बनाया। धर्मदास ने अपने विषय में कबीर साहब के साथ की भेंट की स्वयं चर्चा की है।^१ इस बात की पुष्टि अनुरागसागर^२ तथा अमर सुख निधान^३ की कुछ पंक्तियाँ द्वारा भी हो जाती है। मीरबाई के समय (सं १५५५-१६३१) तक कबीर साहब के विषय में चमत्कारपूर्ण वर्णनों का आरंभ हो जाना व्यासजी (सं १६१२ में वर्तमान) के समय से उनके रामानंद-शिष्य कहे जाने की प्रथा का चमत्कार अनन्तदास (सं १६४५) के समय से सिकंदर कादी के प्रथम का बीस पड़ना^४ अबुल फज्ज (सं १६५५ में वर्तमान) के समय से उनके सब के लिए हिन्दू तथा मुसलमानों के बीच कलह उत्पन्न होने की चर्चा का फैलना^५

‘देवास संत मिले मोहि सतगुरु, बीन्हा सुरत सहबानी। मीरबाई की पदावली पर १५९, पृ ७७।

१ ‘सद्देव कबीर प्रभु मिले बिदेही सीमा बरस बिबाहिया। बरमदास की बानी, बेल प्रेस प्रयाग पृ ५६।

२ ‘बुलहा की तब अवधि सिरानी। मधुरा देह बरी तिन बानी।

पुस्तक आत्माज पठी सिद्धि बारा। बानी बेग बाहु संतारा ॥

बानी बेग बाहु तुम असा। धर्मदास के नेहहु संसा ॥”

—अनुराग सागर बेल प्रेस प्रयाग, पृ ८४-५।

३ ‘बिबक्य जय बरा सरीरा। बरमदास मिलि पर कबीरा ॥

—अमर सुखनिधान (जस्त बरमदास की बानी के पृ २-६ में उद्धृत)।

४ ‘स्याह सिकंदर कासी आया। कासी मुला की जनि आया ॥

‘बाप्यो पय मय्यो बंजीक। से बोरप्यो बंया के बीक ॥

—श्री कबीर साहिब जी की परबई संत कबीर, पृ ३ १ पर उद्धृत।

५ He was revered by both Hindus and Muhammadans for his catholicity of doctrine and the illumination of his mind and when he died the Brahmans wished to burn his body and the Mahammad us to bury it” Am-e-Akbari (translated by Col H I J irat vol II Calcutta 1891 p 129

गुरु-मन्त्र को सबसे पहले प्रारंभ करनेवाले हर्गिगम व्यास या व्यासजी कहे जाते हैं जो स० १६१२ में वर्तमान थे और जिन्होंने कबीर साहब को अपने भक्त-कुल का भी माना है।^१ परन्तु स्वामी रामानन्द की मृत्यु के प्रायः सौ वर्षों के अनन्तर की रचना में एक भक्त द्वारा ऐसी बातों का यों ही भी सम्मिलित कर लिया जाना कोई असम्भव बात नहीं।

वही

जैसा पहले भी कहा जा चुका है, मीराबाई के समय अर्थात् सन् १५५५—१६०३ में ही कबीर साहब के सत्र में अलौकिक बातें कही जाने लगी थी और मीराबाई ने घना भगन तथा पीपाजी को भी वैसा ही भक्त समझा था।^२ अब, यदि घना भगत सचमुच स्वामी रामानन्द के तयावस्थित शिष्यों में सब में पीछे तक वर्तमान रहे हों और उनके मन्त्र में भी स्वयं भगवान् द्वारा बिना बीज के भी गेहूँ उपजाने की बात कही जाने लगी हो, तो उनके लिए पर्याप्त समय व्यतीत हो चुकने का अनुमान करना अनुचित न होगा। उसके लिए यदि सौ नहीं, तो कम-से-कम ७०—८० वर्षों तक अपेक्षित होना तो आसानी से मान लिया जा सकता है। जान पड़ता है कि उक्त समय तक उन सभी सतों की गणना प्राचीन भक्तों में प्रयानुसार होने लगी थी। उनके जीवन की घटनाओं पर पीराणिकता की छाप लगने लगी थी और उन पर चमत्कारों का रंग भी चढ़ाया जाने लगा था। इतना ही नहीं, प्रायः निश्चित रूप से मीराबाई से कही पहले मुक्त हो जानेवाले रैदासजी के विषय में उन्हीं की रचनाओं में कहा जाने लगा था कि वे उससे स्वयं मिले थे। मीराबाई का स्पष्ट शब्दों में कहना है, “मुझे रैदासजी गुरु मिले, जिन्होंने ज्ञान की गुटकी प्रदान की और ‘सुरत सहदानी’ से परिचित कराया।”^३ यह मृत सतों

१ ‘साचै साधु जु रामानन्द ।

जाको सेवक कबीर धीर अति सुमति सुरसुरानन्द’ आदि,
तथा, ‘इतनी है सब कुटुम हमारो ।

सैन, घना, औ नाभा, पीपा, कबीर, रैदास चमारो ।’ आदि ।

—सूरदास, (राधाकृष्णदास द्वारा संपादित), पृ० २३ ।

२ ‘दास घना को खेत निपजायो, गज की ढेर सुनद ।’ मीराबाई की पदावलों, पद १३७, पृ० ६७-८ ।

‘पीपा को प्रभु चरच्यो दीन्हो, दियारे खजीना पुर’। वही, पद १३२, पृ० ६६ ।

३ ‘गुरु मिलिया रैदास जी दीन्ही ग्यान की गुटकी ।’ वही, पद, २४ पृ० १२-१३ ।

प्रभावशी' की मूमिका में^१ आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने जायसी की जो मुक्त-परंपरा उद्धृत की है। उससे पता चलता है कि सोझ कमास क गुह-माई खेत म्बारक से और य दोना राज हाजी के शिष्य थे जो स्वयं सीयन अशरफ जहाँगीर के बेटे थे। इन अशरफ जहाँगीर का मृत्यु-नाम स १४५८ सन् १४ १ ई बतलाया जाता है।^२ अतएव इन हिसाब से यदि प्रत्येक पीर की पीढ़ी २५ वर्षों की मान ली जाय तो सोझ कमास का स १५ ८ तक रहना सिद्ध किया जा सकता है। उसी प्रकार बाबूदयाल की गुरु-परंपरा पर भी विचार करने पर यदि बाबूदयाल की जीवनी लिखनेवाले जन गोपाळ का कहना ठीक हो कि उनके गुरु अत्यंत बूढ़ के रूप में उनसे प्रथम ११ वर्ष की अवस्था में और फिर बँत में ७ वर्ष पीछे मिले थे। उक्त गुरु की मृत्यु दूसरी घटना के एक वर्ष पीछे संभव हो, तो कमास का स १५४५ तक रहना भी कहा जा सकता है और उक्त दोनों संघर्षों में ३७ वर्षों का अंतर आता है। यदा नहीं उक्त दोनों कमास एक ही थे वा नहीं और यदि नहीं तो इनमें से कोई भी एक थे समझे जा सकते हैं कि नहीं। यदि इनमें से किसी एक की भी संगति बैठ जाय तो कमास के 'उत्तर म्यान मयो कबीर' से हम कबीर साहब के मृत्यु-नाम के विषय में कुछ अनुमान कर सकते हैं। पद्यनाम के विषय में नामावास ने अपनी 'मक्तमाल' में एक कव्यम दिया है और क्यकलाजी ने उनका स १५७४ के लगभग वर्तमान रहना बतलाया है।^३ एक नागर बाह्य पद्यनाम का और भी पता चलता है। उन्होंने स १५१२ में 'कान्हूदे प्रब' नामक एक ऐतिहासिक ग्रंथ गुजराती भाषा में लिखा है।^४ इनके विषय में और कुछ भी ज्ञात नहीं। फिर भी डॉ० मोहनसिंह को संदेह है कि कहीं वे ही न कबीर साहब के उक्त शिष्य रहे हों।^५ परन्तु कबीरपदी-परंपरा के अनुसार पद्यनाम ने 'राम-कबीर-पद' भी रचाया था जो ज्योत्स्ना में रूपा। उक्त इतिहासकार पद्यनाम का गुजरात प्रदेश की ओर का होना कल्पित होता है तथा उन्हीं का कबीर साहब द्वारा शिष्य बना लिया जाना किन्ती भ्रम-

१ रामचन्द्र शुक्ल : जायसी-प्रभावशी मूमिका, पृ ८७।

२ संघट आले मुहम्मद मीहर जायसी 'मलिक मुहम्मद जायसी का जीवनचरित्र' — नागरी-प्रकारिणी पत्रिका वर्ष ४५, अंक १ पृ ५१-५२।

३ नामावास : मक्तमाल (क्यकला की टीका मलिक-मुक्त-स्वा' सहित) पृ ५४।

४ के एम सावेरी माइल स्टीन्स इन पुजराती लिब्रेर, पृ ४८।

५ डॉ० मोहन सिंह कबीर, हिम बापीपाठी पृ ८९।

तथा और आगे चल कर उनके शेख तकी का शिष्य होने अथवा गुरु नानक से भेंट करने की कल्पनाओं का भिन्न-भिन्न रचनाओं में स्थान पाने लगना उपलब्ध साम-ग्रियों की जाँच-पड़ताल करने पर क्रमशः आये हुए प्रसंगों के रूप में दीख पड़ते हैं। इन सभी में काल पाकर कुछ-न-कुछ बातें बढ़ती ही गई हैं। अपनी-अपनी धारणा के अनुसार इनमें से किसी-न-किसी को लोग ऐतिहासिक महत्त्व भी देते गए हैं। कालांतर में पड़ती गई कल्पना-निर्मित 'गर्द ओ गुबार' को यदि मूल ऐतिहासिक बातों के ऊपर से हम किसी प्रकार हटा सकें, तो भिन्न-भिन्न सकेतों का सारा झगडा आसानी से तय हो जाय और केवल थोड़ी-सी भी स्वच्छ तथा निखरी सामग्रियों के आलोक में हमें सत्य का आभास मिल जाय।

कबीर साहब के समकालीन समझे जानेवाले सतों तथा भक्तों में कमाल और पद्मनाम के भी नाम लिए जाते हैं। इनमें से कमाल का कबीर साहब का पुत्र तथा पद्मनाम का उनका शिष्य होना प्रसिद्ध है। कमाल की कुछ रचनाएँ भी उपलब्ध हैं जिनसे प्रकट होता है कि वे अपने को कबीर साहब का 'पूत' वा 'बालक' कहा भी करते थे।^१ इसके सिवाय यह भी कहा जाता है कि वे कबीर साहब की आज्ञा लेकर सत-मत का प्रचार करने अहमदाबाद की ओर गए थे।^२ दादूदयाल (सं० १६०१-१६६०) की गुरु-परंपरा में (कमाल, जमाल, विमल, बुड्ढन वा बोधन और दादू-दयाल के अनुसार) उनके ऊपर पाँचवी पीढ़ी में हुए थे।^३ एक दूसरे मत के अनुसार कमाल की गिनती शेख कमाल के नाम से सूफी-सम्प्रदाय के लोगों में भी की जाती है और उनको कन्न का कडा मानिकपुर में होना भी बतलाया जाता है।^४ 'जायसी

१ 'उत्तर म्याने भयो कबीरा, राम चरण का वदा है।

उनीका पूत कहै कमाल दोनों का बोलवाला है ॥' ३ ॥ गायी पचक, पद २, पृ० ७५।

'कहै कमाल कबीर का बालक, मन फिताब सुनावेगा।' वही, पद ५२, पृ० ८७।
'गगा जमुन के अतरे निर्मल जल पाणी।

कबीर को पूत कमाल कहै, जिन इह गति जाणी ॥'

—कमाल वानी, डॉ० बर्थवाल द्वारा निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री, पृ० ३०४ पर उद्धृत।

२ 'चले कमाल तब सीस नवाई। अहमदाबाद तब पहुँचे आई ॥'

—बोधसागर, पृ० १५१५।

३ डॉ० बर्थवाल . दि निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री, पृ० २५८-५९।

४ डॉ० मोहन सिंह . कबीर, हिज वायोग्राफी, पृ० ९३।

ही है।^१ इस कारण स्पष्ट है कि सत्यवाची वा सत होने के लिए बेवस बहुनिष्ठ हो जाना ही पर्याप्त नहीं। इसके लिए स्वभावतः कतिपय अन्य गुण भी विवक्षित हैं जिन्हें उक्त प्रकार से जमा 'साधुभाव' अर्थात् सर्वभूतहित मुहूर्तभाव 'प्रगल्भ कर्म' वा सार्वार्थ्य करने की क्षमता 'यज्ञ' तप तथा दान' आदि कर्म करते रहने की ओर प्रवृत्ति एक 'तत्त्व' अर्थात् सब कष्ट परमेश्वर के लिए वा निष्काम भाव से करने का अज्मास बहकर बिनाया जा सकता है। इनमें से भी यदि यज्ञ तप तथा दान आदि कर्म करते रहनेकी प्रवृत्ति को किसी प्रकार प्रगल्भ कर्म करने की क्षमता में ही सम्मिलित कर लिया जा सके तो बार गुण ही दोष रह जाते हैं। इन्हें उभी दोष के एक दूसरे प्रसंग^२ में ही पाइय जा इस बुद्धि से काम करता है कि सब कर्म परमेश्वर के हैं जो भक्तपरायण वा सगर्वाजित हैं और सभी प्राणियों के विषय में निर्द्वेष रहा करता है 'वही मेरा भक्त मुझमें मिल जाता है' कह कर बतलाया गया है और जिनके साथ उपर्युक्त गुणों से पूरा भक्त भी बैठ जाता है। सतों के लक्षण

बकीर साहब ने अपनी एक छाती में कहा है^३ कि "सता का मुख्य उनका निर्द्वेषी निष्काम प्रभु वा प्रेमी और विषयो से विरक्त होना है"। इसी प्रकार तुलसीदास ने भी श्रीरामचन्द्र द्वारा सतों की महिमा कहलाते हुए 'सभी सामाजिक सबंधों के प्रति प्रगल्भ समता के बागों के बटोर लेने उन्हें मुकुट रस्सी में बँटकर उने प्रभु-वरणों में बाँध देने समर्थी बने रहने तथा किसी प्रकार की कामना न रखने को^४ ही उनके प्रधान सत्य ठहराए हैं। सत की परिभाषा के अन्तर्गत इस प्रकार, विषयों के प्रति निरपेक्ष रहने हुए बेवस सत्यम करना अद्वैत परमेश्वर के एकाग्रनिष्ठ रहा करना, सभी प्राणियों के प्रति तुह्यभाव

१ 'तत्त्वमे साधुभाव च सविष्येतप्रपुण्यते ।

प्रसाते वामनि तथा लच्छकः वार्षं युज्यते ॥ २६ ॥

यज्ञ तपसि दान च त्विनि सविस्ति ओष्यते ।

कर्म चैव तद्वर्षीयं सविष्येतामिषीयते ॥ २७ ॥

२ 'मन्त्रमहृत्प्रमन्त्रयो, मन्त्रमन्त्र संगर्वाजितः । निर्द्वेषः सचभूतेषु यः स वामति
वाइव । गीता अ० ११-५५ ।

३ 'निरद्वैती निष्कामता साहसनीनेह । विविधानुग्यारा रहसतमि को भंग एह ॥

—बकीर बहावल्लो बानी सादर (२९/१५ ५०)

४ 'तद्वर मयया साग बहारी । जम बर मनहि बाँध करि खोरी ॥

मन्त्रार्थी हुय्या बस मागी । आदि रामचरित मानस (गुरुरवांश) ।

प्रमाणों से भी अभी तक सिद्ध नहीं। इसलिए इस विषय में कोई निश्चय नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त रूपकलाजी के दिष्टे हुए स० १५७४ के लिए भी कोई अन्य आधार अपेक्षित है। उसे भी हम तब तक उक्त पद्यनाम का आविर्भाव-काल मानने को बाध्य नहीं, जब तक कोई अन्य प्रमाण भी इस सवय में उपलब्ध न हो जाय।

सारांश

सारांश यह कि कबीर साहब का जीवन-काल पूर्ण रूप से निर्धारित करने के लिए अभी तक यथेष्ट सामग्री उपलब्ध नहीं है। इसी कारण इस विषय में हम अंतिम निर्णय असंदिग्ध रूप से देने में असमर्थ ही कहे जा सकते हैं। फिर भी जो कुछ साहित्य इस प्रश्न को सुलझाने के लिए आज तक प्रस्तुत किया गया हमारे सामने दीख पड़ता है, उससे इतना स्पष्ट है कि सभी बातों के पूर्वापर विचार करते हुए उनके मृत्यु-काल को लोग पीछे की जगह कुछ पहले की ओर ही ले जाने के लिए अधिक यत्नशील हैं। हम तो समझते हैं कि उक्त समय का विक्रमी सवत् की सोलहवीं शताब्दी के आरम्भ में रखा जाना अनुचित नहीं कहा जा सकता। इस दृष्टि से स० १५०५ भी कदाचित् ठीक हो सकता है। ऐसा सिद्ध हो जाने पर कबीर साहब का स्वामी रामानन्द का समकालीन तथा उनके द्वारा बहुत कुछ प्रभावित होना, अपने निराले क्रांतिकारी विचारों की सहायता से सत-मत की बुनियादी को सुदृढ़ बना उसे पूर्ण बल प्रदान करना, सेना, पीपा, रैदास, घन्ना तथा कमाल-जैसे साधकों को अपने आदर्शों के प्रति पूर्ण रूप से आकृष्ट करना, कुछ पीछे आनेवाले जायसी (स० १५५१-१६४०) जैसे सूफी तथा सूरदास (स० १५४०-१६२०) तथा मीराबाई (स० १५५५-१६०३) जैसे कृष्णानुरागी भक्त-जनो तक को अपनी विचार-धारा के प्रवाह में डाल देना आदि सभी बातें संभव हो सकेंगी। हाँ, कबीर साहब का जन्म-काल उस दशा में परंपरागत स० १४५५ वा १४५६ से कुछ पहले ले जाना पड़ेगा। वैसी स्थिति आने पर संभव है, उक्त सवत् उनके सर्वप्रथम प्रबुद्ध होने का ही समय समझा जाने लगे। उनके 'काशी आने', 'काशी में प्रकट होने' अथवा 'सत्पुरुष के तेज के गमन से लहरतारा में उतरने' आदि का तात्पर्य तब वही होगा जो उनके प्राथमिक जीवन का कायापलट होकर उनके एक नितांत नवीन जीवन प्राप्त करने का हो सकता है। इसकी ओर उनके 'गुरुदेव', 'परचा', 'उपजणि' आदि अंगों के अतर्गत आनेवाली कतिपय साखियों द्वारा कुछ संकेत भी हमें मिलते हैं। यदि 'अनंतदास की परचई' प्रामाणिक मान ली जाय और उसके लेखक का एतत्संबंधी कथन भी सत्य निकल आवे, तो इस विषय में 'तीस बरस तैं चेतन भयो' के

द्वारा उपदेश देने और सतगुरु के रूप में प्रत्यक्ष दर्शन देकर बीभित्त करने की परंपरा आये और भी प्रचलित होती गई। हम देखते हैं कि मीराबाई के समकाल कृष्ण ही अनंतर इसी प्रकार भर्मबास को कबीर साहब ने 'बिबेही' होते हुए भी 'भीने रूप में दर्शन दिये। चरणदास (सं १७६०-१८३९) को सुकदेव मुनि ने उपदेश दिये और गरीबदास (सं १७७४-१८३५) को कबीर साहब ने ही फिर आकर अपना चेला बनाया। भर्मबास ने अपने विषय में कबीर साहब के साथ की मेंट की स्वयं चर्चा की है।^१ इस बात की पुष्टि 'अनुरागसागर'^२ तथा 'अमर सुख निबान'^३ की कुछ पंक्तियोंद्वारा भी हो जाती है। मीराबाई के समय (सं १५५५-१६३२) तक कबीर साहब के विषय में अमलकारपूर्ण चर्चों का आरंभ हो जाना व्यासजी (सं १६१२ में वर्तमान) के समय से उनके रामानंद-शिष्य कहे जाने की प्रथा का चलना अनंतदास (सं १६४५) के समय से सिर्फंदर छोटी के प्रसंग का बीज पड़ना^४ अबुल फ़जल (सं १६५५ में वर्तमान) के समय से उनके शत्रु के लिए हिन्दू तथा मुसलमानों के बीच कलह उत्पन्न होने की चर्चा का फैलना^५

‘रैदास संत मिले मोहि सतगुरु बीन्हा सुरत लखानी। मीराबाई की परावली, पृष्ठ १५९, पृ ७७।

१ 'साहेब कबीर प्रभु मिले बिबेही भीना हरत बिराहया। चरणदास की बानी, बेल प्रेस प्रयाग पृ ५६।

२ 'बुल्ला की तब अबनि सिरानी। मयूरा देह बरी सित आनी।

पुस्त आवाज उठी सिहि बारा। बानी बेग बाहु संतारा ॥

बानी बेगि बाहु तुम बंसा। भर्मबास के मेठहु संता ॥”

—अनुराग सागर, बेल प्रेस प्रयाग, पृ ८४-५।

३ 'बिबेक्य अब बरा सरीरा। परमदास मिलि गए कबीरा ॥

—अमर सुखनिबान (उक्त चरणदास की बानी के पृ २-६ में उद्धृत)।

४ 'स्याह सिर्फंदर कासी आया। काको भुला के जनि भाया ॥

‘भायो पय मेखी बंजीक। से औरपी रंगा के रीक ॥

—श्री कबीर साहिब जी की परचई संत कबीर, पृ ३०-१ पर उद्धृत।

५ He was revered by both Hindus and Mahomedans for his catholicity of doctrine and the illumination of his mind and when he died the Brahmans wished to burn his body and the Mahomedans to bury it. *Ain-e-Akberi* (translated by Col H I Jerres vol II Calcutta 1891 p 129)

तथा और आगे चल कर उनके शेख तकी का शिष्य होने अथवा गुरु नानक से भेंट करने की कल्पनाओं का भिन्न-भिन्न रचनाओं में स्थान पाने लगना उपलब्ध साम-ग्रियों की जाँच-पड़ताल करने पर क्रमशः आये हुए प्रसंगों के रूप में दीख पड़ते हैं। इन सभी में काल पाकर कुछ-न-कुछ बातें बढ़ती ही गई है। अपनी-अपनी धारणा के अनुसार इनमें से किसी-न-किसी को लोग ऐतिहासिक महत्त्व भी देते गए हैं। कालांतर में पड़ती गई कल्पना-निर्मित 'गर्द ओ गुवार' को यदि मूल ऐतिहासिक बातों के ऊपर से हम किसी प्रकार हटा सकें, तो भिन्न-भिन्न सकेतों का सारा झगडा आसानी से तय हो जाय और केवल थोड़ी-सी भी स्वच्छ तथा निखरी सामग्रियों के आलोक में हमें सत्य का आभास मिल जाय।

कबीर साहब के समकालीन समझे जानेवाले सत्तो तथा भक्तों में कमाल और पद्मनाभ के भी नाम लिए जाते हैं। इनमें से कमाल का कबीर साहब का पुत्र तथा पद्मनाभ का उनका शिष्य होना प्रसिद्ध है। कमाल की कुछ रचनाएँ भी उपलब्ध हैं जिनसे प्रकट होता है कि वे अपने को कबीर साहब का 'पूत' वा 'बालक' कहा भी करते थे।^१ इसके सिवाय यह भी कहा जाता है कि वे कबीर साहब की आज्ञा लेकर सत-मत का प्रचार करने अहमदावाद की ओर गए थे।^२ दादूदयाल (सं १६०१-१६६०) की गुरु-परंपरा में (कमाल, जमाल, विमल, बुद्धन वा बोधन और दादू-दयाल के अनुसार) उनके ऊपर पाँचवी पीढ़ी में हुए थे।^३ एक दूसरे मत के अनुसार कमाल की गिनती शेख कमाल के नाम से सूफी-सम्प्रदाय के लोगों में भी की जाती है और उनकी कब्र का कड़ा मानिकपुर में होना भी बतलाया जाता है।^४ 'जायसी

१ 'उत्तर म्याने भयो कबीरा, राम चरण का बदा है।

उनीका पूत कहै कमाल दोनों का बोलवाला है ॥' ३ ॥ गाथा पचक, पद २, पृ० ७५।

'कहै कमाल कबीर का बोलक, मन किताब सुनायेगा।' वही, पद ५२, पृ० ८७।

'गंगा जमुन के अतरे निर्मल जल पाणी।

कबीर को पूत कमाल कहै, जिन इह गति जाणी ॥'

—कमाल बानी, डॉ० बर्थवाल द्वारा निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री, पृ० ३०४ पर उद्धृत।

२ 'चले कमाल तब सीस नवाई। अहमदावाद तब पहुँचे आई ॥'

—बोधसागर, पृ० १५१५।

३ डॉ० बर्थवाल दि निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री, पृ० २५८-५९।

४ डॉ० मोहन सिंह : कबीर, हिज बायोग्राफी, पृ० ९३।

प्रभावशी' की भूमिका में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने जायसी की जो गुरु-परंपरा उद्यत की है। उससे पता चलता है कि सोलह बमाल के गुरु-मार्ग सोलह मुबारक बे और य दोनों सच हज़ारी के सिव्य में जो स्वयं सैयद अक्षरफ बहामीर के भेष में। इन अक्षरफ बहामीर का मृत्यु-काळ सं १४५८ सम १४ १ ई बतलाया जाता है।^१ अतएव इस हिसाब से यदि प्रत्येक पीर की पीढ़ी २५ वर्षों की मात्र की जाए तो सोलह बमाल का सं १५ ८ तक रहना सिद्ध किया जा सकता है। उसी प्रकार दादूदास की गुरु-परंपरा पर भी विचार करने पर यदि दादूदास की जीवनी सिक्खनेवाले जन गोपाल का कहना ठीक हो कि उनके गुरु अत्यंत बूढ़ के रूप में उनसे प्रथम ११ वर्ष की अवस्था में और फिर अंत में ७ वर्ष पीछे मिले थे। उक्त गुरु की मृत्यु दूसरी बटना के एक वर्ष पीछे समझ हो तो बमाल का सं १५४५ तक रहना भी कहा जा सकता है और उक्त दोनों संवत्सों में ३७ वर्षों का अंतर आता है। पता नहीं उक्त दोनों बमाल एक ही थे या नहीं और यदि नहीं तो इनमें से कोई भी एक वे समझ जा सकते हैं कि नहीं। यदि इनमें से किसी एक की भी संगति बैठ जाय तो बमाल के "उत्तर म्याने मयो कबीर" से हम कबीर साहब के मृत्यु-काळ के विषय में कुछ अनुमान कर सकते हैं। पद्यनाम के विषय में नामादास ने अपनी 'भक्तमाल' में एक छप्पन दिया है और कपकलाजी ने उनका सं १५७४ के लगभग वर्तमान रहना बतलाया है।^२ एक नामर दादूदास पद्यनाम का और भी पता चलता है। उन्होंने सं १५१२ में 'जान्हूदे प्रबंध' नामक एक ऐतिहासिक ग्रंथ पुनर्पटी भाषा में लिखा है।^३ इनके विषय में और कुछ भी बात नहीं। फिर भी डॉ॰ मोहनसिंह को श्रेय है कि कहीं से ही न कबीर साहब के उक्त विषय रहे हो।^४ परन्तु कबीरपंथी-परंपरा के अनुसार पद्यनाम ने 'राम-कबीर-बंध' भी कहाया था जो जयोध्या में फँसा। उक्त इतिहासकार पद्यनाम का मुजरात प्रवेश की ओर का होना कसिष्ठ होता है तथा उन्हें का कबीर साहब द्वारा लिख्य बना किया जाना किसी अन्य

१ रामचन्द्र शुक्ल जायसी-प्रभावशी भूमिका पृ ८७।

२ सैयद आसे मुहम्मद भैरव जायसी: 'भक्तिक मुहम्मद जायसी का जीवनचरित्र — नावरी-प्रचारिणी पत्रिका वर्ष ४५, अंक १ पृ ५१-५२।

३ नामादास भक्तमाल (कपकला की टीका भक्ति-सुमन्त्र-बाब' सहित) पृ ५४।

४ के एन सावेरी माहल स्टोन्स इन गुजराती लिटरेचर पृ ४८।

५ डॉ॰ मोहन सिंह: कबीर, हिब जायोधाजी पृ ८९।

प्रमाणों से भी अभी तक सिद्ध नहीं। इसलिए इस विषय में कोई निश्चय नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त रूपकलाजी के दिये हुए म० १५७४ के लिए भी कोई अन्य आधार अपेक्षित है। उसे भी हम तब तक उक्त पद्यनाम का आविर्भाव-काल मानने को बाध्य नहीं, जब तक कोई अन्य प्रमाण भी इस सबब में उपलब्ध न हो जाय।

साराश

साराश यह कि कबीर साहब का जीवन-काल पूर्ण रूप से निर्धारित करने के लिए अभी तक यथेष्ट सामग्री उपलब्ध नहीं है। इसी कारण इस विषय में हम अंतिम निर्णय असदिग्ध रूप से देने में असमर्थ ही कहे जा सकते हैं। फिर भी जो कुछ साहित्य इस प्रश्न की सुलझाने के लिए आज तक प्रस्तुत किया गया हमारे सामने दीख पड़ता है, उससे इतना स्पष्ट है कि सभी बातों के पूर्वापर विचार करते हुए उनके मृत्यु-काल को लोग पीछे की जगह कुछ पहले की ओर ही ले जाने के लिए अधिक यत्नशील हैं। हम तो समझते हैं कि उक्त समय का विक्रमी सवत् की सोलहवीं शताब्दी के आरम्भ में रखा जाना अनुचित नहीं कहा जा सकता। इस दृष्टि से स० १५०५ भी कदाचित् ठीक हो सकता है। ऐसा सिद्ध हो जाने पर कबीर साहब का स्वामी रामानंद का समकालीन तथा उनके द्वारा बहुत क्रुद्ध प्रभावित होना, अपने निराले क्रांतिकारी विचारों की सहायता से सत्-मत की बुनियादी को सुदृढ़ बना उसे पूर्ण बल प्रदान करना, सेना, पीपा, रैदास, घन्ना तथा कमाल-जैसे साधकों को अपने आदर्शों के प्रति पूर्ण रूप से आकृष्ट करना, कुछ पीछे आनेवाले जायसी (स० १५५१-१६४०) जैसे सूफी तथा सूरदास (स० १५४०-१६२०) तथा मीराबाई (स० १५५५-१६०३) जैसे कृष्णानुरागी भक्त-जनो तक को अपनी विचार-धारा के प्रवाह में डाल देना आदि सभी बातें समभव हो सकेंगी। हाँ, कबीर साहब का जन्म-काल उस दशा में परंपरागत स० १४५५ वा १४५६ से कुछ पहले ले जाना पड़ेगा। वैसी स्थिति आने पर समभव है, उक्त सवत् उनके सर्वप्रथम प्रबुद्ध होने का ही समय समझा जाने लगे। उनके 'काशी आने', 'काशी में प्रकट होने' अथवा 'सत्पुरुष के तेज के गमन से लहरतारा में उतरने' आदि का तात्पर्य तब वही होगा जो उनके प्राथमिक जीवन का कायापलट होकर उनके एक नितांत नवीन जीवन प्राप्त करने का हो सकता है। इसकी ओर उनके 'गुरुदेव', 'पेरचा', 'उपजणि' आदि अंगों के अतर्गत आनेवाली कतिपय सांख्यिकी द्वारा कुछ संकेत भी हमें मिलते हैं। यदि 'अनंतदास की परचई' प्रामाणिक मान ली जाय और उसके लेखक का एतत्संबन्धी चयन भी सत्य निकल आवे, तो इस विषय में 'तीस बरस तैं चेतन भयो' के

सहारे हम उनके जन्म-काल के लिए भी सं १४५५ ३ = सं १४२५ के सन्तों और बैसा होने पर कबीर साहब मैथिलकालि विद्यापति (सं १४१७-१५ ५) अथवा (१४ ७-१५ ७)^१ के समसामयिक हो जायेंगे। ऐसी दशा में समस्त इस जनश्रुति की भी पुष्टि होती हुई बीस पड़ेगी कि असम के प्रसिद्ध भक्त संकरदेव (सं १५ ६-१६२५) ने अपनी छत्तरी भारत की द्वादशवर्षीया तीर्थ-यात्रा (सं १५४०-१५५२)^२ के अवसर पर कबीर साहब की समाधि के भी दर्शन किये हों।

(क) महात्मा गांधी की जीवन-निर्माण-कला

बिजेकता

महात्मा गांधी को अपने जीवन-काल में अनेक प्रकार के शारीरिक कष्ट भोगने पड़े उनके सामने कई बार पारिवारिक उलझनें आयी जिन्हें मुक्तता के समय उन्हें मानसिक पीड़ा हुई। इनके सिवाय उन्हें प्रतिदिन उन सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता रहा जो हमारे देश की विविध परिस्थिति के कारण बराबर उठ जाया करती थी। परन्तु वे इस प्रकार की किसी भी कठिनाई से कमो भापते नहीं बीस पड़े। उन्होंने सदा पूरे धैर्य के साथ वस्तुस्थिति का अध्ययन किया और प्रत्येक समस्या को हल करने की चेष्टा में ही निरत रहें। उनके मानसिक क्षितिज पर विविध चिन्ताओं की जनबोरा बटा फिर जाया करती थी। उनके हृदय पर कर्तव्यों का बोझ सदा लदा-सा रहता था किन्तु वे उनसे कदाचित् ही कमो विचलित हुए देखे गए होंगे अथवा उन्हें किसी प्रकार दास होने के यत्न में लगे होंगे। उन्होंने अपने सामने आयी हुई बाधाओं की वास्तविक स्थिति जान लेने की चेष्टा सदा प्रयाशील आरंभ की और उसके संबन्ध में कुछ-कुछ करने की ओर भी प्रवृत्त हो गए। फलतः अपने जीवन-काल की अवधि में कितना काम वे अकेले कर गए, उतना कई महापुरुषों ने कदाचित् मिला कर भी नहीं किया होगा। उनकी यह विद्यपता स्पष्ट थी किन्तु इसके कारण बहुत कुछ एहममय थे।

जीवन का प्रयोग

महात्मा गांधी की उच्च सफलता का रहस्य सर्वप्रथम इस बात में निहित था कि उन्होंने अपने जीवन को कभी मार-स्वल्प नहीं समझा अप्रत्युत उसे किसी अंतिम उद्देश्य के लिए एक निनात आवश्यक साधन माना। मानव-जीवन के

१ विद्यापति पञ्चावली पन्ना सं २ १८ 'भूमिका' पृ ३३।

२ एच एम शास्त्री : शांकरदेव ए स्वामी गौहारी, सन् १९४५ ई पृ २४।

महत्त्व में भली भाँति वे परिचित थे और उसे अच्छे-से-अच्छे ढंग से काम में लाने की कला का वे आभरण अभ्यास करते रहे। इसके लिए उन्होंने कुछ नियम निश्चित कर रखे थे जिन्हें आवश्यकतानुसार वे परखते भी चलते थे। उन्होंने उनमें से किसी के भी रूढ़िगत रूप में विश्वास नहीं किया, अपितु परिस्थिति के अनुसार उन पर नये ढंग से पुनर्विचार करने पर वे तैयार हो जाते रहे। उन्होंने सत्य-जैसी वस्तु के भी अपने जीवन में अनेक बार 'प्रयोग' किये और उसे उसी प्रकार जान लेने की चेष्टा की, जिस प्रकार एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ की अपनी प्रयोगशाला में परीक्षा कर उसे समझता तथा उसके विषय में व्यापक नियम निर्धारित करता है। उन्होंने किसी भी आदर्श को तब तक स्वीकार नहीं किया, जब तक उसे अपने व्यवहार की कसौटी पर जाँच कर पहले उसकी सुसंगति बैठाने की भरसक चेष्टा नहीं कर ली और उसके मूल्य का यथाशक्ति अकन भी नहीं कर लिया।

सत्य का स्वरूप

सत्य उनकी जीवन-यात्रा का एक-मात्र पथ-प्रदर्शक था और अपना निजी अनुभव ही उसके लिए उनका एकमात्र सबल था। किंतु उस सत्य को भी उन्होंने किसी ध्रुवतारा जैसी पृथक् तथा दूर से सकेत करनेवाली वस्तु के रूप में कभी नहीं देखा। वे उसे सदा अपना अत्यंत निकटवर्ती तथा वास्तविक अंग मानते रहे। उसके साथ तादात्म्य तथा तदाकारता उपलब्ध करने के यत्न में निरंतर इमलिए लगे रहे जिससे उनके जीवन का प्रत्येक कार्य उसी के अनुरूप होता चले। उसके साथ किसी प्रकार की विषमता भी न आने पावे। सत्य ही वास्तव में उनका ईश्वर था जिसे वे अपने हिन्दू-संस्कारों के अनुसार बहुधा 'राम' भी कहा करते थे। फिर भी उनके अनुसार वह कोई व्यक्ति-विशेष न था, न ऐसा ही था जिसे किसी देश-काल की परिधि में बँधा हुआ कोई अलौकिक तत्त्व कह सकते हैं। महात्मा गाँधी के लिए वह वस्तु कदाचित् 'है' का केवल एक प्रतीक मात्र था। उसकी नित्यता, सर्वव्यापकता और अद्वितीयता की शक्ति से भुग्व होकर वे कभी-कभी न केवल उसे स्वभावतः कोई-न-कोई नाम दे देते, प्रत्युत उससे स्मरण तथा चिंतन द्वारा उसके साथ सान्निध्य का अनुभव भी करते रहते थे।

उसकी अनुभूति

उस सत्य के अपनाने की चेष्टा ने उनके जीवन में एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ला दिया था। वे प्रत्येक वस्तु अथवा नियम के विषय में विचार करते समय उसे एक व्यापक तथा उदार दृष्टिकोण के साथ देखा करते थे। अपने उक्त प्रयोगों के निरंतर करते-करते उनकी स्थायी मनोवृत्ति ही कुछ ऐसी हो चली

सहारे हम उतक जग-बास के लिए भी सं १४५५ ३० = सं १४२५ से सकेने और
 बीसा होने पर कबीर साहब मैक्सवेल विद्यापति (सं १४१७-१५ ५) मयबा
 (१४ ७-१५ ७)^१ के समसामयिक हो जायेंगे। ऐसी दशा में संभवतः इस
 जनयुति की भी पुष्टि होगी हुई पीछ पड़ेगी कि असम के प्रसिद्ध भक्त संकरदेव
 (सं १५ ६-१६२५) ने अपनी उत्तरी भारत की द्वायबायीया तीर्थ-यात्रा
 (सं १५४ -१५५२)^२ के अवसर पर कबीर साहब की समाधि के भी दर्शन
 किये थे।

(क) महात्मा गांधी की जीवन-निर्माण-कला

विशेषता

महात्मा गांधी को अपने जीवन-काल में अनेक प्रकार के घाटीरित बन्ध
 झेलने पड़े उनके सामने कई बार पारिवारिक उलझने आयी जिन्हें मुश्किलों
 समय उन्हें मानसिक पीड़ा हुई। इनके विचार उन्हें प्रतिदिन उन सामाजिक
 धार्मिक तथा राजनीतिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता रहा जो हमारे
 देश की विविध परिस्थिति के कारण बराबर उठ जाया करती थी। परन्तु वे
 इन प्रकार की किसी भी कठिनाई से कमो जागते नहीं बीस पड़े। उन्होंने महा
 पूर धर्म के साथ बलुमिथि का अध्ययन किया और प्रत्येक समस्या को हल
 करने की चेष्टा में वे निरंतर रहे। उनके मानसिक क्षितिज पर विविध निताओं
 की जनबोध बना बिज जाया करती थी। उनके हृदय पर वर्तमानों का बोझ
 महा करा-ला रहता था किन्तु वे उनसे बचाव ही नहीं बिचलित हुए बल्कि
 गांधी ने ब्रह्मका उन्हें किसी प्रकार डाल देने का यत्न में लगे हुये। उन्होंने
 अपने सामने आया हुई बाधा की वास्तविक स्थिति जान लेने की चपटा महा घपानीय
 आरम्भ की और उनसे सबब में बचन-बच करन की आज भी प्रवृत्त हो गए।
 फलतः अपने जीवन-काल की अवधि में जिनका नाम वे कहेसे कर गए, उनका
 कई मन्त्रुणा न बचाव किम कर भी नहीं किया होगा। उनकी यह विचारणा
 स्पष्ट थी किन्तु यही कारण बहुत बड़ा रहस्यमय थे।

जीवन का प्रयोग

महात्मा गांधी की उच्च महत्ता का रहस्य सर्वप्रथम हम जान में निहित
 था कि उन्होंने अपने जीवन की सभी महत्त्वपूर्ण नहीं गणना कल्पित उसे किसी
 अनिम उद्देश्य के लिए एक निताय आय-पक आयन माना। मानव जीवन के

१ विद्वान् विचारणी करना, सं २ १८ 'प्रविष्ट' पृ ३३।

२ एक एक बाध : द्वायबायीया उत्तरी गीहारी, मन् १९४५ ई पृ ३४।

भी अपनी परिधि के बाहर कमी नहीं जाती और अपना प्रतिदिन का कार्य एक निश्चित नियम के अनुसार किया करती है, उसी प्रकार उन्होंने भी अपना प्रत्येक कार्य करने की चेष्टा की । इसके सिवाय जिस प्रकार उक्त घड़ी अपने केन्द्र से कमी विलग नहीं होती और इसी नियम पर उसकी सारी चाल भी निर्भर रहा करती है, ठीक उसी प्रकार महात्मा गांधी ने भी अपने केन्द्रगत सत्य की ओर से अपने ध्यान को कमी नहीं हटाया, अपितु उसके साथ जुड़े हुए ही रह कर सभी कार्य करते रह गए । घड़ी एक निर्जीव यंत्र है और उसके मूलतः कृत्रिम होने के कारण भी हम इसके उक्त कार्य को उतना महत्त्व देना नहीं चाहते, किंतु यदि एक क्षण के लिए हम ऐसी कल्पना कर लें कि उपर्युक्त पर्वत, नदी-जैसे प्राकृतिक वस्तु क्या, मनुष्यमात्र तक वस्तुतः यशस्वत् कार्य करने में ही निरत हैं, तो इस व्यापक सिद्धांत का रहस्य शीघ्र प्रकट हो जाय । हमें पता चल जाय कि यथार्थ में कोई भी पदार्थ गुप्त वा प्रकट रूप से उस केन्द्र की उपेक्षा नहीं कर सकता ।

प्रेरणा

महात्मा गांधी जब कहते थे कि बिना 'उसकी' आज्ञा के एक साधारण पत्ता भी नहीं हिलता अथवा जब कभी उन्होंने अनशन आदि के अवसरो पर कभी-कभी कह डाला कि मेरा जीवन उस नियता के अधीन है, तब सदा उन्होंने उक्त नियम को ही अपने ध्यान में रखा । उनकी अंतरात्मा तथा अंतःकरण की प्रसिद्ध पुकार भी वही थी, जो अवसर विशेष पर उन्हें किसी कार्य से विरत कर देती थी अथवा उन्हें किसी ओर आवाहन करती थी । उन्होंने इस प्रकार अपने को उपर्युक्त प्राकृतिक वस्तुओं के साँचे में ही जैसे ढाल रखा था और उन्हीं के आदर्शों पर सदा चलने का निश्चय कर लिया था । उनका कोई भी कार्य निजी नहीं था, न उसे करते समय उन्हें किसी प्रकार का सकोच वा मय दिखलाने की आवश्यकता ही पड़ती थी । किसी कार्य को वाह्यतः विफल होता देख उन्हें इसी कारण कभी निराश होने का भी अवसर नहीं आता था और वे अपने को सदा आशावादी ही मानते रहे । वे उक्त नियमों का अक्षरशः पालन करते समय भी किसी वधन का अनुभव नहीं करते थे । उनके यहाँ अनुशासन में भी आत्म-स्वातंत्र्य की मात्रा बहुत अधिक रहा करती थी, क्योंकि किसी कार्य को इन्होंने उसी भाव के साथ करने का यत्न किया जिससे एक सच्चा स्वयंसेवक अनुप्राणित रहा करता है ।

अनासक्ति

महात्मा गांधी को अपने किसी कार्य में कभी थकावट नहीं जान पड़ी,

भी कि किसी संरक्षित भावना का उनके सामन जाकर किसी प्रकार की भाषा बोलना असंभव-सा था। बड़े-से-बड़े प्रश्नों से लेकर साधारण-सी साधारण कठिनाइयों तक के संबंध में भी गई उनकी चारणा हमारे सामने एक विस्मयजनक रूप धारण करके आती हुई प्रतीत होती थी। हम उनके उस ऊँचे स्तर की रूप-रेखा से प्रायः अपरिचित रहने के कारण उनकी बातें पहले समझ नहीं पाते थे। किंतु जब उनके व्यक्ति विचारों के आचार पर उन्हें असंतान जान पाते थे तब फिर दंग भी रह जाते थे। किसी भी समस्या के आने पर उससे तटस्थ रह कर तथा अत्यंत उदार भाव के साथ उसे सूझझाने का यत्न करना उनकी एक विशेषता थी। इस कारण उन्हें आगे बढ़ कर परिस्थिति के बहुत कुछ बदल जाने पर भी अपने किये हुए कामों के लिए पछताने का बहुत कम अवसर उपस्थित हुआ।

परिणाम

सत्य को इस प्रकार अपनाने का एक सुंदर प्रमाण यह पड़ता है कि ऐसा करते समय हम स्वभावतः अपने को विरह का अंतरण समझने लगते हैं। हमें कोई भी व्यक्ति वा पदार्थ पराया नहीं जान पड़ता न वह हमसे किसी प्रकार भिन्न प्रतीत होता है। इस कारण उसके प्रत्येक कार्य को हम अपन लिए प्रस्तुत मानन लगते हैं। उसी प्रकार स्वयं अपने कार्य को भी सबसे निमित्त किया गया समझते हैं। इस आत्मीयता के भाव का परिणाम यह होता है कि हमें किसी को किसी बात के लिए उत्साहना देने की आवश्यकता नहीं रहती न किसी से किसी प्रकार सगुन का ही अवसर आता है। मनुष्य को कौन कहे यदि विचार किया जाय तो जान पड़ेगा कि विरह के सभी अंग जैसे पर्वत नदी पवन सूर्य तथा चन्द्र तक हममें से प्रत्येक के लिए निरंतर कार्य में लगे हुए हैं। वे अपने कर्तव्य का पालन करते समय कभी विराम लेना तक नहीं जानते न कभी उनके नियमों में किसी प्रकार का परिवर्तन ही देखा जाता है। मनुष्य कभी उनके उपकारों की ओर ध्यान नहीं देता, न उनके प्रति कभी अपनी कृतज्ञता का प्रकाशन ही करता है। फिर भी वे अपने-अपने कार्य तथा अनवरत रूप में करते बसे जा रहे हैं। उनके इस प्रकार एक ही दंग से व्यस्त रहने पर भी विश्व गिर्यस्त अप्रसर होता हुआ भी बीजता है।

कार्य-प्रवृत्ति

महार्मा गांधी ने अपने जीवन में प्रतिदिन किये जानेवाले प्रत्येक कार्य को उक्त सिद्धांत के अनुसार ही नियमित कर रखा था। उनके नित्य प्रति के धाना-पीना सोना उठना-बीठना मिलना-जुलना आदि सभी कार्य निश्चित दंग से हुआ करते थे। जिस प्रकार किसी बड़ी की सुई प्रत्येक क्षण आगे बढ़ती हुई

रखते हुए किसी के प्रति वैर-भाव न प्रदर्शित करना तथा जो कुछ भी करना उसे नि सग होकर निष्काम भाव के साथ करना समझे जा सकते हैं^१। सारांश यह कि सत लोग आदर्श महापुरुष हुआ करते हैं और इसके लिए उनका पूर्णतः आत्म-निष्ठ होने के अतिरिक्त, समाज में रहते हुए नि स्वार्थ भाव से विश्व-कल्याण में प्रवृत्त रहा करना भी आवश्यक है। 'सत' शब्द का यह अर्थ वस्तुतः बहुत व्यापक है और इसमें वैसे व्यक्ति-विशेष की 'रहनी' तथा 'करनी' के बीच एक सुन्दर सामंजस्य भी लक्षित होता है।

रूढिगत 'सत' शब्द

फिर भी पता चलता है कि 'सत' शब्द का प्रयोग किसी समय विशेष रूप से केवल उन भक्तों के लिए ही होने लगा था जो विट्ठल वा वारकरी सम्प्रदाय के प्रधान प्रचारक थे और जिनकी साधना निर्गुण-भक्ति के आधार पर चलती थी। इन लोगों में ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ तथा तुकाराम-जैसे भक्तों के नाम लिये जाते हैं जो सभी महाराष्ट्र प्रान्त से संबद्ध थे। 'सत' शब्द उनके लिए क्रमशः रूढि-सा हो गया था^२ और कदाचित् अनेक बातों में उन्हीं के समान होने के कारण, उत्तरी भारत के कबीर साहब तथा अन्य ऐसे लोगों का भी पीछे वही नामकरण हो गया।^३ इन सतों में से प्रायः सभी ने 'सत' शब्द की व्याख्या की है और सतों की रहनी तथा करनी के उक्त सामंजस्य की ओर ध्यान देने की

१ बौद्ध धर्मानुसार बोधिसत्व का आदर्श बतलाते हुए जिन गुणों की ओर विशेष ध्यान दिया गया है, उनमें भी उक्त लक्षणों को ही कदाचित् क्रमशः 'उपेक्षा' (उपेक्षा), 'पञ्ज' (प्रज्ञा), 'मेत्ता' (मैत्री) तथा 'नेक्खम्म' (निष्काम) कह कर गिनाया गया है। दे० भिक्षु नारद थेरो रचित 'दि बोधिसत्त आइडियल' (अड्यार, मद्रास)।

२ "Now 'Santa' is almost a technical word in the Vitthal Sampradaya, and means any man who is a follower of that Sampradaya. Not that the followers of other Sampradayas are not 'Santas' but the followers of the Varkari Sampradayas are santas par excellence"—Mysticism in Maharashtra by Prof R D Ranade (Poona, 1933) p 42

३ डॉ० बर्थ्राल ने इन सतों को 'निर्गुण-पथी' वा 'निरगुनिया' कहना अधिक उचित माना है और तदनुसार उन्होंने इनके मार्ग को भी Nirgun School वा निर्गुणपथ नाम से अभिहित किया है। 'निर्गुण-पथ' शब्द से व्यक्त होता है कि इसके अनुयायी परमतत्त्व को केवल 'निर्गुण' ही मानते थे जो इस

त उसे उन्होंने कभी विरक्त होकर बीच में ही छोड़ दिया। उन्होंने प्रत्येक कार्य के छोट-से-छोटे अंश को भी सावधानी के साथ और पूर्ण अभिरुचि से संपन्न करने की चेष्टा की। उन्हें किसी भी कार्य का कोई भी क्षुद्र-से-क्षुद्र अंश उसके पूर्ण रूप से कर्म महत्त्व का नहीं जान पड़ा न कभी ऐसा अवसर आया जब उसे उन्होंने अरुचिकर माना हो। कार्य करते समय आनंद का अनुभव करना और उसे मुदरता के साथ संपन्न करने में अंत तक लगा रहना उनकी एक अन्य विशेषता थी। परन्तु जिस प्रकार के किसी कार्य के संपादन में अपना हृदय पूर्णरूप से लगा रहने के उसी प्रकार उसे कर डालने पर उससे अनासक्त भी रहा करते थे। उसके प्रति उनका ऐसा कोई महत्त्व नहीं रह जाता था जैसा अपन किये हुए काम के प्रति सर्वसाधारण का बहुधा देखा जाता है। सर्वसाधारण यदि कुछ करते हैं तो उसकी सफलता पर वे फूले नहीं समाते और उसके विफल होने की हताश भावना में भी आते हैं। परन्तु महारत्ना गांधी ऐसे व्यक्तियों में नहीं थे। उनके इस अपूर्व स्वभाव ने ही उन्हें अपनी जीवन-यात्रा में बढ़ते जाने के लिए निरंतर उत्साह प्रदान दिया था।

अहिंसा

जिस दृष्टिकोण का 'बर्नान' को लेकर वे अपने जीवन में अवसर हुए न उसका एक अवलम्बी परिणाम उनका विदव-मंदुक्त था जिसमें उन्हें अपने सन्तुलन को मित्रजन मानने के लिए सदा प्रेरित किया और सार विदव को उनके लिए एक मंदुक्त परिणाम का रूप दे सका। उनकी यह भावना इनकी तीव्र भी कि उनके कारण उन्होंने दूसरों के हृदयगत विचारों को भी अपने मन में ही रखा हुआ पाया। उनकी दृष्टि की आर ध्यान न लेकर उन्होंने उन पर पूरी उदात्ता के साथ दृष्टिपात किया और यदि उनमें वही अधिक निर्बलता पायी तो उसे समा द्वारा बल प्रदान करने में भी वे नहीं चूके। सर्वसाधारण उनकी विविध बातों को अपनी सामयिकी के कारण कभी लक्ष्य रूप में लाते न भी वेग पाने हों और उनका तब से अधिक अर्थ लगाकर उनके कारण उन्हें लाते अपना सन्तुलन मान बैठा है किन्तु उन्होंने इस प्रकार की मुक्त कभी नहीं की। उनकी प्रसिद्ध अहिंसा के मित्रान का रहस्य इसी बात के भीतर निहित रहा कि लाते त्रिभ प्रचार की हो किसी के शरीर का मन तथा पर भी किसी प्रकार का आघात न पहुँच सके। कारण में कारणों गांधी के उद्देश्य ध्यात दृष्टिकोण के रहने इस प्रकार की ही धारणा का हाता निदान स्थापित था।

संतुलित जीवन

गण को आने किसी अनुभव द्वारा जाना लेने के ही कारण उन्होंने उसे

अपना निजी स्वरूप मान लिया था । फलतः उसके आधार पर निर्धारित की गई बातों के प्रति उनके भीतर एक अनुपम आस्था हो जाती थी और उनके समर्थन तथा निर्वाह के लिए वे प्राणपत की चेष्टा में प्रवृत्त हो जाते थे । अपने इस प्रकार के यत्नों को उन्होंने 'सत्याग्रह' का नाम दे रखा था और उसके अनुसार उन्होंने अपने जीवन में अनेक बार कार्य किये थे । उनकी ऐसी चेष्टाओं में उनकी सच्ची अनुभूति के कारण इतना आत्म-बल रहा करता था कि उसका सफलतापूर्वक सामना करना किसी के लिए भी असम्भव हो जाता था । फिर भी, यदि उनके विचारों में आगे चल के कभी परिवर्तन आ जाता था तथा अपने पूर्व-कृत निर्णय का वे कभी अपनी भूल समझ बैठते थे तो उन्हें यथाशीघ्र रोक देने में भी वे कभी नहीं चूकते थे । उस समय जान पड़ता था कि वे किसी प्रयोगशाला में ही काम कर रहे हैं । इस वैज्ञानिक युग में रह कर उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन को ही प्रयोग की वस्तु बना डाला । एक सच्चे वैज्ञानिक की भाँति उसके नियम स्थिर करते गए । सत्य की कसौटी पर सदा कसते हुए उसे उन्होंने ऐसा रूप दे डाला जो अन्य व्यक्तियों के लिए भी आदर्श हो सकता है । वे आभरण सदा इसी बात के लिए सचेष्ट रहे कि उनका ध्यान अपने केन्द्र-बिंदु 'सत्य' से रचनात्मक भी ढिङ्गने न पावे । हमारे इस विचित्र समाज के भीतर उन्होंने अपने को प्रायः उसी प्रकार सतुलित तथा सावधान रखना चाहा, जिस प्रकार किसी डोरी पर चलने वाला कलाभ्यस्त नट अपने को संभाला करता है ।

अपना निजी स्वरूप मान लिया था । फलतः उसके आधार पर निर्धारित की गई बातों के प्रति उनके भीतर एक अनुपम आस्था हो जाती थी और उनके समर्थन तथा निर्वाह के लिए वे प्राणपन की चेष्टा में प्रवृत्त हो जाते थे । अपने इस प्रकार के यत्नों को उन्होंने 'सत्याग्रह' का नाम दे रखा था और उसके अनुसार उन्होंने अपने जीवन में अनेक बार कार्य किये थे । उनकी ऐसी चेष्टाओं में उनकी सच्ची अनुभूति के कारण इतना आत्म-बल रहा करता था कि उसका सफलतापूर्वक सामना करना किसी के लिए भी अमभव हो जाता था । फिर भी, यदि उनके विचारों में आगे चल के कभी परिवर्तन आ जाता था तथा अपने पूर्व-कृत निर्णय का वे कही अपनी मूल समझ बैठने थे तो उन्हें यथाशीघ्र रोक देने में भी वे कभी नहीं चूकते थे । उस समय जान पड़ता था कि वे किसी प्रयोगशाला में ही काम कर रहे हैं । इस वैज्ञानिक युग में रहकर उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन को ही प्रयोग की वस्तु बना डाला । एक सच्चे वैज्ञानिक की भाँति उसके नियम स्थिर करते गए । सत्य की कसौटी पर सदा कसते हुए उसे उन्होंने ऐसा रूप दे डाला जो अन्य व्यक्तियों के लिए भी आदर्श हो सकता है । वे आमरण सदा इसी बात के लिए सचेष्ट रहे कि उनका ध्यान अपने केन्द्र-बिंदु 'सत्य' से रचमात्र भी ड़िगने न पावे । हमारे इस विचित्र समाज के भीतर उन्होंने अपने को प्रायः उसी प्रकार सतुलित तथा सावधान रखना चाहा, जिस प्रकार किसी डोरी पर चलने वाला कलाम्यस्त नट अपने को सँभाला करता है ।

सहायक साहित्य-सूची

प्रथम अध्याय

- १ 'ऋग्वेद' और 'अथर्ववेद'
- २ 'छान्दोग्योपनिषद्', 'तैत्तिरीयोपनिषद्', 'कठोपनिषद्', 'ईशोपनिषद्', 'मुंडकोपनिषद्', 'मैत्र्युपनिषद्', 'प्रेमोपनिषद्', 'नादविन्दूपनिषद्'
- ३ 'योगोपनिषद्' (संग्रह) Edited by A Mahadeva Sastr (Adyar Library, Madras)
- ४ 'पातजल योगसूत्र', 'ब्रह्मसूत्र' (शाकर भाष्य) तथा 'सर्वदर्शन संग्रह'
- ५ 'महाभारत', 'श्रीमद्भागवत', 'श्रीमद्भगवद्गीता' तथा 'मनुस्मृति'
- ६ 'रघुवंश' (महाकाव्य), 'मालविकाग्निमित्र' (नाटक) तथा 'भर्तृहरि शतकत्रयम्'
- ७ 'कुरआन शरीफ'
- ८ 'गोरक्ष सिद्धान्त संग्रह' (Saraswati Bhavan Texts No 18)
- ९ 'वम्मपद' (महाबोधि ग्रन्थमाला)
- १० भिक्खु नारद थेरो The Bodhisatta Ideal (Adyar Pamphlet, No 158)
- ११ Dr S Radhakrishnan ' An Idealist View of Life '
- १२ 'श्री गृह्य समाज तत्र' (Gaekwad Oriental Series, No 53)
- १३ 'साधन माला' (Gaekwad Oriental Series Nos 26 and 41)
- १४ 'सेकोद्देश टीका' (नाडपाद) Edited by M E Correll (G O S No 90, 1941)
- १५ 'प्रज्ञोपायविनिश्चय सिद्धि' (अनगवज्ज) G O S No 44
- १६ 'ज्ञान सिद्धि' (इन्द्रभूति) G O S No 44
- १७ गंगा (पुरातत्त्वाक), भागलपुर, जनवरी सन् १९३३ ई०
- १८ 'दोहाकोश' (सरहपा, कण्ठपा तथा तेलोपा) Calcutta Sanskrit Series No 25 C, 1938

- १९ Materials, etc by Dr P O Bagchi, Calcutta University 1938
- २ Old Bengali Texts Edited by Dr Sukumar Sen (Indian Linguistic Vol. X) Calcutta 1949
- २१ डॉ. हीराकाश जीन भारतीय संस्कृति में जीवनचर्म का भागदान मोपाक सन् १९९२ ई
- २२ 'पाहुड़ दोहा' (मुनिपम सिंह) डॉ. हीराकाश जीन-संपादित (कारंजा स १९९)
- २३ 'योगसार दोहा' (योगीन्द्र) श्री रामचन्द्र जीन वास्तवमाता १ बंबई
- २४ 'परमार्थप्रकाश दोहा' (योगीन्द्र) सन् १९३ ई
- २५ 'मोरचरानी' डॉ. ब्रह्मकाश संपादित (हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रमाण) स १९९९ ।
- २६ 'नाथसिद्धों की बानियाँ' (काशी स २ १४)
- २७ Dr Mohan Singh Gorakhnath and Medieval Mysticism (Lahore, 1937)
- २८ George Weston Briggs: Gorakhnath and the Kanphata Yogis (Calcutta 1938)
- २९ 'कवचक महामुख' (Translated by Dr R. A. Nicholson (London, 1911)
- ३० शेष फरीदुद्दीन अत्तार मन्त्रि कुतूब, काहीर । न ।
- ३१ ईबाजुल्हक कवचुली सुफिया-ए-मजाब कवचुली सन् १९९२ ई ।
- ३२ सम्यक बहुरूप आधुनिकी 'कृष्ण जीर नामिक मतमेव' (बिल्की १९३३)
- ३३ श्री चन्द्रबली पांडेय लक्ष्मण व सुफीमत (बनारस १९४५ ई)
- ३४ रामचन्द्रन सिंघाणी सुफीमत साधना व साहित्य (काशी) स २ १३
- ३५ Dr A. J Arbery The History of Sufism (Dr A. Suharwardy Lectures for 1942 London)
- ३६ J S M Hooper Hymns of the Alvars (Heritage of India Series Calcutta, 1929)
३७. Nammalvar (G A. Natesan Madras)
- ३८ J O Chatterji Kashmir Shaivism Part I (Kashmir Series of Texts and Studies, Srinagar 1914)
- ३९ Indian Historical Quarterly (Vol XV 1939)

सहायक साहित्य-सूची

प्रथम अध्याय

- १ 'ऋग्वेद' और 'अथर्ववेद'
- २ 'छान्दोग्योपनिषद्', 'तैत्तिरीयोपनिषद्', 'कठोपनिषद्', 'ईशोपनिषद्', 'मुण्डकोपनिषद्', 'मैत्र्युपनिषद्', 'प्रेमोपनिषद्', 'नादविन्दूपनिषद्'
- ३ 'योगोपनिषद्' (संग्रह) Edited by A Mahadeva Sastru (Adyar Library, Madras)
- ४ 'पातजल योगसूत्र', 'ब्रह्मसूत्र' (शाकर भाष्य) तथा 'सर्वदर्शन संग्रह'
- ५ 'महामारत', 'श्रीमद्भागवत', 'श्रीमद्भगवद्गीता' तथा 'मनुस्मृति'
- ६ 'रघुवश' (महाकाव्य), 'मालविकाग्निमित्र' (नाटक) तथा 'मर्तृहरि शतकत्रयम्'
- ७ 'कुरआन शरीफ'
- ८ 'गोरक्ष सिद्धान्त संग्रह' (Saraswati Bhavan Texts No 18)
- ९ 'वम्मपद' (महाबोधि ग्रन्थमाल)
- १० भिक्खु नारद थेरो The Bodhisatta Ideal (Adyar Pamphlet, No 158)
- ११ Dr S Radhakrishnan 'An Idealist View of Life'
- १२ 'श्री गुह्य समाज तत्र' (Gaekwad Oriental Series, No 53)
- १३ 'साधन माला' (Gaekwad Oriental Series Nos 26 and 41)
- १४ 'सेकोद्देश टीका' (नाडपाद) Edited by M E Correlli (G O S No 90, 1941)
- १५ 'प्रज्ञोपायविनिश्चय, सिद्धि' (अनगवज्ज) G O S No 44
- १६ 'ज्ञान सिद्धि' (इन्द्रमूर्ति) G O S No 44
- १७ गंगा (पुरातत्त्वाक), भागलपुर, जनवरी सन् १९३३ ई०
- १८ 'दोहाकोश' (सरहपा, कण्ठपा तथा तेलोपा) Calcutta Sanskrit Series No 25 C, 1938

- १९ Materials etc by Dr P C Bagchi, Calcutta University 1938
- २ Old Bengali Texts Edited by Dr Sukumar Sen (Indian Linguistic Vol. X) Calcutta 1948
- २१ डॉ. हीरालाल जैन भारतीय संस्कृति में जीवनमर्म का योगदान ओपाध सन् १९६२ ई
- २२ 'पाहुङ बोहा (मुनिराम मिह) डॉ. हीरालाल जैन-संपादित (कारंज, स १९९)
- २३ 'योगसार बोहा' (योगीन्धु) श्री रामचन्द्र जैन शास्त्रपाठा १ बंदई
- २४ 'परमात्मप्रकाश बोहा (योगीन्धु) सन् १९९ ई
- २५ 'गोरखवाणी' डॉ. बडम्बाळ संपादित (हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रमाण) स १९९९ ।
- २६ 'नाथसिद्धों की वाणियाँ' (काशी सं २ १४)
- २७ Dr Mohan Singh Gorakhnath and Medieval Mysticism (Lahore 1937)
- २८ George Weston Briggs. Gorakhnath and the Kanphata Yogis (Calcutta 1938)
- २९ 'कवचक महजुब' (Translated by Dr R. A. Nicholson (London, 1911)
- ३० सेन करीबुद्दीन अतार मस्ति कसीर, काहोर /
- ३१ ईजानुल्हक कवजुसी सुफिया-ए-नजाब कराची सन् १९६२ ई
- ३२ सम्मद बाहुल्ल हाथिमी 'कुरान और नासिक मतमेव' (दिल्ली १९९६)
- ३३ श्री बडबली पाडेय लठ्ठक न सुफीमत (बनारस १९४५ ई)
- ३४ रामपूजन ठिवाटी सुफीमत सामना न साहित्य (काशी) सं २ १३
- ३५ Dr A. J Arbery The History of Sufiam (Dr A. Suharwardy Lectures for 1942 London)
- ३६ J M Hooper Hymns of the Alvars (Heritage of India Series Calcutta, 1929)
- ३७ Nammalvar (G A. Natesan Madras)
- ३८ J C Chatterji Kashmir Shaivism Part I. (Kashmir Series of Texts and Studies, Srinagar 1914)
- ३९ Indian Historical Quarterly (Vol XV 1939)

- ४० विनयमोहन शर्मा हिंदी को मराठी सतो की देन (विहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना, १९५७)
- ४१ वि० मि० कोलते महानुभावा चा आचार दर्शन (नागपुर, १९४८)
- ४२ Dr R D Ranade Mysticism in Maharashtra (Poona, 1933)
- ४३ ल० रा० पागारकर श्रीज्ञानेश्वर चरित्र (गीताप्रेस गोरखपुर, स० १९९०)
- ४४ श्री ज्ञानेश्वरी (ज्ञानेश्वर)
- ४५ अमृतानुभव (ज्ञानेश्वर)
- ४६ नन्हेलाल वर्मा श्री नामदेव वशावली (जबलपुर, स० १९८३)
- ४७ बलदेव प्रसाद मैक श्री नामदेव चरितावली („)
- ४८ 'नामदेवा चा गाथा' (विष्णु नरसिंह जोग संपादित, पुणे शक, १८५३)
- ४९ Namadeva (G A Natesan, Madras)
- ५० 'विश्वभारती पत्रिका' (बैशाख, आषाढ स० २००४)
- ५१ 'सतगाथा' (इंदिरा प्रेस, पुणे) शक १८३१ ।
- ५२ श० पु० जोशी पंजाबातील नामदेव (मुंबई, १९४०)
- ५३ डॉ० मोहन सिंह नामदेव की नई जीवनी, नई पदावली (अवाला)
- ५४ डॉ० धर्मवीर भारती सिद्ध साहित्य (इलाहाबाद, १९५५ ई०)
- ५५- Dr D C Sen History of Bengali Language and Literature (Calcutta University, 1911)
- ५६ Dr R C Majumdar History of Bengal (Vol. I Dacca University, 1943)
- ५७ Dr R D Banerji History of Orissa (Calcutta 1930) Vol I
- ५८ रजनीकांत गुप्त 'जयदेव चरित' (खड्गविलास प्रेस, बाकीपुर, सन् १९१० ई०)
- ५९ The Journal of the Kalinga Historical Research Society Vol I No 4 March, 1947)
- ६० N N Vasu Modern Buddhism in Orissa (Calcutta, 1911)
- ६१ गीतगोविन्द (जयदेव)
- ६२ लल्लेश्वरी वाक्यानि (संस्कृत रूपांतर सहित, श्रीनगर)
६३. Ialla Vakyaani (Asiatic Society Monographs

बेव्या भी की है। किंतु सामाना भेद के कारण उनके वर्णनों में बहुधा भ्रम भक्ति एवं आचरण की प्रभावता के अनुसार सूक्ष्म अंतर भी बीच पड़ता है। उदाहरण के लिए बिचार-पद्धति की प्रभावता देनेवाले संतों ने आदर्श संत के लिए स्वभाव सद्बिबेक के प्रयोग में दक्ष होना सबसे आवश्यक भाग है। भक्ति मार्ग-द्वारा अधिक प्रभावित संतों में उसका परम रहस्य से पूर्ण परिचित होना तथा उसके साथ सहपता का अनुभव करना अंतिम उद्देश्य बतलाया है। इसी प्रकार आचरणवाद के समर्थकों ने उसकी बलौकिक रहनी पर भी अधिक बल दिया है। परन्तु इन सभी संतों का उद्देश्य मानव जीवन को समुचित महत्त्व प्रदान करना उसका आध्यात्मिक आधार पर पुनर्निर्माण करने उस इसी नूतन परजीवन्मुक्त बनकर सानन्द साधन करने तथा साथ ही बिस्व-कल्याण में सहयोग देने का भी भाग पड़ता है। इन्होंने अपने सिद्धांत को भी बहुधा 'संत-मार्ग' ही नाम दिया है। आदर्श संत की स्थिति को संत-देश में निरंतर निवास द्वारा व्यक्त किया है और प्रायः सबने किसी न किसी रूप में अपने को एक विशेष या विशिष्ट परपरा का व्यक्ति होना भी स्वीकार किया है।

इसमें तथा उत्तर के संत

उत्तरी भारत के इन संतों में अधिकतर फूटकर पंथों की रचना की है जो इनकी 'बामियों' के नाम से प्रसिद्ध है। बहुतेरे ने साखी रसीमी अथवा कविता सवैया-जैसे विविध छंदों से भी अपने उपदेशों का व्यक्त किया है। इनके तीन चार प्रबंध-ग्रंथ भी मिलते हैं किंतु इनकी रचना सिधिका जान पड़ती है। इसी प्रकार भारत के संतों में मानदेव और एवमाच ने प्राचीन संस्कृत-ग्रंथों पर अपनी टीकाएँ भी रची हैं। उन्हें अपने विचारों को प्रकट करने का माध्यम बनाया है, किंतु उत्तरी भारत के संतों में यह प्रवृत्ति बहुत कम देख पड़ती है। वे लोग कुछ को छोड़ कर केवल साधारण सेमी के पदे-लिखे व्यक्ति से जिन्होंने अपने मार्ग का

प्रसंग में वास्तविकता के विरुद्ध जाता है। कबीर साधु आदि सभी संतों में निर्गुन का सागुन से भरे किसी अनिर्बचनीय वा अज्ञेय किंतु अस्तित्व अनुभवयोग्य वास्तु को परमसत्य माना है और निर्गुन तथा सागुन का बहो पर कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता। जान पड़ता है कि 'निर्गुन-योग' शब्द का प्रयोग पहले सनुभोपासक भक्तों के सम्प्रदायों से इसकी विविधता दिखलाने के लिए होने लगा था। बिशु पीछे संत-परंपरा के कुछ दिन चल निकलने पर 'संत-मार्ग' शब्द का ही प्रयोग सनभक्त विद्वान् संनत् की १७वीं सताब्दी के विभी चरण में विशेष रूप से होने लगा। —लेखक।

- ४ भाई लेहना सिंह 'कबीर कसीटी' (वेंकटेश्वर प्रेम, ववई, स० १९७१)
- ५ महर्षि शिवब्रतलाल 'कबीर पथ' (मिशन प्रेस, इलाहाबाद)
- ६ Kabir (Natesan, Madras)
- ७ डॉ० रामरतन भटनागर 'कबीर साहित्य की भूमिका' (इलाहाबाद, सन् १९५० ई०)
- ८ Dr Mohan Singh Kabir and the Bhakti Movement (Lahore, 1934)
- ९ Evelyn Underhill Introduction to 'One Hundred Poems of Kabir' (Macmillan, 1923)
- १० डॉ० सरनाम सिंह 'कबीर एक विवेचन' (दिल्ली, १९६० ई०)
- ११ पुरुषोत्तमलाल श्रीवास्तव 'कबीर साहित्य का अध्ययन' (काशी, स० २००८)
- १२ परशुराम चतुर्वेदी 'कबीर साहित्य की परख' (प्रयाग, स० २०२१)
- १३ डॉ० गोविंद त्रिगुणायत 'कबीर की विचार-धारा' (कानपुर स० २००९)
- १४ Charlotte Vandeville Kabir Granthavalı (Dohas) (Pondichery, 1957)
- १५ डॉ० गोविंद त्रिगुणायत 'कबीर और जायसी का रहस्यवाद' (देहरादून)
- १६ 'कबीर ग्रंथावली' (डॉ० श्यामसुन्दरदास, काशी, सन् १९२८ ई०)
- १७ 'कबीर ग्रंथावली' (डॉ० पारसनाथ तिवारी, प्रयाग, सन् १९६१ ई०)
- १८ 'भक्तमाल' (नामादास)
१९. 'भक्तमाल' (राघोदास), अप्रकाशित ।
- २० 'भक्तमाल' (दुखहरन), अप्रकाशित ।
- २१ 'सतमाल' (महर्षि शिवब्रतलाल, मिशन प्रेस, इलाहाबाद)
- २२ बी० बी० राय 'संप्रदाय' (मिशन प्रेस, लुधियाना, १९०६ ई०)
- २३ नारायण प्रसाद वर्मा 'रहनुमाए हिंद'
- २४ प० शिवशंकर मिश्र 'भारत का धार्मिक इतिहास'
(कलकत्ता, स० १९८०)
- २५ Dr P D Badathwal 'The Nirgun School of Hindi Poetry' (The Indian Bookshop Banaras, 1936)
- २६ Dr H H Wilson 'Religious Sects of the Hindus' (Trubner, 1862)

London, 1920)

- १४ नामदेव ए हिंदू बाबू (कश्मीर, १९२४)
- १५ Mother Lal of Kashmir by Shankar Lal Kaul,
The Visvabharati Quarterly Vo XVIII part I
May-July 1952 pp 45-71
- १६ The Indian Antiquary (October 1920)
- १७ 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका' (मा ११ अं ४ सं १९८७)
- १८ Dr Sufi Kashmir (Lahore) 2 Vols Lahore 1949
- १९ Travels of a Hindu Edited J T Wheeler
London 1869
- २० 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका' (मा १३ अं २, सं १९८९)
- २१ डॉ. हजारीप्रसाद द्विवेदी नाथ संप्रदाय (हिंदुस्तानी एकेडेमी प्रयाग सन्
१९५९ ई.)
- २२ Dr R G Bhandarkar Vaishnavism Shaivism and
Minor Religious Systems (Poona, 1928)
- २३ J O Oman Mystics, Ascetics and Saints of
India (Fisher)
- २४ Hastings Encyclopaedia of Religion and Ethics
Vol II
- २५ Dr Menical Indian Theism.
- २६ Dr J P Carpenter Theism in Medieval India.
- २७ नीलाना सरवर 'श्रीनानक भक्तिया'
- २८ बजरत्न दास 'नबीशेखी का इतिहास' (काशी १९९८)
- २९ Dr E. W Hopkins The Religions of India
(London, 1902)

द्वितीय अध्याय

- १ मनीहराम जूली 'कबीर साहब' (हिंदुस्तानी एकेडेमी प्रयाग सन्
१९३९ ई.)
- २ डॉ. हजारीप्रसाद द्विवेदी 'कबीर' (हिंदी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय बम्बई,
सन् १९४२ ई.)
- ३ डॉ. रामकृष्णराम 'संत कबीर' (इलाहाबाद १९४२ ई.)

४. भाई लेहना सिंह 'कबीर कसीटी' (वेंकटेश्वर प्रेस, ववई, स० १९७१)
५. महर्षि शिवब्रतलाल 'कबीर पथ' (मिशन प्रेस, इलाहाबाद)
६. Kabir (Natesan, Madras)
७. डॉ० रामरतन भटनागर 'कबीर साहित्य की भूमिका' (इलाहाबाद, सन् १९५० ई०)
८. Dr Mohan Singh Kabir and the Bhakti Movement (Lahore, 1934)
९. Evelyn Underhill Introduction to 'One Hundred Poems of Kabir' (Macmillan, 1923)
१०. डॉ० सरनाम सिंह 'कबीर एक विवेचन' (दिल्ली, १९६० ई०)
११. पुरुषोत्तमलाल श्रीवास्तव 'कबीर साहित्य का अध्ययन' (काशी, स० २००८)
१२. परशुराम चतुर्वेदी 'कबीर साहित्य की परख' (प्रयाग, स० २०२१)
१३. डॉ० गोविंद त्रिगुणायत 'कबीर की विचार-धारा' (कानपुर स० २००९)
१४. Charlotte Vandeville Kabir Granthavalı (Dohas) (Pondichery, 1957)
१५. डॉ० गोविंद त्रिगुणायत 'कबीर और जायसी का रहस्यवाद' (देहरादून)
१६. 'कबीर ग्रंथावली' (डॉ० श्यामसुन्दरदास, काशी, सन् १९२८ ई०)
१७. 'कबीर ग्रंथावली' (डॉ० पारसनाथ तिवारी, प्रयाग, सन् १९६१ ई०)
१८. 'भक्तमाल' (नामादास)
१९. 'भक्तमाल' (राघोदास), अप्रकाशित ।
२०. 'भक्तमाल' (दुखहरन), अप्रकाशित ।
२१. 'सतमाल' (महर्षि शिवब्रतलाल, मिशन-प्रेस, इलाहाबाद)
२२. बी० बी० राय 'संप्रदाय' (मिशन प्रेस, लुधियाना, १९०६ ई०)
२३. नारायण प्रसाद वर्मा 'रहुनुमाए हिंद'
२४. प० शिवशंकर मिश्र 'भारत का धार्मिक इतिहास' (कलकत्ता, स० १९८०)
२५. Dr P D Badathwal 'The Nirgun School of Hindi Poetry' (The Indian Bookshop Banaras, 1936)
२६. Dr H H Wilson 'Religious Sects of the Hindus' (Trubner, 1862)

- २७ K. M. Sen Medieval Mysticism of India (Lucknow 1930)
२८. परमुराम चतुर्वेदी 'संत साहित्य की भूमिका' (हिंदी प्रचार समा हीरा बाद सं २ १७)
२९. परमुराम चतुर्वेदी 'संत काव्य' (क्रिष्ण महल प्रयाग) १९५२ ई
३. डॉ. विस्वम्भरनाथ सपाध्याय 'संत साहित्य पर तांत्रिक प्रभाव' (आगरा १९६२)
३१. डॉ. प्रभाकर माचवे 'हिंदी बीर मराठी का निर्गुन संत काव्य' (बायलसी सं २ १९)
३२. डॉ. मोती सिंह 'निर्गुन साहित्य-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि' (बायलसी २ १९)
३३. डॉ. त्रिलोकी नारायण बीशित 'परिचयी साहित्य' (लखनऊ, १९५७)
३४. 'सम्मेलन निबंध माला' (हिं सा सम्मेलन प्रयाग सं २ ५)
३५. फानी 'बकिस्ताने मजाहिब' (बंबई, १२६२ हि०)
३६. ब्रह्मलीन मुनि 'सद्गुरु की कबीर चरितम्' (बकौवा १९६ ई)
३७. डॉ. रामकुमार वर्मा 'हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास' (इलाहाबाद १९३८)
३८. डॉ. रामकुमार वर्मा 'कबीर का रहस्यवाद' (प्रयाग १९३१ ई)
३९. मोहम्मद हुनीफ 'महात्मा कबीर' (लखनऊ, १९३९ ई)
४०. सिद्धिनाथ तिवारी 'निर्गुन-काव्य-वर्णन' (पटना १९५३ ई०)
४१. महावीर सिंह पहलोत 'कबीर' (प्रयाग) ।
४२. मुकेशचरनाथ मिश्र 'माचब' 'संत साहित्य' (बाकीपुर, १९४२ ई)
४३. बीजनाथ तथा विस्वनाथ 'निर्गुनबाग' (पटना सं २ ७६)।
४४. डॉ. बड़प्याळ 'योगप्रवाह' (बायलसी) ।
४५. डॉ. रामजीदास सहायक 'कबीर वर्णन' (लखनऊ, १९६२ ई) ।

तृतीय अध्याय

- १ Dr J N Farquhar The Historical Pointon of Ramanand (J R. A. S. 1922)
- २ Ramanand to Ram Tirtha (G. A. Natesan Madras)
- ३ अनुपम सागर (वे प्रे प्रयाग)
- ४ 'कबीर बीजक' (मिचारास संपादित)

- ५ 'कबीर बीजक' (बाराबकी सम्करण)
- ६ 'धनी धरमदास की बानी' (वे० प्रे०, प्रयाग, सन् १९१२ ई०)
- ७ 'बोधसागर' (वेंकटेश्वर प्रेस, बंबई, स० १९६६)
- ८ 'पंचग्रन्थी, (")
- ९ 'कबीर मशूर (")
- १० 'रैदासजी की बानी' (वे० प्रे०, प्रयाग)
- ११ मदन साहव 'नामप्रकाश' (बडैया, १९६२)
- १२ " 'शब्दविलास' (प्रयाग, स० १९६५)
- १३ कोठीरामदास 'मृत्युदर्शन' (नागपुर, १९४९)
- १४ किशन सिंह गो० चावडा 'कबीर संप्रदाय' (मुंबई स० १९९४)
- १५ डॉ० बदरीनारायण श्रीवास्तव 'रामानंद संप्रदाय' (प्रयाग, १९५७)
- १६ 'श्री राजेन्द्र सूरि स्मारक ग्रन्थ' (राजस्थान, स० २०१३)
- १७ 'हिंदी-अनुशीलन' (प्रयाग, जून, १९५७)
- १८ 'ह० लि० हि० पु० की खोज' (का० ना० प्र० समा, सन् १९२६-८)
- १९ 'सत वाणी' (जयपुर)
- २० हरिहरण दास 'भक्ति पुष्पाजली'
- २१ 'उदाधर्म भजनसागर' (स० द्वारकादास कल्याणदास पटेल, अहमदाबाद, सन् १९२६ ई०)
- २२ Tarapad Bhattacharya 'The Cult of Brahma (Journal of the Behar Research Society Vol 40-42 Patna)
- २३ साधु बशूदास कबीर पथी 'चौकाविधान'
- २४ डॉ० केदारनाथ द्विवेदी 'कबीर और कबीर पथ' (तुलनात्मक अध्ययन) अप्रकाशित
- २५ Rev Westcott 'Kabir and the Kabir Panth'
- २६ Dr F E Key Kabir and his Followers (Religious Life of India Series Calcutta, 1931)
- २७ डॉ० भगवतव्रत मिश्र 'सत कवि रविदास और उनका पथ' (अप्रकाशित)
- २८ Rev Ahmad Shah . 'The Bijak-of Kabir' (Hamir-pur, 1917)
- २९ 'खोलासातुतवागीख'
- ३० 'The Imperial Gazettier of India' Vol II 1909

- ३१ Kincaid A History of the Marathas
- ३२ महारमा रामचरण कृष्ण 'भगवान् रविदास की सत्यकथा' (कानपुर, सन् १९९७)
- ३३ परमानन्द स्वामी 'रविदास भगत का जीवन चरित्र' वा 'रविदास पुण्य' (अप्रकाशित)
- ३४ महंत मूरत दास 'ब्रह्मपात्री का वास्तविक तत्त्व' अथवा 'मोक्ष सोपान' (दुधगाबाद सन् १९८०)
- ३५ निर्वस सत्यज्ञान वर्धन (जे. कबीर-नयी साधु कासीदास बुखानपुर, सन् १९२२)
- ३६ साधु सात्मदास 'अनादि जेद प्रवाद' (अहमदाबाद सन् १९३१ ई.)
- ३७ 'प्रथम बड़ा संतोष बोध' आदि २ ग्रंथ (ज्ञानसागर प्रेस किशनगढ़)
- ३८ स्वामी रामानन्द दास्त्री और बीरेन्द्र पाण्डेय 'संत रविदास और उनका काव्य' (अलाहाबाद, १९५५ ई.)
- ३९ सवेर अत्र मेवाजी 'सोहठी संत बाणी' (अहमदाबाद १९४७ ई.)
- ४ 'अवमल परमार 'आपणी लोक संहति' (अहमदाबाद १९५५)
- ४१ 'सम्मेलन पत्रिका' (प्रयाग भा ४८ स १ तथा भा ४९ स १)
- ४२ 'परिपद पत्रिका' (पटना वर्ष २ अंक १)
- ४३ 'हिन्दुस्तानी' (प्रयाग भाग १९ अ २ तथा ४)
- ४४ 'हिंदी अनुमीलन' (प्रयाग वर्ष ११ अ ३ तथा वर्ष १२ अंक ४)

चतुर्थ अध्याय

- १ M. A. Macauliffe The Sikh Religion (6 Vols. 1909)
- २ Dr E. Trumpp The Adi Granth (London, 1877)
- ३ शाक्यराम गुरु नामक (जी आ ए माला प्रयाग)
- ४ C H. Lochlin The Sikhs and their Book (Lucknow 1946)
- ५ Dr Mohan Singh History of Punjabi Literature (Lahore)
- ६ 'मठ सिवाजी' (सिवाजी साहित्य सोपन मंडल लखनवा १९३९)
- ७ कश्मीरानाथदास बुद्धे स्वामी रामजी दास (होर्सबाबाद)
- ८ 'राधाहृदय दास 'मूरदास' (भा प्र समा बाणी)
- ९ 'मूर रत्नाकर' (बा भा प्र समा)

- १० 'मीराबाई की पदावली' (हि० ना० म०, प्रयाग)
- ११ 'गुरुग्रन्थ साहब' (नाई गुरुदियाल मिह, अमृतसर)
- १२ Duncan Greenlees . 'The Gospel of the Guru Granth' (Theosophical Publishing House Adyar. 1952)
- १३ 'गोविंद रामायण' (वनारस, १९५३ ई०)
- १४ 'विचित्र नाटक' (नई दिल्ली, १९६१ ई०)
- १५ डॉ० जयराम मिश्र 'नानकवाणी' (इलाहाबाद, १९६१)
- १६ सलोक फरीद (घटाघर, लुधियाना)
- १७ 'प्राणसगली' (वे० प्रे० प्रयाग)
- १८ डॉ० जयराम मिश्र श्रीगुरु ग्रन्थ दर्शन (इलाहाबाद, १९६०)
- १९ 'श्री हरिपुरुष की वाणी' (सेवादास संपादित, जयपुर १९९३)
- २० मंगलदास स्वामी 'श्री महाराज हरिदास जी की वाणी' (जयपुर १९६२)
- २१ सूर्यशंकर पारीक 'सिद्धचरित्र' (रतनगढ़, सन् २०१३)
- २२ लालनाथ 'जीव समज्ञोत्तरी' (रतनगढ़, २००५)
- २३ 'जम्मो महाराज का जीवन चरित' (रामदास कोलायत स० २००७)
- २४ डॉ० हीरालाल माहेश्वरी 'राजस्थानी भाषा और साहित्य'
- २५ 'यशोनाथ पुराण'
- २६ डॉ० कृष्णलाल हंस 'निमाडी भाषा और उसका साहित्य' (इलाहाबाद, १९६०)
- २७ श्री चन्द्रकांत वाली 'पंजाबी प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास' (दिल्ली, १९६२ ई०)
- २८ Khaliq Ahmad Nizami 'The Life and Times of Sheikh Fariduddin Ganjave Shakar,' Aligarh, 1946)
- २९ भाई परमानंद 'वीर वैरागी वंश' (अनारकली, लाहौर)
- ३० Dr Tarachand 'Influence of Islam in Hindu Culture' (Indian Press Allahabad, 1946)
- ३१ K M Jhaveri 'Milestones in Gujarati Literature' (Bombay, 1914)
- ३२ मंगवानदास निरंजनजी 'अमृतधारा ग्रन्थ' (बंबई स० १९४५)
- ३३ डॉ० हरिमजन सिंह 'गुरुमुखी लिपि में हिंदी काव्य' (दिल्ली, १९६३ ई०)

पञ्चम अध्याय

- १ W L Allison 'The Sadhs (Religious life of India Series, Calcutta 1935)
- २ प्रितिमोहन सेन 'बाबू' (सांतिनिकेतन बुक डिपो कलकत्ता १९४२ ई)
- ३ 'राजस्थान' (वर्ष १ सं २ तथा ३ 'राजस्थान रिसर्च सोसायटी कलकत्ता)
- ४ 'संत' (वर्ष २ अंक १ बीज सं १९९९ जयपुर)
- ५ 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका' (वर्ष ४५ अंक १ सं १९९७)
- ६ 'मूल मोर्चाई चरित' (पीठा प्रेस पोरबण्डर)
- ७ डॉ माताप्रसाद मुन्त 'सुलसीवास' (प्रयाग सन् १९५३ ई)
- ८ 'रामचरित मानस' (नागरी प्रचारिणी समा काशी सं २ ५)
- ९ डॉ कपिलदेव पाण्डेय मध्यकालीन साहित्य में अवतारवाद बाराणसी सन् १९६३ ई
- १० 'बाबूपाळ की बाणी' (चन्द्रिका प्रसाद त्रिपाठी संपादित वैदिक मंत्राक्षर मजमेर, १९७७)
- ११ 'सुन्दर प्रभावली' (हरिनाथमण वर्मा संपादित २ भागो म) राजस्थान रिसर्च सोसायटी कलकत्ता १९९३
- १२ डॉ रामदेव वर्मा हिन्दी सगुण भक्ति काव्य की सांस्कृतिक भूमिका बाराणसी नं २ २
- १३ 'विचार सागर' (निश्चलदास बेंकटसर प्रस बबई)
- १४ डॉ विद्वत्प्रसाद उपाध्याय हिन्दी साहित्य की वार्षिक पृष्ठभूमि बनारा म २ १२
- १५ 'महात्माजी की बाणी' (मुम्बई वासीपुर)
- १६ डॉ बंकरचन्द्र प्रसाद सिंह अक्षय रस बड़ीदा सन् १९६३ ई
- १७ 'अभीष्ट' (के प्रे प्रयाग)
- १८ डॉ मरणा त्रिगुणावत मध्यकालीन हिन्दी साहित्य पर बीजवर्म का प्रभाव जयपुर, सन् १९६३ ई
- १९ 'बपना जी की बाणी' (जयपुर, म १९९३)
- २० डॉ हजारी प्रसाद द्विवेदी सहज-भाषना प्रस्ताव नं २ २
- २१ 'मत्त सागर' (बुल्ला नाथ बा के प्रे प्रयाग)
- २२ Dr Y J Tripathi Keraladvasta in Gujarati Poetry Baroda 1958)

- २३ 'गुलाल साहब की बानी' (")
- २४ 'पलटू साहब की बानी व कुडलिया' (")
- २५ 'दादूदयाल की बानी' (")
- २६ 'दादूदयाल की बानी', (स्वामी मंगलदास संपादित जयपुर १९५१)
- २७ 'दादूदयाल की बानी' (दलगतसिंह स० १९७५ जयपुर)
- २८ 'दादू जन्मलीला परची' (जनगोपाल) 'मंगल प्रेस, जयपुर, २००६
- २९ 'दादू महाविद्यालय रजत जयन्ती ग्रंथ' (जयपुर, स० २००९)
- ३० Dr. W. G. Orr A Sixteenth Century Indian
'Mystic, Dadu and his followers' (Lutterworth,
London 1947)
- ३१ 'सुन्दर विलास' (बबई स० १९६७)
- ३२ डॉ० त्रि० ना० दीक्षित 'सुन्दर दर्शन' (प्रयाग, १९५३ ई०)
- ३३ 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका' (उपखान विवेक)
- ३४ श्री पलटू साहब कृत 'शब्दावली' (अयोध्या, २००७)
- ३५ 'गोविंद साहब' सतसार (वस्ती, १९५६)
- ३६ 'श्री गोविंद साहब का जीवनचरित' (गैवदास जी मिश्र, १९५६)
- ३७ 'यारी साहब की रत्नावली' (वे० प्रे०, प्रयाग)
- ३८ 'मीखा साहब की बानी' (")
- ३९ 'मलूकदास की बानी' (")
- ४० 'Psalms of Dadu' (Theosophical Society Banaras
1930)
- ४१ 'दूलन दास की बानी' (वे० प्रे०, प्रयाग)
- ४२ बनारसी दास 'बनारसी विलास' (जयपुर, २०११)
- ४३ 'राजकुमार जैन' . 'अध्यात्म पदावली' (काशी, १९५४)
- ४४ 'रज्जबेजी की बानी' (बबई, स० १९७५)
- ४५ 'पंचामृत' (स० स्वामी मंगलदास, जयपुर, स० २००४)
- ४६ 'गरीबदास की बानी' (स० स्वामी मंगलदास, जयपुर, स० २००४)
- ४७ गार्सी द तासी 'हिन्दुई साहित्य का इतिहास' (अनु० डॉ० लक्ष्मीसागर
वाण्ये, इलाहाबाद, १९५३ ई०)

षष्ठ अध्याय

- १ श्री मनोहरदास : 'रामस्नेही, धर्मदर्पण' (शाहपुरा, स० २००३)

- २ 'श्री रामस्नेह धर्मप्रकाश' (प्रकाशक श्रीकृष्ण रामजी सिंहपल बीकानेर, सं १९८७)
- ३ 'श्री रामस्नेही संप्रदाय' (से अक्षयचन्द्र शर्मा बीकानेर, सन् १९५९ ई)
- ४ 'स्वरोदय बोधायनी' (इलाहाबाद १९४७ ई०)
- ५ 'हिन्दुस्तानी' (प्रमाण भाग १ अं ४ सन् १९३१ ई)
- ६ F B Growne Mathura A District Memoir (1883)
- ७ G W Briggs 'The Chamars (B. L. L series)
- ८ Col. H. S. Jerret Aine Akbari 71 (1891 Calcutta)
- ९ 'आईने अकबरी' (नबलकिशोर प्रेस कलकत्ता)
- १० 'हरिबासागर' (ने प्रेस प्रयाग)
- ११ धर्मेश्वर ब्रह्मचारी शास्त्री संत शिष्या, एक अनुसूचीकृत (वि प० भा० परिपक्व पटना सं २ ११)
- १२ हरियासबाबली (भा २)
- १३ 'गुरु अन्वास ज्ञान दीपक' (साहू की गली लाहौर, १९३५ ई)
- १४ 'गुरु अन्वास ज्ञान दीपक' (कानपुर १९५३ ई)
- १५ 'संख्य संघ सन्दायनी' (शिवनाथमन)
- १६ 'संत आचारी' (शिवनाथमन-कानपुर)
- १७ 'सो परवाना (शिवनाथमन) "
- १८ 'संत बहन' (शिवनाथमन)
- १९ 'मूल ईश' (शिव नाथमनी संप्रदाय) "
- २० 'संख्य संघ विमल' (शिवनाथमन) "
- २१ 'सिमाना संप्रदाय की बाणी' (पूना सं १९८९)
- २२ डॉ धर्मेश्वरनाथ शास्त्री 'संतमत का संरक्षक-संप्रदाय' (पटना १९५९)
- २३ रमेशचन्द्र झा 'अप्पारल की साहित्य-साधना' (सुपौली २ १३)
- २४ 'प्रमदीपिका' (गालर अनन्व) का सीताराम संपादित (प्रमाण १९३५)
- २५ रा वि डेरे 'संत संप्रदाय का इतिहास' (मुम्बई, सन् १८८८)
- २६ 'सिमाना संप्रदाय की बाणी' भा बीमो (पूना १९८९)
- २७ तुलसी की जीवन भूमि (अष्टमशती पाठ्य भाषी २ ११)
- २८ अनवर आगराला 'साई बीनदरजेत' (अहमदाबाद २ ८)
- २९ 'राजमार्गी' (नर्मदा, १९९१)

प्रकाशन किसी प्रकार टूटे-फूटे शब्दों में ही किया और जिनकी रचनाएँ बहुत कुछ स्वतंत्र हैं । । दक्षिण भारत के सतों में से कई एक भजनानंदी भी थे जो एकांत में वा कभी-कभी मूर्तियों के समक्ष करताल बजाकर गाया तथा नाचा तक करते थे । किंतु उत्तरी भारत के सतों में इस प्रकार के उदाहरण कम देखने को मिलते हैं और ये लोग यदि गाते-बजाते हुए भी मुने जाते हैं, तो इनकी चेष्टाएँ सत-मंडलियों तक ही सीमित रहती हैं । फिर भी उक्त दोनों प्रकार के सत, अधिकतर गार्हस्थ्य-जीवन में ही रह कर अपनी साधना करते रहे, साम्प्रदायिक वेशभूषा वा विडबनाओं से सदा तटस्थ रहे । सामाजिक भेद-भावों को हटाने के लिए उपदेश देते रहे और सबके प्रति प्रेम और उपकार के भाव प्रदर्शित करते रहे । इनके सरल तथा सात्विक जीवन में अहिंसा और अपरिग्रह को बराबर महत्त्व दिया गया । इन्होंने स्तुति, निंदा वा मानापमान की कभी परवाह न करते हुए अपने छलछद्मरहित शुद्ध व्यवहार द्वारा सब किसी को सुख एवं शांति पहुँचा कर ही स्वयं आनन्दित होने की चेष्टा की ।

भारस्पर्शिक सबंध

दक्षिण भारत के सतों की परंपरा में जिस प्रकार उक्त ज्ञानदेव आदि के नाम आते हैं, उसी प्रकार उत्तरी भारत की सत-परंपरा के अतर्गत कबीर साहब, रविदास, गुरुनानक, दादूदयाल आदि के नाम लिये जाते हैं । किंतु दक्षिण भारत के सतों में ज्ञानदेव का जीवन-काल जहाँ विक्रम की १४वीं शताब्दी के द्वितीय चरण के कुछ ही आगे तक पड़ता है, वहाँ उत्तरी भारत के सत कबीर साहब का जीवन-काल, संभवतः उसकी १५वीं शताब्दी के अंतिम तीन चरणों से लेकर १६वीं के प्रथम चरण तक चला जाता है । इस प्रकार पहले क्रम के सत दूसरेवालों के पूर्ववर्ती सिद्ध होते हैं । फिर भी दोनों परंपराओं के बीच किसी प्रत्यक्ष सबंध का कुछ भी पता नहीं चलता और न यही ज्ञात होता है कि पहले वाले दूसरे को कहाँ तक अपना ऋणी ठहरा सकते हैं । यह बात मानी जाती है कि दक्षिण भारत के सत नामदेव ने पंजाब प्रान्त में कुछ दिनों तक भ्रमण कर अपने उपदेश दिये थे और यह भी अनुमान किया जाता है कि उत्तरी भारत के कबीर साहब ने भी दक्षिण की ओर, संभवतः महाराष्ट्र प्रान्त तक अपनी यात्रा की थी । इसके सिवाय कबीर साहब ने अपनी रचनाओं में सत नामदेव का नाम बड़ी श्रद्धा के साथ लिया है और उन्हें एक आदर्श भक्त माना है । कबीर साहब ने अपनी अनेक रचनाओं के अतर्गत उक्त वारकरी सतों के प्रिय शब्द 'श्रीरंग' वा 'बीठुला' (विठ्ठल) आदि के प्रयोग भी किये हैं । परन्तु केवल इतनी ही बातों के आधार पर उक्त दोनों परंपराओं के बीच किसी प्रकार का प्रत्यक्ष सबंध प्रमाणित

- २ श्री रामस्नेह बर्मप्रकाश' (प्रकाशक श्रीराम रामजी सिंहबक श्रीकानेर, सं १९८७)
- ३ श्री रामस्नेही संप्रदाय' (ले असायबन्ध रामी श्रीकानेर, सं १९५९ ई)
- ४ स्वरोदय दोहाबकी' (इलाहाबाद १९४७ ई)
- ५ 'हिन्दुस्तानी' (प्रयाग भाग १ अ ४ सं १९३१ ई)
- ६ F S Growse Mathura A District Memoir' (1883)
- ७ G W Briggs: 'The Chamars' (B L/L series)
- ८ Col. H. S. Jarret Aino Akbari (1891 Calcutta)
- ९ आईने अकबरी' (नवककिशोर प्रेस कलकत्ता)
- १० 'हरियासंगर' (ले प्रेस प्रयाग)
- ११ बर्मोन्ड ब्रह्मचारी शास्त्री संत हरिया एक अनुशीलन (वि य भा० परियच् पटना सं २ ११)
- १२ हरियाप्रभावकी (भा २)
- १३ 'गुरु अन्वास-ज्ञान दीपक' (साहू श्री यकी काहोर, १९३५ ई)
- १४ 'गुरु अन्वास ज्ञान दीपक' (कानपुर, १९५३ ई)
- १५ 'सत्य प्रब सञ्चारकी' (शिवनारायण)
- १६ 'संत आचारी' (शिवनारायण-कानपुर)
- १७ 'श्री परवाना (शिवनारायण)
- १८ 'संत बज्र' (शिवनारायण)
- १९ 'मूल ग्रंथ' (शिव नारायणी संप्रदाय)
- २० 'सत्य संत विकास' (शिवनारायण)
- २१ 'रविमाल संप्रदाय की बाणी' (पूना सं० १९८९)
- २२ डॉ बर्मोन्डनाथ शास्त्री 'संतमत का सरसंग-संप्रदाय' (पटना १९५९)
- २३ रमेशचन्द्र झा 'बम्पारन की साहित्य-साधना' (सुप्रीमी २ १३)
- २४ 'प्रमदीपिका' (अक्षर जगत्) का सीनाराम संपादित (प्रयाग १९३५)
२५. रा वि करे 'दत्त संप्रदाय का इतिहास' (मुम्बई, सके १८८)
- २६ 'रविमाल संप्रदाय की बाणी' भा श्रीजी (पूना १९८९)
- २७ गुरुजी की जीवण भूमि (बज्रबली पांडेय बाणी २ ११)
२८. मनहर जायेबाग साई दीनदरवेश' (अहमदाबाद २ ८)
- २९ 'पञ्चमाली' (नगर, १ ५०)

३०. 'ब्रह्मवाणी' (प्राणनाथ) ह० लि० प्रति
३१. 'पोथी सतमत मार' (वनारम, १९०५)
- ३२ 'विवेकमार' (किनाराम) बनारम, १९३२ ई०
- ३३ 'गीतावली' (किनाराम)
- ३४ श्री रामचरणदास जी की 'अगमै वाणी' (श्री रामनिवास धाम, शाहपुरा,
प्रकाशक नैनूरामजी दीनू १९२५ ई०)
- ३५ 'भक्तिनागर' (चरणदास) लखनऊ
- ३६ 'गरीबदासजी की वाणी' (वे० प्रे० प्रयाग)
- ३७ 'ग्रथ साहब' (गरीबदासजी की वाणी, राजकोट, सन् १९२४ ई०)
- ३८ 'सुपमवेद ग्रथ' (पानपदास) देहली ।
- ३९ 'पानपदोव (पानपदास) मुजफ्फरनगर'
- ४० *Bikramajit Hasrat Darashukuh (Visvabharati)*
- ४१ डॉ० त्रिलोकीनारायण दीक्षित 'चरनदास' (प्रयाग, १९६१ ई०)
- ४२ डॉ० भगवानदास गुप्त बुदेल्खड केशरी छत्रसाल (आगरा, १९५८)
- ४३ *Kalikaranjan Kanungo 'Darshukoh* (आगरा, १९५८)
- ४४ 'हिंदी साहित्य कोश' (भाग २) वाराणसी, स० २०२० ।
- ४५ 'हेवाल' ('गुजराती साहित्य परिपद्' २० मु सभेलन, अहमदाबाद
सन् १९५९ ई०)
- ४६ 'शोध पत्रिका (साहित्य सस्थान, उदयपुर, अप्रैल, १९६३ ई०)
- ४७ 'मूल ग्रथ-वशमूल और वशावली' (कानपुर, १९६३ ई०)
- ४८ 'शब्दग्रथ सत सुन्दर' (कानपुर, १९६२ ई०)

सप्तम अध्याय

- १ लाला प्रतापसिंह सेठ 'जीवन चरित्र हुजूर स्वामी महाराज' (वे० प्रे०
प्रयाग, सन् १९०९)
- २ 'राय अजुध्या प्रसाद' - 'जीवन चरित्र हुजूर महाराज साहब' (वे० प्रे०,
प्रयाग, १९१०)
- ३ *The Journal of the Royal Asiatic Society*
(Jan-June 1918)
- ४ 'तुलसी साहब की शब्दावली, (प्रे०, वे०, प्रयाग)
- ५ 'पद्मसागर' (वे० प्रे० प्रयाग)
- ६ घट रामायन (२ भाग) "

- ७ 'रत्न सागर'
८. मार बचन (भरम व नल)
९. 'प्रेम बाणी' (हुजूर साहब)
- १० सदगुरु मदन साहब शब्द विभास बाणपत्नी गई बिस्सा मन् १९६३ ई
- ११ 'संक्षिप्त आत्मकथा' (सत्या साहित्य मंडल)
- १२ स्वामी राम के संक्षिप्त लेख व उपदेश (लघनरू)
- १३ Radhaswami Mataprasad (Calcutta 1941)
- १४ Discourses on Radhaswami Faith (Calcutta 1942)
- १५ M. H. Philips Notes and Discourses, by Babuji Maharaj (Agra 1947)
- १६ Souvenir in Commemoration of the First Century of the Radhaswami Satsang, (Agra, 1962)
- १७ सत्संग योग (मैहिरास) १९४६ ई
- १८ भावार्थ संहिता चट रामायन (मैहिरास) १९३६ ई
१९. रामचरित मानस सटीक लक्ष्मीनारायणप्रकाश सटीक (मैहिरास १९५१)
- २० 'श्री सतगुरु सिद्धांत व गुरु कीर्तन' (मैहिरास १९४९)
- २१ महर्षि मैहिरास अभिनन्दन ग्रंथ (बामनपुर, १९६१ ई)
- २२ 'श्री मैहिरास वचनमृत' (जगद्विद्या १९५४)
- २३ 'श्री मैहिरास पद्यावली' - - -
- २४ 'विद बर्चन योग' (मैहिरास)
- २५ 'मीठा योग प्रकाश' (मैहिरास)
- २६ Jogendra Bhattacharya 'Hindu Castes and Sects' (Thecker 1896)
- २७ B. V Russel and R. B. Hiralal Tribes and Castes of the C. P Vol IV 1946)
२८. H. A. Rose A. Glossary of the Tribes and Castes of the Punjab and the Frontier Provinces Vol III
- २९ W Crooke Tribes and Castes of the U P Vol. II and IV
- ३० रामदास जीव हिन्दुत्व (काशी)
- ३१ The Journal of the Behar & Orissa Research Society Vol. IV (1928)

३०. 'ब्रह्मवानी' (प्राणनाथ) ह० लि० प्रति
 ३१. 'पोथी सतमत सार' (बनारस, १९०५)
 ३२ 'विवेकसार' (किनाराम) बनारस, १९३२ ई०
 ३३ 'गीतावली' (किनाराम)
 ३४ श्री रामचरणदास जी की 'अगमै वाणी' (श्री रामनिवास धाम, शाहपुरा,
 प्रकाशक नैनूरामजी दीनू १९२५ ई०)
 ३५ 'भक्तिसागर' (चरणदास) लखनऊ
 ३६ 'गरीबदासजी की वाणी' (वे० प्रे० प्रयाग)
 ३७ 'ग्रथ साहब' (गरीबदासजी की वानी, राजकोट, सन् १९२४ ई०)
 ३८ 'सुषमवेद ग्रथ' (पानपदास) देहली ।
 ३९ 'पानपबोध (पानपदास) मुजफ्फरनगर'
 ४० Bīkrāmājī Hasrat Darāshīkuh (Vīsvabharatī)
 ४१ डॉ० त्रिलोकीनारायण दीक्षित 'चरनदास' (प्रयाग, १९६१ ई०)
 ४२ डॉ० भगवानदास गुप्त बुदेल्खंड केशरी छत्रसाल (आगरा, १९५८)
 ४३ Kalīkaranjan Kanungō 'Darshīkoh (आगरा, १९५८)
 ४४ 'हिंदी साहित्य कोश' (भाग २) वाराणसी, स० २०२० ।
 ४५ 'हेवाल' ('गुजराती साहित्य परिपद्' २० मु सभेलन, अहमदाबाद
 मन् १९५९ ई०)
 ४६ 'शोव पत्रिका (साहित्य सस्थान, उदयपुर, अप्रैल, १९६३ ई०)
 ४७ 'मूल ग्रथ-वशमूल और वशावली' (कानपुर, १९६३ ई०)
 ४८ 'शब्दग्रथ सत सुन्दर' (कानपुर, १९६२ ई०)

सप्तम अध्याय

- १ लाला प्रतापसिंह सेठ 'जीवन चरित्र हुजूर स्वामी महाराज' (वे० प्रे०
 प्रयाग, सन् १९०९)
 २ 'राय अजुध्या प्रसाद' 'जीवन चरित्र हुजूर महाराज साहब' (वे० प्रे०,
 प्रयाग, १९१०)
 ३ The Journal of the Royal Asiatic Society
 (Jan-June 1918)
 ४ 'तुलसी साहब की शब्दावली, (प्रे० वे०, प्रयाग)
 ५ 'पद्मसागर' (वे० प्रे० प्रयाग)
 ६ घट रामायन (२ भाग) "

३२	„	„	XXIV 1938
३३	„	„	XXVII 1941
३४	अद्भुतयोग (महर्षि शिवव्रत लाल) इलाहाबाद, १९४० ई०		
३५	Pilgrims' Path by Huzur Saheb, Agra, 1948		

- योगी ५४ ।
 —रविमाण २४९ २६८ २९२,
 २९३ ७९, ७१३ ७१५ ।
 —रमायन ६१ ।
 —राभावस्थानी ५९४ ।
 —रामसनेही २६८ २६९ ६५१
 ६६३ ६६४ ६६९, ६७१ ६७२
 ६७४ ६७६ ६८२, ७८३ ।
 —राम शाला ६५१ ६६४ ६७२,
 ६७४ ।
 —राहुपुरा २६९, ६६४ ६७४
 ६७६ ।
 —सिंहमल लडाया शाला २६८
 २६९, ६६४ ६६९ ६७ ६७२,
 ६७२ ६७४ ।
 —रामदासगजबाना बाकबरा ६८४
 —साकरन ६८४ ।
 —बीकनेर ६८४ ।
 —मूढना ६८४ ।
 —नामीर ६८४ ।
 —काठनू ७८४ ।
 —रामानदी वीरन २९३ ।
 —वा रामायण २१७ २१८, २२६,
 २३१ २३२, ६७० ।
 —रहामी २४२ २४८ २४९, ६६५ ।
 —रिणामय ८४ ८५ ।
 —वयमान ३२ ३६, ३७ ४१
 ४४-४३ ।
 —बल्लभ ८ ८१ ।
 —गोडबडाई ७० ।
 —बारारी ७९, ५३ ८५, ८७
 ८८, ९७ ११६ ११७ १२६,
 ११ ११४ १८ २२९ २३६
 २३५ ।
 —बिनाई १०८ ३३३ ३३६,
 ३५५, ४३४ ।
 —बिनाई प्रह्लादाजी ३३५
 —बिना ग्रामा ६ ।
 —रंजव ३५, ७६ ८२, ८८ ३
 १८१ २३ ३६६, ३६७ ५११

- ६८९, ८९३ ।
 —समुदाय पंचसखा ९ २२१
 (मस्त)
 सम्प्रदाय वैष्णव सङ्गतिमा ८८, ८९,
 १२६, १२७ १३१ १३२, २२ ।
 —शतारी १३१ ।
 —शायरी ७५४ ७५५ ।
 —शिवनारामजी ६३३ ६४३ ५८५
 ६४६, ६४८ ६४९ ।
 —शाम बंदवार ६४८ ।
 —परसिया ६४८ ।
 —बहादुरपुर ६४७ ।
 —बरसङ्गी ६४८ ।
 —मसना ६४८ ।
 —गुण्यवासी ९६९ ।
 —शिव बा सेविगम ५२, ५४ ५६,
 ६१ ८५, १२९
 —मार्तडी बीर ८२, ८४ ८५ ।
 —कर्मवीर ८२, ८३ ८५ ।
 —नाकामय बा कापालिक ६८८ ।
 —बीर १२६ ।
 —म-८ २१७ २३१ २७१ २७२ ।
 —बसाम्बर ४७ २२१ ४६८
 —मनो ७ ।
 —मसनामो २६९ ४६५, ४७२,
 ५४७ ५५७ ६५, ६१०-६१२,
 ६१६, ६१८ ६७ ६२२
 ६५१ ६६१ ।
 —कोटवा शाखा २६९, ६०९
 ६१ ६१७ ६१८ ६२३ ।
 —छर्मागर्मा शाखा ६१८, ६२०
 ६२३ ।
 —छर्मादररी शाखा ६२३ ६३२ ।
 —भागीन शाखा ६ ७ ६९
 ६१७ ६२७ ।
 —गनव ८ ।
 —नरनम ६८६ ६८७ ६८९ ६०
 ६०६, ७ ८ ७ ५ ।
 —महामाया ३६, ३७ ३९, ४३
 ८५, ६७ ३ १२७ १३ ।

(क) संत सम्प्रदायादि-सूची

- सम्प्रदाय अकाली ४२९ ।
 —अघोर ६८६, ६९० ।
 —अनामी ४४५ ।
 —अलखिया ७७० ।
 —आडवार ७५, ७७, ७८, ८२ ।
 —आनन्द ८६ ।
 —उदासी ४२३, ४२४, ४२७ ।
 —अलमस्त ४२५ ।
 —गोविंद साहव ४२५ ।
 —दीवाने साव ४३२ ।
 —फूल साहिव, बहादुरपुर ४२५ ।
 —बाबा हसन ४२५ ।
 —उदासीन ४२५ ।
 —काल चक्रयान ४५, ६२ ।
 —खालसा ३५६, ३९५, ३९७, ४०१, ४०२, ४१८, ४२३ ।
 —तत्त ४०२ ।
 —बदई ४०२, ४२३ ।
 —सत्य ४०३ ।
 —गुरु ५१६ ।
 —गुलाव दासी ४३० ।
 —गौडीय ९५ ।
 —चरणेदासी ७१८, ७२१, ७२४, ७२७, ७२८ ।
 —चैतन्य ८०, ८६ ।
 —टेककडाई ७९ ।
 —दत्त ६९२ ।
 —दत्तात्रेय ६८७, ६८८ ।
 —प्रधान ६९२ ।
 —दरियादासी ६५१, ६६१ ।
 —दामोदर जी ५१२ ।
 —दिगम्बर ४७, २२१, २२३ ।
 —धरनीश्वरी २६९ ।
 —नांगी ७२८, ७६९, ७८७, ७८९ ।
 —नाथयोगी ५१, ५३, ५४, ५७, ६१, ६२, ७४, १०२, १२६, १३१, १३२, २२६, ८३३ ।
 —नायन्मार ७५, ७७ ।
 —नानकशाही वा नागा ४२५ ।
 —नामवारी ४२७ ।
 —निजानदी ५९५ ।
 —निम्बार्क ८०, ९६, २७९, ३०१, ५८५, ७२५ ।
 —निरकारी ४३२ ।
 —निरजनी २३८, २८९, ३२८, ३३७, ३४१, ३४२, ३४६, ३४८, ३५४, ५५८, ८५५ ।
 —निर्मला (निहग) (सिंहवारी) ४२६, ४२९ ।
 —परब्रह्म ४९६, ४९७, ५१६, ५१७ ।
 —(ब्रह्म) ५३३, ५३६ ।
 —पाशुपत ५२ ।
 —प्रकाश ८६ ।
 —प्रत्यभिज्ञाविशिष्ट ८३ ।
 —प्रणामी वा प्राणनाथी ५८३, ५८५, ५९३, ५९७, ५९९, ६०४, ६०५ ।
 —बाउल ९०, २२० ।
 —बाबा नामदेव का ११४ ।
 —बाबालाली ५८८, ५८९ ।
 —ब्रदावनी ८०२ ।
 —ब्रह्मा ३१८ ।
 —भगतपथी ४३० ।
 —भक्तयान ३२, ३६ ।
 —महायान २६, ३०, ३१, ३२, ४५ ।
 —माधव ८०, ८८, ९६ ।

४२९, ४३ ४३२, ५८५, ७७२,
७८४ ८ ३
हिन्दुधर्म ३४ ४८ १३१ १८१
१८२ १९३ २३२ ४२१ ४२४
४२९, ४३२, ५८३ ३ ७५२,
८२२ ।
मणोरपत्र ६८६, ६८७ ६८८, ६८९
६९ ६९२, ६९३ ६९४ ६९५,
६९६ ।
—जीनक उपसाखा ६१ ६८६, ६८८
—बुरे उपसाखा ६८८
—सर्बगी—६८८ ६८९
बल्लभारी पंथ ७७ ।
बल्लभपंथ ६८८ ।
बाई पंथ (नाथयोगी सम्प्रदाय का
शाखा) ५५ ।
बाबा पंथ ७७७ ।
कनकनाथ पंथ (नाथयोगी सम्प्रदाय
की शाखा) ५५ ।
कपिलानी पंथ (—) ५५ ।
कबीरपंथ १४ १९३ १७१ १७८,
१७९, २१८ २२ २७९, २८१
२८२, २८७ २८९ ९२, २९३
३ १३ ३ ३ ९, ३१३ ३१७
३२३, ३२४ ३२९, ३४६, ३४२,
३५४ ४२४ ४४२, ५५८ ५८४
६५१ ६५८ ६६ ६६१ ६६५,
७३३ ७६७ ७८८ ८ १ ८४६ ।
—कबीरचौध मठ शाखा २९१
३ १ ३ २, ३ ३ ३ ४ ३१४ ।
—कर्मरूपपुरी शाखा ३ ७ ।
—निर्मल मंदिर शाखा २९१ ३ ८,
३१ ३१४ ३१८ ।
—(महादेवमठ) कृष्ण कारवी शाखा
३११ ।
—कलीसगढ़ी शाखा २८२, २८८,
२९१, २९६, २९७ २९८ ३ १
३ ५, ३ ८, ३ ९, ३१३ ३१४
३१८, ३२२, ८१३ ।
—मायाही शाखा २७९, २८ २९१,

३ ३ १ ।
—बर्मदासी शाखा २९१ ।
—कर्मरूपपुर मठ शाखा २९१ ।
—हुटकेसर मठ शाखा २९१ ३ ७।
—बंघ २९१ ३२१ ।
करवा पंथ ३५ ।
गंगानाथ पंथ (नाथयोगी सम्प्रदाय
की शाखा) ५५ ।
गरीब पंथ ७२८ ।
गुहक पंथ ६७७ ।
गोरक्षपंथ ३४१ ३४२, ६८८ ।
टबसारी पंथ २८९ ।
दत्त पंथ वा दत्तोपसना ६८९ ।
दरिया पंथ ७४७ ।
दरियानाथ पंथ (नाथयोगी सम्प्रदाय
की शाखा) ५५ ।
बाबू पंथ ३४२ ३५४ ४६५, ४८८,
४८९ ४९३ ४९७ ५ ७ ५१६,
५३८ ५३८ ५५८ ५८३ ५८५,
६६५, ६६६, ७६८ ८५५ ।
—उपसम्प्रदायसत्तगढ़ी ५३५, ५३६।
—उपसम्प्रदाय लाकी ५३८ ।
—बाससा ५३४ ।
—नामा ५३५ ।
—विरक्त ५३६ ।
ब्राह्मपंथ २८८, २८९ ३४१ ।
बर्मनाथ पंथ (नाथयोगी सम्प्रदाय
की शाखा) ५५ ।
बल्लभनाथ पंथ ५५
नाथनाथ वा रावण पंथ ५५ ।
नाठेसर पंथ ५५ ।
नाथपंथ ५७ ९६, ९७ १ ५, ३३४
३३९, ३५४ ३५५, ४३७ ४९५,
६२९, ७२४ ।
नालक पंथ २६८ २६९ ३२९, ३५६,
५५८ ५८७ ७६७ ७६८, ७७२,
७८४ ७९ ।
—बकी संगत ३८९ ।
नालकी पंथ ७८७ ।
निर्गुन पंथ ७ ३५४ ।

- मार्ग ४४ ।
 —सहजिया वीद्ध १३२ ।
 —नाईदाता ५८३ ७४१, ७४६ ।
 —पाघ २४९, ४६५, ४७२, ४७५,
 ४७७, ४७८, ४८१, ४८२,
 ४८३, ५५८, ५८५, ६०७, ६१७,
 ६२३, ७२८, ७७२, ७७४ ।
 —सत्तनामी ४७८, ४८३
 —मिक्ख ४०३ ।
 —मिद्ध ३२८, ३५५, ४३३, ४३७,
 ४३९, ४४० (वा जसनाथी)
 —परमहंस मडली ४३९ ।
 —सीतारामीय ५८५ ।
 —सुथराशाही ४२७ ।
 —सुन्नी ३५९ ।
 —सूफी ६२, ६३, ६६, ७२, ७३,
 ९०, १२६, १२७, १३१, १३२,
 १८१, ५६०, ६५१, ७५१, ८३४,
 ८६७ ।
 उप—अधमिया ७० ।
 —कादिरिया ६७, ६९, ७१, ४९२,
 ४९३, ५८६, ७५४ ।
 —चिश्तिया ६७, ६८, ७१, १३१ ।

- जुन्नैदिया ६७ ।
 —ततविसिया ६७ ।
 —नकशवदिया ६७, ६९, ७१ ।
 —मदारिया ७० ।
 सम्प्रदाय साविरी (उपशाखा), चिश्तिया) १३२ ।
 उप—सूफी ६६, ६७, ६८, ७०, ७१
 १३१, १५८ ।
 —हवीविया ६७ ।
 —हाशिमिया १३१, १५७ ।
 सम्प्रदाय सेवापथी
 —अड्डण शाही }
 —आदलशाही } ४२८ ।
 —सौर ३५ ।
 —स्मार्त ३४ ।
 —स्वरूप ८६ ।
 —हदली ४३२ ।
 —हरिदासो ८५, ८७, ८८ ।
 —समुदाय दासकूट ८८ ।
 —हीनयान ३०, ३२ ।
 गाधीवाद ८४२ ।
 विहगम-मार्ग २७४ ।

धर्म-पथ सूची

- आर्यधर्म ३५ ।
 इस्लामधर्म ६३, ६६, ७१, ७२,
 ७४, १२९, १४५, १४९, १८०-
 १८२, १९३, १९८, २२२, ३५८,
 ३५९, ३८७, ३९०, ३९५, ३९६,
 ४०४, ४१९, ४२०, ४२२, ४६०,
 ५८३, ६००, ६०४, ७५२ ।
 ईसाई-धर्म ४८०, ५८३, ६०० ।
 उदाधर्म २९५ ।
 एकान्तिकधर्म २४ ।
 जैनधर्म २३, २४, २७, २८, ३४,
 ३६, १२९, १३१, १९३, २१३,
 २२१, २२२, ५८३, ८३३ ।
 दीनइलाही ५८२, ७६९ ।

- बौद्धधर्म २३, २४, २६-२८, ३०,
 ३१, ३४, ३६, ४६, ४८, ५४,
 ५६, ९०, १२९, १८१, १९३,
 २१३, २२१, ८३३ ।
 मागवतधर्म २१, २४ ।
 यहूदी धर्म ६०० ।
 वासुदेवधर्म २१ ।
 वैदिक धर्म ५१, ३१८ ।
 वैष्णव धर्म २४, ७८, ९०, २२०, २२६ ।
 शाक्तधर्म २१३ ।
 स्मार्त धर्म २३२, ८३३ ।
 सिक्खधर्म ११४, ३५६, ३६४, ३७६,
 ३८१, ३८२, ४०३-४०५, ४११,
 ४१५, ४१७, ४१९-४२४, ४२७,

नहीं होता। नामदेव का नाम उनके उक्त पंजाब ग्रामण व कारण तथा उनकी कतिपय उपलब्ध हिंदी-रचनाओं के आधार पर उत्तरी भारत के संता व भी दिया जाता है। वे कबीर साहब के पक्ष प्रदर्शक एवं पूर्वजातीय संता में सबसे प्रसिद्ध हैं। फिर भी उनमें उत्तरी भारत के संत मत की सारी बिधापनाएँ लक्षित नहीं होती और वे प्रभावशाली अपनी शेष तर ही रह जाते हैं।

पक्ष-प्रदर्शक संत

कबीर साहब के लिए पक्ष प्रदर्शन करनेवाले संतों में सर्वप्रथम नाम जयदेव का आता है जो बहुत लोग की धारणा के अनुसार बंध-ग्रान्तीय होने के कारण उत्तरी भारत के ही निवासी रहे जाते हैं। वे नामदेव तथा ज्ञानदेव से भी समयम १ वर्ष पहले राजा मदनमोहन के यहाँ वर्तमान थे। इन जयदेव का भी नाम कबीर साहब ने नामदेव की मूर्ति बड़े आदर के साथ दिया है और उन्हें श्रेष्ठ भक्तों में स्थान भी दिया है। जयदेव से नामदेव तक का समय उन संता का आविर्भाव-काल है जो विजय की ११वीं शताब्दी के सुरुआत तथा धंकरा कार्य से लेकर, १ वीं वा ११वीं शताब्दी के कुछ गोरखनाथ के समय तक फैलाव किये गए तथा उनसे भी प्राचीन वा अर्वाचीन विविध भक्तों के भक्ति-भाव द्वारा सिंचित क्षेत्र में उत्पन्न हुए थे किंतु जिनमें संत-मत का अंतिम रूप प्रकाश करने की पूरी क्षमता न थी। इन्होंने अपने पहले से आती हुई तबीयत धारा के प्रवाह में सहयोग प्रदान किया और उसकी एक प्रारम्भिक रूपरेखा भी प्रस्तुत कर दी। उस विशेष साधना से सम्बन्धित विचार-वादा के रहस्य को सर्वप्रथम पहचानने तथा उसे स्पष्ट तथा व्यापक रूप देने का श्रेष्ठ कबीर साहब को ही दिया जा सकता है। इन्होंने अपनी निराला प्रतिभा के आलोक में इसके वास्तविक रूप का निरीक्षण किया तथा इसके महत्त्व द्वारा पूर्ण प्रभावित होकर अपनी अपूर्व सीखी की सहामतासे सर्व-साधारण की धारणा में कायापकट उपस्थित कर दिया। कबीर साहब की इस रीति को उनके परवर्ती प्रायः सभी संता ने स्वीकार किया है। इसी कारण उन्हें बहुत-से लोग 'आदि-मत' कहते हुए भी पाये जाते हैं। उत्तरी भारत की संत-परंपरा

इस प्रकार कबीर साहब के उक्त पूर्ववर्ती तथा परवर्ती सभी संता की परंपरा बहुत लंबी है जिसके अंतर्गत जानेवाले की संख्या भी अधिक है। इस परंपरा का आरम्भ पक्षि विष्णु की ११वीं शताब्दी के जयदेव से मान कर उसे २ वीं शताब्दी के महात्मा गांधी तक वर्तमान समझा जाय तो यह बीच काल प्रायः ८ वर्षों का होता है जिस छोटी-मोटी बिछेयताओं के अनुसार निम्न-निम्न मापों में भी बिभाजित कर सकते हैं। उनमें सम्मिश्रित किये जानेवाले

पनिका कबीर पथ २९१ ।
 पलटू पथ ५५६, ५५९ ।
 पागल पथ (नाथयोगी सम्प्रदाय की शाखा), ५५ ।
 पानप पथ ७३३, ७३६, ७३८ ।
 पावनाथ पथ (नाथयोगी सम्प्रदाय की शाखा) ५५ ।
 पीपा पथ २१८ ।
 बावरी पथ २६८, २६९, ३५४, ४६५, ५३९, ५४४, ५५८, ७२८,
 —मुरकुडा शाखा ५४२ ।
 मोखा पथ ५५९, ५६७ ।
 मलूकनय ४६५, ५६७ ।
 महाराज पथ ६०४ ।
 (मेहेराज)
 (खिजडा)
 (चकला)
 माई पथ ६४८ ।
 मीननाथो पथ (नाथयोगी सम्प्रदाय की शाखा) ५५ ।
 मीनापथ ४२३, ४३१ ।
 मूल निरजन पथ २८६ ।

रज्जव पथ वा रजवावत ५०६ ।
 राम कबीर पथ २६८, २७०, २७५, २९१, २९२, २९३, २९४, २९५, ३१४ ।
 राम कबीरिया पथ २९३, ७१५, ८६८ ।
 रामनाथ पथ (नाथ योगी सम्प्रदाय की शाखा), ५५ ।
 रामैया पथ ४२३, ४३१ ।
 लक्ष्मणनाथ पथ (नाथयोगी सम्प्रदाय की शाखा) ५५ ।
 लाल पथ ४६५, ४८४, ४८७, ७२८ ।
 वैराग पथ (नाथयोगी सम्प्रदाय की शाखा) ५५ ।
 वैष्णव-पथ ७२४ ।
 सत कबीरिया पथ २९३ ।
 सत्यनाथ पथ (नाथयोगी सम्प्रदाय की शाखा) ५५ ।
 साई पथ ७४१, ७४५, ७४६ ।
 साध-पथ ४८० ।
 साहिव पथ ७७५, ७८६, ७९२ ।
 सेन पथ २१८, २३५ ।

मठ-सूची

आदापुर मठ (मिनक परपरा) ६८९
 कबीर आश्रम मठ, जामनगर ३०७ ।
 कबीरचौरा मठ, काशी ३०३ ।
 —मदिर मठ, सीयबाग ३०७ ।
 —सूरत ३०७ ।
 —तेरा ३०७ ।
 कवर्वा मठ (कबीर-पथ) ३०७ ।
 चिंतामनपुर मठ ७०४ ।
 जगली बाबा वाला मठ, पूना ३०७ ।
 दादू मठ ५०८ ।
 दामाखेडा मठ (कबीरपथी धर्म-दासी शाखा) ३०७ ।
 देवल मठ (अघोर पथ), गाजीपुर ६९३ ।
 घमघा मठ (कबीर-पथ) ३०७ ।

वामपुर मठ (पानप पथ) ७३७ ।
 नयी डीह मठ (अघोर पथ) ६९३ ।
 परानपुर मठ (अघोर पथ) ६९३ ।
 पीपा मठ २३७ ।
 फतुहा मठ (कबीर शिष्य-परपरा) २७२, २९१, २९६, २९७, ३०४, ३१४, ३१८ ।
 विद्वपुर मठ (कबीर शिष्य-परपरा) २७८, २९१, २९८, २९९ ।
 मऊ, छतरपुर मठ (कबीर पथ) ३०७
 मल्हार मठ (दिगम्बर सम्प्रदाय) २२३ ।
 महादेव मठ (कबीर पथ) २९१, ३१०, ३११ ।
 महुअर मठ (अघोर पथ) ६९३ ।

पाहकपुर मठ (अबौर पंथ) १९३१
 रामदास (काशी) मठ (अबौर पंथ)
 १९३१।
 सिधपुर मठ (कबीर सिष्य-परंपरा)

२७८।
 सभी मठ छपरा ७१।
 हरिहरपुर मठ (अबौर पंथ) १९३१।
 (बिना बीनपुर)

मठ-सूची

मठ अबौर ७१ ७१।
 —अबौर १८७ १८९ १९१
 १९२, १९५।
 —अबौर १९१।
 —बाबाक २१३ ७१९।
 —अविमिता ८२।
 —बीर १३२।
 —बीर १९३ १९४ १९५, ७२४
 —उठ ७८३ ७८५, ७९ ८११
 ८१२, ८१४-८१६ ८१७
 ८१८।

—सतनामी ११९।
 —सरमग १९७ ७१।
 —सूफी २२१।
 —सूफी ४२३।
 सतनामी राधास्वामी २१९, ३५४
 ७१८ ७७३ ७८९, ७९३ ७९८,
 ७९९ ८१ ८२ ८७ ८८
 ८१ ८११ ८१७।
 —दयालदास दासा ७७३ ७९
 ८२।
 —स्वामी बाप दासा ८२।

परंपरा-सूची

परंपरा बाबा कछा राम की ७४।
 —गोसाई ३२९ ४५२।
 —कटरबाबा की ७]
 —मिनकराम की १८९, १९८।
 —नाथ ५४
 —माटी साहब की ५३९।

—सबानंद बाबा की ७२।
 —साधु ७।
 —सिमापंथी ४४४ ४४८।
 —बाबा हरदास की ७४।
 —हीरादासी ३२९, ४४२।

गद्दी-सूची

बाबादस गद्दी (कबीर पंथी) बड़ीया
 २९१ ३१ ३१४।
 कैरा ब्यास गद्दी (राधास्वामी सतनामी)
 ८३।
 सतनामी गद्दी (राधास्वामी) ८३।
 सेलपा गद्दी (हरिदासासी) १११
 सेलीबादा गद्दी (पालप पंथ) ७३५।
 साधु गद्दी ५३४।
 साधुदारा मराम ४९१ ४९२
 अरनंदा गद्दी (हरिदासासी) १११
 ८११।

मरनी दास की पंथ लमखी गद्दी १३१।
 —परदा गद्दी १३१।
 —सतपुर गद्दी १३१।
 बांधीपड़ गद्दी (कबीर पंथ) ३०७
 बमनी गद्दी (कबीर पंथ) १७
 मरनी दास की मांसी गद्दी १३१।
 मनुषी गद्दी (हरिदासासी) १११।
 मांसी गद्दी १३३
 मिस्त्री गद्दी १३१ १३३।
 मिर्जापुर गद्दी (हरिदासासी) १११।

ख. ग्रंथ-सूची

अगवधू ५००, ५०७, ५३८, ५८४,
५८५ ।

अखवारुल अखियार १३४, ८५६ ।

अखरावट ८५६, ८५७, ८५८, ८५९ ।

अखै सार ७२२ ।

अगस्त्यसहिता २२५, २३१ ।

अग्रज्ञान ६५५ ।

अघ विनाश ६१२ ।

अजपा गायत्री ग्रंथ ४९६ ।

—ग्रंथ ४९६ ।

—श्वास ४९६ ।

अर्जनामा ७३० ।

अठवार ४४८ ।

अथ ग्रंथ सुषम वेद ७३७ ।

अध्यात्म गीत ४६९ ।

—रामायण २३०, २३१ ।

—वाणी २२३, २२४ ।

अन टु दि लास्ट ८२३ ।

अनमै प्रबोध ५१२ ।

अनुभव वाणी ६७१, ६७४ ।

अमर कहानी ७०१ ।

—फरास ७०० ।

—मूल ३१३, ३१४ ।

—लोक अखड वाम वर्णन ७२३ ।

—विलास ७०० ।

—सार ६५५ ।

—सीढी ७०० ।

—सुख निधान १३३, २८१, २८३,
८६६ ।

अमीघूंट ५५८ ।

अमृत घारा ३४८ ।

अमृतानुभव ८५, ८६ ।

अनुराग सागर १३३, १४५, २८८,

२८९, ३०१, ३०४, ३१३, ३१७,
८६६ ।

अभिमन्यु का व्याह ४४९ ।

अरस वेगम सार ७४३ ।

अरिल्ल ६१७ ।

अरिल्लो ५१३ ।

अर्द्ध कथानक ४६८ ।

अलख वावनी ५७२ ।

अवधूत गीता (अनुवाद) ८०१ ।

अष्टांग योग वर्णन ७२३ ।

असरारे मार्फत ५९१ ।

असा दी वार ३६६, ३६८, ३७६,
३८३, ३९१, ३९८, ४६१ ।

अर्हत वर्ग ३ ।

आईन-ए-अकवरी १३३, १३४, १३५,
१४२, १४३, १५८, १६२, ८५६,
८६० ।

आगम पद्धति ६१२ ।

आत्मकथा (मेरे सत्य के प्रयोग)
८२१ ।

—सक्षिप्त ८२६ ।

आत्म ज्ञान ४४८ ।

आदि उपदेश ४७९, ५८५ ।

—ग्रंथ ९१, ९६, ९८, १०२, १०५,
११३-११६, १२१, १३८, १७५,
२३४, २३८, २५१, ३६४, ३७८,
३८१-३८३, ३८७, ३९७, ३९८,
४१७, ४२२, ४२५, ४५३, ४५५-
४५७, ४६०, ५०७, ५३८, ५८४,
५८५, ८५१, ८५३, ८५५, ८६०,
८६३ ।

—पुराण ७३० ।

आनंद ३७४, ३७९, ३८४ ।

—धन चौबीसी ४७ ।
 भारापिछे मोहफिल १४२ ।
 भासा सागर ३ ८ ।
 ईजील ६ १ ।
 ईडियन मोनीनिमन (पत्र) ८२३ ।
 इपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया
 ६ ३ ।
 इलाहाबाद मजेटियर १५८ ।
 इस्क अर्क ७३८ ।
 —गक प्रब ७३७ ।
 इष्ट ७३८ ।
 —इस्तेबार द ला क्लिरेराल्यू एंडुई
 ऐंडुस्तानी ८४८ ।
 उत्तम चरित्र ७४८ ।
 उपलान विदक ६१७ ।
 उपदेश भग ८४३ ।
 —विष्वास ४३१ ।
 मुरवेद ४ २६ ५२
 ककुहुरा ६१४ ।
 कठोपनिषद् ५६५ ।
 कबीर १७८ ।
 —कसौटी १३३ १४५ ८४७ ८४८ ।
 —कबाबली १५१ १७६ १७७
 २५२ ५६७ ५६८ ८५३ ८५९
 ८६३ ।
 —परिचय १३३ १३५ ।
 —साक्षी २९७ ।
 —बीजक १३३ १३२ १७५, १७९
 २२७ २२८ २७८, २७९ ३ १
 ३ ४ ३ ८ ३१४ ३१५ ३२२
 ३२३ ३३१ ५८५, ७६८ ८६३,
 ८६४ ।
 —मयूर २८८ ३१३ ३१६ ।
 —साहब का साक्षी-मयूर १७८ ।
 —डी मन्दाबली १७८ ।
 कयामत नामा ६ १ ।
 —(बडा) ५९८ ।
 —(छोटा) ५ ८ ।
 कदमा सागर ६७१ ।
 कदिल ६१६ ७२४ ।

कस्फुल महजुब ६६ ।
 काबम्बरी ५४ ।
 कायावेसि ५२५ ।
 —सोप प्रब ७३७ ७३८ ।
 काल-परिच ६५५ ।
 —कालाभूत ७३८ ।
 कालीगाथ लीला ७२४ ।
 काशी कद ६१५ ।
 किरंतन ५९८ ।
 क्रिसन व्यावली ४३६ ।
 कुमान सरीफ ६४ ६५ ७१ १२६
 १८४ १८५ ४५९ ५९९ ६ १
 ६ ९ ७४४ ७५४ ।
 कलसेत्र लीला ७२४ ।
 कुलबम सरीफ ५८५ ।
 कुलबम स्वरूप ५९७ ६ ३ ६ ४१
 कोडा ४३४ ।
 कोनसीला ७२२ ।
 कबीरानुक्त असफिया १३३ १३५
 १४५ १५७ ।
 क्लिष्टत ५९८ ।
 कुमासा ५९८ ।
 कुमासा तुलसीदास १३४ १४२
 १६३ ४५४ ।
 —महात्म ७२२ ।
 गगनवीरी प्रब ७३७, ७३८ ।
 गनेध माट्टी ६५४ ६५५ ।
 —गुणव ७३
 गरीबदास की बानी ७३ ।
 गर्म चोगावन ६५८ ।
 गीतगोविंद ८९ ९१ २ ९३
 ९४ ९५ ।
 गीतायोग प्रकाश ८१४ ।
 —बली ६९४ ।
 गुणगजनामा ५३८ ।
 गुडभण्यास ५८५ ६३६ ६३८
 ६४१ ६४२ ६४७-६४९ ।
 (गुडभण्यास)
 (सागरीपक)
 (बीजक)

(गुरुग्रन्थ)

- उपदेश ७९८ ।
- ग्रन्थ-महिमा ६७१ ।
- साहिब १७५, १७७, १७९, २४४, २६१, २६४, ३३२, ३६४, ३७०, ३७४, ३७६, ३७७, ३८२, ३८६, ३९१, ३९८, ३९९, ४००, ४०४, ४१४, ४३०, ४५५, ४५६, ५८५ ।
- चरन ६१५ ।
- प्रकारी २२५ ।
- प्रताप ५७२ ।
- भक्ति-प्रकाश ७२०, ७२१, ७२८ ।
- मत—३७९ ।
- महिमा १६३, ७१२, ७२२ ।
- माहात्म्य २८२, ३१३ ।
- गुलाल साहिब की बानी ५४७ ।
- गोपीचंद कौ वैराग बोध ५१३ ।
- गोरख गोष्ठी ३१३ ।
- गोविंद योग भास्कर ५५२ ।
- साहब का जीवन चरित्र ५५२ ।
- ग्रन्थ कलश ५९६, ५९८ ।
- चेतावनी ६७१ ।
- प्रकाश ५९६, ५९७ ।
- वैद्यक ५१५ ।
- सनव ५९६, ५९८ ।
- ग्यान रत्न ६५५
- ग्यान समूह ७२२ ।
- साहिब (गरीबदासकृत) ७३० ।
- ११४, ७९२, ८०३ ।
- घघर नीसाणी ६७१, ६७२ ।
- घट रामायण २८८, ७६७, ७७८, ७८२, ७८६, ८१२, ८१४ ।
- सार ७६८ ।
- चरण चद्रिका ५८५ ।
- चिंतामणि ७१२ ।
- योग २३८ ।
- चेतावणी मार ७५२ ।
- चौबोला ५१२ ।
- छंद रत्नावली ३४८ ।
- छादोग्य उपनिषद् ४ ।

- जम गीता ३३४ ।
- जमदेव चरित्र ३३३ ।
- जनगीपाल की परची ४९३, ४९५, ४९७, ५१२ ।
- जपुजी ३६४, ३६८, ३७६, ३८१-३८३, ३८९, ३९८, ४०८, ४१०, ४११, ७९० ।
- जफर नामा ३९७ ।
- जन्म साखी भाई वाले की ३७० ।
- जयदेव चरित ९२, ९४ ।
- जलम झूलरो ४३३ ।
- जागरण माहात्म्य ७२४ ।
- जातक ३१, ३२२ ।
- जायसी ८५८, ८६७, ८६८ ।
- जीव समझोतरी ४३६ ।
- जोधपुर राज की सेन्सस रिपोर्ट ६६४ ।
- ज्ञान गुह्य ५५२ ।
- गुह्य ५४७, ५६२, ५६३ ।
- चुवक सार ६५८ ।
- तिलक ७३० ।
- दीपक ६५२, ६५३, ६५५ ।
- प्रकाश ६१२ ।
- बोध ५७२ ।
- मूल ६५५ ।
- रत्न ४५२ ।
- रत्नावली ३९८ ।
- समुद्र ५११ ।
- स्वरोदय (ग्यान स्वरोदय) ६५४ ६५६, ६५८, ६६० ।
- सागर १५२, ३१७
- सुखमनी ग्रन्थ ७३७ ।
- सेवा ६१५ ।
- स्वरोदय—७१८, ७२३ ।
- ज्ञानी जी की साखी २७५, २७६ ।
- ज्ञानेश्वरी ८५ ।
- झरझरा ६७२ ।
- टीका (शिव नारायणकृत) ६४१ ।
- डूंगर बावनी २६७ ।
- तत्त्व उपदेश ग्रन्थ ७३७, ७३८ ।
- तत्त्व योगोपनिषद् (अनुवाद) ७२३ ।

लख सार ६१५७१२ ।
 लारतम्भ सागर ५९७ ।
 लारीक ज्ञान यहाँ लोवी ८५६ ।
 —बाळवी ८५६ ।
 —फिरिस्ता ८५६ ।
 लीबाबली ८६ ११२ ।
 लखोपनिषद् (अनुवाद) ७२३ ।
 लेखारम ७८ ।
 लैतिरीय उपनिषद् ५ ।
 लोरेठ ६ १ ।
 लिप्पा टीका ३ ८ ७६८ ।
 लिमा बरिठ ४२६ ।
 लिस्ती ८५६ ।
 लिस्ताने मजाहिब १४५, ४९३ ।
 लया बोध ७२२ ।
 लरिया मामा ६५७ ।
 —सागर ६५३ ६५५ ६५८ ६६१ ।
 लसम बंध ३९८ ।
 लसर्वा पावसाह का प्रश्न ३९८ ।
 लस रत्न प्रश्न ५७२ ।
 लान लीला ७२४ ।
 लि प्रोफेदस १ ।
 लि रिखीजस सेकदस ऑफ लि हिल्गुज
 ४८१ ७६९ ।
 लिम्ब जीवन ७७२ ।
 लि बर्ड ऑफ मस्ला १ ।
 लि सावस ४७२ ।
 लि सिक्क रिस्तीजन ९६ ९७ १ ९
 ११ ४५४ ४५८ ।
 लुर्वापाठ मापा ७४९ ।
 लुह उपदेश ४४८ ।
 लैबबासजी की बानी ६७ ।
 लोहाबली (जेमवास की) ६१५ ।
 —(जगजीवन की) ६१४ ।
 —(हुकम दास—६१५ ।
 लावस पंथ १३३ ।
 लनी बरमबास जी की सच्चावली १४२ ।
 बरनीदास की बानी ६२७ ।
 बर्म जहाज बर्चन ७२२ ।
 बम्मपद ३ ।

म्यान परने ७५२ ।
 मूरनामा २५६ ।
 मराज ४४८ ।
 मरसी जी को मात ७२२ ।
 मवरत्न माता ७३० ।
 मलीहत की पुनिया ४८ ।
 माह परिचय ६६८ ।
 माबिकभिकात ५९२ ।
 मामक गोरख मोठी ७६७ ।
 माम परना ६७१ ।
 —मकाश ३११ ।
 —माला ७९८ ।
 —मीलापंथ ७३७ ।
 —स्वोम-संग्रह ७३७ ।
 नारद ज्ञान ६१५ ।
 नासकेत पुराण ७२४ ।
 —लीला ७२४ ।
 निजानंद बरितामृत ६ ३ ।
 निरंजनी पथ बरनन् ३३९ ।
 निरंजन बोध ३१३ ।
 —संग्रह ३४९ ।
 निर्णय सार ३ ८ ।
 निर्मय ज्ञान १३३ ६५५ ।
 निकलग परवान ४६६ ।
 निज उपदेश ७९८ ।
 पंथ प्रवी १७१ ३ ४ ।
 —मकाश ६ ४ ।
 —गामिया ८५५ ।
 —अमृत ५१३ ।
 —गानी १७७ ।
 पञ्चोपनिषद् (अनुवाद) ७२३ ।
 पञ्च प्रवी ७९५ ।
 पंड लीन ४४८ ।
 पति परवाना ६४ ।
 पथ सागर ७८२ ।
 पद्यावत ७४ ६२८ ८५९ ।
 पद्यवतीसी ६७१ ।
 पदावली ६ ३ ।
 —(मिहीदास-हृत्य ८१४ ।
 परकरमा ५९८ ।

परचीमार ६७२ ।
 परचुरी ४४५, ४४८ ।
 परिचयी (अनतदास की) १३३,
 ८६०, ८६९ ।
 —(रघुराज सिंह की) १३३ ।
 —(रघुनाथ दास की) ३४५ ।
 —(सथुरादास की) ५७२
 परशुराम सागर ५८५ ।
 परवाना (शिवनारायणी) ६४७ ।
 पत्रिकासार ७६८, ८१४ ।
 पलटू साहव की शब्दावली ५५५ ।
 पाजी पथ प्रकाश ३११ ।
 पानप बोध ७३७ ।
 पारस रत्न ६५८ ।
 पाहुड दोहा ४, ४८, ४९, ५० ।
 पुरुष विलास ५७२ ।
 पूर्व जन्म ६७२ ।
 पुहुपावती ६३९, ६४० ।
 पोथी ४७९, ४८१ ।
 प्रथम ग्रंथ ६१२ ।
 प्रगट बानी ६०३ ।
 —बोध ६७१, ६७२ ।
 प्रबन्धम् ७६-७८ ।
 प्रश्नोत्तर ७९८ ।
 प्रश्नोत्तरी ६७१, ६७२ ।
 प्रसंग पारिजात १५६ ।
 प्रह्लाद चरित ६७९ ।
 —लीला २४४ ।
 प्राण परचा ६७२ ।
 —सगली ३६३ ।
 प्रेम उपदेश ७९८ ।
 —ग्रंथ ६१२ ।
 —तरगिनी ४२६ ।
 —परगास ६२८ ।
 —पहेली ६०३ ।
 —पत्र ७९८ ।
 —पत्रावली ७९८ ।
 —प्रकाश ७९८ ।
 —प्रगास ६२३, ६२४, ६२७ ।
 —बानी ७९८ ।

—मूल ६५५ ।
 —रत्न ७३८ ।
 —रतनी ग्रंथ ७३७ ।
 वडा परवाना ६४० ।
 वडा स्तोत्र ६४० ।
 वडी बानी ६४० ।
 बनारस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रियर १३८, १४० ।
 बनारसी विलास ४६९ ।
 बहोत्तरी ४७० ।
 बावन अखरी १७४, ३८२ ।
 बावन अक्षरी १०४ ।
 बानी ग्रंथ (पानप पथ) ७३७, ७३८
 —(दादू दयाल) ४९१, ४९४ ।
 बानी (जगजीवन साहव की) ६१४ ।
 —(धर्मदास की) २८५ ।
 बाणी कोश ५०६ ।
 बारामासा ३८२ ।
 बारामासी (रविराम कृत) ७०९ ।
 बारामासियाँ (दो,—) ७१२ ।
 बाणावली ४४८ ।
 बाबा देवी साहव का जीवन-चरित
 ७७५ ।
 बालकाड का आदि और उत्तर का अंत
 ८१२ ।
 बाराह सहिता ७२३ ।
 बीजक ग्रंथ (सरमग मत) ६९७
 बीजक की टीका (शिवन्नत लाल कृत)
 ८०१ ।
 बीतक (ब्रज भूषण कृत) ६०३ ।
 —(मुकुद स्वामी कृत) ६०३ ।
 —(लालदास कृत) ५८३, ५९५,
 ६०३ ।
 —(स्वामी लल्लू महाराज कृत) ६०३ ।
 —(हसराम स्वामी कृत) ६०३ ।
 बीस गिरोहो का बाव ६०३ ।
 —की हकीकत ६०३ ।
 बुद्धि-विलास ७२२ ।
 वैहद बानी ५९८ ।
 बोधलीला ६३१ ।
 —सागर २६० ।

बोधिवर्षावतार ४१ ।
 ब्रज चरित्र ७२३ ।
 ब्रह्मज्ञान ६५८ ६७१ ।
 —सागर ७२४ ।
 —चैतन्य ६५५ ।
 —मित्रासा ६७१ ।
 —परश्वेका अथ ६६८ ।
 —बानी ६ १ ।
 —लीला ४७१ ।
 —बिष्णुस ५५४ ५५५ ।
 —विश्वेक ६५५ ।
 —जेदी ७३ ।
 —स्तुति २७५ २७६ ६७१ ६७२ ।
 —समाधि लीन माय ६७९ ।
 ब्रह्माण्ड-पुराण ३१८ ।
 भक्त वाच प्रथ ७३७ ७३८ ।
 —शिरोमणि नामदेव की नई जीवनी
 १ ८ ।
 —नाल (नामादास का) ९१ ९४
 १३३ १३५, १४५, १४६, २३३
 २३५, २३८ २३९ २४२ २४८
 २५ २५५, २५८ २६ २६२
 २६७ २६८ २७१ २७४ ५१४
 ८५३ ८५६ ८६ ८६८ ।
 —(राधादास का) २७३ २८६
 ३३८ ३४५ ३४६ ४८८ ४९७
 ५ ३ ५ ५, ५१२ ५१४ ।
 —(रामदास का) ६७१ ।
 —(सुखहरन कवि) ६३९ ।
 —(नामादास) की टीका (प्रियदास-
 कृत) ८५३ ८५४ ।
 —विजय २३४
 भक्ति पदार्थ वर्णन ७२३ ।
 —गुण्यवलि २८ ।
 —मगल ६१५ ।
 —सामर ७१८ ७२४ ।
 —हेतु ६५५ ।
 भयत बज्जाबली ५४ ५७२ ।
 —बिहवाबली ५७१ ।
 —रत्नाबली ३९८ ।

भजन पंथ ६४ ।
 —तड़ाणा ७५२ ।
 —रत्नमासा ७ ५ ।
 भरतसंघ भवानीन कोस ८६२ ।
 —ध्यान ६१५ ।
 भवतारण १३३ ।
 —सिंधु चतुर्वर्षी ४६९ ।
 भविष्यपुराण २४ ।
 भास्ववास की गूढली ३४५ ।
 भागवत ३ ९२ ४४८ ५९४ ५९६
 । ५९९ ७१९ ७२ ७२३ ७२४
 ७२७ ।
 भारत भ्रमण ८५१ ।
 भार्गवपीपिका ९२ ।
 —सहित चट रामायण ८१४ ।
 भिक्कु बग ३ ।
 नीला साहब की बानी ५४९ ।
 भेष बानी ७९८ ।
 अमरपीठ ३३ ६१५ ।
 अमरपीठ ७५२ ६७९ ।
 —विनाय ६१५ ।
 अष्ट का अथ प्रथ ७३७ ७३८ ।
 मगल पीठ ६१५ ।
 मंजराय प्रसाकर ३४३ ३४४ ।
 मटकी लीला ७२४ ।
 मनमोहन तथा प्राणमयी की कथा
 ६२८ ।
 —विष्णुतत्त्वार्थ मुटका सार ७२३ ।
 मसूक परिचयी ५६७ ५६९, ५७१ ।
 मसला नामा ६१७ ।
 महानुभावा या आचारधर्म ८२ ।
 महाप्रसन्न ६१२ ।
 महामारत ३९९ ७८९ ।
 महिम्मस्तोत्र ४४८ ।
 —समुद्र ७४९ ।
 माधनचोरी लीला ७२४ ।
 माधवानल ६७९ ।
 माया का अथ ७३ ।
 मारफत ५९८ ।
 मिडीबक मिस्तीसिद्ध ८५१ ।

- मिराजुल आश्कीन ६६ ।
 मुक्तराम जी की वाणी ६७९ ।
 मुक्तायन ६१७ ।
 मुक्ति प्रकाश ५१५ ।
 मुक्ति मार्ग ७२८ ।
 मूर्ति उखाड़ ६५२, ६५५ ।
 मूल गोसाईं चरित ५७१ ।
 —ग्रन्थ वशमूल ६३६, ६३९, ६४०,
 ६४३, ६४८ ।
 —पच्ची ७६६ ।
 मंत्रेयो उपनिषद् ५४ ।
 यज्ञ समाधि ६५५ ।
 युगलप्रकाश ७९८ ।
 योगाग मुक्तावली ७०२ ।
 योगवशिष्ठ (पद्यानुवाद, बाबा
 किनाराम कृत) ६९४ ।
 योग सदेह सागर ७२३ ।
 —शास्त्र ४९६ ।
 —शिखा-उपनिषद् (अनुवाद)
 ७२३ ।
 योगिनी मार्ग ३८ ।
 रज्जव जी की वाणी ५०६ ।
 रजत-जयती ग्रन्थ ४८९ ।
 रत्न-सागर ७३० ।
 रत्न सागर (बाबा नदनकृत) ७७५,
 ७८१, ७८२ ।
 रत्नावली (यारी साहब की) ५४२,
 ५४३, ५५८ ।
 —(घरनीदास कृत) ६२६-६२८,
 ६३० ।
 रतन खान ५७२ ।
 रमेश्वर-गोष्ठी ६५८ ।
 रविदास (रैदास) पुरान २४१ ।
 रविमाण सम्प्रदाय की वाणी ७१० ।
 रसिक प्रकाश भक्तमाल ५७१ ।
 रसेश्वर-दर्शन ६१ ।
 रहस्यत्रयी २२६ ।
 रहिरास ३६४, ४११ ।
 राजविनोद ६०३ ।
 राधास्वामी मत उपदेश ७९८ ।
 —प्रकाश ७९८ ।
 —सदेश ७९८ ।
 रामकवित्त ५४९ ।
 —कुडलियाँ ५४९ ।
 —गीत ६९४ ।
 —मंगल ६९४ ।
 —मती ६५३ ।
 —चरित मानस (रामायण, तुलसी
 कृत) २१७, ३९९, ४६८, ४६९,
 ६५५, ६५६, ७७८, ७७९, ७८९,
 ८१२, ८१३, ८१४ ।
 —सार ७६८, ८१४ ।
 —चपेटा ६९४ ।
 —जहाज ५५० ।
 —दरियाव ५४७ ।
 —पद्धति ६७९ ।
 —राग ५४९ ।
 —रसाम्बुधि ६७९ ।
 —रसाल ६९४ ।
 —सवद ५४९ ।
 —सहस्रनाम ५४७, ५४९ ।
 रामावतार लीला ५७२ ।
 रासग्रन्थ ५९७, ५९८ ।
 रिसाल ए हकनुमा ६९, ५९० ।
 रूपसरी ६४१, ६४३ ।
 रैदास जी की वाणी २४४ ।
 लघु ग्रन्थावली ५१३ ।
 लल्ला वाक्यानि १०० ।
 लाइफ हिस्ट्री ऑफ ऐन अघोरी फकीर
 ६८८ ।
 लाल ग्रन्थ ६४१ ।
 लालदास की चेतावनी ४८७ ।
 —जन्म माला ५०१ ।
 लिंग पुराण ६८७ ।
 लौ परवाना ६४३ ।
 वश पाजी ३१७ ।
 वचनामृत ८१४ ।
 वरण विदा ४३६ ।
 वरुण चरित्र ७२२ ।
 वाक्यान्त मुक्ताक्री ८५६ ।

बाणी (बरियाव जी की) ६६६ ।
 —(बपना जी की) ५१३ ।
 —(— साहब माछाव वाले की)
 ६६६ ।
 —संग्रह २५४ ।
 —(बसनाजी) ४३६ ।
 महाराष्ट्र ८५ ।
 भास्मीकि रामायण २३१ ।
 बापा बड़े ४४८ ।
 बिज्ञान सागर ४२६ ।
 बिचार बरिष ७२२ ।
 —बिंदु ४३९ ।
 —सामर ५१४ ५१६ ।
 —माका ३४८ ।
 —(बनाबदास की) ५१ ।
 बिजयदश ६४८ ।
 बिबेह मोक्ष-प्रकाश ४२६ ।
 बिद्यावर ३९९ ।
 बिनती उवा प्रार्थना ७९८ ।
 बिलय पत्रिका ८१४ ।
 —माझिका ७२२ ।
 बिनाव नमक ६१५ ।
 बिच्छू संग्रह ६१६ ।
 —सार ६१७ ।
 बिराट बरितामृत ६ ३ ।
 —पुराण ४९६ ।
 बिबेक सार ६५५, ६९२ ६९४ ।
 बीर बिजय ४३ ।
 भूति-प्रसाकर ५१५ ।
 —बेवर्तन योग ८१४ ।
 बेवान्त बेधिक ७९ ।
 बीघ बोध ७२२ ।
 बीराम्य-अव ४४३ ।
 —जान ६१५ ।
 बीजव तोपिनी टीका ९२ ।
 बीमसार ७९९ ।
 भकर हस्तामल मवाव ७११ ।
 घण्ट ५७२ ७२२ ७२४ ।
 —(शङ्करपाल) ५१३ ।
 —वा बीजक (बरिया हठ) ६५४ ।

—पारखी २७५, २७६ ।
 —मकास ६२८ ६२९ ६८१ ।
 —बानी ८ ।
 —सामर ६१२ ।
 —सार (बुल्का साहब का) ५४६ ।
 शम्बाबकी (सिमनारामन हठ) ६४ ।
 —(सिद्धबास) ६१६ ।
 —(सेमदास) ६१५ ।
 —(सुलगबास) ६१५ ।
 —(बगजीवन) ६१४ ।
 —(बाबा नंदन) ७७५, ७८१ ७८२,
 साठ सरसी ३४९ ।
 सिब ब्याबकी ४३६ ।
 —सूच ८२, ८५ ।
 धूम्यपुराण ३१८ ३१९ ।
 धुनिसार ७९९ ।
 श्यामाचरण दासाचार्य बरितामृत
 ७१९, ७२२ ।
 भवण पितृमक्ति ८२१ ।
 श्री कबीर साहब की परिचयी ८५३,
 ८५४ ।
 श्री बाबू बम सीला परबी ४८८,
 ४८९ ।
 श्रीवर बाह्याव सीला ७२४ ।
 श्रीमद्भूमवतगीता (भनुबाव सिब
 वतखाल हठ) ८ १ ।
 —५ २२ २७ ८५, १ २ ३६४
 ८१४ ८२२ ८३३ ।
 —नामवत का छन्दोबद्ध हिन्दी अनु
 बाव ७२२ ।
 — ५१३ ।
 श्री मन्त्रक लतकम् ५१८ ।
 श्री रामार्चन पद्धति २३ ।
 श्री बीज्यव मताम्ब भास्कर २३ ।
 पद रिनु ५९८ ।
 —रूप मुक्त पुब बेये की पीष्ट ७२२ ।
 संत मचारी ६४ ।
 —जाखरी ६४३ ६४५ ।
 —उपदेश ६४ ६४३ ।
 —कबीर १७३ ८६४ ।

सतो के जन्मस्थान का क्षेत्र पूर्व की ओर जयदेव के वग-प्रदेश से लेकर पश्चिम की ओर प्राणनाथ के काठियावाड तक तथा उत्तर की लालदेद के कश्मीर से लेकर दक्षिण की ओर सिंगाजी के मध्यप्रदेश तक विस्तृत समझा जा सकता है। किंतु दक्षिण भारत के सतो से इन्हें पृथक् करने के लिए इनकी परंपरा को 'उत्तरी भारत की सत-परंपरा' ही कहना उचित होगा। उक्त विशाल भूखंड के निवासी स्वभावतः मित्र-मित्र बोलियों के बोलनेवाले थे, किंतु सत-मत की अपनी रचनाएँ उन्होंने अधिकतर हिंदी भाषा के माध्यम द्वारा की। इसके सिवाय जिन-जिन जातियों में उन सतो का जन्म हुआ था, वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र से लेकर अहीर, नाई, चमार, मोची, धुनिया और जुलाहे तक की कही जाती हैं। किंतु सत-मत के अनुयायी होने के नाते उन्होंने जातिगत विभिन्नता की सदा उपेक्षा की और शुद्ध मानव के रूप में वे सबको एक समान समझते रहे। उन्होंने स्वानुभूति तथा सदाचरण के उच्च आदर्शों की कसौटी पर ही कस कर पंडित वा मूर्ख अथवा राजा वा रक का महत्त्व परखना चाहा। सतो के इस वृहद् समुदाय का स्तर इनके सीधे-साधे एव साधारण होने पर भी अत्यन्त ऊँचा है और इनका विशाल साहित्य अनाकर्षक होता हुआ भी महत्त्वपूर्ण है।

विशेषता

उत्तरी भारत के इन सतो ने जिस मत का प्रचार किया और जिसे उन्होंने विश्वकल्याण के लिए अत्यन्त आवश्यक समझा, वह कोई नितान्त नवीन सदेश न था और न भारतीयों के लिए उसका कोई अश अपरिचित ही था। उसके प्रायः प्रत्येक अंग का मूल रूप हमारे प्राचीन साहित्य के किसी न किसी भाग में विद्यमान है और हमारे कई महान् पुरुषों ने उनके आधार पर लगभग इन सतो के ही समान अपने सुझाव रखने के यत्न किये हैं। परन्तु जैसा कि आगे के कुछ पृष्ठों से जान पड़ेगा, वे बातें काल पाकर सदा उपेक्षित बनती गई थी और उनका प्रभाव कभी स्थायी न हो सका था। उन प्राचीन सूत्रों को लेकर अग्रसर होने की चेष्टा अपने-अपने ढंग से अनेक नवीन सम्प्रदायों ने भी की, किंतु वे भी अधिक दिनों तक एक भाव से स्थिर नहीं रह सके। बीच-बीच में कुछ ऐसे व्यक्ति अवश्य हुए जिन्होंने समय-समय पर प्रतिगामिता की धारा को किसी प्रकार मोड़ने का साहस किया, किंतु उनके किये भी अधिक न हो सका। अतः में, कबीर साहब के समय से ऐसे महापुरुषों की एक परंपरा ही चल निकली जिसने इतने दिनों तक स्थिति की चौकसी की है। प्रारम्भिक काल के सत आध्यात्मिक बातों को अधिक महत्त्व देते थे, जिस कारण उन्हें सुधारने के यत्न भी केवल धार्मिक दृष्टिकोण से किये जाते थे। किंतु, ज्यों-ज्यों समय व्यतीत होता गया है, उक्त

—बाणी ३४९ ।
हरिम्यासी ७३८ ।
—गुरु जी की बाणी ३४२ ३४४ ।
—रस ४३६ ।
हरिकचम्र नाटक ८२२ ।

हिन्दुत्व ७२४ ।
हिरवर बीष ७३० । —
हुमनामा ६४३ । ६४४ ६४५ ।
हुजूर महाराज साहब का जीवन
चरित्र ७९५ । —

17

1

—

- गाथा ९८ ।
 —परवाना ६४० ।
 —प्रिया ४७१ ।
 —विलास ६३३, ६४०, ६४२-६४५ ।
 —मत-सार ५८६ ।
 —सिद्धान्त व गुरुकीर्तन ८१४ ।
 —महिमा (शि० ना० कृत) ६४०, ६४१, ६४३ ।
 —विचार ६४३, ६४५ ।
 —संग्रह ७९८ ।
 —सागर ६३३, ६४१, ६४२, ६४४, ६४५ ।
 —सुंदर ६३६, ६४०, ६४२, ६४४, ६४५, ६४७ ।
 सतसग योग ८१४ ।
 सत्य कबीर की साखी १७८ ।
 सत्त्यटेर ५५२ ।
 —सार ५५२ ।
 सतइया ६५८ ।
 सप्तशती ३९९ ।
 समझना तो ७३८ ।
 —मात्रा ग्रथ ७३७ ।
 सर्वगी १७७, ५०६, ५३८ ।
 सर्व गुटिका ८६४ ।
 सर्वदर्शनसंग्रह ६१ ।
 —भक्तपरिचय १०८ ।
 सर्वस्वसंग्रहसार ४३९ ।
 सर्वोदय ८२३ ।
 सर्वोपनिषद् ७२३ ।
 सवाल जवाब ६४१ ।
 सहज उपदेश ७९८ ।
 —प्रकाश ७१८, ७२२, ७२८ ।
 सहस रानी ६५४ ।
 साखी ५७२ ।
 —(सिद्धदास की) ६१६ ।
 —संग्रह वा ब्रह्मप्रकाश की टीका ७११ ।
 सागर ५९८ ।
 सामी असलोक ७६० ।
 सार उपदेश ७९८ ।
 —वचन (नज्म) ७९३, ७९८ ।
 —(नसर) ७९३, ७९९ ।
 —भेद ८०० ।
 साषी ५१२, ५१३ ।
 सिंगार ५९८ ।
 सिंधी भाषा की चौपाई ५९८ ।
 सिमूघडा ४३४, ४३८, ४४० ।
 सिक्ख रिलिजन ४०४ ।
 सिद्धान्त कक्को ७१२ ।
 —पंचमात्रा २२६ ।
 सिद्ध गोष्ठ ३९८ ।
 सिद्धित्रय ७८ ।
 सियारुल औलिया ४५६ ।
 सिरं अकवर ५९० ।
 सिंहफो ७५४ ।
 सुंदर विलास ५७१, ७६६ ।
 सुखसनाथ ६१५ ।
 —मनी ३८२, ४१५, ७९० ।
 —सागर ५७०, ५७२ ।
 सुदामा चरित्र ७२२ ।
 सुखनिधान ३१३ ।
 सुमद्रा-अर्जुन व्याह ४४९ ।
 सुरत विलास ७७६ ।
 सेठ वारण साह की कथा ४४९ ।
 सोदर ७९० ।
 सोलह तत्त्व निर्णय ७२२ ।
 सोहला ग्रथ ७३७, ७३८ ।
 सोहिला ३६४, ४११ ।
 स्वसवेदार्थ प्रकाश ३१४ ।
 स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अणमै वाणी ६७८ ।
 स्वरविज्ञान (स्वरोदय) ६५६ ।
 स्वराज्य ८०१ ।
 स्वरूप प्रकाश ७०५ ।
 हसनायोपनिषद् ७२३ ।
 हटाका ७०१ ।
 हदीस ७१, १२६ ।
 हरडे वाणी ५००, ५३८ ।
 हरलीला ४३६ ।
 हरिजस ६७१, ६७२ ।
 —जी की परिचयी ३४३-३४४ ।

—हरिश्चासदेव ७३८ ।
 वांछा ७७ ।
 आत्माराम ३४८ ।
 आदि गुरु नारायण ६२७ ।
 आदि नाथ ५३ ।
 आदू राम (बोड़ापा) ६७ ६७६ ।
 जानक बन (छाम विजय छामानंद)
 ४६८ ४६९ ४७ ।
 जानक (उर्दू नदि) ६४७ ।
 जामीन २८३ ।
 जार, डा बन्धू जी ४८९ ४९२,
 ४९३ ।
 जारिठ ९९ ।
 जालम ३७९ ।
 जालिमर ६९९ ।
 जालार्थ ५७१ ।
 जालाराम ३५६ ।
 —(पटौली) ७ ३ ।
 जामूराम ६९५ ।
 जगज्ज राम ७९१ ।
 जग्न बमन ३२२ ।
 जग्न ४९ ५ ।
 जग्न बन्धुल्ला ६७ ।
 जगत राम ७ ५ ।
 जैसा मसीह ६ १ ६६१ ।
 जजिवार ६५२ ।
 जमर ६५ ।
 जहमान देव ९९ ।
 जहाराम ६९८ ।
 जहोजी ४३४ ।
 जस्मान ६५ ।
 जवब ५९५ ।
 एकमान ७८ ८६ १ ४ १ ५ ।
 एकिसम ४७२ ४७६ ४८ ६ ७ ।
 ओसा गीरीधर हीराचंद ७५१ ।
 ओसिया मिजामुद्दीन ६८, ४५६ ।
 —मफीनाथ ६९ ।
 कचड ३४२ ।
 कनिधम २६६ ।
 कनिष्क ३ ।

कन्हू ३७९ ।
 कबीर बीरा १७१ २८१ २९२ ।
 —बलास इम्र बहमद ६७ ।
 —नाथा ८५२ ।
 कबीर बाग ३ ३ ४ ४ ।
 कबीर बट १६३ २७२, २ ४ २९६
 कबुतरा राम ६५ ।
 कमसेबरी २७७ ।
 कमाळ १ ४ १३३ १६६ १९७
 १७२, २१९ २५९ २६५,
 २८७ २८९ ३ ३ ४६ ४९२,
 ५३२, ५३८ ८६७-८६९ ।
 कमाळी १६६ १६७ २१९, २५९
 २६१ २६५, २६६, २८९ ३१२ ।
 करमा २३९ ।
 करमी ३८ ।
 करिया ७८२ ।
 कर्ताराम ६९६, ७०४ ७ ६ ।
 कर्नळ मानकन १८१ ।
 कश्कट ८२ ।
 कसवार, बिजाराम ६९२ ६९३ ६९५ ।
 कन्हैया ४२८ ।
 काशी इस्माइल ४९२ ।
 काव्हा ४१ ४२ ४३ ।
 —काकल्ले ४३४ ४३५ ।
 काना ७१ ।
 कानूनगी श्री कालिकादेवन ५९ ।
 कामार्थ ९३ ।
 कानस्थ बेगीराम जी ७५६, ७५७ ।
 —कारल ब्रजमोहन १११ ।
 काकूचंद ३५७ ।
 कानूजी ४५१ ।
 काजू रामजी ६८७ ६८८ ६८९,
 ६९ ६९२ ६९३ ६९५ ।
 काधीनाथ (पानप पत्ती) ७३६ ।
 कासिम अली ६५४ ।
 कासिम मोहम्मद बिन १२८ ।
 किम्मतराम ६८६ ।
 किरान चंद ३७६ ।
 श्री डॉक्टर १३४ २६५, २८१ ।

नाम-सूची

अगद ३५७, ३६४, ३६५, ३६६,
३६७ ।

अडरहिल, एवलिन ८४८, ८६१ ।

अकत्रर, (नॉरोज) ३४२, ३४४ ।

अखैराम ७२२ ।

अत्रवालिन इन्दोव्राई ७५७ ।

अच्युतानद ९०, ५१६ ।

अजरानद (गरीब पथी) ७३० ।

अज्ञाघर ५५७ ।

अर्जुन २१, २२, २३८ ।

आकलिन, सा एच ४५४ ।

आनदघन (लाम विजय, लामानद) ।

४६८, ४६९, ४७९ ।

आर, डॉ० डब्लू. जी. ४८९, ४९२,

४९३ ।

अर्जुनदेव ९८, १०२, १७२, १७५,

२३४, २४० ।

अडसी जी ४३४ ।

अडैयाट ७६ ।

अप्पर ७७ ।

अफसोस, शेर अली १४२ ।

अन्वा ४९० ।

अब्दाली, अहमदशाह ३९६, ४३१ ।

अब्दुल काहिर ६७ ।

अब्दुल रहमान ५८६ ।

अबुल हक १३४ ।

अवल फजल १३३, १३५, १४२,

१६२, ८६६ ।

अवू वकर ६५ ।

अमर पुरुषजी ३५६ ।

अमीर खुसरो ६९ ।

अमीराम (खेडापा) ६७०, ६७६ ।

अमृतराव ७७६ ।

अनग वज्र ४० ।

अनतानद १५६, २२६, २६८, ६२७ ।

अनी (राय) ३८६ ।

अनभव मटप ८४ ।

अभिनवगुप्त ५६, ८३ ।

अलखानद (मिनकरामी) ७०२ ।

अलहुल्लाज, ममूर ७३, ७४ ।

अली ६५ ।

अगोक ९९ ।

अष्टानद १५४ ।

अहमद साविर ९६, १३१ ।

अहीर हिरदे ७७८, ७८२, ७८६ ।

अक्षर अनन्य ७४७, ७४८, ७४९ ।

आकलिन, सी एच ४५४ ।

आगेवान, अनवर ७५२ ।

आचार्य गोवर्धन ९२ ।

—देवचन्द्र ५९३-५९५, ५९९, ६०४ ।

(निजानदाचार्य)

(देवचन्द्र)

—निम्बार्क ७९, ३३८, ५१४, ५१७ ।

—वल्लभ, ७९, ९६ ।

—रामानद ५६८ ।

—माध्व ७९, ८०, ३३८ ।

—माधवा ५१४, ५१७ ।

—यामुना ७८ ।

—रघुनाथ ७८ ।

—रामानुज ७८-८०, २१७, २१८,

२२५, २७२, ३३८, ५१४, ५१७,

७०९ ।

—शकर १०, ३४, ३७, ५१, ६२,

६३, ७८, ८२, १२५, १२७, १२८,

१२९, १३२, २४०, ८३३ ।

—स्वभूदेव ७३८ ।

३९९ ४ १ ४ ३ ४ ४ ४१२,
। ४१७ ४१८ ४२४ ४२६ ४२८,
४३२ ५८७ ।

—सगमहापुर ३८५, ३८६ ३८८
३९१ ३ ८ ४१३ ४१९ ४२८
५७५ ।

—सिता ३८५ ३८६ ४२४ ।

—गामक ९ १११ २२ २२२
३२९, ३३८ ३४ ३५६-३६८
३७ ३७९ ३९५, ४ २४११
४१३-४२२ ४२४ ४२६ ४३१
४३२ ४३७ ४५५ ४५७ ४६३
५ ६ ५१४ ५३ ५३१ ५३८
५४६ ५७२ ५८४ ५८७ ७३७
७७२ ७७४ ७८४ ८०६ ८३४
८४९ ८५१ ८५३ ८५७ ८६२ ।

—गमवास ३७२ ३७४ ३७५
३७६ ३७७ ४ २ ४१३ ४१५,
४२३ ।

—सरस साहेब ३ ४ ३११ ।

—हर कृष्णराय ३८७ ३८८ ।

—हर गोविंद सिंह ३७८ ३८
३८६ ३८८ ३९१ ३९३ ४११
४१९ ४२४ ४२७-४२९ ४३२
५८५, ५८७ ।

—हर राम ३८५ ३८७ ४२३ ।

गुलबार राम (रतसङ्ग) ६५ ।

गुलाम अमी (सिद्ध साहू) ७६ ।

गुलेरी धर्मा जयद्वार ३४३ ।

गुसाई गरीब ६९८ ।

—गपाल ७८२ ।

—प्रियेलास ७८२ ।

—महेष्ठ ६९८ ।

गुजरी ३८८ ।

गोशाराम (मनियर) ६५ ।

गोसुंदराब सुफी सैय्यद मुहम्मद बंदा
मेवाज ६६ ।

गीनीनाथ ५३ ।

गोंदा ७६ ।

गोपाल ३४७ ।

गीपीनथ ५५ ५६, ६५० ४८
५३६ ।

गीरगनाथ १ ५३ ५६ ६२, १ ५,
२५८ ३३३ ३३५, ३४२ ३४९,
३५५, ४३३ ४३६ ४७७ ४७९,
४८ ४९५, ५३८ ५७२ ६७३,
६८८ ६९ ८६४ ।

—गालिया ४३३ ४३४ ।

गीरी मुहम्मद १२८ ।

—गहाबुद्दीन ६८ ।

गोरोबा ११ ११२ ।

गोवर्धन ५०५ ।

गोविंद ३६८ ४८ ।

—ग्याल ५५७ ।

—राम ३५६ ।

गोस्वामी कृष्णारी ३ ।

गोसाई विरच ५५२ ।

—हरिवास ५९४ ।

गौड गमवास ७२४ ।

—गिब दयाल ७१८ ७२१ ७२२ ।

(सरस माधुरी सरण)

गौरा ६३४ ।

गीरीबल ७ ३ ।

—राम ६९५ ।

गोस सैय्यद बंदी मोहम्मद ६९ ।

गान्ध ७६ ।

गियर्सन ९८ १ १ १-२३५

४७२ ५३२ ६२

ग्याबजान्हु ५७२ ५७७ ।

बट्टो ३६३ ।

बडली बी ४३३ ४३४ ।

बीप अरवि ७७२ ।

बन्धु सेन (काशीराज) ६३५ ।

बन्धिका ७ २। बन्धु (पुन बन्धाराज)

७८८ ।

बपाराग ५ २ ।

बकवार ८१ ।

बकवर्ती अनुकूल पंथ ७९९ ८ ३,

८ ४ ।

बतार २३९ ।

कील्ह ५७१ ।
 कुजा ७१८ ।
 कुदर माल (कुध्रमाल) २९०, ३०१,
 ३०६, ३०७ ।
 कुमनाथ जी ४३६ ।
 कुलपति २८६ ।
 कुलमनि ६२४ ।
 कुलशेखर ७६ ।
 कुंवर ३९४ ।
 कुरील रामचरण २४३ ।
 कृष्ण २१, २२, ८१, ८६, ९०, २३७,
 ३३१, ३३२, ३९३, ४४२, ५९९,
 ६००, ६०४, ६२९, ६३४, ७१९,
 ७२०, ७२७, ८१०, ८३३ ।
 कृष्ण कुंवर ३८७ ।
 कृष्ण पयहारी २६८ ।
 केवल नाम ३०७ ।
 —राम ६७६ ।
 कैसोराम (मीषम रामीपरपरा) ६९७ ।
 कौर, अनूप ४२६ ।
 कौर, सदाभाई ११३ ।
 कौलसर ३८५ ।
 क्रुक, विलियम ११४, ४७२ ५३५,
 ५४४, ५७१, ६१०, ६१२, ६४०,
 ६८९, ७१९, ७२० ।
 खाँ अता मुहम्मद २५७ ।
 खाँ अब्दुल समद ४०२ ।
 —खफी ६०९ ।
 —गोस ४८५ ।
 —जाफर ५९१ ।
 —नजावत अली ७८८ ।
 —नवाब अलफ ५०८ ।
 —फतेह (मीरमघव) ५७६, ५७७, ।
 —फिदाई ८५१ ।
 —विजली १३९, ८४७, ८४८,
 ८५१, ८५२, ८५६, ८६२ ।
 —मुजफ्फर ४५९ ।
 —मुहम्मद हुसेन ४५९ ।
 —वज्जीर ३७८, ३८४, ३९६ ।
 —शेर ४८५ ।

—सुल्ही ३७८ ।
 ख्वाजा, कुतुबुद्दीन वल्लियार काकी
 ६८, ७०, ४५६ ।
 खानखाना, अब्दुल रहीम १४९, ४९८ ।
 खीची राजा अचल दास २३६ ।
 खीवी ३६५ ।
 खुसरो ३८० ।
 खेतनाथ जी ४३९ ।
 खेता भाई ५९५ ।
 खेदारू राम ६५० ।
 खेमचद ५६७ ।
 खोजी जी २७४ ।
 गंग ७५२ ।
 गगा ३७६, ३७७ ।
 गगाराम (पुत्र उदेराज) ७८८ ।
 —(पुत्र खीमदास), रविमाण) ७१२,
 ७१३, ७१४, ७१७ ।
 गभीरनाथ (नाथ पथी) ८१७ ।
 गढेरिया, रामकिसुन ७८६ ।
 गनपत राम ६९९ ।
 गर्ग, श्री वेदप्रकाश ७३७ ।
 गल गलानद ६२७ ।
 गागजी ५९५ ।
 गाजी बाबा, नसीबुद्दीन २५६ ।
 गालवानद २२६ ।
 गासाँ द तासी ५९०, ७६६, ८४८ ।
 गिरघारी ७८१, ७८६ ।
 गिरि रामानद ३३६ ।
 गीगा ६६५ ।
 गीता ७०१ ।
 गुडम राजल ८१ ।
 गुनुर्वा ७८२ ।
 गुप्त धीरजलाल गुरुजी साहब ८१२,
 ८१३ ।
 गुरु अर्जुन ३७५, ३७६, ३७७, ३७८,
 ३७९, ३८०, ३८१, ३८२
 ३८३, ३८४, ३८६, ४०३, ४२२,
 ४२७, ४३२, ५८७, ८५१ ।
 —अमर दास ७९५ ।
 —गोविंद सिंह ३९०-३९४, ३९७-

जीकानी खेच भबुल काहिर ६९
४९३ ।

जीबा १४५, २१९ २५९ २६
२७१ २७२ २७४ २८९ २९४
२९६ ।

जीवारामजी ५७१ ।

जुमठ राम ६८५ ।

जुगल राम ६८५ ।

जुगसर ७ १ ।

जुझान २८३ ।

जुली मनोहर काल ८४८ ।

जैठा ३७२ ३७४ ।

जैगीपण्य २० ।

जैविमुन (ततवा ममीना) ७ १ ।

जैपाळ ७ २ ।

जैमसजी ६६९ ६७५ ।

जोग जीत ७२१ ।

जोकरण ६४३ ६५ ।

जोसी भाग्यचक्र ६६९ ।

जोसी छं पु २३४ ।

जानदेव ७-१ ८५ ९७ १ ४

१ ६ ११ ११२ १२ १८ ।

जानानव ७ २ ।

ज्यानी २५९ २६ २७३ २७४

२७५, २७६ २९४ २९६ ।

जानी जी ७१६ ।

जानेस्वर ५३ ८५ ८६ १ ४ १११

११२ २३२ २३५ ।

जापू ५ २ ।

जा डॉ मुम १३९ ।

जासी रानी २४२ २४३ ।

टहनी बाबा बाबा लाल ५८८-५९३

टीमोजी ५ २

टकमन राम ६९७ ६९८ ७ ३

७ ६ ७ ७ ।

टेम्पुल सर रिवाई १ ।

टीनियर १४१ १६३ ।

टप्प ४ ४ ।

ट्राट बिलियम ४७२ ।

ठक्कर, बस्याण ७१ ।

—मेमा ७१० ।

ठाकर, केसव ५९५ ।

—बयाराम ७६९ ७७० ।

ठाक्टर साराचंद ४७८ ५३२ ।

डीहराम ६९८ ७ ५ ।

डेह राम ७६९ ७७७ ७८८ ७८९ ।

डोंडीपा ४२ ।

डूसर, मुखीबर ७१८, ७१९ ।

तस्त अकाल बुमे ३८३ ।

तत्वा १४५, २१९, २५९ २६

२७१ २७२ २७४ २८९ २९४

२९७ ।

तनतुळी ५७१ ।

तपेसराम ६९८ ।

तवारल (मुस्लिम कबीर) २९९ ।

तबरीजी बखामहीन ६७ ।

तारन २२१ २२३ २२४ ।

तारण तारण १३१ ।

तारु राम ७ १ ७ ५ ।

तिबवान संघर ७७ ७८ ।

तिबमकसई ७७ ।

तिवारी डॉ पारसनाथ १७८ २५३

तिवारी परमेश्वरराज ८ ।

—प्रजापति ७५७ ।

तुकाराम ७ ८६, १ ५, १४४ ।

तुमक कीरोजणाह

—बिमसुहृन्मव ९९ ११२ ।

तुलसीचौरा (अमोघ्या) ७४३ ।

तुलसीहसन ४९३ ।

तेल्लोपा ४ ।

तोला (सिध्द रोयक) ७६ ।

त्याजी ७ २ ।

तिपाठी चमिका प्रसाद ४८९, ४९४

५ ५ १ ।

—डॉ रामप्रसाद १३४ ८६ ।

तिलोपन ९१ ९९, १२ १२१

१२२ २२९ ५ ७ ८६३ ।

तेजमान ३६७ ।

थंग ६३४ ।

थण्डीजी ४८ ।

चतुर्भुज जी ५०२ ।
 चतुर्वेदी परशुराम ५०१ ।
 चत्रभुज २८७ ।
 चमाइन, लोना २३९ ।
 चरपट नाथ ५३८ ।
 चर्पटी नाथ ५६ ।
 चाटुर्ज्या, सुनीतिकुमार ९६ ।
 चाँदो ५०२ ।
 चारपावा के सत ६१५, ६१६ ।
 चितामन ५९६ ।
 चिस्ती, खाजा अबू अब्दुल्ला ६८ ।
 —गदन ४८४ ।
 —मुईनुद्दीन ६८, ७० ।
 —शेख सलीम ६९, ४५४ ।
 —चूडामणि (शिष्य घर्म) २८३,
 २८६, ३०७ ।
 चूडामणि नाम ३०५ ।
 चूहडाराम (पानपपथी) ७३७, ७४० ।
 चैतनानंद (घरनीश्वरी) ६२६,
 ६३२ ।
 चैतन्य ७९, ८७, ८८, ९०, ४२२ ।
 चैतराम ७२२ ।
 चैन जी ५०२ ।
 चोखामेला १०६, १११ ।
 चौधुरी रामदास ८१२ ।
 (ध्यानानंद) ८१३ ।
 चौधुरी सुखा ४३५ ।
 चौबे, भीखानंद ५४७ ।
 चौरगी नाथ ५५ ।
 चौहान जयमल ५०२ ।
 —पृथ्वीराज ३४२ ।
 —बदन सिंह ७५७, ७५८ ।
 जत्ता ३९४, ३९५ ।
 छज्जू ३७९ ।
 छत्रपति ६२४ ।
 छत्रसाल ५९७, ६०२, ६०४, ६०५,
 ७४८ ।
 छीतरजी ५१३ ।
 छीपी नाम देव ११४, २४९, ४१७ ।
 छोटाराम ७१७ ।

छोटा (छोटा दरजी) ७१३ ।
 छौनाजी ७२२ ।
 जमदेव (जमकृष्णि, जमेश्वर, सिद्धे-
 श्वर वा जमोजी) ३३२, ३३३,
 ३३५-३३७, ४३४, ४३५, ४३७,
 ४४२ ।
 जमनाथ १३१, ३२८ ।
 जइसी ५०२ ।
 जकारिया, बहाउद्दीन ६७ ।
 जग्गा जी ५०२, ५०७ ।
 जगदीशानंद ७४१ ।
 जगन ३३८, ३३९, ३४० ।
 जगन्नाथ गीर ४४७, ४५०, ४५२ ।
 जगर दत्त २७७ ।
 जज बुलाकी ६३५, ६३६ ।
 जठर मल ५६९ ।
 जनगोपाल ४८८, ४८९, ४९३, ८६८ ।
 जवाल ४९२ ।
 जमाल २६३, ८६७ ।
 जरजोधन ४७७, ४८० ।
 जलेसर ७०२ ।
 जयदेव १०, ७५, ८९, ९१, ९३, ९४,
 ९५, ९६, ९७, १०५, १३१,
 ३७९, ८३४, ८६४ ।
 —जयमल ६३४, ६३६ ।
 जयराम ३६० ।
 जल्ला ११३ ।
 जसनाथ १३१, ३२८, ३२९, ३३३,
 ३३५, ४३३-४३५, ४३८, ४३९,
 ४४२ ।
 जसवत २७५, २७६, ४३३ ।
 जान कवि ५०९ ।
 जाणी जाट हमीर जी ४३३ ।
 जाम वजीर ५९६ ।
 जायसी, मलिक मुहम्मद, ६९, ७४,
 ६१७, ६२८, ८५७, ८५८, ८५९,
 ८६८ ।
 —सैय्यद आले मुहम्मद मेहर ८५९ ।
 जालघरनाथ ५३ ।
 जिया उद्दीन अबुल नजीब ६७ ।

१९० १९८ २ २ ४ २ ६,
 २ ७ २ ९ २१२ २१७ २१९
 २२१ २२३ २२६ २२९ २३६,
 २४ २४४ २४७ २४९ २५२
 २५४ २५५ २५८ २६६ २६८
 २७ २७४ २७७-२८५, २८७-
 २८९ २९२, २९३ २९६ २९७
 ३ १ ३ ३ ३ ४ ३ ८ ३१५
 ३१७ ३२२ ३२४ ३२७ ३२८,
 ३३१ ३३८ ३४१ ३४६ ३४९
 ३५७ ४१७ ४२१ ४२२ ४४९
 ४५१ ४६६ ४७ ४७१ ४७९
 ४८ ४९२ ४९४ ५१४ ५१९
 ५२ ५३ ५३१ ५३८ ५४६
 ५५५ ५६७ ५७२ ५८३ ५८४
 ५८७ ५९२ ६२७ ६४१ ६५९,
 ६६ ६६६ ६७ ६७३ ६७५,
 ६९८ ७ ५, ७ ६ ७ ९ ७१
 ७१३-७१६, ७२ ७२५, ७२९
 ७३१ ७३७-७४१ ७५ ७५८
 ७५९ ७६५-७६७ ७७२, ७७४
 ७८४ ८१२ ८१४ ८३४-८३७
 ८३९ ८४ ८४५-८५४ ८५६
 ८७ ।
 —कल्याण ३ ९ ३४८ ।
 —कान (माय साहेब के माई) ७१ ।
 —कान्हू (सत रामचरण सम्प्रदाय)
 ६७८ ६८५ ।
 —कान्हू ३३९ ५४६ ।
 बास काशी (पानपपणी) ७३७
 ७४० ।
 —किशुन प्रसाद ५५६ ।
 —किसन ३५६ ।
 —कुच बिहारी ५७२ ५७७ ।
 —कुपा ५५२ ५५५, ५५७ ।
 —कुप्प ५७१ ।
 —कारण ३११ ३१२ ।
 —किन्न (शिष्य बरिया) ६५३ ।
 —केसव ३९४ ५१ ५४२ ५४३
 ५४६ ५६० ।

—केसो ५५६ ७ ५ । T
 —कोत्र (बरियापण) ५०२ ।
 —कङ्क ५५७ ।
 —(शिष्य बरिया) ६५३ ।
 —कीम (पुत्र माय) ७१, ७११
 ७१२, ७१३ ।
 (कीम साहेब)
 —कुसियाल वास ३१२ ।
 —कुम ४४७ ४५१ ५१४ ५५८ ।
 ६१४ ६१५ ६१७ ।
 —कुमा ४४५, ४५१ ।
 —कुवाली (पानपपण) ७३५,
 ७४ ।
 —कुवा ३५६ ।
 —(पानपपणी) ७३५, ७४ ।
 —कुपेय २९६, २९७ ।
 —गरीब (बाबरी पंजी) ५५८
 —ग १३३ २५८ २८३ २८९
 ४३९, ४८ ४९१ ४९४ ४९७
 ५ २ ५ ५ ५ ७ ५१२, ५३३
 ५३४ ५५१ ५८३ ६६ ७२
 ७२८ ७२९ ७३ ७३१ ७३२
 ७३३ ८६६ ।
 —गुड ५१० ।
 —गुलाब ४३० ।
 —गि ५५१ ।
 —गोकुल ६९८-71
 —गोपाल (कोटे) (बाबूपर्ष) ३
 ५ २ ।
 —(बड़े) ५ २ ।
 —२७५, ४७४ ४७५, ५३५ ।
 —(शिष्य रामप्रसाद) ६३३ ।
 —(मनुक पंजी) ५७२ ।
 —गोबिन्द (दुसाबा रामनमय) ७ १ ।
 —(रविमाण) ७१२ ।
 —गोबर्धन ५५७ ।
 —गोमती ५७६ ५७७ ।
 —गोसाई ६१४ ६१५, ६१७ ।
 —गङ्गा ५ २ ५ ८ ५१ ।
 —गनस्याम ५५२, ५५७ ।

१३६ ।
 रत्नामर ८१, ३४०, ५८३, ६८३,
 ६८८, ६८९, ६९०, ६९२, ६९३,
 ७२३ ।
 श्या फुवरि ३६५, ३७० ।
 श्यामर (गामानर के शिष्य) ५४०,
 ५८०, ५५५ ।
 श्यामर (न्यामी, आर्यनगाजी) ६८३,
 ७६८ ।
 श्या प्रसाद ७४२ ।
 —राम (गाम मनेही नम्प्रदान)
 ६७८, ६८५ ।
 —५११ ।
 श्यामर बाग ८०१, ८०८ ।
 श्या ६५० ।
 —मिगार ६९५ ।
 श्यामर (रविमाण) ७०९, ७१२,
 ७१७ ।
 श्यामर २८६ ।
 श्यामर ४६६ ।
 श्यामर ७१२ ।
 श्यामरजी ६६४, ६६५, ६६६, ६६९,
 (रैण) ६७४ ।
 श्यामर गम ६९७, ६९८ ।
 श्यामर (मिनक रामी) ७०२ ।
 श्यामर ३७१ ।
 श्यामर दयाल (दादू, दाऊद, कुमारी पाव)
 ९, १३३, १४९, २२०, २६०,
 २९७, ३३८, ३४०-३४२, ४८८,
 ४९४, ४९६, ४९७, ४९९-५०१,
 ५०३, ५०४, ५०५, ५०७-५१०,
 ५१२-५१४, ५१६, ५१७, ५१९,
 ५२०-५३२, ५३४, ५३८, ५४०,
 ५४५, ५९२, ६५१, ६६०, ६६६,
 ६७३, ६७५, ७६६, ७७२, ७७४,
 ८२६, ८६७, ८६८ ।
 श्यामर महाविद्यालय, जयपुर ५०७,
 ५३४ ।
 श्यामर १०७, १०८ ।
 श्यामर ३८५ ।

श्यामर ३८६, ३८७, ४७८,
 ५८२, ५८८-५९०, ६०७, ६०८,
 ६४७ ।
 श्यामर ६१९, ६२० ।
 —मान ६१०, ६२० ।
 —अग्र ५७१, ६७७ ।
 —अचल (पानगमनी) ७३५, ७४० ।
 —अजय ५५१ ।
 —(पुत्र आरदास) ६१९, ६२० ।
 —अर्जुन ६७२, ६७४, ६७५, ६७६ ।
 —अनत ९०, १३३, १३५, १८१,
 १४६, १५६, १५७, २३९, ८५३,
 ८५४, ८६६ ।
 —अनाथ ५१० ।
 —अमर (अमर) ३६५, ३६७,
 ३६८, ३६९, ३७०-३७४, ३७६,
 ३७९, ४१४, ४१५, ४१९, ४२२,
 ४२३, ४२४, ४३२ ।
 —(शिष्य रामजी बाबा) ४४७,
 ४५२ ।
 —१३३, १४४, ३०८, ३०९, ५०६ ।
 —(माँजी) ६३१, ६३२
 —(रविमाण) ७१७ ।
 —अयोध्या ५५२ ।
 —अयोध्या (मलनाथी) ५७२,
 ५७७ ।
 —अवध ५५७ ।
 —आनद ३३९ ।
 —ईश्वर ६०९ ।
 —उदय ४७४ ।
 —ऊदा ४७४-४७६, ४७८-४८१ ।
 —ओधव ७१८ ।
 —कनक ८८ ।
 —कवीर (कवीर साहव) ६, ७,
 ९, १०, ११, १५, ८६, ९१, ९५,
 ९८, ९९, १०१-१०६, १११,
 ११५, १२७, १३०-१३९, १४१-
 १५१, १५३-१५९, १६२, १६४,
 १६६-१७५, १७७, १७९, १८१-
 १८५, १८७, १८८, १९२, १९३,

धार्मिक बाताबरन में परिवर्तन या संशोधन भी होते गए हैं और तदनुसार अनेक मनीष समस्याएँ जड़ी होती गई हैं। आधुनिक संतों को इसी कारण अपने कार्यक्रम में कतिपय ऐसी बातों का भी समावेश करना पड़ा है, जो कदाचित् पहले संतों के अनुभव की न थी।

संत-मठ स्वानुमूर्ति

फिर भी संत-मठ के मौलिक सिद्धांतों में किसी प्रकार का हेर-फेर नहीं आ सका है और वे ज्यों के त्यों अटल-एक अभिचिह्न हैं। इन संतों का सबसे पहले यह कहना है कि प्रत्यक्ष अनुभव की सभी सासारिक-वार्ते धार्मिक तथा आत्मिक हैं और उनके आधार पर सत्य का पता लगाया असम्भव-सा है। अतएव नित्य वस्तु के सच्चे खोजी के लिए आवश्यक है कि वह इस आधार के भीतर विद्यमान मूल आधार का अन्वेषण करे। अनेक व्यक्तियों ने इस ओर पूरी चेष्टा की और वे अपनी-अपनी योग्यता के अनुसार सफल भी हुए हैं। उनके यत्नों के परिणाम उनकी रचनाओं में समुद्गीत है जिनके आधार पर अन्य लोग भी उनके अनुयायी बन कर उसका प्रचार करते फिरते हैं। किंतु सत्य का स्वल्प अल्पमत गूढ़ वा रहस्यमय है। उसके अनादि एवं अमर होने के कारण भी उसे पूर्णतः अनुभवगम्य कर लेना अत्यन्त दुष्कर काम पड़ता है। इस कारण संभव है कि एक के अनुभव की बात किसी अन्य के पास में भी उसी प्रकार सत्य न बन सके। फलतः प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह उस नित्य वस्तु का अनुभव अपने निजी हृदय से यथाशक्ति उपलब्ध करने का अभ्यास करे। इस प्रकार जो कुछ भी धर्म उस सत्य का उसे प्राप्त होया वह अपना होकर प्रकट हो सकेगा। उसके साथ सद्गुरु की स्थिति में आकर हम अपने को उस नित्य वस्तु में मग्न भी कर सकेंगे। इस प्रकार की स्वानुमूर्ति ही हमारे दृष्टिकोण को अधिक से अधिक व्यापक एवं विस्तार करने में-समर्थ होगी।

सद्गुरु

सकल स्वानुमूर्तिपथक अभ्यास के लिए किसी प्रकार का पंडित वा गुरुज होना अपेक्षित नहीं। किंतु कार्य अत्यन्त बुद्धिमान होने के कारण यह आवश्यक है कि इसके लिए पहले किसी अनुभवलब्ध तथा अद्वैत सद्गुरु की सहायता भी प्राप्त कर ली जाय। स्पष्ट है कि ऐसा सद्गुरु भी एक सच्चा पब-प्रदर्शक व्यक्ति होना चाहिए जो अपने निजी अनुभव की वार्ते ठीक ढंग से प्रत्यक्ष न करा सके पर भी उसकी साधना के लिए पर्याप्त संकेत दे सके। ऐसे गुरु की योग्यता पर ही उसके शिष्य की सफलता निर्भर है, क्योंकि उचित मार्ग न पाकर साधक पब घट्ट भी हो सकता है। शिष्य अपने गुरु में पूर्ण आस्था रखता है, —

- घना ६२७ ।
 —घासी (घासी राम) ६१८, ६१९, ६२०, ६२१ ।
 —घूरी ७०२ ।
 —चडो ८८, ८९, १३१ ।
 —चद्र ६२६ ।
 —चक्र २६०, ३४५ ।
 —चत्र ३५६, ५१४ ।
 —(वा चतुरदास, राम सनेही सम्प्र०) ६७८, ६७९, ६८५ ।
 —चतुर (दाहू पथी) ५१३ ।
 —चतुर्भुज ५५८ ।
 —चरण २८३, ५०२, ५८३, ८६६ ।
 —चरन ६५८ ।
 —चरण (बीकानेरी) ६६९, ६७५ ।
 —(वा चरण स्वामी, शिष्य मोरार साहेब रविमाण) ७१२, ७१६, ७१७ ।
 —चेतन १५६ ।
 —(सत रामचरण के सम्प्र० वाले) ६७८, ६८५ ।
 —(सिंहथल) ६७४, ६७६ ।
 —चौहान सावल ४३५ ।
 —जगन्नाथ ५००, ५०२, ५३८ ।
 —(बावरी पथी) ५५७ ।
 —जगजीवन ३३९, ३४६, ५०८-१०, ५१२ ।
 —जगजीवन २८९, ३३९, ३४०, ३४६, ४६६, ५०८-५१०, ५१२, ५१३, ५५६, ५५८, ६१०, ६१२, ६१४, ६१५, ६१६, ६१७, ६२३ ।
 —जग राम (राम सनेही सम्प्र०) ६७८, ६७९, ६८६ ।
 —जवर्दस्त राम ६९५ ।
 —जागू (जागो दास) २१९, २५९, २६०, २७७, २७८, २८०, २८६, २९८, २९९ ।
 —जादव ७०९, ७१७ ।
 —जानकी २२५, ३४८, ५५२ ।
 —जीता ५५७ ।
 —जीवण ३५६ ।
 —जीवण (रविमाण) ७१२, ७१३, ७१७ ।
 —(दासी जीवण)
 —जीवण (रामाद्वारा सस्थापक) ६८४ ।
 —जीवन २७५, ५०२ ।
 —जैराम, दास मोहन ७१७ ।
 —जोगी ४७२, ४७३, ४७४-४८०, ४८३, ६०७, ६०८ ।
 —ज्वालाप्रसाद ५५७ ।
 —ज्ञान ३०२ ।
 —झकरी ३१२ ।
 —झाम ५८६ ।
 —झमक २९८ ।
 —टिकाइत ६२४ ।
 —टेक ६५३, ६५४, ६६३ ।
 —ठाकुर (मलूक पथी) ५७२, ५७७ ।
 —ढँवर ३१२ ।
 —तपी ६९८ ।
 —तुरसी ३३९, ३४०, ३४८, ३५२, ३५३, ३५४, ५०७ ।
 —तुला २९२ ।
 —तुलसी ५, ६, ९६, २१७, ४६६, ४६८, ५१०, ५७१, ६५५, ६५६, ७७८, ७७९, ७८०, ७८५, ८१२, ८१४, ८१८ ।
 —तुलसी (सत राम चरण परपरा) ६७८, ६८५ ।
 —त्रिवेणी ५५७ ।
 —थान ५५७ ।
 —दर्ई (खेडापा) ६७०, ६७६ ।
 —दयाल ३५६, ५०२, ५११, ६७०, ६७१, ६७२, ६७४, ६७५, ६७६, ७३२, ७३३ ।
 —(मलूक पथी) ५७६, ५७७ ।
 —दरसन ७०५ ।
 —दरिया ५८३, ५८४ ।
 —(शिवनारायणी सम्प्रदाय) ६४४ ।
 —दल (शिष्य दरिया) ६५३, ६५४ ।

- इसा (दकुनी) ४५१ । —
 —इल ४४७ । —
 —बामोदर ५११ । —
 —दीन ३५३ । —
 —दुसहरन (बाबरा पर्या) ५६७ । —
 —हुर्ग ४८ । —
 —हुसम ६१४ ६१५ ६१६ ६१७ । —
 —हेयास ४३१ । —
 —देव (संत राम चरण सम्प्रदाय) —
 ६७८ ६७९ ६८५ । —
 —देवी ५५८ ६१४ ६१५ । —
 —६१२ ६१७ । —
 —डारका (संत राम चरण सम्प्रदाय) ६७८ ६७९ ६८५ । —
 —२९५ । —
 —जम ४४७ ४५१ । —
 —जरनी २४ ६२५ ६२६ ६२७ ६२८ ६२९ ६३ ६३१ ६३२ । —
 —जर्म १३३ १३५ १४१ १७२ १७५ २१९ २५९ २७९ २८ २८२ २८३ २८४ २८५ २८६ २८७ २८८ २८९ २९ ३ १ ३ ५ ३ ६ ३ ७ ३ ८ ४४३ ६६ ७२ ८४९ ८६१ । —
 —(रामसनेही सम्प्रदाय) ६७८ ६८५ । —
 —(हिस्सी के) ३९४ । —
 —बबल (कछाचामी परंपरा) ७४ । —
 —बार २९२ ७ ९ । —
 —ध्यान (साहब पर्या) ७८६ । —
 —३३६ ३४६ ३४८ । —
 —मटी ३४८ । —
 —मामरी ७२७ । —
 —मामा ९१ १२ १३३ १५६ १५७ २२५ २३१ २३५ २३८ २३९ २४२ २४८ २५ २५५ २५८ २५९ २६७ २६८ २७० २७२ २७४ २८६ ३५ ५१४ ८५३ । —
 —नारायण ३८० ४४६ ६७ । —
 —नारायण (सिंहबल) ६७५ ६७६ । —
 —(रामसनेही सम्प्रदाय) ६७८ ६८५ । —
 —नारायण (पुन बर्मदास) २८३ २८९ ३ ५ ३ ७ ३५६ ५ ८ ५११ । —
 —निर्मल ५११ । —
 —निबल ३४८ ५१४ ५१५ ५३६ । —
 —मिहास (पानपर्वणी) ७४२ । —
 —मीर पार २९२ । —
 —मील कंठ (संत रामदासी) ७ ९ ७१ ७१५ ७१७ । —
 —मुसिह ३५६ । —
 —नवल ५५८ ६१७ । —
 —पयहारी कृष्ण ५७१ ६७७ । —
 —परस राम ६२४ ६२५ । —
 —परसा ४५१ । —
 —पठकमाल (शिष्य हुसम साहब) ६१६ ६१७ । —
 —५५८ । —
 —पानप ७३३ ७३५ ७३६ ७३७ ७३८ ७३९ ७४ । —
 —पंखाबर (शिष्य रामदास भार्गी) ६३३ । —
 —३५३ । —
 —गुरंदर ८८ । —
 —गुरण ३३९ । —
 —गुरल (पानपर्वणी) ७४१ । —
 —(गजकर्मणी) ५७६ ५७७ । —
 —गुरा ३४३ ३४४ ३४६ ३४८ । —
 —(सिंहबल) ६७४ ६७५ ६७६ ६७७ ३५३ । —
 —ग्यार ४४३ ४४४ । —
 —ग्रमु (गजकर्मणी) ५७६ । —
 —गयास ७८६ । —
 —ग्रयास ७१९ । —
 —ग्राय ३४२ ३४४ ५ २ ५ ८ ५१ ५१२ ५३३ । —

- प्राग (वडे) ५०२ ।
 —बीहाणी ५०८ ।
 —प्रिया ९४, १२०, १४५, १४६,
 २३९, २४२, २५०, २५८, २७१,
 ८५३, ८५४ ।
 —प्रोतम (रविमाण सम्प्रदाय)
 ७१२ ।
 —(पानपथी) ७४१ ।
 —प्रेम (पानपथी) ७४० ।
 —प्रह्लाद ४८८, ५१४ ।
 —फूल ७७९, ७८२ ।
 —वनारसी ४६८, ५१० ।
 —वनवारी ५०२, ५३३, ५३६ ।
 —बरन ७४० ।
 —बलराम ९०, ३५६ ।
 —बल्देव ३११ ।
 —बसत २९५ ।
 —बाबा राम जी ४४७, ४४९, ४५०,
 ४५१ ।
 —बालक ६, १९, ६२० ।
 —बाल मुकद ६३१, ६३५ ।
 —मगीरथ ७८८ ।
 —विट्ठल ५६९ ।
 —बीठल (रैदासी) २४२, २९५ ।
 —विहुर ५५७ ।
 —विहारो (घरनी गुरु-परपरा)
 ६२६, ६३२ ।
 —(पानपथी) ७३५, ७४० ।
 —(खेडापा) ६७०, ६७२, ६७४ ।
 —बुद्धि ७३७, ७४० ।
 —बेनी ५५२ ।
 —बोहर ११४ ।
 —ब्रह्म ३३६ ।
 —ब्राह्मणकेशो ३९४ ।
 —ब्रिदावन ७९१ ।
 —फकीर ५३३, ५३४ ।
 —मगती ७०५ ।
 —मगवत (वावरीपथी) ५५७ ।
 —मगवान २८९, ३४८ ।
 —(शिष्य सत्त रामचरण) ६७८,
 ६८४, ६८५ ।
 —मजन ७४१ ।
 —मजलस ७४० ।
 —माऊ ३४६ ।
 —मागो २१९, २५९, २६०, २७८,
 २८०, २८९, ३०० ।
 —मान ५५२ ।
 —माल (मोलू) ४५१ ।
 —मगल ४९७, ५००, ५१२ ।
 —मसा ५५६ ।
 —मकरद ५५१ ।
 —मथुरा २९८ ।
 —मनसा २९८ ।
 —(पानपथी ७३७)
 —मनोहर ३४८ ।
 —मलुकदास (पुत्र खीमदास) ७१२ ।
 —मलूकदास १३३, ३८९, ४६६,
 ४६७, ६४० ।
 —५६७, ५६८, ५६९, ५७०, ५७१,
 ५७२, ५७३, ५७४, ५७५, ५७६,
 ५७७, ७५७ ।
 —महादेव ५५७ ।
 —महाराज भगवत ४९८ ।
 —माघो ५०२ ।
 —(पानपथी) ७४० ।
 —माघव ४४३, ४४४ ।
 —मान २४० ।
 —माया (माझी) ६३२ ।
 —मिस्कीन ४९०, ४९७, ५०२,
 ५१२, ५३३, ५३४ ।
 —मुकुद ६०३ ।
 —मुन्नू ५५७ ।
 —मुरली (शिष्य दरिया) ६५३ ।
 —मोती ५५२, ५५७ ।
 —मोती (सिंहयल खेडापा) ६७४
 —मोतीराम ६७६ ।
 —मोहन ३३९, ३४०, ३४६, ३४८,
 ५०२ ।
 —(मलूकपथी) ५७६, ५७७ ।
 —(मिनकरामी) ७०२ ।

- यदुनाथ २९५, ५९१ ।
 —यद्योबंत ९ ।
 —यादव २६८ ।
 —रघुनंदन (बाबापुर मठ) ६८९, ६९८, ७०२ ।
 —रघुनाथ २६८, २९२, २९३ ३४८ ।
 —(रविमाण) ७ ९, ७१७ ।
 —(सिंहवास) ६७४ ६७६ ।
 —रघुपति २६९ ।
 —(मिलकी) ६३३ ।
 —रघुवर (रविमाण) ७१८ ।
 —रघुवार (सरमपी) ७ ५ ।
 —राजी १४४ २५९, २६ २४७ २७३, २८६ २९५, ३२३ ३३८ ३४ ३४१ ३४५, ४८८ ४९१ ५ ३ ५ ५, ५११ ५१४ ।
 —रजजोड़ ७१७ ।
 —रजन (मासा) ३३१ ।
 —रमा २२६ ।
 —रविवास (रैवास) ९ ९९ १ ९, १२ १३३, १४४ १४५, १५९, २१८, २२३ २२८ २२९, २३६, २३९, २४ २४६, २४२, २४३, २४४ २४५, २४७ २४८, २४९, ३३१ ३५ ३७९, ४६ ४७४ ४७९, ५ ९, ५ ७ ५३८ ५४६ ६२ ६२७ ७१३ ७२ ७५९, ७७४ ७८४ ८५२ ८६३, ८६४ ८६५, ८६६, ८६९ ।
 —रावध १३३ ।
 —रामचन्द्र ५६९ ।
 —वरण (बाबरीपंजी) ५५७ ।
 —(राम सनेही सम्प्रदाय शाहपुरा बाबा) २६९ ५५२ ।
 —५८३ ६६६ ।
 —टड्ड ३११ ।
 —राम (मासी) ६३३ ।
 —(बरनी सिध्द—बरपण) ६२८ ।
 —(बरनी गुरु-प्रभासी) ६२६ ६२८ ६३१ ६३९, ६३३ ।
 —राम १ ५, २९२, २३९, २४ २४१ ३५६ ५५७ ।
 —(बाबरी पंजी) ५५७ ।
 —(लेहापा) ६७ ६७१ ६७६ ।
 —(मछकपंजी) ५७६ ।
 —(शाहपुरा) ६८५ ।
 —नेवल (पञ्चकमली) ६३३ ।
 —मवाध ५५७ ।
 —प्रसादी ६३२ ।
 —बख्त ६१५ ।
 —बरन ५५ ५५६ ।
 —बहोरी ५५७ ।
 —मरोस ३११ ।
 —छस १७१ ३ ४ ७६८ ।
 —रूप ५५७ ।
 —बिलास २८२ ।
 —सरन ५५७ ।
 —सुंदर ५५७ ।
 —सुमेर ५५७ ।
 —सेवक ५५७ ।
 —रदन ६३२ ।
 —रूप २८४ ३४८ ३५६ ।
 —अपदयो अमनाथ ३३९ ३४ ।
 —अन राम २९३, ७१७ ।
 —अमनाथ (मिलकी) ६३३ ।
 —(लेहापा) ६७ ६७६ ।
 —(बाबरापजी) ५५७ ।
 —३५६ ।
 —अमनी ५५७ ।
 —काल (मलकपंजी) ५७६ ५९५, ५९६, ६ ३ ।
 —(सिंहवास) ६७४ ६७६ ।
 —(बाबूपंजी) ५ २ ।
 —(रामसनेहा सम्प्रदाय) २६९ ३ २ ।
 —(कालीपंजी) ४८४ ४८५, ४८६, ४८७ ४८८ ।
 —काला सुंदर ५६९ ।
 —कोशन ४८३ ।
 —विचार ३२३ ।

- विजय २४१ ।
 —विश्राम (रविमाण) ७१८ ।
 —विष्णु १०४ ।
 —वेणीमाधव ५७१ ।
 —वैष्णव २२५ ।
 —शकर ५०२ ।
 —शरण ३०२ ।
 —शिवप्रसाद ५५७ ।
 —शृगार ५६९ ।
 —श्रीपाल ६३३ ।
 —श्याम २८१, २८२, २९५, ३०२, ३३९, ५०२, ५१२, ७४१ ।
 —सुंदर १३४, ५६७, ८४८ ।
 —षट् २९२ ।
 —षष्ठम (रविमाण सम्प्रदाय) ७०९, ७१७ ।
 —(सत्प्रज्ञस्वामी) २६८ ।
 —२९२, २९३ ।
 —बेम ३३९, ३४६, ३४७, ३५६, ५०७, ५१३, ६६५ ।
 —सग्राम ६८५ ।
 —सत ५०२, ५०८, ५१०, ५१३, ५३८, ६७४, ६७७, ६८५ ।
 —राम (माझी) ६३३ ।
 —सतोष (साहवपथी) ७८६ ।
 —(गरीबपथी) ७३२, ७३३ ।
 —(बावरीपथी) ५५७ ।
 —सुंदर (बडे) ५०२, ५१४, ५३५ ।
 (दाहूपथी)
 —(छोटें) ५०२, ५०७, ५१३, ५१४, ५१६ । (दाहूपथी)
 —३४०, ३४१, ३४४, ४६६, ४८८, ४९९, ५०७, ५०८, ५०९, ५१०, ५११, ५१६, ५१७, ५२१, ५२२, ५२७, ५३३, ५८३, ७६६ ।
 —(रविमाण) ७१७ ।
 —सथुरा ५६७, ५६९, ५७६, ५७७ ।
 —सनफूल ३१२ ।
 —सफल ३२३ ।
 —समर्थ ४४२, ४४३ ।
 —साई ४४२, ४५३ ।
 —साहिब ६१९ ।
 —साहेब २८६, २८९ ।
 —सिद्धा ६१६, ६१७ ।
 —सीतल ३०२, ३५६ ।
 —सीताराम ६३१, ६३३ ।
 —सुखराम ६६६ ।
 —सुखानी ६९८ ।
 —सुरजन ३३३ ।
 —सूर ३३०, ३३२, ५६८, ५३८ ।
 —सेवा ३४८, ३५२, ३५६ ।
 —स्वरूप ७४१ ।
 —हनुमान ३२३, ३५६ ।
 —हरदास २५९ ।
 —हरदेव (सिंहथल) ६७४, ६७५, ६७६ ।
 —हरनदन (मांझी) ६३०, ६३३ ।
 —हरलाल ६७४, ६७६ ।
 —हरि १३३, ३०२, ३२८, ३३९, ३४०, ३४१, ३४२, ३४३, ३४४, ३४५-३४८, ३५०-३५२, ३५४, ३५७, ४३७, ५०७, ५३८, ६७५, ७६७, ८५५ ।
 —(रामसनेही सम्प्रदाय) ६७८, ६८५ ।
 —(पानप पथी) ७३५, ७४०
 —(खत्री) ३७२ ।
 —की, गूदडी ३५५ ।
 —नदन ६२८ ।
 —मजन ५५६ ।
 —राम २६९, ३४३, ३४८, ३५६, ६६३, ६६९, ६७०, ६७१, ६७३, ६७४, ६७५, ६७)
 —हरिश्चन्द्र ५६९ ।
 —हाथी २९८, २९९ ।
 —हीरा ३२९, ४२६, ४३१, ४४२, ५३६, ७४१ ।
 —(चरणदासी सम्प्रदाय) ७२२ ।
 —हुलास ५५४-५५६ ।
 —हैतम ६८६ ।

—हम १८५ ।
 बिन राम राम १९५ ।
 बिभाग राम १९९ ।
 बिलमुद्ध राम १७८ १८५ ।
 बीन बरबेरा ४६६ ७५ -७५२ ।
 बीबान बर्मदास ७८७ ।
 बुलहरन ५८२ ।
 बुलहरन १३८ १३९, १४० १५०
 (शिवलारायण के पुत्र)
 बुनिया राम १९९ ।
 पुनोर्ब ३६२ ।
 बानुजी ४५२ ।
 बून्हायमजी १७८ १७९ १८५ ।
 बबगिर ४४५, ४४७ ४५२ ।
 बबनाथ ५७ ५७२
 बेबसेन ४८ ।
 बेबाचार्य परमराम ५८५ ।
 बेबी बुलारी ५५२ ।
 —मनमा ११७ १७२ ।
 —रामा ९१ ।
 —साम ४८ ।
 —सधीला २२५ ।
 —हाता १३३ ।
 बेहुलकी बर्मीर हुनम १९ ।
 डिबेदी व मुबारक ४८९, ४९
 ५ १५१ १५२ ।
 —उमरन ३ ४ ।
 —इमारीयता १४७ १४८ ।
 घग्गा १ ६, १३३ १४४ २१८
 २०६ २०८ २२९, २३३ २३९,
 २४ २४२ २४९, २५ २५२
 ४६ ५४६ ८६३ ८६४ ८६९ ।
 पनराज जी ४३९ ।
 पनिया १९५ १९६ ।
 पर, उमापति ९२ ।
 परनेहर मंदिर १२७ ।
 बर्मनाथ ५५ ।
 बर्मा ७८२ ।
 परमराम १९६, ७ ६ ।
 बामामदिर ५९७ ६० १ ४६ ५ ।

धीर मल १८६, १८९ ३९५ ।
 बुनिया महाफ ४९३ ।
 बीबी बनि ९२ ।
 ध्वजाबारी, अनुमान ५५ ।
 मंदकिशोर ७९५ ।
 —राम ७ २ ।
 मधुसूदन क्वाबा महाहर्षित १९ ।
 मजीर (बनि) १४७ ।
 मन्तराम ७१३ ।
 मनुष राम (बिठवा) १५ ।
 मम्म ७६, ७७ ।
 मरमेराम ७१२ ।
 मरुति १२७ ।
 —तीर्थ ८८ ।
 मरुमणि १५६, २२६, ४५२ ।
 मबल राम १७८ १८५ ।
 —जी (सत रामचरण की परंपरा-
 बार्मे) १७८ ।
 मारि, सन १ ३ १३३ १५६ २१७
 २१९, २२६ २२७ २२९ २३२
 २३४ २३५, २४ २४९, ५४६
 ६२७ ८६३ ८६४ ८६९ ।
 मारि, हीठा १५ ।
 मायर मगत ७१२ ।
 —विमाम ५ २ ।
 माब ३३९, ३४ ३४३ ।
 —मनि ७८ ।
 मातकी (परवी बमदास) ७८७ ।
 —१५८ ३६ १८५ ।
 माता फडनबीस १७३ ।
 मामदेव ७ ९ १ ८६, ९१ ९७
 ९९, १ २ १ ९, १११ १२२
 १३ १८ २२९ २३४ २३५,
 ५ ६ ५३८ ५४६ ६७३ ७५९,
 ७७४ ८६३ ८६४ ।
 —अमोल ३ ६ ।
 —मुबनगट ३ ६ ।
 —मुब मुनि ३ ६ ।
 —दया ३ ६, ३३ ।
 —बीरन ३ ६, ३ ७ ।

—प्रमोद ३०६, ३०७, ३१० ।

—सुदर्शन ३०७ ।

—सुरत सनेही ३०५, ३०६, ३१४ ।

—हक्क ३०६, ३०७ ।

नामा भगत ७१३ ।

निगाराम ७०३ ।

निजामी, ख्वाजा हसन ६०, ६९ ।

निजामुद्दीन ८५६ ।

निरपतराम ७००, ७०१ ।

निर्मयाराम ६७८, ६८६ ।

(रामसनेही सम्प्रदाय)

—(राम-सनेही सम्प्रदाय, शाहपुरा-
शाखा) २६९ ।

निरमल (मलाह) ६९८ ।

निरानन्द ३३७ ।

निवृत्तिनाथ ५३ ।

निहाल १६७, ४४४ ।

निहाली १६७ ।

नीमा १४९, १५२, १५३, १५४, १५६,
३०३ ।

नीर २५९ ।

नीर १४९, १५१, १५२, १५४,
१५६, ३०३ ।

—टीला ३०२, ३०३ ।

नीलकण्ठ २६८, २७०, २९१, २९२,
२९३ ।

नूरजहाँ ३८४ ।

नूरुद्दीन १०० ।

नैनू ७८२ ।

नौरग (स्वामी) ६०३ ।

पच प्यारे ३९५, ४१२ ।

—सखा कवि ३१८ ।

पण्डित, वी० राम २३४ ।

पतजलि ५२, ६१ ।

पति, इलम ३१०, ३११ ।

—प्रकाश ३११ ।

—विवेक ३१०, ३११ ।

पद्मनाभ २१९, २५८, २५९, २६०,
२६६, २६७, २६८, २७०, २९१,
२९२, ७१०, ७१६, ८६७, ८६८,

८६९ ।

—(नागर ब्राह्मण) ८६८ ।

—(कृष्णपयहारी के शिष्य) ६९ ॥
पद्मानन्द (रामानदी गुरु-परपरा);

६२७, ७७८ ।

पद्मावती ९४, २२६ ।

पनिका जति ३१२ ।

परमानन्द २४१, २८८, ३१४, ३३२,
५०२, ५०७ ।

परमार जयमल २९३ ।

परहस, रामकृष्ण ७७१ ।

—मेंहीदास ७८२, ८११, ८१२,
८१३, ८१४, ८१५, ८१६ ।

परसाराम जी ४४७ ।

परसोत्तम ५७०, ५७२ ।

परीक्षित ७८२ ।

पलक राम (नानकपथी) ७७८,
७८२, ७८६ ।

पहाड ४८५ ।

पाण्डेय, चन्द्रवली १३४, १३८, ७४३
८५३, ८५६, ८५८, ८५९, ८६२ ॥

—प्रीतम ६९७ ।

पागला चडी ८८ ।

पारीक, सूर्य शंकर ४४० ।

पिकट, फ्रेडरिक ४०४ ।

पिशल, डॉक्टर ९५ ।

पीपा १०३, १३३, १४५, १५६,
२१८, २१९, २२६, २२८, २२९,
२३५-२३८, २४०, ३५०, ५०६,
५३८, ५४६, ६२७, ७५९, ८५२,
८६३, ८६४, ८६९ ।

पीपावट २३७ ।

पीर, पीतावर १५८, १५९ ।

पीराना ३८१ ।

पीलू ३७९ ।

पुरोहित, हरनारायण ४८७ ।

पूरनानन्द ५१ ।

पृथीचद (प्रथिया) ३७५, ३७६,
३८०, ३९५, ४२३, ४३१ ।

पृथुघर ५५२ ।

पुरी विस्वेश्वर ६११ ६१७ ।
 पुढबोत्तमदेव ९३ ।
 प्यार राम ३४८ ।
 प्रबीप ७ १ ।
 प्रणामी पाठशाळा ५९७ ।
 प्रताप ख ९५ ।
 प्रभु, गोविंद ८२ ।
 प्रसाद बयोध्या (मन्मथजी) ५७२
 प्रसाद मंगा (मन्मथजी) ५७२
 ५७७ ।
 —बागको ४ ।
 प्रसाद जी बाबेश्वर ६५२ ।
 —पलट ५५५, ५५६ ।
 —रामजी (मिर्का गहो के शिष्य)
 ६३३ ।
 —विश्वनाथ ५५७ ।
 —सिब (मन्मथजी) ५७२ ५७७
 —हरि (संत चरणदासी सम्प्रदाय)
 ७२२ ।
 प्राणनाथ (मेहेराज मिहिराज राम
 ठाकुर) २८९ ४६६, ५८३
 ५९३ ५९५, ५९७ ५९९ ६ १
 ६ ५ ।
 —पुरुष ६९८, ७ ५-७ ७ ।
 प्रियदर्शना ४६ ।
 प्रेम बयाळ ६६५ ।
 कृष्ण ६५२, ६५३ ।
 कुकीर, अजामुहान ४२ ।
 —कस्तू सिंह ६८८ ।
 —साम ७५९ ।
 कर्कहर, जी के एन १ ८, १३४
 २३ २३१ २३६ ४७२, ४७४
 ४७६, ४७८ ४७९, ८ ९, ८१
 ८४८, ८५३, ८६१ ।
 कवचदान ६६ ।
 कानी १३४ ।
 काकसा घेख मुहम्मद ७ ।
 किरिरता ८५ ।
 किराट, रे हेनरी ४७२ ।
 कुवेरवरी ७ ४ ।

कंकेजी २८७ ४४२ ।
 कसत केवरि ३६७ ।
 ककठावर ७६९
 कनेक बोर सिंह १३९ १४२, ८४७
 ८४८, ८६२ ।
 कदम्बाळ जी पीताम्बर बल १३४
 १४७ १६६ २२६, ३५४ ४६६,
 ६१ ७३३ ७५१ ८५१ ८५२
 ८६३ ।
 कमबीजी जी ४२५ ।
 कमबीजी बॉम्बर ९५ ।
 —कनी बियाकहीन ६९ ।
 कबुजल काळ ८१३ ।
 कस्तमराम जी ६७८, ६८५ ।
 कलिराम (बोलाहा) ६९८ ।
 कलीराम (परसरामपुर) ७ १ ।
 कसू, कलापनाथ ६२७ ६२८ ।
 कस्ती ६५२, ६५३ ।
 कामू ५ २ ।
 काई, कंबा ७१ ।
 —कुंवर ५९४ ।
 —कुशाळा ७२२ ।
 —गोला ४८ ।
 —वया ७२२ ।
 —कन ५९१ ५९५ ।
 —नानी ४९७ ।
 पसी ७५७ ।
 काई माता ४९७ ।
 —मुस्ता ११ ।
 कसी ४९
 —मान ७१ ।
 —राज १ ८ ।
 —राजा ४८
 —सकमी (पत्नी स्वाम राब) ७७६ ।
 —सहजी ७१८, ७२१ ७२२, ७२७
 ७२८ ।
 —सुतामी ७५७ ।
 बापळ ४९५ ।
 बापौराज डिरिय ७७६, ७७७ ।
 बादशाह अजवर ६९, ३४२, ३४४

- ३७२, ३७७, ३८०, ४५९, ४९१,
४९८, ५०४, ५४०, ५८२, ६३५,
७५२, ७६९ ।
- औरगजेव ३८६, ३८७, ३८९,
३९०, ३९७, ४३६, ४७४, ४७५,
५७१, ५७६, ५८७, ५९०, ५९६,
६०७, ६०८, ६०९, ६५२ ।
- जहाँगीर ३८०, ३८१, ३८४, ४७४
- कईखसियर ४०२, ४८३ ।
- बाबर ३६२, ३६७, ४०५, ४०६ ।
- मुहम्मद शाह ६८ ।
- शाहजहाँ ३८५, ३८७, ४७६,
५८६, ५९१, ६०७ ।
- हुमायूँ ३६७ ।
- बाबा अटल ३८६ ।
- अधड रघुनाथदास ६८९ ।
- किनाराम ५८३, ६८७, ६८९,
६९०, ६९१, ६९२, ६९३, ६९४,
६९५ ।
- गरीबदास (राधास्वामी) ८०३,
८०४ ।
- आनद मुलावचद ६८७, ६९३,
६९५ ।
- चेतन वा स्वामी चैतन्य ५८९ ।
- चैनराम ६३१, ६३२ ।
- छतर ६९६, ७००, ७०५ ।
- जगली (रतसड) ६३३ ।
- जैमल सिंह ८०२, ८०३, ८०५ ।
- जैराम ६९५ ।
- जयनारायण ६९१, ६९५ ।
- ग्यानी ७००, ७०१ ।
- टीका ६९८ ।
- देवासिंह (राधास्वामी) ८०३,
८०४ ।
- देवी साहब (सतमतसत्सग) ८११,
८१२, ८१३, ८१४, ८१६, ८१७ ।
- नदन साहब ८१२, ८१३ ।
- (श्यामराव) ७७५ ।
- नद २५५ ।
- नवनिधि दास ५८६ ।
- परपत ७०३ ।
- पुरंदर राम ६९९, ७०१ ।
- पूरन (आदापुर) ७०२ ।
- पीहरी ५५७ ।
- प्रीतम ६९७, ७०५ ।
- वच्चू ६३२ ।
- वाकले ३८८ ।
- बालखडी ७०३, ७०४, ७०५ ।
- बालनाथ ७५२ ।
- बालक राम ४२७ ।
- मिनक राम ६८९, ६९६, ६९८,
६९९, ७००, ७०१, ७०५, ७०६,
७०८ ।
- मीखम राम (मीखम राम) ६९६,
६९७, ६९८, ७०५, ७०६, ७०७ ।
- राय ६९८ ।
- मनसा राम ६९८, ७०५, ७०६ ।
- महाराज ६३२ ।
- मिसरीराम ७०२ ।
- मेहर ७७१ ।
- रघुपतिदास ६३२ ।
- राना ६९८ ।
- रामचन्द्र ५८५ ।
- रामबिहारी दास ८०३, ८०४ ।
- रामसरूप ६९५, ६९८ ।
- शिवाराम ६९१ ।
- विश्राम ६९५ ।
- वैरागी ६८९ ।
- सदानंद (सरमगी) ६९६, ७०२,
७०३ ।
- सीतल (लखौरा) ७०१ ।
- सुखदेवदास (सुखानंद), ७२० ।
- सुदिष्ट ६३२, ६३३, ६९८ ।
- हृदल ४३२ ।
- हरलाल ६९६, ७०४, ७०५ ।
- बाबू श्यामलाल (धारासिंह प्रताप),
८०३ ।
- वानेट, डॉ० १०० ।
- बालक राम ४२७, ५१३ ।
- बाल गोविंद (देवासी) ७०१ ।

बासफोर, हेनरी ६८८
 बाछम ४४४ ।
 बाछमुकुंद ३५६ ।
 बाकाजा ७१२ ७१३ ७१७ ।
 बिमला ४९२ ।
 बिक्या ६२४ ।
 बिक्या ४३१
 बिद्याप मूटर ७६५ ।
 बिसोबा ११ १११ ।
 बिठारी जी ५९५, ५९६ ।
 बीठना ९ ।
 बीबी बमक ३६८ ।
 —कौसन ३८३ ।
 —माली ३७३ ३७६
 बीरबल ३७७ ७५२ ।
 बीरमान ४७२ ४७६ ४७८ ४८ ।
 बीन डॉ क्यूर्ट १३४ ।
 बुद्धनीम कासिस ६५१ ६५४ ६६१ ।
 बुद्धन ४९२ ४९३ ४९४ ।
 बुद्ध पीतम २९ ३ ३१ ५२ ।
 —मयी ६५२ ।
 बुद्धाजीन ४९ ।
 बुलाकी राम ५४४ ५४५ ।
 बुया ३६२ ।
 बुद्धार्थ ५१६ ५२ ।
 ब्रह्म जन ७२९ ।
 बेनी ३७९, ४६० ।
 बेनी (पुन परचयम) ६२४ ।
 बरंग बजाया मुह बा बिसलाह ७ ।
 बीराग नाम ५५, ५६ ।
 बीरामी बया ३९७ ४ ६१
 ४ २, ४ ३ ५८७ ।
 (लक्ष्मणदेव
 लक्ष्मणदास)
 माधवदास
 माधोदास
 गुरुदत्ता सिंह
 बीपन (बुद्धन) ८६ ८६७ ।
 बीबिताव २५ ३२ ।
 बज्रमूला ६ ३ ।

बहागीरजी ४४६, ४४८ ४५१ ।
 बहापारी शास्त्री बर्मेश ६५१
 ६५४ ६५५, ६५८, ६८९ ।
 बहानन्द (स्वामी) ३३३ ।
 बाहाम मधुकर ३२२ ।
 —रामचन्द्र मुंशी ५९१ ।
 बिम्ब जी बम्बू २४८ ६८८, ८५३ ।
 बंजारकर, बाक्टर १३४ १४५, ८४८ ।
 भक्त गोविंद ३३२ ।
 भमतजीबा (रविमाम) ७१२, ७१७ ।
 भमतपूरन ५५ ।
 —राम ६८५ ।
 भयता २८६ ।
 भट्ट कुमारि १२९ ।
 —बाब ५४ ।
 भवानंद २२६ २२७ ६२७ ।
 भवानीराम ६९५ ।
 भवृष्टि, ५५ ५३८ ।
 भार्ग, गुरुदास ३७९, ३९८ ४२२
 ४२३ ।
 —बमो ३९८ ।
 —बुद्धा ३६२ ३६६ ३६९ ३७१
 ३७५, ३७८, ३७९ ३८३ ।
 —बमो ३८६ ।
 —मनि सिंह ३९८ ।
 —राम राम ३८७ ३८९, ३९५
 ४२३ ४३१ ।
 भागलपुरी रामेश्वर बाबू ८१३ ।
 भाग २२२ ।
 भाग कौश ७११ ।
 भानी ३६७ ३७२ ।
 भावे बिनाबा ७७४ ८१७ ८३९
 ८४१ ।
 भिगारी ७ २ ।
 भीगा ४६६ ।
 भीरजन ५१३ ।
 भीरमजी ३२९, ३३ ४५९, ४६
 ५ ६ ५ ८ ।
 भुवान राम (करनारामी परंपरा)
 ७ ६ ।

प्रति अपने को पूर्णतः समर्पित कर देता है और तब कही उसके द्वारा कार्यक्षेत्र में लाया जा सकता है। फिर भी उस निर्दिष्ट मार्ग में साधक को अपने ही बल पर चलना पड़ता है और तदनुसार जो कुछ भी वह प्राप्त करता है, वह अपने ढंग की ही वस्तु होती है। परन्तु नित्य वस्तु केवल एक एव अद्वितीय ही हो सकती है और उसके निर्मल, शुद्ध एव एकरस होने के कारण उसका अशत अनुभूत स्वरूप भी स्वभावतः, अपने मूल रूप से किसी प्रकार भिन्न वा विजातीय नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार सभी सच्चे साधकों की अपनी-अपनी वस्तु भी मूलतः सबकी कहला सकती है। तात्पर्य यह कि पृथक्-पृथक् भी किये गए अनुभवों का आधार एक ही होने से भेद-भाव के सभी कारण आप से आप नष्ट हो जायेंगे, पारस्परिक साम्य का बोध होने लगेगा, तथा क्षणिक वा अनित्य वस्तुओं के बीच रहते हुए भी हम अपने को शांत, सुखी एव सानंद पा सकेंगे।

कायापलट

सतो का कहना है कि उक्त प्रकार का अनुभव प्राप्त कर लेने पर किसी भी व्यक्ति के जीवन में कायापलट आ जाता है। इस कारण जिन-जिन बातों को वह अपनी पहली स्थिति में जटिल वा समस्याओं से परिपूर्ण समझा करता था, वे उसके समक्ष स्पष्ट वा सुधरी प्रतीत होने लगती हैं। उसके निकट किसी वाद एव वितंडा को आश्रय नहीं मिलता और न किन्हीं काल्पनिक भेद-प्रभेदों के कारण उसे उनसे उलझना ही पड़ता है। उनके दृष्टिकोण का लक्ष्य सत्य रहता है—जिससे वह भी सदा स्थिर तथा निश्चल रहा करता है। जिस प्रकार घनाच्छन्न ध्रुवतारा के न दीख पड़ने पर भी, झझावात के थपेड़ों से विचलित जहाज का नाविक दिशासूचक यन्त्र (Mariners' Compass) के कारण कभी पथभ्रष्ट नहीं होने पाता, उसी प्रकार सासारिक प्रपंचों के द्वारा सदा परिवर्तित होती हुई स्थिति में भी वैसे दृष्टिकोणवाला महापुरुष कभी सन्मार्ग नहीं छोड़ता। फिर भी उत्तरी ध्रुव वा दिशासूचक यन्त्र केवल वाह्य वस्तुएँ हैं और उनके प्रयोगों में कभी भूल भी हो सकती है, किंतु अपने भीतर के सचे हुए अंतःकरण में इस प्रकार की बाधाओं का उपस्थिति होना असम्भव-सा है। सधी वा सुस्थिर मनोवृत्ति अपने जीवन की चिरसगिनी बन जाती है और उसकी निरंतर उपस्थिति सभी कार्यों को सहज रूप देकर हमें विपन्न होने से बचा लिया करती है। सतो ने उक्त दृष्टिकोण की एकतानता को सदा स्थिर रखने के लिए ही सुमिरन वा नाम-स्मरण की सहायता को इतना महत्त्व दिया है। जीवन में उक्त प्रकार से कायापलट हो जाने पर ही कोई वास्तविक सत की श्रेणी तक पहुँच पाता है और वैसी

—(नाम) ३५।
 मुक्तिनाथजी ४३९।
 मुष्कट ३४२।
 मुनिबर २२।
 मुरली रामजी ६७८ ६८५।
 मुहम्मद अह ३९४।
 मुहम्मद (शाह सुल्तान का पुत्र)
 ६३५ ६३६ ६३७ ६४७।
 —सबूरीन ४५४।
 —वरदेस ७५४।
 मृगनाथ जी ४४७।
 मैकालिक एम ए १९ ११३
 १३४ २५ ४४ ४५४ ४५५,
 ४५९ ८४८ ८६२।
 मेहता नरसी ८७ ५३८।
 मेहता मलू ५९४।
 मोखीनाथ ६८८ ६९।
 मोहक ३६७।
 मोहन ३७२ ३७९।
 मोहरी ३६७ ३७२।
 मोह गुलाम सरवर ८६१।
 मोलाना कम ५९१।
 महुसेट १७।
 यमुना ६३४।
 ममलानंद १७३ ८५३ ८५९।
 मुबराज ६३५।
 योगानंद १५६ २२६।
 योगेश्वर ७ ५ ७ ७।
 योगेश्वरानंद ७ २।
 रमकास ७ २।
 रजुनदन (मिमकरामी) ७ २।
 रजुनाथ २६८।
 —राज का राजीनामा ७७६।
 रजुबीर ७ २।
 रज्जवजी रज्जव मली जी १३३
 १४४ १४५, १४९ १७७ ४९
 ५ ५ २५ ४ ५ ७-५१
 ५१३ ५१७ ५२८ ५३३ ५३४
 ५३६ ५३८।
 रज्जवाडे जी शा १४।

रसखान १४९।
 रसपुज जी ५१५, ५१६।
 रसिकन ८२३।
 राजबानंद २२५, २२६ २३।
 —(रामानथी मुह-परंपरा) ६२७।
 —बन्धुमित्र ३२२।
 —जय सिंह ६८८ ३८९।
 —बोवक ३२२।
 —फतेह शाह ३९३।
 —मीमबंद ३९२ ३९३।
 —राम (बाबरी पंथी) ५५७।
 —राय बहादुर शाह ६५।
 —सिखनाम ३६३।
 राजन नाथ जी ८१२, ८१३।
 राजेश्वर राम ६९५।
 राजो जी ४३५।
 राजा कुमा २३६ २४३।
 राजा किशुन ६९९।
 राजा जी (पत्नी स्वामी जी महापद)
 ७९४।
 राजदे डॉ बार जी २३३।
 राजी ३६७।
 —बन्धुमति ३२२।
 राबिया ७२।
 राम (कसम के राजा) ३९२।
 रामकरन (सिनापंथी) ४५१।
 —कबीर २९४।
 —कुणाल २५९।
 —गुलाम (कबीरा) ७ २।
 —गवी ६३४।
 —जनजी (संज्ञ रामकरनकी परंपरा)
 ६७८ ६७९ ६८५।
 —जनिआ १६५।
 —जिवावन राम ६९५।
 —जीवन ७ २।
 —टहक राम ६९७ ७ ५।
 —नवाज ३९८, ७ ५।
 —नराजन ७ २।
 —नगी ७ २।
 —नियान ७ २।

—६९६, ७०६ ।
 मुसुकुपा ६० ।
 भोज ३४२ ।
 भोजदेव ९३ ।
 भोलानाथ ५८९ ।
 मगनीराम (पानपथी) ७३४, ७३५,
 ७३६, ७४० ।
 मगरू ६९६ ७०६ ।
 मगलनाथ जी ४३९ ।
 मगहर ३०३, ८४७, ८५० ।
 मत्स्येन्द्रनाथ ५३, ५६, ५३८, ६८८ ।
 मतिसुंदर २५२, २५३, २५४, २५५ ।
 मथुराराम (कुम्हार) ६९५ ।
 मदन ६३४ ।
 मधुर कवि ७६ ।
 मनछाराम ३५६ ।
 मयानद ५४०, ५५५ ।
 मर्दाना ३६१, ४२० ।
 मन्तरगीर ४४५-४४८, ४५० ।
 मस्ताना ६०४ ।
 महत कीर जी ४५१ ।
 —खुसाल ४५१ ।
 —गुणीदास ६५३, ६५४ ।
 —चक्कवै ३३८ ।
 —चतुरीदास ६५२, ६६३ ।
 —जीवन ४५१ ।
 —जैतराम ५३८ ।
 —देवकीनंदन ५५०, ५५८ ।
 —घना ४५१ ।
 —भीक्या ४५१ ।
 —मुक्तानंद ७२१ ।
 —रामप्रसादी दास ६३२ ।
 —हरनारायण ४५१ ।
 महर्षि रमण १७१ ।
 महेंदर ७०२ ।
 महात्मा गांधी १०, ७७४, ८२०,
 ८२१, ८२३, ८२४, ८२५, ८२६,
 ८२७, ८२८, ८२९, ८३२, ८३६,
 ८३७, ८३८, ८३९, ८४०, ८४२,
 ८७०, ८७१, ८७२, ८७३, ८७४ ।

महादेव (पुत्र राम) ३७५, ३७७ ।
 महावीर (बहुआरा) ६९८ ।
 महामारत २१ ।
 महामुनि मनवल ७९ ।
 महाराज ब्रह्मगीर ४४५, ४४७ ।
 —मित्र जीत ३०४ ।
 महाराणा सांगा २४३ ।
 महावीर ४६, ५२ ।
 महीपति २३४ ।
 मागीलाल (सिंगापथी) ४५१ ।
 मानजी ६६५ ।
 माना ७८२ ।
 मायाराम (माझी) ६३२ ।
 मारवाडी, नामदेव ११४ ।
 माली, मनसुखा ४८७ ।
 —सत सामता १०६, १११ ।
 मियाँ तका ७८२ ।
 —मीर ६९, ३८५, ३८४, ७५३,
 ७५४ ।
 मिश्रवधु ७४९, ८५३ ।
 —ज्ञानपत ७०३ ।
 —परमेश्वर ७०३ ।
 —मकेश्वर ७०३ ।
 —रघुनंदन ७०३ ।
 —राघे ७०३ ।
 —रामसेवक ७०३ ।
 —हरप्रसाद ७०३ ।
 मिसरी जूल नून ७३ ।
 मिस्टर पीलक ८२३ ।
 मिहरवान ३८० ।
 मिही लाल २२५ ।
 मीराँ ७६, ८७, १०४, १३३, १३४,
 २३६, २४१, २४३, ३३०, ३३१,
 ३३२, ४६८, ४७९, ५४०, ७१२,
 ७२०, ७८४, ८५४, ८६५, ८६६,
 ८६९ ।
 मुकुद १३३ ।
 मुक्त रामजी ६७९ ।
 मुक्तामणि २८४, ३०१, ३०६,
 ३०७ ।

—बेग ७७० ।

—सिक्ख २७९, ३२३ ३४९
६४ ६४७ ७३७ ८ १ ८ ४
८१७ ।

साका २३६ ।

—सोठाराम ७४३ ७४८ ८५८ ।

साको ३६१ ।

सिक्खमादेसर ४३५, ४३६ ४३९ ।

सिपि युद्धमुखी ३६९, ३७ ।

सिपि बेबनागरी ३७ ।

सिपि सहरी ३७ ।

सिपि सारवा ३७ ।

सह माई पैत राम ७९ ।

सजकर जी ४३४ ।

सेखराज ६३५, ६४३ ६४८ ६५ ।

सोई १६५ १६६ १६८ ।

सोही बौल्लु ली ३६ ।

—राम ४८९ ४९ ।

—सिक्ख ११४ ३३३ ८४८

८४९ ८५ ८५२ ८५६ ८५८

८६ ८६१ ८६६ ।

सोम गन्धू ७५७ ।

सोहट ३३३ ।

सोहा पागल ३३३ ४३४ ।

सय भम्मासी ६५ ।

—आसफजाही ६७ ।

—उमर्या ६५ ६६ ।

—खिखी १२९ ।

—गुलाम १२९ ।

—गुलसक १२९ ।

सर्मा डॉ ब्रजलाल ५ ६ ।

— डॉ रामकमार १३४ ८५३

८५४ ८५६ ८६४ ।

समी ६४७ ।

—उस्मा ९७ ।

ससबेस्वर ८४ ।

ससाली साह जलालुद्दीन १४९ ।

समु गज ८२ ।

—बेखो परिशर २ ।

सयना जी १३३ ५ २ ५ ५ ५१

५१२ ५१३ ५२३ ५३४ ८५४ ।

साबकर माणिक ७७ ।

सार्जिद जी ५ ७ ५१२ ११३ ५३४

सिक्ख ३४२ ।

सिखारनाथ ५५ ।

सिग्गस ८४ ।

सिट्ठक ८५-८८ १ ५ ११५, २३२ ।

सिघापति ९ ८७ ।

सिदेही नारायणदास जी ६८४ ।

सिनोदानंद २६९ ।

सिमल ८६७ ।

सिमला २२३ ।

सियानी पाठा ३४५ ।

सिस्सण एच एच १३४ १४५

३५७ ४७२ ४८१ ५८९ ५९१

६४ ७२४ ७६६ ७६९, ८५ ।

सिनोदानंद (मुखफरपुरी) ६२६

६२७ ६२८ ६३२ ।

सिवेनसर ३८५ ।

सिक्खनाथ (बर्नन छपरा) ६९८ ।

सिष्णुस्वामी ९६ ५१४ ५१७ ।

सीरमान ४८३ ।

सीरमती ४४४ ।

सीर साक ४७५ ।

सील्लानी ३३५ ।

सुन्वानथ (बुद्धानथ) ४९२ ४९४ ।

सोणी ९१ १ २ १ ३ ५ ७ ।

—राम ५३९ ।

सेलार्नव ६२६ ६३२ ।

सेस्टकाट १३४ १४५ १५८

१६२ २८१ ८४८ ८६१ ।

स्याण जी १३३ १३४ १५६ १५७

२४ ८६५, ८६६ ।

सकरगज फरीष ३६२, ४५५, ४५६ ।

—सरीफुद्दीन ६८ ।

—देव ८७ ।

सठकोप ७६ ७७ ।

सबरपा ४२ ।

सारण बेब २ ।

सर्मा पुष्प सदन २२५ ।

- नाथ (शिष्य बाघ राय) ६३५,
६३६, ६४३, ६४८, ६५०।
—निवास जी ६८६।
—प्रनाथ (निहृणल) ६७४, ६७६।
—(शिष्य सत रामचरण) ६७८,
६८५।
गममोहन (राजा) १६३, ७६८।
रामचय २९४।
रामरूप (गुरु भवतानंद) ७१८, ७२८
—७०१, ७०८।
राम लाल (मिगापथी) ४५१।
—विलाम ६८५।
—मनेह ७२१।
—मनेही ३४०।
—सर ३८५।
—मग्न (नाचाप) ७०२।
—सरूप ७०५।
—मेवक (मलूक पथी) ५७२, ५७७।
—जी (शिष्य सत रामचरणजी)
६७८, ६८५।
रामा ७८२।
रामानंद (दरियापथी) ८१३।
—(घरनीदास की गुरु-प्रणाली वाले)
६२६।
—(बावरीपथी) ५४२, ५५५।
—स्वामी) १३४, १४५, १५०, १५१,
१५४-१५७, १५९, १८०, २१७,
२१८, २२४-२३७, २४०, २४९,
२५०, २८९, २९२-२९४, ४५२,
४७९, ५०७, ५३८-५४२, ५६८,
५७१, ६२६-६३०, ६३२, ६६९,
६७५, ६७७, ७०९, ७१३, ८५२,
८६१, ८६३-८६६, ८६९।
राय अयोध्याप्रसाद (उर्फ लालाजी)
७९५।
—उदय ५७६।
—कृष्णदेव ८८।
—चन्द्रमान ५९१।
—दलपत (दत्तिया-नरेश ७४८
—प्रो० बी बी ८५०।
- ग्राथ ६३४, ६३५, ६३७, ६३८।
—बुलर ३५९।
—रतन ३९२।
—राम ३९३।
—व्यास ८८।
—वृंदावन ८०२, ८०४।
—श्रीपाद ८८।
राय दूदा जी ३३३।
रायत भूष (११ पुरुषों में) ४७३।
राय साहब ४४६।
राहू २३९।
रुस्तम जी ४३५, ४३६।
रूपादे ४३३।
ऋषिनदा १००, १३१, २२१, २५५,
२५६, २५७।
—वाल्मीकि ६५५।
—मारकण्डेय ५४।
रेडेकर १०७।
रोसन राम ७०१।
लक्ष्मणनाथ ५५।
लक्ष्मीचंद ३६०, ३६६।
—नाथ जी ४३९।
—राम ६८५।
लखनराम (शिष्य बाघ राय) ६३५,
६४२, ६४३, ६४७, ६४८, ६५०।
लछिराम ६२४।
लछुमन राम ६९८।
लमकरी (सेमरिया) ७०२।
लहरतारा ३०३, ८६९।
लहवरराम ७०१।
लाघा ११३।
लायक राम ६८५।
लाल गिरि ७७०, ७७१।
—जुगुलकिशोर ४२६।
—दल सिंगार ४२५।
—देव ११, ९१, ९९, १००, १०१,
१०२, १३१।
(लल्ला), लल्लेश्वरी) २२१, २५७।
—नाथ जी ४३६, ४३७, ४३८,
४३९।

- सकृषी १६२ ।
 —हाथी ८६८ ।
 —हिमामुदीन १३१ १५७ ।
 श्रीकंठ ९९ ।
 —बंद ३६ ३७४ ।
 —घर २२७ ।
 —मुक्तामणिनाम २९ ।
 —रम ९ ।
 —राबल ७१२ ।
 —रूपकला की ८५३ ८६८, ८६९ ।
 श्रीबास्तव सभा प्रसाद ७४९ ।
 स्वपथ सुवर्सन ३२२ ।
 पीर २५९ ।
 संत गुन सागर ५१२ ।
 संत करन दास (करनदासी सम्प्रदाय)
 ७१८-७२८ ।
 —बाबालाल ८३४ ।
 —नीता साहब ७५६, ७५७ ।
 —रघु ४५१ ।
 —संत रघो ४४७ ।
 —रामचरण की (राम किलन)
 ६७६ ६७८ ६८ ६८३ ६८५ ।
 —रोयल बा रोहल ७५७ ७६ ।
 —बोजन ६४३ ।
 —शिब नारायण ५८३ ५८४ ६३
 ६४४ ६४८ ६५ ७२३ ।
 ७८४ ७८५ ।
 संतोप सर ३७३ ६८५ ।
 —नाथ ५५ ।
 सरयनाथ ५५ ।
 —सदरी (पत्नी बाधराय) ६३४ ।
 सचमानद ६३२ ।
 सली नामता ७ १ ७ ५ ।
 —लटिमी ७ ७ १ ७ ५-७ ७ ।
 —सद्गुरुगुरु ७४१ ७४७ ।
 सदानंद (मासी) ६३२ ।
 सदागिब (गिब बाधराय) ६३५,
 ६४३ ६४८ ६५ ।
 सख्खी ४५१ ।
 रापना १ १७ ८ २२ ७ ७४६

- ८६३ ।
 सनाथ राम ६९८ ७ ५ ।
 सनेही कृष्ण ५७२, ५७७ ।
 —राम (मल्लू के मतीजे) ५७२,
 ५७७ ।
 —(करतारामी परंपरा) ७ ४
 ७ ६ ।
 सबल राम ६९८ ७ ५ ।
 सम्भा ४९० ।
 समता राम ६८६ ।
 समद (मुस्लिम फकीर) ७४२ ।
 सरम ७३ ।
 सरमानद ६३२ ।
 सरवर पुढाम १३३ १३५, १८१ ६
 सकिता ६३४ ।
 सलोत की ७२९ ।
 सरकार, डॉ यमुनाथ ४७७ ।
 सरयूराम ६९५ ।
 सरहपा १ ३७ ३८ ३९ ४४ ५६ ।
 सलीम ६९ ।
 सहनानंद २५५ ।
 सहतेमी २८७ ।
 सहसार्जुन १ ७ ।
 सहाय रघुनाथ ६९५ ।
 सार्ई मोहन ५८६ ।
 साध समरान ४८ ।
 —प्रिथी लाल ४८ ।
 सामथ माधव ६१ ।
 साहब अफ्टेबर (घरकंभा) ६६२ ।
 —रुष्ठा ५५३ ५५६ ।
 —उम्मार ६६२ ।
 —बासी ३ ८ ३ ।
 —नमार ५५ ५५६ ।
 —गजराज ५५६ ।
 —गिरधर ३ ९ ।
 —गुना ६६२ ।
 —गुलास ५३९, ५४४ ५४६-५४९,
 ५५६ ५५८ ५६१ ५६३ ५६६ ।
 —गावसयास ६६२ ६६३ ।
 —गोपाल ३ ।

- हरिनारायण ३४१, ३४३, ५०६ ।
 शातिपा ४४ ।
 शाह अनरूप ७४१, ७४७ ।
 —अवरन ७४१, ७४७ ।
 —अहमद ७४२, ७४७ ।
 —अहमद ३७७, ६३६ ।
 —रेवरेंड १५४ ।
 —आलम ११३ ।
 —इनायत सूफी ७५४ ।
 —कमाल ७१ ।
 —कादिर ३१२ ।
 —गढा २२३ ।
 —गौरी ४४७ ।
 —चहू ३७९, ३८०, ३८४ ।
 —जलाल ६९ ।
 —नादिर ७२२ ।
 —फकीर ५५८, ५६० ।
 —फैजुल्ला ६३५, ६३६ ।
 —फौरम ७४२, ७४७ ।
 —वहादुर ३९७ ।
 —बाला ७४१, ७४७ ।
 —बुद्ध ३९९ ।
 —बुद्ध ३९३, ४२० ।
 —बुल्ले ६९, ४६६, ७५३, ७५५ ।
 —मकदूम ६९ ।
 —मक्ख ३८९ ।
 —मदार ७० ।
 —मुल्ला ६९ ।
 —मुहम्मद ७२२ ।
 —मोहन ७४१-७४५, ७४७ ।
 (मोहन साई, साई बाबा)
 —यार मुहम्मद ५४२, ५४५ ।
 —लतीफ ५८६, ५८७ ।
 —लौका १३१, २२१, २२२ ।
 —विजन ७४१ ।
 —शेखन ५४२, ५५६ ।
 —सचना ७४२, ७४७ ।
 —सुथरा ४२७ ।
 —मुलतान ६३५ ।
 —सूफी ५४२, ५४३, ५४४, ५५६ ।
 —हस्त मुहम्मद ५४२, ५५६ ।
 —हुसेन ३७९ ।
 —शादूल जी ६७० ।
 —कृष्णदत्त ६०३ ।
 —विचारदास १६२ ।
 शिवदयाल ४६६ ।
 शिवराम ७०२ ।
 शिहाबुद्दीन ६७ ।
 शुक्रदेव २८३, ५८३, ६७३, ७१९,
 ७२०, ७२५, ७२७, ८३५, ८६६ ।
 शुक्ल रामचन्द्र ८४८, ८५८, ८६८ ।
 शुजाउद्दौला ५५५ ।
 शून्यानद ६२६, ६३२ ।
 शूर सेन १०७ ।
 शेख अकदी १६२ ।
 —अब्दुल कादिर ७० ।
 —इब्राहीम वा शेख फरीद सानी ४५४-
 ४५६, ४५९ ।
 —तकी (सैय्यद सदरुल हक तकी
 उद्दीन अब्दुल अकबर सुहरावदि-
 या) ६७, १३१, १५६, १५७,
 १५९, १६२, १६७, १८०, २६५,
 ८६७ ।
 शेख तकी (झूंसी वाले) १५७, १५८,
 ८५२ ।
 —(कडा मानिकपुर वाले) १५७,
 १५८, ८६१ ।
 —नसीरुद्दीन २५७ ।
 —नूरुद्दीन २५५, २५६ ।
 शेख फरीद (सलीम फरीद, ब्रह्मकला,
 वलराजा, शेख ब्रह्म साहब, शाह
 फरीद) ३२९, ३६२, ३७९, ४५३,
 ४५४, ४५५-४५९, ५३८ ।
 —वदरुद्दीन सुलेमान ४५६ ।
 —वहाउद्दीन ५३८ ।
 —मीषन ४५८ ।
 —मकन १६२ ।
 —मुनवर शाह ४५४ ।
 —मुवारक ८६८ ।
 —शतारी अब्दुल्ला १३१ ।

- रामसरूप ३ ९ ।
 —सहित ५५ ।
 —सुख ३ ९ ।
 —हरक ५५६ ।
 —हित ५५६ ।
 —रोज एच ए ११४ ३१२,
 ५८८ ७८७ ।
 —राम (साम्बास) ७१२ ७१४
 ७१७ ।
 —बनमायी ५५६ ।
 —विसराम ७१३ ।
 —सिबनाथ ५५६ ।
 —भी राम ३ ८ ३ ९ ।
 —पीम ७१७ ।
 —संतोष ३ ९ ।
 —सत्यराम ५५६ ।
 —सरकार (मत्त सद्गुरु मुंशी कामठा
 प्रसाद) ७९९ ८ ८ ४ ।
 —सामी (मेकराज) ७६
 —हस ३ ९ ।
 —हुकनाम २९७ ।
 —हरकाल ५४७ ५५१ २५६ ।
 —हुकूर महाराज (राम साकिगराम)
 ७९२ ७९४-७९९ ८ १ ८ ४
 ८ ७ ८१ ।
 —होमी ७१२ ७१७ ।
 साहबा (साहिबा) बाबरी ५३९-५४१
 ५५५ ५५८-५६ ५६३ ५६६,
 ६११ ।
 —उमा जी (माहेरवरी बेबी) ८
 ८ १ ८ ४ ।
 —उमरी जी ७९३ ।
 —गिण्डी जी ७९३ ।
 साहू ७६ ।
 सिगाजी ११ ३२९ ४४५ ४५१ ।
 सिमार बह ४८ ।
 सिधिया माधव राव ७८७ ।
 सिंह ब्रजी ३९४ ३९७ ।
 —सुप्रमी ७५८ ।
 —सुप्र बहारी ६५ ।
 —कामजी ६५ ।
 सिंह कृष्णदेव कुमार ६५२ ।
 —गिरधारी (११ पुत्रों में) ४७३ ।
 —मिरिगर ६५ ।
 —गंगा विष्णु ६५ ।
 —गोकक (११ पुत्रों में) ४७३ ।
 —गोपास (११ पुत्रों में) ४७३
 ४७४ ।
 —गुर विम ६५ ।
 —वरन (राधास्वामी) ८ ४ ।
 —जगति ८ ४ ।
 —जयमल ६६५ ।
 —जसवंत ५९६ ।
 —जस्ता ११३ ।
 —जीत ६५ ।
 —कुमार ३९४ ३९६ ।
 —जैत ४४४ ।
 —जोरावर ३९४ ३९७ ।
 —जी मोहन १ ८, १३४ ४५५
 ८६ ८६८ ।
 —जी रायबल बंग ५ ।
 —बरबास बा भाई मारा ४३१ ।
 —बिलबाली ७९ ।
 —बातार (११ पुत्रों में) ४७३ ।
 —बचम ६ ४ ।
 —बहलबान ७५८ ।
 —बुद्धदेव ६५२ ।
 (पीरमसाह)
 —बाग ६५ ।
 —ब्रताप ७९१ ७९२ ७९५, ८ ९ ।
 (बाबाजी)
 —ब्रवी ७४८ ।
 —ब्रवीपमाराबन ६५२ ।
 —ब्रवी (नमूर मिर्जा) ७५४ ।
 —बुतेह ३९४ ३ ९ ७५२ ।
 —बुल्लावर (११ पुत्रों में) ४७३ ।
 —बलत ६६६ ।
 —बलवत ५४४ ।
 —बाब (११ पुत्रों में) ४७३ ।
 —बाबू बीरीवास ७५७ ।

- गोविंद ५४९, ५५१, ५५२, ५५६,
५५७, ६१०, ६११ ।
- चद (वीदर के) ३९४ ।
- चतुर्भुज ५४९, ५५०, ५५६ ।
- चतुरी ६६३ ।
- चित्तर ६६२ ।
- छोटे वालक ३०८, ३०९ ।
- जी (सर आनदस्वरूप) ७७३,
८००, ८०१, ८०४ ।
- जैनारायण ५५०, ५५६ ।
- छत्रपति ६६२ ।
- ज्ञानदास ६६२ ।
- ढेलमन ५५६ ।
- तुलसी, २८८, ७६७, ७७५,
७८६, ७९०, ७९२, ८१०, ८११,
८१२, ८१४, ८१७ ।
- तेजघारी ५५१, ५५६ ।
- त्रिकम ७१२, ७१७ ।
- त्रिलोकराम ५५६ ।
- दरसन ७८६ ।
- दरिया १३३, १४९, २८३ ।
- (मारवाड वाले) ६५१, ६५३,
६५६ ।
- दरियावजी ६६३, ६६४, ६६६,
७८३-७८५ ।
- (विहार वाले), ६५१, ६५३,
६५७-६६१, ६६७, ६६८, ७४७ ।
- दलू गम २९२ ।
- दाद ६३५, ६३६ ।
- दूलन ५५८ ।
- देवकीनदन (कवि) ५५१, ५५६ ।
- नदन ३१०
- नरसिंह ५५०, ५५६ ।
- नरोत्तम ३०९ ।
- नारायण ३०९ ।
- निर्वाण ३२९, ४४२ ।
- परमादास ५५६ ।
- परसाद ५५५ ।
- पलटू ५५२-५५४, ५५६
५५८ ।
- (द्वितीय कवीर) ५६४-५६६ ।
- पायल वाले लाल माधोराम ८४७ ।
- पूरन ३०८, ३०९, ३२३, ७६८ ।
- प्रेम ७१३ ।
- बाबूजी उर्फ माधव प्रसाद ८००,
८०२, ८०४ ।
- वाला ३८८ ।
- वीरू ५४०-५४२, ५५९, ५६३ ।
- वूला ५३९, ५४२, ५४४,
५४६, ५४७, ५५६, ५५८, ५६१,
६१०, ६११ ।
- वेनी ५५७ ।
- ब्रजमोहन ५५६ ।
- भगवान ३०९ ।
- भय्याजी, योगेन्द्रशकर ८००,
८०४ ।
- माण २९३, ७०९, ७११, ७१३-
७१७ ।
- मीखा ५४७, ५४९-५५२, ५५५,
५५८, ५६२-५६४, ५६६, ५८३ ।
- मीम ७१२, ७१४ ।
- मोरा ६६२, ६६३ ।
- मथुरादास (साहबपथी) ७८६
- महाराज (मिश्र ब्रह्मशकर) ७९९-
८०४, ८१०, ८१७ ।
- मेहता (राय साहब गुरुचरणदास
मेहता) ८०१, ८०४ ।
- मोरा २९२, ७०९, ७१०, ७१२-
७१५, ७१७ ।
- यारी १४९, ५३९, ५४०, ५४२-
५४६, ५५५, ५५८, ५६०, ५६३,
५६६ ।
- योगराज ३०७ ।
- रघुनाथ ५५६ ।
- रविराम ७०९-७१२, ७१४-७१७ ।
(रवि साहब)
(रविदास)
- राजाराम ५५७ ।
- रावाकृष्ण ५५७ ।
- रामदाम (बरकधा) ६६२ ।

सैदो ३६३ ।
 सैम्पद बघरफ जहाँगीर ८६८ ।
 —हुसेन ३५९ ।
 सोमानद ८२ ।
 स्पामा ७८२ ।
 स्वरूपा ४८५ ।
 स्वर्नमदिर अमृतसर ३८३ ३८५ ।
 स्वामी कृपाधाम ६७७ ६८५ ।
 स्वामीजी महाराज (साक्षात् शिवव्यास
 सिंह परमपुरुष मातृका राजा स्वामी
 ब्यास) ७९ ७९६ ७९८
 ७९९ ८ २-८ ५, ८ ९ ८१ ।
 स्वामी बाग ७९१ ७९३ ७९७
 ८ ८०२ ८ ८१ ।
 —(कबीरचौरा काशी) ७९९ ।
 —मुकुंद ६ ३ ।
 —मुत्तर ५७ ।
 —मुत्तरि ५७१ ५७७ ।
 —रामजीब ७७१ ७७४ ८१८
 ८२ ।
 —सम्भू ६ ३ ।
 —विश्वकान्त ५१५, ७७१ ।
 —वदप्रब २९२ ।
 —सूर २८६ ।
 —हंसराज ६ ३ ।
 स्वामि ५९५ ।

हुँटर ८६ ।
 हुबरात वावागम ६६ ।
 —मुहम्मद ६३ ६४ ६५, ७
 ७३ ६ १ ।
 हुब्बा ४९५ ।
 हुमवानी मीर मुहम्मद २५५ ।
 —सैम्पद ब्यास ९९ ।
 हरवेगम ७ २ ।
 हरवेगम २३९ ।
 हरपास वेब ८१ ।
 हरबदा ५९५ ।
 हरसू ६९८ ।
 हरिऔष बयोध्या सिंह १३४ ८५३ ।
 हरिचंद ३८ ।
 हरिचन्द ६३४ ।
 हरिहर (मुसकमान बीजम) ६९८ ।
 हासोबी ४३५ ।
 हाबीका ५३८ ।
 हारोबी ४३४ ४३५ ।
 हिफाहत ७ २ ।
 हिम्मत ३९४ ।
 —राम ६७८ ६८५ ।
 हुम्बरी अम्बुल हुसन बख् ६६ ।
 हुबूरी बाग ७९८ ।
 हुबूरी राम ५७७ ।
 हुनसांग ६८९ ।

—बालेश्वर प्रसाद ८४८ ।
 —बुझावन ६५० ।
 —भवानी ५१५ ।
 —मर्दन ५४४, ५५६ ।
 —महाराज महा ४७७ ।
 —मान ४२९ ।
 —मुनिराम ४८, ४९ ५० ।
 —मोती (११ पुरुषो मे) ४७३ ।
 —रघुनाथ १३३, १५०, ६५० ।
 —रणजीत ११३, ३९८, ४२०,
 ४२६, ४३०, ४३२, ४३६ ।
 —नारायण ६५२ ।
 —राज ५९६ ।
 —राजा बलवत् ६९३ ।
 —गमदीन ७५८ ।
 —राम ३८९, ४२७ ।
 —(पिता बलवत्) ६१४ ।
 —(११ पुरुषो मे) ४७३ ।
 —रामाज्ञा (रतमड) ६३३ ।
 —राम रतन ६५० ।
 —लहना (कवीरपथी) ८४७ ।
 —विश्वनाथ (ससना) ३२३,
 ६५० ।
 —वीर ४२६, ७०४ ।
 —शम्भू ६५० ।
 —शिवमगल ६५२ ।
 —सतमेवक ६५० ।
 —सरदार बग्गा ८०३, ८०४ ।
 —सावन ८०३, ८०४ ।
 —साधुशरण ६५० ।
 —साहेब ३७९ ।
 —सुदर्शन ८०९ ।
 —सुमेर ६५२ ।
 —सूरत चद ६५२ ।
 —हरमत (११ पुरुषो मे) ४७३ ।
 —हरि ३४४ ।
 —(११ पुरुषो मे) ४७३ ।
 सिकंदर ५२ ।
 —स्याह १३५ ॥
 सिक्ख, दयाराम ३९४ ।

सिद्धनाथ ७०१ ।
 सीतल राम ७०५ ।
 सीताराम ६९८ ।
 (मीपमरामी परपरा)
 —(बावरीपथी) ५५७ ।
 सुकदेव ७०२ ।
 सुखलाल ३०९ ।
 सुगानद ६२७ ।
 (रामानदी गुरु-परपरा)
 —२२६, २२७ ।
 सुखी राम ७०१ ।
 सुदामा ५७६ ।
 सुदरर ७७, ८२ ।
 सुदरी ३९४ ।
 सुदर्शन २८६ ।
 सुमद्रा मती ६३४, ६३५, ६४८ ।
 सुमेर चद ४८० ।
 सुखपोश, सैय्यद जलालुद्दीन ६७ ।
 सुरत गोपाल (सर्वाजीत, श्रुति गोपाल
 सर्वानंद) १७२, २२१, २५९,
 २६०, २६६, २८०-२८२, २८६,
 २८९, ३०१, ३०२, ३०४, ३०५
 सुरसुरानद २२६, २२७, ६२६, ६२७,
 ६३२ ।
 सुल्तान, जैनुल आवदीन २५५ ।
 —वाहू ५८६ ।
 सुलक्खनी ३६० ।
 सुलेमान ४९० ।
 सूरजमल ३८६ ।
 सूरत राम ७०४, ७०५ ।
 —चितामनपुरी ७०४ ।
 सुखल राम ७०२ ।
 सेन, क्षिति मोहन ११३, ११४, ४७०,
 ४८८, ६४७, ७८१, ८५१, ८५२ ।
 —डॉ० दिनेशचंद्र ८९ ।
 —लक्ष्मण १०, ९१, ९२ ।
 सेनी ७८२ ।
 सेवानद ६२६ ।
 सेवाराय ४२८ ।
 सेहवान सदन ९७ ।

स्थिति के उपसम्भ हो जाने पर ही उन बातों के प्रचार करने का अधिकारी बन सकता है जो संत-मत के अंतर्गत आती हैं।

परम सत्य एवं साधना

संत-मत के अनुसार सत्य वा परमतत्त्व एक अनिर्वचनीय वस्तु है, जो प्रत्यक्ष अनुभव में आकर भी अज्ञेय-सी है जो निर्गुण वा सगुण दोनों से परे वा परात्पर है और जिस सकेत रूप में हम 'पूर्ण' 'सर्वव्यापी' 'नित्य' 'एकरस' 'कवल' वा 'सह्य' जैसे शब्दों द्वारा बहुधा प्रकट किया करते हैं। वही सत्य परमतत्त्व के नाम से भी अभिहित होता है और उसी के साथ तद्रूपता वा तत्वाकारता वा अनुभव कर कोई साधक फिर अपने को जगत् की स्थिति में ला देता है। सृष्टि का प्रत्येक अंग सत्यमगुर वा ध्यातिमूलक है। फिर भी मानव-वारीर उसका सर्वोत्कृष्ट अंग है जिसके सहारे मनुष्य अपनी आन्तरिक शक्ति के समुचित विकास द्वारा पूर्णता प्राप्त कर सकता है। यही पूर्ण व्यक्ति जीवन्मुक्त संत कहलाता है जो प्राणी-मात्र के प्रति प्रेम तथा सव्यसाध प्रवर्तित करता है और उन्हें एक समान मानता है। संत के लिए सभी प्रकार के भेद-भाव कृत्रिम तथा अस्वाभाविक है क्योंकि सभी कुछ उस प्रेक्षणीय परमात्मा के अंग हैं। इसके विषय में व्यक्तित्व की भावना रखकर वह उसे परमपिता, परमगुरु, परमसहायक वा प्रियतम के रूप में अपनाये रहता चाहता है। सत्ता की साधना में इसी प्रकार, आत्मोप-भक्तिमय तथा कर्मयोग का पूर्ण सामंजस्य है और वे आवश्यकतानुसार राजयोग इष्टमय मन्त्रयोग वा कुङ्किणीयम जैसी साधनाओं का भी उपयोग करने से नहीं झुकते। फिर भी इनकी प्रधान साधना अपने मत करण को शुद्ध एवं निर्मल रखते हुए अपने सिद्धान्त वा व्यवहार में पूर्ण एकता काले के यत्न में ही केन्द्रित है। हृदय की सजाई के सामने सभी प्रकार के बाह्यावरण तुच्छ हैं और साधको तथा सवाचरण ही सच्चे मातृ की कसौटी है। इसी प्रकार सत्ता ने प्रवृत्ति वा निवृत्ति मार्गों के मध्यवर्ती सहजमार्ग को अपनाया है और विश्व-कल्याण में सदा निरत रहते हुए भूतल पर स्वयं जाने का स्वप्न देखा है।

साधना-मार्ग

उत्तरी भारत के इन सत्ता का अर्थ इस प्रकार बहुत उच्च है, और वह 'सत्' शब्द के पूर्ण अभिमत मुख्य अभिप्राय वा बोधक भी जान पड़ता है। इसमें आध्यात्मिक जीवन का निर्माण कर उसे साधारण जीवन में प्रतिफलित करने का कार्य कम निहित है। उसे यदि सही भाँति पूर्ण किया जा सके तो सम्पूर्ण स्थायी सुख तथा धाति का सचता है। सत्ता ने उक्त आदर्श को सबके समक्ष रखते समय अनीष्ट स्थिति को उपसम्भ करने के अनेक उपाय भी बतलाये हैं जो अचर्यामैद

४ पंच-निर्माण का सूत्रपात सं० १५५ से १६० तक

५ प्रारंभिक प्रयास सं० १६ से १७० तक

६ समन्वय या साम्प्रदायिकता सं० १७० से १८५ तक

तथा ७ समीक्षा या पुनरावर्तन सं० १८५ से

इससे से प्रथम दो के परिचय द्वारा यह पता चल सकता है कि भारतीय सामन्त-भारत के मूल झोट क्या थे उनका प्रारंभिक विकास किस प्रकार हुआ। उनमें से प्रत्येक प्रधान झोट को सबल बनाने में किन्-किन् शक्तियों ने किस-किस प्रकार योग प्रदान किया। उन सबके बीच सामंजस्य स्थापित करने की चेष्टा पहले किस प्रकार की गई। इसके द्वारा हमें संतों की पूर्वकाशीन स्थिति का बोध हो जा सकता है और हम उपर्युक्त चर्च विषय को भलीभाँति समझने में सहायता भी ले सकते हैं।

२ भारतीय साधना का प्रारंभिक विकास

साधना

किसी प्रधान उद्देश्य को ध्यान में लाकर उसके निमित्त आवश्यक यत्न करने की क्रिया को बहुतों 'साधना' की संज्ञा दी जाती है। उसका मुख्य लक्ष्य वा साध्य वस्तु या तो कोई ऐहिक सुख होता है अथवा पारलौकिक आनन्द होता है। इसकी सिद्धि के अस्तित्व में विश्वास रखकर साधक उसके लिए प्रयत्न होता है और उसकी उपलब्धि की अवधि तक सदा सौत्साह यत्नशील रहना चाहता है। उक्त ऐहिक सुख का तात्पर्य भी सामान्यतः उस सुखमय जीवन में होता है जो एक साधारण व्यक्ति के लिए सदा अभीष्ट है। उसे वह अनुसृत नपति मनोवाञ्छित ऐश्वर्य स्वस्थ शरीर एवं सुखी परिवार से मुक्त रहकर उपभोग करने की अभिलाषा रखता है। पारलौकिक आनन्द भी उसी प्रकार, वह आदर्श स्थिति होती है जिसे प्रत्येक अज्ञात व्यक्ति अपने जीवन का अंत ही जाने पर प्राप्त करना चाहता है और जिसके स्वर्ण का अनुमान वह अपनी कल्याण वा संसार के अंत पर कर लिया करता है। इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति वा सिद्धि के लिए बार्ह बाह्य धर्म अनेकानिष्ठ रहती है जिसकी पूर्ण सहायता पर निर्भर होकर साधक अपनी साधना में प्रयत्न होता है। उसे इन बातों में विश्वास भी रहता है कि नियमित रूप में उसे पूर्ण करने में परम में अवश्य सफल हो जाईगा। हमारे दैनिक जीवन के प्रत्येक कार्य में उक्त सारी बातें प्रयुक्त नहीं रहा करनी और इसीलिए उन सभी वा 'साधना' वा माय नहीं दिया जाता। साधना करनेवाले योग्य अधिकांश वे ही कार्य होने हैं जो हमारे सामने

के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकार से प्रयोग में लाये जा सकते हैं। साधनाओं की यह विभिन्नता अत्यन्त प्राचीनकाल से चली आती है। उन्हें अपने सस्कार तथा सुभीते के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकार के साधक व्यवहार में लाते आए हैं। सतो को उनमें से किसी एक वा उससे अधिक के लिए कोई विशेष आग्रह नहीं। वे सभी को महत्त्वपूर्ण समझकर उनमें सामंजस्य लाना चाहते हैं और किसी भी प्रकार उस दशा को प्राप्त कर लेने की चेष्टा करते हैं जो उनका परम लक्ष्य है। आदि सत कबीर साहब ने सर्वप्रथम यही आदर्श अपने सामने रखा था और इसी धारणा के साथ वे अपने कार्य में अग्रसर भी हुए थे। परन्तु आगे चलकर उनके परवर्ती सतो ने कभी-कभी किसी विशेष प्रकार की साधना पर ही अधिक ध्यान दे दिया। इस कारण उनके आदर्शों पर उनके अनुयायियों के पृथक्-पृथक् सम्प्रदाय बन गए।

वर्ण्य विषय

भारतीय साधना की एक विशेष धारा बहुत पहले से चली आ रही थी जिसमें कई भिन्न-भिन्न प्रवाह सम्मिलित थे। ये प्रवाह भिन्न-भिन्न काल में पृथक्-पृथक् न्यूनाधिक बल ग्रहण करते आए। इनके एकांगी विकास के कारण, समाज में कभी-कभी विशृंखलता का भय भी उपस्थित होता आया। तदनुसार, इनके समन्वय की चेष्टा भी यदाकदा होती आई थी। सतो की परंपरा भी वस्तुतः ऐसे ही यत्नों में सलग्न व्यक्तियों के एक समुदाय को लक्षित करती है। भारतीय साधना के क्रमिक विकास का एक महत्त्वपूर्ण युग स० ८०० के लगभग समाप्त होता है जबकि देश के अतर्गत भिन्न-भिन्न विचार-धाराओं का संघर्ष उग्र रूप धारण कर रहा था और तत्कालीन विचारशील पुरुष उन्हें व्यवस्थित करने में दत्तचित्त हो रहे थे। उनके यत्नों ने भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों को जन्म दिया जिनकी शृंखला बहुत दिनों तक चलती आई। कबीर साहब आदि सतो ने इन सम्प्रदायों में भी सामंजस्य स्थापित करने की चेष्टा की। इस प्रकार एक नवीन परंपरा की नींव डाल दी, जो तब से आज तक चलती आ रही है।

काल-विभाजन

अतएव, भारतीय साधना के उक्त क्रमिक विकास के सम्पूर्ण इतिहास में सुभीते के अनुसार हम निम्नलिखित काल-विभाग कर सकते हैं—

- १ भारतीय साधना का प्रारम्भिक विकास, स० ८०० तक,
- २ साम्प्रदायिक रूप तथा सुधार तथा पूर्वकालीन सत स० ८०० से १४०० तक,
- ३ कबीर साहब और उनके समसामयिक सत, स० १४०० से १५५० तक;

मनव्य की तीन मौखिक प्रवृत्तियों से संबद्ध है और जिनके अनुसार साधना के लिए कमठ, ज्ञानकाष्ठ, भक्तिकाष्ठ और कर्मकाष्ठ शब्दों के प्रयोग भी किये जाते रहे।
वैदिक साधनाएँ

प्राचीन वैदिक साधनय के अध्ययन से पता चलता है कि हमारे पूर्वजों का जीवन अत्यंत सरल था और उनके कृत्य भी यथुष्ठा सीधे-साधे होते थे। उनके धार्मिक अनुष्ठानों के प्रधान अंग देव-पूजन, पितृ-पूजन तथा यज्ञ थे। प्रार्थना के द्वारा वे अपने अभीष्ट ऐहिक सुख के लिए कभी-कभी याचना भी किया करते थे। उन्हें प्रकृति के भीतर निहित शक्तियों में पूरी आस्था थी और वे उन्हें मित्र, मित्र प्रकार के कल्पनात्मक वैवर्ण्य दिया करते थे। उनके वैवर्ण्य सामर्थ्य एवं शक्ति-विधुय क प्रतीक माने जाते थे और उनके प्रति की गई स्तुति भी तदनुसार जनक भय से ही प्रेरित हुमा करती थी। उनकी कृपा सहानुभूति अथवा अन्य ऐसी कोमल वृत्तियों में उन्हें बड़ा विश्वास नहीं था। उनके प्रति किये गए गान वा उनके लिए प्रवर्धित विनय के मात्र इसी कारण उन्हें रिश्वाने के उद्देश्य से ही प्रस्तुत किये जाते थे तथा अन्य जीवों का बलिदान भी प्रायः इसीलिए हुमा करता था। पितृ-पूजन की व्यवस्था भी उस समय केवल इसीलिए की जाती थी कि हमारे पूर्व पुरुष हमारे प्रतिदिन के कार्यों में कभी कोई विघ्न-बाधा न उपस्थित करें। जनक पूजन-विधान द्वारा यह भाषा की जाती थी कि वे उससे प्रसन्न होकर अपने हानि प्रद कार्यों से विरत हो जायेंगे। उस समय की साधारण जनता को एक प्रकार के जादू-टोने में भी विश्वास था और वे लोक मनो के प्रयोग द्वारा विपादि क दूर किये जाने को भी निश्चित मानते थे। साधारण यह कि हमारे पूर्वजों के प्रायः सभी धार्मिक कृत्य वैवर्ण्य इसी उद्देश्य से होते थे कि हमारा वैदिक जीवन पूर्वजों अबाधित रूप में प्रगतिशील रहे और हमारे ऐहिक सुख में वृद्धि भी होती रहे।

यज्ञ

परन्तु समय पाकर उक्त प्रार्थना तथा पूजनादि-से कहीं अधिक महत्त्व धार्मिक अनुष्ठानों को दिया जाने लगा। यज्ञ से संबद्ध प्रत्येक निबन्ध का पारंगत उस समय के लोक अपने लिए अनिवार्य तब समझने लगे। यहाँ तक कि अग्नि याद्वि प्राकृतिक वस्तुओं का वैवर्ण्य भाव भी धीरे-धीरे विधानों के ईष्यरोपण भाव में परिणत हो गया और यज्ञ को ही सर्वोच्च मान कर ब्रह्मदेवता का ध्यान क्रमशः विराट् आचार प्रधान जीवन की ओर से हटाया हुमा किसी अनुरूप सत्ता अथवा बलिदान ध्यायक निबन्धों की निर्यता की ओर अविकाशिक आकृष्ट होने लगा। जिस मध्य दक्षताओं की पहचान जायें लोग पहले पूजक-पूजन करते थे उन्हें वे बर पद व ही विनिय लगा में देगने लग। उपाहरण के लिए वे अब दस प्रकार

मे धार्मिक कृत्य वा कर्म भी कहलाते हैं और जो एक आध्यात्मिक जीवन के लिए आवश्यक है ।

साधना के भेद

साधना प्रधानतः, या तो ज्ञान का आधार लेकर चलती है अथवा भक्ति का आश्रय लेकर की जाती है वा उसे सपन्न करने के लिए हमे विविध कर्मों का उपक्रम करना तथा उन्हें निश्चित नियमों के साथ अनुष्ठित करना पड़ता है । ज्ञानमयी साधना बहुधा तर्क का अवलंबन ग्रहण करती है और उसके साथ व्यवस्थित ढंग से अग्रसर होती हुई किसी अंतिम ध्येय तक पहुँचने के लिए सचेष्ट होती है । परन्तु भक्ति की साधना में तर्क-वितर्क की जगह श्रद्धा वा विश्वास के भाव काम करते हैं और साधक को अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था रखने के लिए प्रेरित किया करते हैं । भक्ति एक प्रकार का अनुराग है जिसे साधक अपने से बड़े के प्रति श्रद्धा-भाव के साथ प्रदर्शित करता है । किंतु वही यदि अपने से बराबरी वाले के प्रति प्रकट किया जाय, तो उसे बहुधा प्रेम का नाम दिया जाता है और यदि अपने से छोटे के प्रति दिखलाया जाय, तो यह स्नेह का रूप ग्रहण कर लेता है । उक्त अनुराग को व्यक्त करने के साधन कभी अनवरत स्मरण तथा कभी गुणगान वा कीर्तन हुआ करते हैं । किंतु कभी-कभी इसका प्रदर्शन उस अनुभव के रूप में भी हुआ करता है जिसे एक योगी अपने ध्यान द्वारा उपलब्ध किया करता है । इसी प्रकार क्रियात्मक साधना के लिए भी यदि कभी किन्हीं शास्त्रविहित उपचारों की आवश्यकता पड़ती है और साधक उनके साधारण से साधारण नियमों के भी निर्वाह में दत्तचित्त होना अपना कर्तव्य समझता है, तो बहुधा यह भी देखने में आता है कि कुछ कर्मोपासक अपने कार्य की सिद्धि के निमित्त अपने जीवन को ही सयत वा सुन्दर बना लेना चाहते हैं । अतएव उक्त तीनों प्रकार की साधनाओं के आधार क्रमशः ज्ञान, सवेदन तथा सकल्प हैं, जो

१. इस प्रकार की साधना को क्रमशः 'सदाचार' वा 'सदाचरण' नाम दिये जाते हैं । सदाचरण का अर्थ सात्विक रहनी वा जीवन-यापन का सुव्यवस्थित ढंग है । किंतु सदाचार शब्द का व्यवहार शास्त्रविहित धर्म के लिए किया जाता है, जैसे 'मनुस्मृति' में सदाचार को 'श्रुत्युक्त स्मार्त' कहा गया है (अ० १ श्लो० १०८, तथा अ० ४ श्लो० ५५) और उसी को परम धर्म भी ठहराया गया है । तदनुसार "सदाचार वही है जिसका पालन परंपरा-क्रम से ब्रह्मावर्त देश के अतर्गत किया जाता है और जिसके द्वारा हम सुखपूर्वक १०० वर्षों तक जीवित रह सकते हैं ।" (अ० २ श्लो० १८, तथा अध्याय ४ श्लो० ५८)

बाने मूर्खों को कर्म-फल के बीण होते ही फिर एक बार जरा-भरण का धिक्कार बनना पड़ता है।^४ यज्ञ के इन विपत्तियों में कष्ट कोय ऐसे भी वे जो ईश्वर भयना मोक्ष के बहक केबक सासारिक दुर्गों की निवृत्ति माग चाहते थे और जिससे आगे बढ़ कर साध्य के ज्ञानवाद की प्रतिष्ठा हुई। इस प्रकार की ज्ञाननिष्ठा में एक मोर कोरे ज्ञान तथा चिंतन का आधिक्य था जो नितांत निष्काम तथा सुसमायनाहीन था। किन्तु दूसरी ओर उसमें ज्ञान की खेप्टता के साथ-साथ स्वर्ग या आनंद का सर्वथा त्याग नहीं था और वह आस्तिक भावना से भी युक्त था।

योग तथा सदाचरण

ज्ञानवाद के साथ उपोषिष्ठा का मेरु हा जाने से इसी प्रकार योगमार्ग का भी भारंभ हुआ जिसके आधि-अवलोक जैगीपण्य कहलाते हैं। इस प्रकार की साधना साध्य के ज्ञानवाद द्वारा प्रभावित थी और उसी के सेस्वरवादी रूप में बनी थी। इसकी शारीरिक प्रक्रिया तथा ध्यान-सर्वधी बल का आचार प्राचीन तपश्चर्या थी जिसके मूल-रूप में इसके द्वारा बहुत कुछ परिवर्तन होता गया था। इसके सिवाय उपनिषदों ने एक प्रकार के सदाचरण के मार्ग का भी उपदेस देना आरंभ किया जिसकामुख्य अभिप्राय यह था कि मनुष्य को अपने किये का ही अच्छा वा बुरा फल मिला करता है। इसमें वेदों का कुछ भी ह्रास नहीं प्रत्युत सत्य धर्म तथा सदाचरण द्वारा यदि हम जाहे तो उन्हें उनकी गहरी से हिला भी सकते हैं। यह सदाचरण बृहत्सामम में भी पूर्णतः संभव था। कहा जाता था कि 'जो इसमें रहते हुए सदानोत्पत्ति करते हैं तथा तप और समय के साथ जीवन-यापन करते हैं अथवा जो सत्य को अपना गैतिह आचार मान कर चलते हैं वे ही वास्तव में ब्रह्मलोक के अधिकारी हुआ करते हैं।'^५ सत्य श्रुत और सदाचरण ही परम धर्म है।

भक्ति-साधना

परन्तु उक्त यज्ञ-विरोधी आरीकनों में सबसे अधिक प्रचार भक्ति-साधना का था जो राजा वसुधैषोपरिचर के समय से प्रारंभ हुआ था। उपनिषदों में कहा गया मिथ्या है कि 'आत्मा की उपलब्धि किसी बल्हीन को नहीं होती और न वह उपदेसों से अध्ययन से बचवा मेवा ॥' ही संभव है। वह जिस किसी को स्वयं बरण

४ 'अथा ह्येतैः अकृद्वा यज्ञक्या अथाहभोक्तमवर्गं वेदुः कर्म ।

एतच्छ्रुत्वा येनित्यमस्ति भूदा अरामृतं तेषु पुनरैवापिपत्ति ॥ —मृदक १ २ ७

५ 'तदेह वै तत्प्रजापतिपतं चरन्ति ये भिषुननुत्पादयन्ते ।

तेषामेवैव ब्रह्मलोको येषां तयो ब्रह्मचर्यं येषु सत्यं प्रतिष्ठितम् ॥'

—मन्नोपनिषत् १ १५ ।

कहने लगे कि “हे अग्निदेव ! तुम्ही वरुण हो,” तुम्ही मित्र हो तुम्ही इन्द्र हो, तथा तुम्ही अर्यमा होकर स्वामिवन् भी कार्य किया करते हो ।”^१ कभी-कभी यहाँ तक भी समझा जाने लगा कि “विद्वान लोग उमी सत् को इन्द्र, वरुण, मित्र अथवा अग्नि के नाम से पुकारते हैं और यही विशाल पखोवाला दिव्य गरुड भी है। उसी एक पदार्थ का वे अनेक प्रकार से वर्णन करते हैं। अतएव वही एक सत् (सृष्टि को आविर्भाव प्रदान करने के कारण) अग्नि, ससृति और (परिवर्तन का मूल तत्त्व होने से) यम तथा (अखिल विश्व का आधार-भूत होने से) मातरिश्वान् भी कहलाता है ।”^२ तदनुसार, तत्कालीन आर्यों के समाज में कर्म की प्रधानता हो चली, एकदेववाद में बहुदेववाद परिणत हो गया और जन्मांतर के प्रति भी विश्वास दृढ़तर होने लगा ।

तप तथा ज्ञान

फिर भी उक्त वैदिक वाङ्मय के कुछ उल्लेखों से स्पष्ट है कि उस समय के बहुत-से लोग वायु के आधार पर जीवन-यापन करनेवाले मननशील प्राणाम्यासी भी हुआ करते थे ।^३ कुछ अन्य लोग तपश्चर्या तथा श्रम के साथ साधना करके मृत्यु पर भी विजय पा लेते थे ।^४ इसके सिवाय उन दिनों कदाचित् ऐसे व्यक्तियों की भी कमी न थी, जो व्रात्य कहलाते थे । ये लोग उक्त यज्ञादि से दूर रहते हुए किसी अरूप वस्तु के ध्यान तथा चिंतन में निरत रहते थे और अपने व्यक्तिगत उच्चादशों की प्राप्ति के लिए एकाग्रता की साधना किया करते थे । उपनिषदों की रचना के समय तो उक्त यज्ञ-कर्म की अनुपयोगिता तक सिद्ध की जाने लगी और तत्त्व-चिंतन उससे कही बढ़ कर समझा जाने लगा । यज्ञ के आलोचकों का कहना था कि “ये यज्ञ वास्तव में छोटे-छोटे डोंगों की भाँति निर्बल साधन हैं जिनके द्वारा कल्याण का होना कभी निश्चित नहीं कहा जा सकता । इन पर भरोसा रखने-

- १ त्वमग्ने वरुणो जायसे यत् त्व मित्रो भवसि यत् समिद्ध ।
 त्वे विश्वे सहसस्पुत्र देवास्त्वमिन्द्रो दाशुषे मर्त्याय ॥१॥
 त्वमर्यमा भवसि यत् कनीना नाम स्वधावन् गुह्य विर्भाषि ।
 अञ्जन्ति मित्र सुधित न गोभिर्यद् दम्पती समनसा कृणोषि ॥२॥

—ऋग्वेद, मंडल ५, सूक्त ३ ।

- २ ‘इन्द्र मित्र वरुणमग्निमाहु रथो दिव्य स सुपर्णो गरुत्मान् ।
 एकसद् विप्रा बहुधा वदन्त्यग्नि यम मातरिश्वानमाहु ॥’—ऋ० १ १६४ ४६
 ३ ‘मुनयो वातरसना पिशङ्गा वसते मला ।’—ऋ० १० १३६-२
 ४ ‘येनातरन्भूतकृतोति सृत्यु यमन्वविन्दान्तपसा श्रमेण ।’—अथर्व० ४ ३५ २

भी इस प्रकार की एक समस्या या उपस्थित हो गई। उनके विरुद्ध भड़ोनेवालों में उनके अनेक गुणज्ञ तथा भबंभी श्रियमापी पड़ते थे जिन्हें मार कर विजय प्राप्त करने की भावना उनके लिए असह्य प्रतीत हुई और न लड़ने पर भी होनेवाले जनकों की आघातों ने उनके हृदय को संसमप्रस्त बना दिया। अर्जुन इस प्रश्न को सरलता पूर्वक मुसलमानों के रूप में इतने कातर हो गए कि उन्होंने अपने दायन रूप पर शास्त्र दिये और महायुद्ध के लिए श्रीकृष्ण से प्रार्थना की। श्रीकृष्ण ने भी उक्त प्रश्न का पहला सीधा-आधा-सा उत्तर देना चाहा और उन्हें कहा कि "अन्तःकरण की दुष्ट दुर्बलता को छोड़कर युद्ध में प्रवृत्त हो जाओ"। परन्तु काम इतने में ही नहीं रुक गया और समस्या का रूप इस प्रकार हो गया कि क्या युद्ध में जय प्राप्त कर लेना बाल्यव सभ्यत्वपूर्ण होगा। अर्जुन साधारण प्रश्नकर्ता नहीं थे और न उनका प्रश्न एक साधारण उच्छ्वस की दूर कर देने से ही संबद्ध था। श्रीकृष्ण को इसी कारण उमरा उमरा देन समय अनेक दार्शनिक मुक्तियों का भी आश्रय ग्रहण करना पड़ा और अंत में मिश्र-निमिश्र प्रचलित साधनाओं के एक सुन्दर गीतोक्त समर्थन द्वारा उनकी कठिनाई दूर करनी पड़ी।

मीमांसा समाधान

मीमांसकदर्शीना की रचना के समय की प्रकृति की सामान्य प्रमाण रूप में प्रचलित थी। जिनमें एक 'ज्ञानयोग' और दूसरा 'कर्मयोग' था। इनमें से प्रथम का अर्थ मुख्यतः आत्मोपनिषद् का था। इसके अनुसार मनुष्य का कर्तव्य अपने चित्त को मनी सामाजिक व्यवस्था में फटा कर तथा उसे नित्य शुद्धता का मानस्य आत्मा का द्वार उमरा वह पुण आत्मज्ञान की उपलब्धि करना था। दूसरे का अर्थ इसी प्रकार कर्मोपनिषद् का था जिसके अनुसार सब विषयों को चाहिए कि अपने कर्म-अर्थी व्यापारों का निर्वाह उचित यत्न का कर्तव्य मानकर करें जिससे आत्यन्तिक मरणा की प्राप्ति हो। ये दोनों भाग क्रमशः 'निवृत्ति मार्ग' का 'प्रवृत्ति मार्ग' भी कहलाते थे। श्रीकृष्ण ने इन दोनों की पर्यायिक रूप हमारा 'ज्ञानकर्मयोग समुच्चय' के रूप में समर्थन कर दिया। इनके साथ ही उन्होंने दोनों के इस सुघटे हुए रूप में अतिशय-योग का भी पुष्ट कर दिया जिसमें निजाम भावना के साथ सहाय्य करने का एक नव्य भाग मिलने आया। उमरी यनातुति से संपन्न रहनेवाले के लिए कर्तव्य का अर्थार्थ का प्रश्न एक प्रकार से हल हो गया।

समाधान की प्रवृत्ति

मीमांसकदर्शीना के उक्त समर्थनार्थक उपदेश द्वारा वैदिक धर्म में पुनः

कर लेता है, वही उसे पाने में समर्थ हो जाता है और उसी के समक्ष वह अपने स्वरूप को प्रकट वा प्रदर्शित भी करता है।^१ अतएव आत्मा द्वारा वरण किये जाने के पूर्व उसे प्रार्थना वा सेवा में प्रमत्त कर लेना परमावश्यक समझा गया। इस प्रकार एक माय 'हरि' में एकाग्र भाव के माथ भक्ति करनेवाली साधना का भी 'एकांतिक धर्म' के रूप में उदय हुआ। इसकी पूजन-पद्धति 'सात्वत विधि' कहलाने लगी जिसके प्रधान अंग भक्ति, आत्म-समर्पण तथा अहिंसा के भाव थे। इसे अपना कर प्रचार करनेवालों में वासुदेव कृष्ण-जैसे महान् व्यक्ति की गणना भी की जाती थी। इस कारण आगे चल कर इसका नाम भी 'वासुदेव-धर्म' पड़ गया और हरि का स्थान क्रमशः वासुदेव कृष्ण ने ही ग्रहण कर लिया। अतः में विक्रम सवत् के पूर्व तीसरी शताब्दी तक इसकी विधि 'पाचरात्र-पद्धति' में परिणत हो गई और इसका नाम 'भागवत धर्म' के रूप में परिवर्तित हो गया।

विषम परिस्थिति

इस प्रकार हम देखते हैं कि आर्यों के इतिहास के प्रारम्भिक युग में जो साधना पहले सीधे-सादे स्तुति-गान वा पशु-बलि से आरम्भ हुई थी, वह क्रमशः यज्ञ, कर्म, तपश्चर्या, तत्त्वज्ञान, सदाचरण तथा भक्ति के पृथक्-पृथक् रूप धारण करने लगी और इस विविधता के कारण मतभेद का भी अवसर आ उपस्थित हुआ। साधना की विभिन्नता के आधार पर समाज में भिन्न-भिन्न वर्गों की सृष्टि होने लगी जिनमें से एक दूसरे को स्वभावतः पराया समझने लगा। इसके सिवाय तर्क-वितर्क करने-वाले व्यक्तियों के हृदय में इस बहुमार्गिता ने एक अन्य प्रकार के भाव का संचार भी किया। उस समय के लोग अधिकतर धार्मिक भावनाओं से ही प्रभावित हुआ करते थे और उनके दैनिक जीवन का प्रत्येक कार्य प्रायः उन्हीं द्वारा अनुप्राणित हुआ करता था। फलतः अपने कर्तव्य वा अकर्तव्य का निश्चय करते समय वे कभी-कभी असमजस में पड़ जाते थे और उनका मार्ग अवरुद्ध-सा हो जाया करता था। कार्यारम्भ के समय की विषम परिस्थिति उन्हें उसके अंतिम परिणाम तक सोचने की ओर प्रवृत्त करती थी और वे 'किस प्रकार करने से क्या होगा' के फेर में पड़ कर कर्तव्य-विमूढ़ भी हो जाते थे।

अर्जुन तथा श्रीकृष्ण

प्रसिद्ध महामारुत-युद्ध के समय कुरुक्षेत्र के मैदान में वीरवर अर्जुन के सामने

१. 'नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो नमेधया बहुनाश्रुतेन ।

यमेवैष ब्रूते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्म विब्रूते तनु स्वाम् ॥'

कठ०, १ २. २२ तथा मुडक, ३ २. ३ ।

मए और विचार-सर्वर के फलस्वरूप उनमें वास्तविक परिवर्तन भी हुआ। इस समय के प्रचलित प्रत्येक धर्म-धर्म को प्राचीन वैदिक जीवन के पुनरुद्धार की आवश्यकता प्रतीत होने लगी और वह उसे समायोजित अधिकाधिक बनाने में लग गया। फलतः प्राचीन व्यवस्थाओं के सरासरी पुराणों की सृष्टि की गई। उपासना के भीतर तत्त्वोपचार का समावेश किया गया। वैदिक देवताओं के मरकपो-पम भाव की पुनरुत्थिति होने लगी और पुराने 'एकात्मिक धर्म' का मापदण्ड धर्म का रूप बनकर 'वैष्णव धर्म' में परिणत हो गया। उपनिषदों के 'ज्ञान-धर्म' को लेकर इसी प्रकार कई भिन्न-भिन्न धर्मों की सृष्टि होने लगी और सभी अपनी अपनी तर्क-प्रणाली के अनुसार सुव्यवस्थित रूप ग्रहण करने लगे। इन प्रवृत्तियों का बहुत कुछ प्रभाव बौद्ध तथा जैन धर्मों के विचारों पर भी पड़ा और तत्कालीन वातावरण के अनुसार उन्होंने भी अपने रूप सर्पावृत्ति किये।

पौराणिक भक्ति

भारतीय सभ्यता के इस युग अर्थात् १५५ विजयपूर्व से विजय ५९ तक के समय को साधारणतः 'पौराणिक युग' का नाम दिया जाता है। यह प्राचीन वैदिक युग के पुनरुद्धार का युग था। अतएव इसके आरम्भ के कुछ सम्राटों ने अनेक मठ वैसे पुराने यज्ञों को एकाग्र बार कर दिखाने के लिए भी यत्न किये। प्राकृतिक धर्मों के प्रतीक देवताओं की एक बार फिर सृष्टि हुई और इस बार उन्हें और भी स्पष्ट साकार तथा सजीव रूप प्रदान किये गए तथा उनके संबंध में अनेक उपासनाओं की भी रचना कर दी गई। इसी प्रकार, तीर्थक्षेत्रों तथा बोधि स्थलों का अनेककरण में भगवान् के भिन्न-भिन्न अवतारों की कल्पना भी की जाने लगी और उनकी लीलाओं के वर्णन का साहित्य भी बन गया। भक्ति का यह इसी कारण अब जोरी प्रार्थना का ईश्वरार्पण के साथ एक ही सीमा नहीं रह गया। अतएव उनमें तत्त्वोपचार का पूरा समावेश भी कर दिया गया। देवताओं की भिन्न भिन्न मूर्तियों की स्थापना की जाने लगी और उनके लिए मठ तथा विद्यालय मंदिरों का निर्माण भी होने लगा। देवता भी अब पहले की भाँति केवल शक्ति एवं सामर्थ्य के बोधक नहीं रह गये थे और वे उनसे हम जैसे मनुष्यों की आशाएं भी। अब उनमें मानवीयता का अनेक गुणों का अन्तर्भाव भी की जाने लगी और यह मान लिया जाने लगा कि वे महापुरुषों की भाँति हम पर बड़ा शक्तिशाली तथा अनुग्रही भी बन सकते हैं। उनमें सामाजिक गुणों का इतना विस्तृत आरोप कर दिया गया कि वे अब हमारे किसी भी मकाम की परिस्थिति में हमारी भक्ति से प्रेरित होकर हमें उधार में लगाने में तैयार थे। देवताओं के स्वभावों तथा कार्यों की भिन्न-भिन्न प्रकार से कल्पना करने तथा वर्गीकरण भी कर दिया गया और गरीब विधवा के मुख पर पावन तथा

पृथक् रूपों में प्रचलित सभी साधनाओं का समाधान हो जाता था। यज्ञ, कर्म, पशु-वलि प्रधान न होकर शास्त्र-विहित कर्तव्यों का बोधक समझा जाने लगा। तपश्चर्या आत्मशुद्धि का साधन बन गई, तत्त्वज्ञान की उपादेयता चित्त के सतुलन एवं अन्त-करण की शांति में दीख पड़ने लगी। सदाचरण का निर्वाह निष्काम-कर्म के आदर्शों द्वारा प्रेरित होने लगा और भक्ति की भावना ईश्वरार्पण की प्रक्रिया के कारण सुखमयी बन कर सभी कार्यों को सरल तथा सुगम बनाने में समर्थ हो गई। गीतोक्त साधना का मुख्य अभिप्राय संक्षेप में यह था कि “यदि कर्म के किये बिना हम एक क्षण भी नहीं रह सकते और यह किसी न किसी रूप में हमारे लिए पूर्णतः अनिवार्य है तथा यदि उसके परिणाम के भला वा बुरा होने पर ही हमें क्रमशः सुख वा दुःख का अनुभव हुआ करता है, तो क्यों न हम उससे यज्ञार्थ अथवा विहित कर्तव्य मान लें, उसकी फलांश को ईश्वरार्पित कर दें तथा उसे शुद्ध भाव के साथ अनासक्त होकर संपन्न करने में प्रवृत्त हो जायें।”^१ ऐसी दशा में वस्तुस्थिति का ज्ञान रहने के कारण हमें न तो किसी बात की आशंका होगी और न उसके ईश्वरार्पित होने के कारण हमारे ऊपर उसका कोई बोझ रहेगा। हमारा शांत तथा निर्मल चित्त अविकृत रहने के कारण कभी क्षुब्ध नहीं होगा और इस प्रकार हमारा ऐहिक जीवन सदा सुखमय बना रहेगा। अकर्तव्य का प्रश्न हमारे सामने तभी गंभीर रूप धारण करता है, जब हम किसी कार्य के परिणाम में आसक्त रहते हैं। यदि उक्त साधना के अनुसार हम उसे निष्काम भाव के साथ करने लग जायें, तो हमें किसी ऐसी विकट समस्या का सामना नहीं करना पड़े।

प्रतिक्रिया

परन्तु भारतीय साधना का उक्त समन्वयात्मक रूप भी आगे चलकर कुछ परिवर्तित होने लगा। यज्ञ-सबघी पशुवलि एवं वाह्याचार के विरुद्ध इन्हीं दिनों दो अन्य प्रकार के आंदोलन भी क्रमशः ‘जैन धर्म’ तथा ‘बौद्ध धर्म’ के नाम से उठ खड़े हुए जिनमें न तो किसी देवोपासना को स्थान था और न जिनमें कोई ईश्वरार्पण की भावना ही आवश्यक थी। उन दोनों का प्रधान लक्ष्य शुद्ध सात्त्विक जीवन था और उनके सामने मानव की महत्ता तथा उसके पूर्ण विकास का प्रश्न कहीं अविक मूल्यवान् था। दोनों निरीश्वरवादी थे जिससे मूल वैदिक धर्म वा उसके सुधरे हुए रूपों पर भी उनकी प्रतिक्रिया का होना स्वाभाविक था। अतएव उन दोनों का सामना करने अथवा उनकी प्रतियोगिता में आगे बढ़ने की ओर सभी प्रवृत्त हो

१ ‘यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मवधनम् ।

तदर्थं कम कौन्तेय मुवतसग समाचर ॥१॥’—गी०, अ० ३ ।

बोडे-सं मन्मेद के साथ प्रायः इन्हीं को बहिषा सत्य वस्तेय धीच ब्रह्मचर्य अपरिग्रह संतोष तप स्वाध्याय तथा ईश्वरप्रणिधान के नाम लेकर भोग-साधना में भी अपने यहाँ धर्म-नियमों के रूप में स्थान दे दिया। 'ब्रह्मवेद' में धर्म' शब्द का अर्थ वास्तव में 'किसी वस्तु वा व्यक्ति की स्वामी वृत्ति प्रकृति वा स्वभाव मात्र' ही किया गया था। किन्तु भीमासाक्षात्कार ने उसकी परिभाषा वैद-विहित यज्ञादि कर्मों का विधिपूर्वक अनुष्ठान के रूप में कर दी और स्मृतियों द्वारा नहीं फिर "आचार परमो धर्म" कहकर सदाचार प्रचलन कर्म समझा जाने लगा। फिर तो सदाचार को समाज की स्थिति के लिए भी परमावश्यक तथा धेयस्वर मान कर उसे प्रत्येक वर्ग और आश्रम के लिए मिश्र-भिन्न प्रकार से निरूपित कर दिया गया।

तांत्रिक पद्धति

परन्तु इस पौराणिक युग की विशेष साधना तपोपचार की पद्धति थी जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। यह तपनूकक साधना बहुत प्राचीन समझी जाती है और कुछ लोगों के अनुसार तत्र की चर्चा बड़ो तथा उपनिषदों में भी की गई मिलती है^१। फिर भी इतना निश्चित है कि तांत्रिक साधना को जितना पौराणिक युग में अपनाया तथा इसके अंगों का जितना विस्तार इस काल में किया गया उतना पहिले कभी नहीं हुआ था। इस समय तत्र वा आश्रम के बीड़वर्ग सक्तिवर्तन शैव आश्रम वैष्णव आश्रम आदि अनेक विभाग हो गए और सबने अपने-अपने मूल सम्प्रदायों के अनुसार भिन्न-भिन्न साधनाएँ प्रचलित कर दीं। इनके मंत्र पृथक्-पृथक् बनाए गए, इनके लिए विविध प्रकार के यंत्रों का आयोगन किया गया तथा इनके भिन्न-भिन्न देवताओं के ध्यान एवं उपासना के प्रधान पाँच अंगों अर्थात् पटल पद्धति कबच सृष्टनाम और स्तौन को भी स्पष्ट तथा सुस्पष्टस्वित रूप दे दिया गया। इस कारण तपोपचार की प्रचाली में बड़ी एक ओर मूर्तिपूजा के लिए पोषण था इसमें भी अधिक प्रकार के उपचारों का विभाग बना वहीं दूसरी ओर एक नवीन गुण साधना की भी पद्धति थक निकली। साधकों की योग्यता तथा प्रवृत्ति के अनुसार वैदाचार वैष्णवाचार, शैवाचार, दक्षिणाचार वामाचार, सिद्धांताचार और बौद्धाचार बन कर प्रसिद्ध हो गए। बीड़ धर्म के महायान सम्प्रदाय में भी इसी

१ 'मीनि पदा वि चक्रमे विष्णुर्गोपा अवाम्भ' । जतो धर्माधि धारयन् ।

—आ. १ २२ १८ ।

२ बलदेव उपाध्याय 'बीड़ दर्शन' शारदा मंदिर, बनारस १९४६ ई
पृ. २१९ २ ।

योग-साधना तथा ज्ञानवाद

सदाचारवाद

इसी प्रकार सदाचरण का स्वरूप भी, जो पहले केवल कर्मवाद को ध्यान में रख कर सत्कर्म करना मात्र समझा जाता था और भी विस्तार के साथ प्रतिपादित किया जाने लगा। सदाचरण अब 'सदाचार' कहलाकर धर्म का समानार्थक शब्द माना जाने लगा और उसे 'दशक वर्म लक्षणम्' के द्वारा स्पष्ट करने की चेष्टा भी होने लगी। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म ने सदाचरण को सबसे अधिक महत्त्व दे रखा था और उसे अपने-अपने ढंग से निरूपित भी किया था। अहिंसा, निष्कामता, मनोविजय, आत्मसत्यम्, जैसी सदाचरण-सबधी बातों की ओर उन्होंने विशेष ध्यान दिया था। 'सति' (धर्मा), 'मीत्र' (शील), 'पञ्चा' (प्रज्ञा), 'मेत्ता' (मैत्री), 'नच्च' (सत्य), 'विरीय' (वीर्य) बोधिमत्त्व के आदर्श गुण माने जाने थे और चित्त की शुद्धि को भी उनमें यहाँ एक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। पौराणिक युग की सदाचार-भावना ने धृति, धर्मा, दम, अन्तेय, मोक्ष, इन्द्रिय-निग्रह, धी, विद्या, सत्य तथा अक्रोध को धर्म के दस लक्षण बताया था। उनमें अपने-अपने समय-समय पर लिये।

आरंभ कर दी। उषा गीता' में किसी भी प्राचीन पद्धति का त्याग करना उचित नहीं समझा या प्रस्तुत शास्त्र-विधि को छाड़कर स्वल्प रूप में 'वर्तमान व्यवस्था' के लिए बतलाया या कि 'उमे म तो सिद्धि मिलती है न गुल मिलता है और न उत्तम गति ही प्राप्ति होती है।' १ उममें प्रचलित समाज के रूप को प्रायः यों का रसो रहने देने का उपहार दिया गया या और प्राचीन प्रथाओं की भी महत्ता पूर्वक ही स्वीकार कर ली गई थी। उममें सारी बातों की एक मने मने में दखने और देखनुसार बचीन परिणाम निरासन्न भाव की ओर ही विचार ध्यान दिलाया गया था। किंतु बौद्ध तथा जैन धर्म के प्रवर्तकों और प्रचारकों ने बौद्धिक प्रगति तथा सामाजिक नितियों की रक्षा के प्रति अपनी उत्तामीना प्रदर्शित की। प्रधान प्रधान प्रचलित सिद्धांतों के समन्वय की अपेक्षा कामाद परंपरा के समुचित संचार का न्यायपट्ट तक का आयाज उपस्थित कर दिया।

मठमठों का बंकाव

पौराणिक युग में उक्त नवीन प्रवृत्ति के प्रतिष्कार स्वरूप अपने सिद्धांतों को मने प्रकाश के आकाश में सँभाकने की चेष्टा की। किंतु 'गीता' के उपर्युक्त सुझावों की ओर पुरा ध्यान न देकर उसने समन्वय तथा सामाजिक की जगह वैदिक युग की ओर पुनरावर्तन का कार्यक्रम स्वीकार कर लिया जो परिस्थिति के अधिक परिच्छिन्न हो जाने के कारण कभी पूरा न हो सका। उक्त विरोधी मतों के साथ निरंतर संघर्ष चलते रहने के कारण पौराणिक हिन्दू-समाज का ध्यान जितना सामाजिक प्रश्नों की ओर जाता रहा उतना उक्त विरोधी समस्या को हल करने के प्रति वाकुल्य न हो सका। परिणामस्वरूप बहु प्रायः यों की स्थापना हुई गई और नवीन व्यवस्थाओं की उलझनों ने उसके निराकरण की आवश्यकता को और भी बढ़ा दिया। उस समय न केवल बौद्ध तथा जैन धर्म ही अपितु स्वयं वैष्णव शाक्त शैव-जैसे हिन्दू सम्प्रदायों ने भी अपने अपने भीतर अनेक मठमठों को अन्तर्गत रखा था। इनमें से सबसे बड़ा की अपनी अंतिम प्रमाण बना रखा था और उनमें कतिपय उद्धारण के लिए तथा उन्हें वास्तविक प्रसंगों से पृथक् करके वे अपने-अपने मतानुसार जन पर मनमाने ढंगों का आरोप करने लगे थे। इसके विचार कुछ यों ने बेरों की भाँति ही पुरातन तथा स्मृतियों की भी प्रधानता दे रखी थी। अतएव इनके पारस्परिक मठमठों के कारण एक को दूसरे के प्रति द्वेष बढा या प्रतियोगिता के

१ 'य' शास्त्रविधिमुत्सुक्य नयेते कामकारत ।

न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परा धनिम् ॥२३॥

प्रकार बौद्धतंत्रों से प्रभावित अवधूतीमार्ग, रागमार्ग, डोवीमार्ग, चाडालीमार्ग आदि की पद्धतियाँ प्रवर्तित हो गईं और इनकी रहस्यमय साधनाओं की आड़ में कभी-कभी महान् अनर्थ भी होने लगा।

ग्रंथ-रचना

उक्त साधनाओं का प्रतिपादन तथा प्रचार मस्कृत भाषा के माध्यम द्वारा होता था। बौद्ध तथा जैन धर्म वालों ने भी बहुत कुछ इसी का अनुसरण किया था। इस कारण उनके गुप्त सिद्धांतों का पता अधिकतर शिक्षित समाज को ही चल पाता था, सर्वसाधारण को इनकी गूढ़ बातों का प्रायः कुछ भी परिचय नहीं रहता था। उनको यह सब कुछ आश्चर्यजनक प्रतीत होता था और वे साधकों के सामने मुँक वा मुग्ध हो जाते थे। जैन तथा बौद्ध धर्मों के प्रवर्तकों ने अपने सिद्धांतों का प्रचार सर्वसाधारण के लिए मूलतः प्राकृत वा पालि भाषा में किया और उनके सर्वमान्य तथा महत्त्वपूर्ण ग्रंथ आज भी उन्हीं भाषाओं में पाये जाते हैं। परन्तु तांत्रिक साधनाओं के गोपनीय होने के कारण उनका विषय संस्कृत में निरूपित किया गया और इन धर्मों के भी ऐसे ग्रंथों की रचना संस्कृत भाषा में ही हुई। इस प्रकार कर्मकांड, योग-शास्त्र, आचार वा धर्मशास्त्र, भक्ति-संबन्धी सूत्रों तथा तंत्रोपचार-विषयक पद्धतियों के ग्रंथों की एक वृहद् राशि प्रस्तुत हो गई। विषयों की गूढ़ता तथा उनकी पद्धतियों की जटिलता की सीमा यहाँ तक पहुँची कि उनकी व्याख्या के लिए विविध भाष्यों की आवश्यकता पड़ गई। मिथ-मिथ मत वालों ने अपने काल्पनिक सिद्धांतों के अनुसार उन पर टीकाओं की रचना कर उनमें निहित भ्रांतियों को और भी अस्पष्ट कर दिया। ऐसी दशा में वस्तुस्थिति का जानना तथा सच्चे मार्ग का अनुसरण करना अत्यंत कठिन हो गया और सब कहीं अस्तव्यस्तता दीख पड़ने लगी।

शास्त्रविधि तथा सुधार

इतना ही नहीं, हम पहले देख चुके हैं कि वैदिक युग का क्रमशः बढ़ती आई साधनाओं की विभिन्नता को दूर करने का प्रयास एक बार 'श्रीमद्भगवद्गीता' में किया गया था। उस समय की वर्तमान प्रमुख साधनाओं के समन्वय द्वारा एक सर्वोपयोगी मार्ग निकालने की चेष्टा की गई थी। ऐसा समझा गया था कि सभी प्रकार के विचारवाले व्यक्ति उसका अनुसरण करेंगे। परन्तु बौद्धों, जैनियों तथा अन्य नवीन मतों के प्रचार के कारण उसमें भी विशृंखलता आने लगी और पुरानी समस्या ने एक बार और भी अपना सिर उठाया। बौद्ध तथा जैन धर्म वस्तुतः सुधारपरक सिद्धांत लेकर चले और उन्होंने बिना किसी प्राचीन ग्रंथ की सहायता लिये, केवल स्वतंत्र विचारों वा अनुभूतियों के आधार पर ही अपने आदर्शों की स्थापना

बुद्धता रहा। उनके सिद्धांत निर्भी धार्मिक पद्धति का सहारा नकर निश्चित नहीं किये गए थे अपितु उनका आधार निनी अनुभव का और न पून स्वावर्तनी भी थे। उनका स्पष्ट कहना था कि किसी बात में कबल व्यक्ति विश्वास न करो कि वह तुम्हारे आचार्यों की बात हुई है। इसलिए भी न करो कि वह तुम्हारे किसी धर्म-ग्रंथ में लिखी मिलनी है। प्रत्युत प्रत्येक बात का अपने व्यक्तिगत अनुभव की कसौटी पर जाँचो। यदि तुम्हें वह अपन तथा और के लिए हितकर लाभ पड़े तो उसे मान लो न जान पड़े तो मत मानो और इस निश्चय का पालन करना है सबके लिए परमावश्यक समझते रह।

व्यावहारिक जीवन

इसके सिवाय भीतम बुद्ध में अपने मतव्याप्तिकार मूढ़ धार्मिक रहस्यों की खोज की अपेक्षा व्यावहारिक जीवन के प्रश्नों की खोज ही अधिक ध्यान लिया था। उनका कहना था कि 'यदि किसी न शरीर में कोई तीर चुभ गया हो अथवा यदि कोई आम में पड़ कर जल रहा हो उस अवसर पर यह सोचने लगना कि उक्त तीर की बनावट कैसी होगी वह किस लोह का बना होगा अथवा उस जिसने बनाया होगा तथा उसी प्रकार, उक्त आम का छमानेवाला कील हो सकता है, उसकी जाति क्या होगी अथवा उसने क्या आम लगायी होगी निरी मूर्खता बहुलायेगा जैसे ही अपनी आँख के सामने बुल के गर्त में पड़े हुए मनुष्य के लिए किसी अंतिम समय को दूँड निकालने की चेष्टा करने लगना व्यर्थ कहा जा सकता है। तीर चुभने के कारण मर्मांतक वेदना सज्जनबाक के शरीर से जिस प्रकार तीर का दीर्घाति दीर्घ निकाल लेना अथवा आम न जलानेवाले को जिस प्रकार आम की छपटों से छत्तन अथवा छना ही आवश्यक होता है उसी प्रकार इस बुलपूर्ण संसार के भवचक्र से मनुष्य को छम्कत कर लेना ही परम श्रेयस्कर है। इसके मूळ स्वल्प परम सत्य के धार्मिक विवेचन में समय का बुलपयोग करना कभी उचित नहीं कहा जा सकता।

श्रामण तथा हीनयान

फिर भी गौतम बुद्ध के परिनिर्वाण के अनंतर, लगभग कनिष्क (२ का ११५-१५८) के समय उनके अनुयायियों का एक एक अपना सबसे अधिक ध्यान धार्मिक गुरुत्वों के सुकसाने की ओर ही देने लगा और साथे साथ उससे भीतर भी मतभेद के कारण कई भिन्न-भिन्न शाखों के उठ खड़े होने का अवसर आ गया। उक्त एक वा 'महायान सम्प्रदाय' अपने मूळ बौद्ध धर्म का एक विकसित रूप का और वह अपने प्रतिद्वन्दी एक वा सम्पास-मार्ग-प्रधान हीनयान से कई बातों में भिन्न था। 'हीनयान' का साधक जहाँ पर केवल अपने व्यक्तिगत निर्वाण के

प्रदर्शन के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन मिला करता था और बहुधा अनेक प्रकार के झगड़े भी उठ खड़े हो जाते थे ।

गौतम बुद्ध का मार्ग

इधर बौद्ध धर्म के मौलिक सिद्धांतों में भी महान् अंतर आ गया था । महात्मा गौतम बुद्ध (स० ५०९-४२९ वि० पू०) ने अपनी घोर तपस्या के अनंतर चार बातें निश्चित की थी, जो क्रमशः १ 'दुःख', २ 'दुःखसमुदय', ३ 'दुःखनिरोध' तथा ४ 'दुःखनिरोधमार्ग' के नामों से विख्यात हैं और जिनका मुख्य तात्पर्य इस प्रकार बतलाया जा सकता है 'हमारा जीवन दुःखमय है, उसमें सुख की इच्छा करना ही दुःख का कारण है, अतएव उस इच्छा वा तृष्णा के क्षय द्वारा दुःख की निवृत्ति हो सकती है और यह तृष्णा का क्षय, पवित्र तथा निर्दोष जीवन से प्राप्त किया जा सकता है ।' ये चारों बातें 'चत्वारि आर्यमत्यानि' कहलाती हैं । इसके तीसरे सिद्धांत के अनुसार उपलब्ध अवस्था को 'निर्वाण' कहते हैं और निर्वाण की उपलब्धि के लिए जिस मार्ग का अनुसरण करना उन्होंने आवश्यक माना था, उसे 'अष्टांगिकी' अथवा 'आर्य अष्टांगिक मार्ग' कहा जाता है । वह एक ओर, यदि भोग-विलासमय जीवन के विरुद्ध है, तो दूसरी ओर शरीर को व्यर्थ कष्ट पहुँचानेवाले तपश्चर्यादि से भी नितांत भिन्न है । इस अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत १ सम्यक् वा उचित विचार, २ सम्यक् वा उचित सकल्प, ३ सम्यक् वा उचित वाणी, ४ सम्यक् वा शुद्ध कर्म, ५ सम्यक् वा शुद्ध आजीविका, ६ सम्यक् वा उचित व्यायाम अर्थात् उद्योग, ७ सम्यक् वा ठीक स्मृति अर्थात् चित्तवृत्ति, और ८ सम्यक् वा पूर्ण समाधि की गणना की गई थी और यही सभी साधकों के लिए एक आदर्श मार्ग समझा गया था ।

स्वावलंबन तथा नैतिक मार्ग

गौतम बुद्ध के हृदय में वैराग्य सर्वप्रथम, क्रमशः किन्हीं वृद्ध, रोगी, मृतक तथा प्रसन्नमुख सन्यासी की विविध अवस्थाओं के पूर्वा पर विचार करने के कारण, उनकी २८ वर्ष की युवावस्था में हुआ था । वे केवल एक मप्ताह के दुग्धमुँहे बच्चे के साथ सोयी हुई पत्नी तथा समृद्ध राजसी जीवन को त्याग कर घर से निकले थे । उनके जीवन का मुख्य ध्येय मारे प्राणियों का दुःख निवारण था । इसके लिए उन्होंने सबके सामने एक नैतिक जीवन का ही आदर्श रखा । वे मोक्ष वा निर्वाण को ईश्वरीय ज्ञान वा भगवत्कृपा पर निर्भर नहीं मानते थे, प्रत्युत उनके लिए नियमों की नित्यता ही सब कुछ थी और सदाचार का अनुशीलन ही उनके विचार में सबसे बड़ा कर्तव्यमकर मार्ग था । तथा उसी के द्वारा वे जमरत्व का होना भी निश्चित मानते थे । उनके उपदेश इमोलिए एफ़ शुद्ध व्यावहारिक जीवन को लक्ष्य करते दिये गए और उनका दृग भी उद्धृत कुछ प्रत्यक्षवाद की पद्धति में ही मिलता-

से किसी प्रकार भी कम नहीं समझा जाता था। ये मंत्र केवल दो-एक अक्षरों की मिल-मिन्न स्थिति वा संयोग द्वारा बना लिये जाते थे और इनके उच्चारण की विशेष शैली पर ध्यान दिया जाता था। इसके सिवाय इन्हें जब कितित रूप में प्रकट किया जाता था तब इनके मिल-मिन्न अक्षरों की विशेष स्थिति के अनुसार भी उन्हीं परिणामों की कल्पना की जाती थी जो भूख उपदेशों से हुआ करते थे। मंत्रों को इस प्रकार महत्त्व प्रदान करने वाला महायान का उप-सम्प्रदाय 'मंत्र मान' के नाम से प्रसिद्ध हुआ और इसके अनुयायियों की बड़ बारबा हो गई कि उक्त प्रकार से रहे वण मंत्रों की साधना यदि नियमित रूप से कर दी जाय तो अपने अमीश को प्राप्त कर केना कठिन नहीं होगा। ऐसे मंत्रयान का उदय विक्रम की पाँचवीं सताब्दी के संभवतः कुछ पहले ही हो चुका था किन्तु उसका अधिक प्रचार उसी समय से होने लगा।

मंत्रयान

मंत्रयान के अधिक प्रचार ने भद्रासनों की सख्या में भी पर्याप्त वृद्धि की और इस कारण मंत्रयानी साधकों में से अनेक व्यक्ति अपने विविध यत्नों द्वारा ऐसे लोगों की उधारता से काम उठा कर धन-संप्रदा की ओर भी प्रवृत्त हुए। इस धन-संप्रदा ने काम पाकर बिलासिता को अप्य दिया और उक्त साधकों में अब ऐसे व्यक्ति भी पीक पड़ने लगे जिन्हें मंत्रों के अतिरिक्त इष्टयोग वा मैडुन की क्रियाओं में भी अधिक विश्वास रहा करता था। ऐसे ही साधकों ने आगे चल कर अपने विचारों को एक सुस्पष्टस्थित रूप दिया और इस प्रकार मंत्रयान के आगे 'मंत्रयान' नाम के एक अन्य उप-यान का आरंभ हो गया जिसके प्रचारकों में प्रसिद्ध ८४ सिद्धों की भी गणना की जाती है। मंत्रयानियों ने महायान की 'सुषुप्ता' तथा 'कदना' को क्रमशः 'प्रज्ञा' और 'उपाय' के नाम से दिए। इन दोनों के मिलन को 'मृगनद' की बराब बतला कर उसे ही प्रत्येक साधन का अंतिम लक्ष्य ठहराया। बीचबिच भी जो पहले विशुद्ध चित्त वा व्यापक काव्य भाव का छोटक रहा इस प्रकार 'मंत्र सत्' बन गया। प्रज्ञा का स्वरूप एक निर्विच्छिन्न किन्तु निश्चिन्त-ज्ञान मात्र है, जिसे स्त्री रूप देते हैं और उपाय उसके विपरीत एक सक्रिय तत्त्व है, जिस पुरुषरूप मानते हैं। इन दोनों का अंतिम मिलन शक्ति तथा चित्त के मिलन के समान परमावश्यक समझा जाता है^१। इन दोनों के पारम्परिक मिश्रण की ही अंतिम दशा समस्त वा 'महासुख' के नाम से भी अभिहित होती है, जो

१ डॉ. एल. बी. दास मुक्त 'आत्मकीर्ति रिलिजस कम्प्लेक्स' कलकत्ता यूनिवर्सिटी १९४६, पृ. ३।

लिए यत्नशील होता था, वहाँ 'महायान' अपने को सभी प्राणियों के उद्धार के हेतु उद्योगशील होने वाला प्रदर्शित करता था और उसका परम आदर्श इसी कारण 'अर्हत्' की जगह 'बोधिसत्व' बन गया था। बोधिसत्व हो जाने का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति को बोधिचित्त की उपलब्धि हो जाना था, जिसमें शून्यता वा करुणा का सामंजस्य रहा करता है। इसी कारण 'हीनयान' के अनुयायी जहाँ अधिकतर नैतिक प्रवृत्तिवाले व्यक्ति ही हो पाते थे, वहाँ 'महायान' में सभी वर्ग, मत तथा विचार के लोगो का प्रवेश होने लगा। महायान की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसने अपनी मूल धर्म-भाषा पालि को छोड़कर हिन्दुओं की संस्कृत भाषा को अपना लिया तथा पौराणिक युग के हिन्दुओं के प्रभाव में आकर वह उनके भक्तिवाद तथा तत्त्वोपचार की पद्धतियों का भी पूर्ण समर्थक हो गया। इसने अपने धर्म के मूल प्रवर्तक गौतम बुद्ध को देवत्व प्रदान कर दिया और वह उनकी विविध 'जातक'-कथाओं के काल्पनिक आधार पर बोधिसत्वों की उपासना में भी प्रवृत्त हो गया। इस कार्य में इसके दर्शन-प्रेम ने किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुँचायी, अपितु इसके सूक्ष्मातिसूक्ष्म दार्शनिक विवेचन के कारण उसके ग्रन्थों में कुछ ऐसी रहस्यमयी परिभाषाओं की सृष्टि भी हो चली, जिनके कारण इसकी सारी बातें भेदमयी वा गूढ़ातिगूढ़ प्रतीत होने लगी। इसके अतिरिक्त उस समय के प्रचलित तत्त्ववाद ने भी इसे भिन्न-भिन्न गुप्त साधनाओं की ओर सकेत करके उनके प्रपञ्चों में उलझने के लिए विवश किया और गुह्य समाजों की एक परंपरा चल निकली। इन समाजों की मुख्य साधनाएँ परम गुप्त हुआ करती थी और उनकी विविध क्रियाओं के निर्वाह के लिए अनेक प्रतीकों की आवश्यकता पड़ती थी। तदनुसार साधना-भेद के आधार पर इसके अंतर्गत विविध उप-यानों की भी सृष्टि होने लगी और एक दूसरे में बहुत कुछ अंतर देख पड़ने लगा। मूल बौद्ध धर्म अथवा महायान सम्प्रदाय से ये उप-यान इतने भिन्न हो गए कि इन्हें उनका विकसित रूप सिद्ध करना भी अत्यंत कठिन हो गया।

महायान

महायान द्वारा गौतम बुद्ध के देवत्व प्राप्त करते ही उनके उपदेशों को भी अलौकिक महत्त्व मिल गया। इसलिए उनके अनुयायियों में उनके उपलब्ध वचनों के प्रति अपार श्रद्धा बढ़ चली और वे उनका पाठ करना अपना कर्तव्य समझने लगे। परन्तु ये पाठ साधारणतः लंबे हो जाया करते थे, इस कारण उनके आधार पर छोटे-छोटे सूत्रों की रचना होने लगी। अतः में इन सूत्रों को भी और संक्षिप्त-रूप देने की चेष्टा में क्रमशः मंत्रों की सृष्टि हो गई। इन मंत्रों का अर्थ-रहित होना ही सार्थक माना जाने लगा और इनका प्रभाव, इसी कारण उक्त लंबे उपदेशों

अभिचारपरक आवेश बन गए और उक्त बातों का वास्तविक रहस्य कमसा बिस्मृत हो गया।

इस प्रकार हिन्दू धर्म तथा बौद्ध धर्म के इतिहास में यह समय अत्यन्तस्थिति के कारण बहुत बिभ्रम हो गया था। इस समस्यामूलक दशा को सँभाल कर किसी सर्वजनानुमोदित भेद्यस्कर मार्ग का निकालना अत्यन्त चुपकर कार्य था। फिर भी कई सुधारक सम्प्रदायों में इस विधा में सफल होने की चेष्टा की।

३ साम्प्रदायिक रूप तथा सुधार

(१) स्मार्त सम्प्रदाय

शंकराचार्य के सिद्धांत

स्वामी शंकराचार्य (सं ८४५-८७७) ने सर्वप्रथम इस कार्य को अपने हाथ में लेकर वैदिक धर्म की ओर से एक मार्ग निकालने का यत्न किया। ये केरल प्रांत के किमी नामुडी ब्राह्मण-वंश में उत्पन्न हुए थे और अपने अल्प वयस में ही संस्कृत भाषा में उपलब्ध प्रधान धर्मों के पारंगत विद्वान् हो गए थे। इन्होंने अपना मुख्य ध्येय बौद्ध तथा जैन जैसे अश्वैदिक धर्मों का इस देश से बहिष्कार कर अपने धार्मिक समाज में एकता स्थापित करना बना रखा था। इन्होंने अपने मत का मूल आधार श्रुति वर्णात् वैदिक साहित्य को ही स्वीकार किया और उसके प्रति कठ बान पढ़नेवाले मतों का खंडन तथा भोर निरोध किया। उक्त दोनों धर्मों के अनुयायियों को नास्तिक ठहरा कर इन्होंने हिन्दू धर्म के मिश्र-मिश्र प्रचलित सम्प्रदायों की कटु आलोचना भी की। उनके मतों के अधिकार को वेदवाक्य बतलाया उनके आपार-स्वल्प माने गए वेद-वाक्यों के इन्होंने मिश्र प्रकार से अर्थ किये और उन्हीं धर्मों को वेद-सम्मत सिद्ध कर उनकी श्रुति अल्प स्वल्पों के साथ भी बिलका दी। इस प्रकार वेदों की एकवाक्यता प्रतिपादित करते हुए इन्होंने एक नवीन मत का प्रवर्तन किया जिसके धार्मिक ग्रंथ को 'वैशात' तथा साधना को 'स्मार्त मार्ग' कहते हैं। इनका कहना है कि श्रुति के मूल सिद्धांतों द्वारा एक मूल्य कुछ सत्य एक आत्म स्वल्प मुक्तस्वभाव ब्रह्म का प्रतिपादन होता है। इसके सिवाय अन्य कुछ भी सत्य नहीं और जिसका यवार्थ ज्ञान प्राप्त कर केमा ही वास्तविक मोक्ष है। किन्तु इस ज्ञान-साधना के पहले यह परमावश्यक है कि वेद-विहित नियमांनुसार अपने वर्णाश्रम धर्म का सली भाँति पालन कर अपने अर्थ करण को सुदृढ़ कर लिया जाय चाहे वह श्रुति एक या अनेक धर्मों के ही अभ्यास द्वारा क्यों न प्राप्त होती हो।

प्रचार-कार्य

स्वामी शंकराचार्य ने अपने मत के प्रचारार्थ प्रायः सारे भारतवर्ष में भ्रमण

किया जाता था, “जगत् की सृष्टि परम तत्त्व मे वैपम्य आने के कारण आविर्भूत होती है, इसलिए इसकी साम्यावस्था उसके प्रलय को सूचित करती है। उक्त विषमता का मूल कारण भी उन दो विरुद्ध शक्तियों मे निहित है, जो अत शक्ति तथा बाह्य शक्ति के रूपो मे सदा एक दूसरे को अभिभूत करने पर उद्यत रहा करती है। इनकी क्रियाशीलता का प्रत्यक्ष उदाहरण हमे अपने शरीर के भीतर प्राण तथा अपान की पारस्परिक खीचातानी द्वारा लक्षित होता है। यही बात इडा और पिंगला नामक दो नाडियों की विषमता से भी प्रकट होती है, जिस कारण उनमे समता लाकर सुषुम्ना मे लीन कराने की चेष्टा योगी लोग भी किया करते हैं।”

महामुद्रा की साधना

बज्रयानियों के उक्त कथन मे हठयोगियों के सिद्धांतो का कुछ-प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है और वहाँ तक उसमे किसी आपत्ति का प्रवेश नहीं है। परन्तु इसी प्रकार के विविध सकेतो के आधार पर, जो उन्होंने अपनी साधना को एक विशेष रूप दे डाला, वह अत मे अत्यंत हेय समझा जाने लगा। प्रत्येक साधक के लिए इसके अनुसार एक महामुद्रा के सपर्क मे भी रहना परमावश्यक समझा जाने लगा। बज्रयान का अनुयायी साधक, सर्वप्रथम किसी नीच जाति की सुदरी स्त्री को अपने लिए चुन लिया करता था और अपने गुरु के निकट जाकर उसके आदेशानुसार उसे अपनी महामुद्रा बना लेता था। तब से उसकी प्रत्येक साधना, उस महामुद्रा के सहवास मे रह कर ही चला करती थी और दोनों की मनोवृत्तियों मे पूरी साम्यावस्था लाने के यत्न भी होते रहते थे। तदनुसार “अनेक तीव्र एव कठिन नियमो के पालन से जितनी शीघ्रता से सिद्धि नहीं होती, उससे कही शीघ्र वह सभी प्रकार के कामोपभोगो से हो जाया करती है”^१, जैसे सिद्धांतो के आधार पर वे बहुधा भिन्न-भिन्न प्रकार के दुर्व्यसनो मे भी प्रवृत्त हो जाते थे और उसका परिणाम समाज के लिए बुरा हो जाता था। बज्रयानी आचार्यों ने महामुद्रा एव उसके महयोग मे की जानेवाली साधना के सबध मे जो सकेत किये थे कि “उसे चाडाल-कुल की वा विशेषकर डोमिन होना चाहिए और वह जितनी ही घृणित जाति की होगी उतनी ही सफलता मिल सकती है” तथा “स्त्रीन्द्रिय वास्तव मे पद्मस्वरूप है और पुसेन्द्रिय, उसी प्रकार बज्र का प्रतीक है”^२, वे सब अनधिकारी साधको के लिए

१. ‘दुष्करैर्नियमैस्तीव्रैः सेव्यमानो न सिध्यति ।

सर्वकामोपभोगास्तु सेवयश्चाशु सिध्यति ॥ गुह्य समाज-तत्र, पृ० २७ ।

२ ‘चाडालकुल सम्भूता षोम्बिकांवा विशेषत ।

जुगुप्सित कुलोत्पन्ना सेवयन् सिद्धिमाप्नुयात् ॥

स्त्रीन्द्रियच यथा पद्म बज्र पुसेन्द्रिय तथा ॥’ —ज्ञानसिद्धि ।

साम्प्रदायिक ढंग से काम करनेवाले व्यक्ति बीछ तथा पैग बमों के कठिपय अनुयायी थे जिन्होंने कमभग इसी समय अपने-अपने क्षेत्रों में भी उक्त समग्र सामंजस्य तथा सुधार का प्रचार आरंभ किया ।

(२) सहज्यान सम्प्रदाय

सहज्यान

पूर्वोक्त सभी बख्यानियों की स्थिति एक ही प्रकार की नहीं थी और न सभी को हम समान रूप से व्यभिचार के यंत्र में पड़ा हुआ कह सकते हैं । हमके सफल साधक सिद्ध कहलाते थे जिनमें ८४ अधिक प्रसिद्ध थे । इन लोगों में से बहुत-से ऐसे भी थे जिन्हें उक्त साधना के वास्तविक रहस्य का परिचय प्राप्त था और वे उसे मिलिप्त भाव के साथ किया करते थे । उक्त साधना के सबसे स्वरूप का नाम है 'सहज' बतलाते थे और उसके द्वारा 'सहज सिद्धि' अथवा सभी प्रकार की सिद्धियों की सरलतापूर्वक प्राप्ति कर लेना संभव समझते थे । उनका कहना था कि 'हमारी साधना ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारा चित्त शुद्ध न हो सके क्योंकि चित्तरत्न के लुप्त हो जाने पर सिद्धि का होना किसी प्रकार भी संभव नहीं ।' तदनुसार सहज-सिद्धि की एक विशेषता यह थी कि इसके साधन बख्यान तथा मंत्रमान-संबंधी मंत्र तथा मंडल आदि बाह्य साधनाओं की उपेक्षा कर मोक्ष और मानसिक क्षितियों के बिना ही ही और अधिक ध्यान देते थे । उनके मूल पारिभाषिक शब्दों की स्वीकार करते हुए भी उनकी मित्र-मित्र व्याख्या करते थे । उदाहरण के लिए, 'ब्रह्म' शब्द से अभिप्राय अब उस 'ब्रह्म' का माना जाने लगा जो बौद्धिचित्त का नार स्वरूप है और जो हिन्दू धर्म की 'शक्ति' का बोधन कहा जा सकता है । सहज बानियों की मीन-साधना के लिए किसी योग्य मृद की सहायता भी अनिवार्य थी । वह मृद अपने शिष्य की आंतरिक वृत्तियों की पहले परीक्षा कर लेता और तदनंतर उसे किसी तन्मूलक साधना-विशेष में नियुक्त करता । उस साधना के ही अनुसार शिष्य एक विशेष 'ब्रह्म' या वर्ग का सत्य समझा जाता था । ये कुछ पाँच प्रकार के थे जिन्हें डोबी गरी रजकी आठामी तथा आठगामी कहा जाता था और जिसका नामकरण डोबी के पंचस्कंधों या मूल तत्त्वों के स्वभावानुसार किया गया था । मृद पहले इन बातों की जाँच कर लेता कि जिस व्यक्ति में कीच-सा तरह अधिक

१ 'तथापि प्रवृत्त यथा न भ्रम्यते नमः ।

तन्मुखे चित्तरत्ने तु ब्रह्म सिद्धिः, कदाचन ॥ —ग्रन्थोपाय-विनिर्दिष्ट-सिद्धिः, श्लोक ४ वृ २४ ।

किया। मित्र-मित्र प्रचलित मतों के प्रधान आचार्यों से शास्त्रार्थ किये, अनेक स्थलों पर अपने प्रवचनों द्वारा सर्वसाधारण को प्रभावित करने की चेष्टा की। देश की चारों दिशाओं में अपने चार मठ भी स्थापित किये। इनका प्रधान उद्देश्य वैदिक आर्य-धर्म का पुनरुद्धार था, किंतु अपना दृष्टिकोण मूलतः दार्शनिक होने के कारण इन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग उक्त मत के अधिकतर सिद्धांत-निरूपण तथा प्रतिपादन में ही किया। इसके लिए इन्होंने स्वभावतः खडन-मडन की तर्क-प्रणाली का अनुसरण किया जिसका अधिक प्रभाव केवल शिक्षित वर्ग पर ही पड़ सका। इस श्रेणी के लोगों के लिए इन्होंने 'भगवद्गीता', 'वेदांतसूत्रों' तथा कुछ 'उपनिषदों' पर अपने भाष्यों की भी रचना की जिनमें इनके पांडित्य का पूर्ण परिचय मिलता है। फिर भी सर्वसाधारण हिन्दुओं के लिए इन्होंने अपना एक स्मार्त सम्प्रदाय भी संगठित किया। इसके द्वारा सभी अन्य हिन्दू सम्प्रदायों के भी व्यक्ति प्रभावित हो सकते थे और जिसके सिद्धांतों को न्यूनाधिक स्वीकार करते हुए वे अपने को एक बृहत् आर्य-धर्म का अनुयायी भी मान सकते थे। इन्होंने मठों और मंदिरों की स्थापना तथा सन्यासियों के संगठन द्वारा भी उक्त प्रचार को बड़ी सहायता पहुँचायी।

सम्प्रदाय का रूप

स्वामी शंकराचार्य ने जिस मत का उपदेश दिया, उसके सिद्धांत पक्ष में ब्रह्म का स्वरूप बौद्धों के शून्यवत् प्रतीत होता था। इनके द्वारा किया गया सन्यासियों का संगठन भी बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के आदर्श पर निर्मित जान पड़ता था। इनकी चित्त-शुद्धि भी प्रायः वही थी जो बौद्धों को अभिप्रेत थी। परन्तु इनके स्मार्त सम्प्रदाय के लिए पंचदेव अर्थात् शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य तथा गणेश की एक समान आराधना आवश्यक थी। स्मृतियों द्वारा विहित जप, तप, व्रत, उपवास, यज्ञ, दान, सस्कार, उत्सव, प्रायश्चित्तादि का करना भी प्रत्येक मनुष्य के लिए परम कर्तव्य समझा गया था। इसी प्रकार इनके मत का मूल आधार वेदों तथा उपनिषदों की वह व्याख्या थी, जो इन्होंने स्वयं अपने तर्क तथा बुद्धि के अनुसार की थी। उस व्याख्या में इन्होंने बौद्ध तथा जैन-जैसे धर्मों के सिद्धांतों की आलोचना के साथ-साथ उन शाक्त, सौर, वैष्णव-जैसे हिन्दू सम्प्रदायों के मतों को भी अमान्य ठहराया, जो अपने को वेद-सम्मत माना करते थे। इनके अपने कथन की प्रामाणिकता वैदिक शब्दों तथा वाक्यों के सूक्ष्म और पांडित्यपूर्ण विवेचन पर आश्रित थी। उसमें स्वानुभूतिपूर्ण स्वतंत्र विचार को उतना स्थान न था। इस कारण वेदादि को आधार मान कर न चलने-वालों के लिए उसकी मान्यता आवश्यक न थी और वह इस दृष्टि से एकांगी तथा अपूर्ण भी समझी जा सकती थी। केवल धर्म-ग्रंथों पर ही आश्रित न रह कर निजी

और उसे अंतिम ध्येय नहीं माना। इनका कहना था कि 'कमल (स्त्रीन्द्रिय) तथा कुल्लि (पुंस्त्रीन्द्रिय) के संयोग द्वारा जो साधना की जाती है वह तो मिरा 'सुरत बिलास' है और उसे संसार में कौन प्रयोग में नहीं लाता और कौन उससे अपनी वासना की पूर्ति नहीं कर लेता।^१ "हमें उसके द्वारा वास्तव में निर्मल परम महासुख के आनंद का अंशमान अनानंद के रूप में प्राप्त होता है, वास्तविक रहस्य तो सभी सत्य तथा सत्ता से रहित है।^२ इन्होंने योगिनी के मार्ग अर्थात् उक्त ब्रह्मयानी साधना के कुछ रूप को 'विशरिज' (विशदूष) अर्थात् अनोखा वा अपूर्व बताया है। कहा है कि जो उसे सही भाँति समझता हुआ अपना समय व्यतीत करता है वही तीनो सुखों की रचना करनेवाले चित्त की शुद्धि उपलब्ध कर पाता है जो योगिनी का सहजसंबंध वा स्वाभाविक सिद्धि है।^३ योगिनी-मार्ग जिसे ब्रह्मयानी के साधकों ने अवधूती मार्ग चाँदाही मार्ग और डोही मार्ग (अथवा बंगाली मार्ग) नामों से भी अभिहित किया है, वस्तुतः एक राग-मार्ग है। वह बीराम्य-मार्ग से निर्वास विपरीत है और जिसे अपनाने पर ही सच्चे मोक्ष की संभावना हो सकती है। सरहपा ने इसीलिए कहा है कि "यदि साधक ध्यानहीन और प्रज्ञा से रहित हो होकर अपने घर पर भासों के साथ निवास करता हुआ तथा सही भाँति विषय मोक्ष में लीन रहते समय अपने बंधन का परित्याग नहीं कर सका तो उसका मोक्ष होना किसी प्रकार सिद्ध नहीं किया जा सकता है।"^४

चित्त-शुद्धि

अतएव उक्त प्रकार के विविध राग-मार्ग निवृत्ति मार्ग के विपरीत प्रवृत्ति मार्ग के द्योतक हैं और उनका अभिप्राय भी वही तक समझना चाहिए। उन्हें अंतिम

१ 'कमल कुल्लि बेदिमल्लठिडमोसो सुरत बिलास।

को नरमई यहतिहुमनेहि कस्तनपूरत भास ॥ ९४॥ वहीं कस्तकला १९३८ई पृ. ३६।

२ 'चित्त सरोखु और ओइज निम्नक परम महासुख ओहिउ।

अने आनंद भेउ तहि आबहु लख लखज हीन परिभाषहु ॥

—सरहपाव का बोझाकोय पृ. ४९।

३ 'इज दिवसपिसहिअहिमजड तिहुमजआसु निमाष।

तो चित्ततिडि ओइनिसहुज सम्बदभाष ॥ ८७॥ बोझाकोय पृ. ३४।

४ 'शापहीन पम्बजमें रहिजड। परहिबसंत जजमें सहिजड।

आहिमिडि चित्तन रमंत न मुज्जड। सरहपाव परिभाषति मुज्जड ॥ १९॥

—वही पृ. १८।

प्रभावशील है और उसी के आधार पर वह उसकी साधना निश्चित करता । फिर भी वज्रयान तथा सहजयान दोनों का लक्ष्य एक ही अर्थात् 'महासुख' वा पूर्ण आनन्द था और समरस की दशा का ही अन्य नाम 'सहज' था, जिस कारण सहजयान नाम पड़ा था ।^१

सरहपा

ऐसे ही सहजयानियों में सरहपाद वा सरहपा की गणना की जाती है, जो समवत स्वामी शकराचार्य के कुछ पूर्ववर्ती थे । इन्होंने कई रचनाएँ सस्कृत में तथा अन्य अपभ्रंश वा प्राचीन हिंदी भाषा में की हैं जिनसे इनकी साधना के स्वरूप का कुछ पता चलता है । इन्होंने अपने समय की प्रचलित प्रायः सभी साधनाओं की आलोचना की है । इनका कहना है कि "ब्राह्मणों को रहस्य का ज्ञान नहीं । वेव्यर्थ ही वेदपाठ किया करते हैं । मिट्टी, जल तथा कुश लेकर मंत्र पढ़ा करते हैं और घर के भीतर बैठ होम के कड़ुएँ घुँए से अपनी आँखों को कण्ट दिया करते हैं । ये परमहंस बन कर भगवा वेश में उपदेश देते फिरते हैं और उचित-अनुचित का भेद न समझते हुए भी ज्ञानी होने का ढोंग रचा करते हैं । शैव लोग आर्यों के रूप में शरीर पर भस्म लपेटते हैं । सिर पर जटा बाँधते हैं और दीपक जला कर घटा वजाया करते हैं । बहुत-से जैन लोग बड़े-बड़े नख रखा कर मलिन वेश में नगरे रहा करते हैं और शरीर के बाल उखाड़ा करते हैं । क्षपणक लोग, इसी प्रकार 'पुच्छ' के बाल ग्रहण किये फिरते हैं और उच्छ्व वृत्ति से रह कर जीवन व्यतीत करते हैं । श्रमण तथा भिक्षु लोग प्रव्रजित की वदना करते हैं, 'सूत्रों' की व्याख्या किया करते हैं और केवल चिन्ता द्वारा चित्त-शोषण का प्रयास करते हैं । कितने लोग महायानी बन कर तर्क-वितर्क में प्रवृत्त होते हैं । मडल-चक्र की भावना करते हैं और चतुर्थ तत्त्व के उपदेश देते हैं तथा अन्य लोग अपने को 'शून्य' में मिला देने की आशा में असिद्ध बातों के पीछे पड़े रहते हैं ।"^२

उनकी आलोचना

सरहपा ने इस प्रकार प्रचलित हिन्दू, शैव, जैन तथा बौद्ध साधना-पद्धतियों के प्रति कटु शब्दों के प्रयोग किये और उनकी जगह सहज-साधना का प्रचार किया, जो कई बातों में वज्रयानी सिद्धांतों के अनुकूल होती हुई भी उनकी तत्कालीन धारणाओं से नितांत भिन्न भावों को व्यक्त करती थी । सरहपा ने वज्रयानियों की कमल तथा कुलशवाली प्रचलित साधना को 'सुरत विलास का साधन' मात्र ठहराया

१. डॉ० रमेशचंद्र मजुमदार हिस्ट्री ऑफ बंगाल, भाग १, पृ० ४२०-१ ।

२. सरहपाद का दोहाकोश, पटना, १९५७ ई०, दो० १०, पृ० ४-५ ।

पावर दीटना है और मुक्त होकर स्थिर हो जाता है ।^{१३}

मिड अनेय बयने भी कहा है कि “बयनामाचार्यों के अनुसार जब चित्त में अनकामेक संकल्पों का संघटन भरा रहता है और जब वह आत्मी के समान उन्मत्त बिजरी के समान चक्कर तथा रागादि मल्लो द्वारा अवसिद्ध रहता है तब उसी को ‘मसार’ का नाम दिया जाता है । परन्तु यही जब प्रकाशमय होने के कारण सारी कल्पनाओं से रहित होना है जब उसमें रागादि के मल नहीं पाये जाते^{१४} और “जब उसके विषय में ज्ञाता ज्ञय तथा ज्ञान का प्रश्न भी नहीं उठता तब उसी घण्ट बन्धु को ‘निर्वाण’ की उपाधी दी जाती है । चित्त ही सब कुछ है उसमें अनिश्चित अन्ध कण भी नहीं ।

साधना

अतएव “इम सर्वं रूपं का प्रथम (प्र = आकाश सम = समान) अर्थात् द्रव्य बना देना चाहिए और मन को द्रव्य स्वरूप का रूप दे देना चाहिए । इससे वह बन्धुन अ-मन अर्थात् अपना स्वयं स्वभाव छोड़ कर मन के विपरीत स्वभाव का हो जाय और तब सद्गुरु रूप का अनुभव होने लगता है ।^{१५}

मिड तेलंगा ने भी इसीलिए कहा है कि “चित्त जिस समय प्रथम (द्रव्य) का रूप धारण कर समयान् अर्थात् सतुम्भ अवस्था में प्रवेश कर जाता है उस समय किसी भी इन्द्रिय के विषयों का अनुभव नहीं होता । यह समस्त आदि तथा अंत दोनों में रहित होता है और आचार्य साग इसे ही ‘अद्वय’ भी कहा करते हैं^{१६} । मन

चित्तै कर्मै कर्मसह मुक्ते कुरवद् अस्मिर्देहा ।

कर्मसि जयविजयं तद्गुरु वरिमुक्चति तेषां ब्रह्म ॥४२॥

—श्री को पृ २४

१ ‘बड़ो बावड़ वह विरहि मुक्ती निवृत्त टाड़ । बही पृ० २४

२ अन्ध संकल्प लोभिमूतम् प्रभञ्जनोन्मत्त तद्विचलञ्च ।

रागादि दुर्बार कलत्रतिलपाम् चित्तं हि संसारमुपाध बधी ॥

प्रभाकरं कर्मकर्मणा विमुक्तं ग्रहीत रागादि कलत्रमेतं ।

तथा धार्यं न च धारकप्रकारं तद्वयं निर्वाणं वरं जगत् ॥

३ ‘मध्वराज तहि ललम वरिज्जह ललम लहावे कर्षि धरिज्जह ।

न विमणु तहि अणु धरिज्जह तह्य तहाई लोपव रज्जह ॥ ७७ ॥

—श्री को पृ २२

४ ‘विम कलम जहि ललम वरुटटह’ इग्रीज विमय तहि न लल बीसह ॥५॥

जग रजिज एह जग रजिज कलम वाज अहज वरिज ॥ ६॥

—मनोना का शोभा जीव पृ ३१

कोटि की साधना मान बैठना अथवा उनके मुख्य उद्देश्य को न जानते हुए उनका दुरुपयोग करने लगना उचित नहीं कहा जा सकता । सहजयान बतलाता है कि सभी साधनाओं का अंतिम लक्ष्य चित्त की शुद्धि है । इसके द्वारा हमें सहजावस्था की उपलब्धि होती है और 'सहज' ही हमारे परमार्थ का आदर्श रूप है । "सहज का त्याग करके जो निर्वाण प्राप्त करने का स्वप्न देखता है, उसकी कोई भी परमार्थ की साधना सफल नहीं हो सकती ^१", क्योंकि वही निज स्वभाव का प्रतीक है और उससे बढ़ कर ऊँचा और कोई भी ध्येय नहीं । इस सहज को ही बौद्ध सिद्धों की शब्दावली के अनुसार 'बोहि' (बोधि), 'जिणरअण' (जिनरत्न), 'महासुह' (महासुख), 'अणुत्तर' (अनुत्तर), 'जिनउर' (जिनपुर) अथवा 'धाम' जैसे नामों द्वारा भी अभिहित किया गया है । इसी को प्राप्त कर लेना परम पुरुषार्थ समझा जाता है । 'निर्वाण' शब्द भी वास्तव में निषेधार्थक नहीं है और न 'शून्य' शब्द ही निषेधवाची है । इन दोनों का तात्पर्य एक ही वस्तुस्थिति के पारमार्थिक रूप से है, जो न तो सत् है न असत् है । परन्तु जो सत् तथा असत् के परे की वस्तु के रूप में सभी के लिए परम लक्ष्य है । "इस सहज को जान लेने पर अन्य किसी का भी जानना शेष नहीं रह जाता और अन्य जो कुछ भी जानने योग्य है, वह सभी कुछ इसी के अंतर्गत आ जाता है ।"^२

उसका रहस्य

तो फिर सहजोपलब्धि के लिए की जानेवाली चित्त-शुद्धि का रहस्य क्या है ? सरहपा का कहना है कि, एक चित्त ही सबका बीज रूप है और भव अथवा निर्वाण भी उसी से उत्पन्न होते हैं । उसी चित्तमणि स्वरूप चित्त को प्रणाम करो अर्थात् उसी का आश्रय लो, वही तुम्हें अभीष्ट फल की प्राप्ति करा देगा । बद्ध-चित्त द्वारा बधन मिलता है और मुक्त-चित्त द्वारा मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं । जिस चित्त से जब जीव बधन-ग्रस्त होते हैं, उसी की सहायता से पंडित लोग शीघ्र मुक्त हो जाते हैं ।^३ वह चित्त स्वभावतः शुद्ध है," "किंतु बधन

१. 'सहजछडिङ्खजे णिब्बाण भाविउ, णउ परमत्थ एक्क तेसाहिउ ॥' १३॥

—दो० को०, पृ० १७ ।

२. 'तसुपरिआणे अण्ण ण कोई, अवरें गण्णे सव्वविसोइ ॥१६॥

—दो० को०, पृ० १७ ।

३. 'चित्तेक्कसअलबीअ भवणिब्बाणोवि जस्सविफुरति ।

तचित्तमणिरूअ पणमह इच्छा फलदेति ॥४१॥

महासुख कमल के मकरंद का पान योगी तथा साधक लोग सरीर के भीतर ही कर लेते हैं और उनका आनंद 'सुरतबीर' के आनंद के समान होता है। वे धम्मप कहते हैं कि 'यदि पवन के निर्यमन-सार पर बूझ टासा रूप जाय और तज्जमित जोर बंधकार में सुद्ध का निरवच्छ मग का बीपक बन्ना दिया जाय और यदि वह जिन रत्न की ओर उच्च मन से स्पर्श कर जाय तो संसार का उपभोग करते समन भी हमें निर्वाण की सिद्धि प्राप्त हो जाय।'^१ वायु-निरोध होने पर मन आप-से-आप निरवच्छ हो जाता है और मन के निरवच्छ हो जाने पर वायु-निरोध भी सिद्ध है अर्थात् इन दोनों का पारस्परिक कार्य-कारण संबंध है।

विम्ब-रहस्य

पवन तथा मन को जहाँ एक साथ निरवच्छ वा निस्तब्ध किया जाता है, उस स्थान की कल्पना सिद्धों ने 'उद्धमेरु' अथवा मेखंब वा सुपुम्ना के सिरे के रूप में की है और काण्हा ने कहा है कि "बहु पर्वत के समान सम-विषम है और उसकी कटय म सारा जयत् विनष्ट होकर धूम्य में झील हो जाता है।"^२ उसी उच्च पर्वत के शिखर को सिद्धों ने महामुद्रा वा मूक शक्ति मीरारमा का निवास-स्थान भी बतलाया है।^३ सिद्ध दाबरपा का कहना है कि उक्त 'ऊँचे शिखर पर अनेक बड़े-बड़े वृक्ष पुणित हैं और उनकी छाँटाएँ पवन का चूबन करती हुई प्रतीत होती हैं। वही पर अनेकी दाबरी (मीरारमा) मन का एकांत बिहार करती है वही निवासु की बनी मूँदर सेज भी बिछी हुई है और साधक योगी वहाँ पहुँच कर उक्त बारिका के साव प्रेमपूर्वक विनास किया करता है।'^४

सिद्ध बाण्हा ने उस डोबी (मीरारमा) को 'बीसठ पैकुड़ी वाले कमल पुष्प के ऊपर बज कर सदा नृत्य करती रहने वाली भी कहा है और उसके साथ अपना विवाह-संबंध स्थापित करने का रूपक बोया है।^५ सिद्ध डोबीपा ने उसके विषय में बतलाया है कि वह माठगी (डोमिन वा मीरारमा) गंगा-समुद्रा अर्थात्

१ 'अह पवन समथ बुबारे छिड़ तात्तावि विज्जइ ।

जइ तत्तु घोराभ्यारे मन रिबही किज्जइ ।

विपरअवडधरे अइसो बर अम्माइ छप्पइ ।

अम्माइ बाण्हा भव भुंजते निम्बाओवि सिज्जइ ॥ २२॥

२ बाण्हा का बोधालोच बोधा २२, पृ. ४४ ।

३ वही बोधा १४-१५, पृ. ४२ ।

४ अर्थात् भा १ डॉ. आण्डी संवाधित अर्थात् २८ पृ. १३३ ।

५ वही अर्थात् १० तथा १९, पृ. ११५ और १२५ ।

को इसप्रकार अ-मन करनेवाली क्रिया को ही सिद्धोंने मन का नि स्वभावीकरण वा मन का मार डालना कहा है। इसके अभ्यास को स्पष्ट करने के लिए सिद्ध शांतिपा ने रुई धुनने का रूपक भी दिया है। वे कहते हैं कि, “रुई को धुनते-धुनते उसके मूक्षमातिमूक्षम अश निकालते चलो, फिर देखोगे कि उसे अश-अश विश्लेषण करते-करते अत में कुछ भी शेष नहीं रह जाता, अपितु अनुभव होने लगता है कि रुई को धुनते-धुनते उसे शून्य तक पहुँचा दिया”^१। ‘बोधि-चर्यावतार’ में इसी क्रिया को हिरण के शिकार के भी रूपक-द्वारा बतलाया है, जैसे, “इस चमड़े के ऊपरी अश को अपनी बुद्धि की सहायता से पृथक् कर दो और तब अपनी प्रज्ञा-द्वारा अस्थि-पजर को मांस से भी निकाल दो। फिर हड्डियों को भी दूर कर अपने विवेक के बल से सोचोगे, तो स्वयं समझ लोगे कि अत में कुछ भी तत्त्व शेष नहीं रह जाता। सब कुछ वास्तव में निस्सार मात्र है।^२ मन का आकार-प्रकार पूर्ण करनेवाले सकल्प, विकल्प आदि को दूर कर देने पर भी इसी प्रकार शून्य मात्र रह जाता है और वही अवस्था हमारे लिए परमपद की स्थिति है।

यौगिक प्रक्रिया

इस प्रकार उक्त दृष्टि से विचार करने पर वज्रयान की उपर्युक्त महामुद्रा साधना का तात्पर्य कुछ और ही हो जाता है।

सिद्ध काण्हा ने शरीर के भीतर सहज वा महासुख के उत्पत्ति स्थान की कल्पना इडा तथा पिंगला नाम की दो प्रसिद्ध नाडियों के संयोग के निकट में ही की है और उसे पवन के नियमन द्वारा भी प्राप्त करना आवश्यक बतलाया है।^३ उनके अनुसार बाँयी नासिका की ‘ललना’ नामक (प्रज्ञा स्वरूप) चंद्रनाडी तथा दाहिनी नासिका की ‘रसना’ नामक (उपाय स्वरूप) सूर्य नाडी उस महासुख कमल के दो खड हैं। उसका पौवा गगन के जल में, जहाँ अमिताभ वा परम आनन्दमय प्रकाश पक-रूप में वर्तमान है, उत्पन्न होता है। उसका मुख्य नाल अवधूती अथवा मूल-शक्ति होती है और उसका रूपहकार अथवा अनाहत ज्ञान का होता है। इस

१. ‘तुला धुणि धुणि आंसुरेआंसु, आंसु धुणि धुणि निरवरसेसु।

— तुला धुणि धुणि सुणे अहारिउ ।’

२. ‘इम चर्मपुट तावत् स्वबुद्ध्यैव पृथक् कुरु।

अस्थिपजरतोमास प्रज्ञाशस्त्रेण मोचय ॥

अस्थीन्यपिपृथक् कृत्वा पश्य ज्ञानमनन्तत ।

किमत्र सारमस्तीति स्वयमेव विचारय ॥’

३. काण्हा का दोहा कोष, दो० ४-५-६, पृ० ४१।

महामुक्त कमल के मकरंद का पान योगी तथा साधक लोग शरीर के भीतर ही कर लेते हैं और उनका आनंद 'सुरतबीर' के आनंद के समान होता है। वे अन्यत्र कहते हैं कि 'यदि पद्म के निर्मल-द्वार पर कुछ टाका रंग जाय और तन्मग्नित घोर बंधकार मे झुड़ जा निश्चय मन का दीपक जला दिया जाय और यदि वह जित रत्न की ओर उच्च गगन से स्पर्श कर जाय तो संसार का उपभोग करते समय भी हमें निर्वाण की सिद्धि प्राप्त हो जाय।'^१ वायु-निरोध होने पर मन आप-से-आप निश्चय हो जाता है और मन के निश्चय हो जाने पर वायु-निरोध भी सिद्ध है अर्थात् इन दोनों का पारस्परिक कार्य-कारण संबंध है।

विष्णु-स्तुत्य

पद्म तथा मन को जहाँ एक साथ निश्चय वा निस्तब्ध किया जाता है, उस स्थान की रूपमा सिद्धों ने 'उद्यमेव' अथवा मेरुदंड वा सुषुम्ना के सिरे के रूप में की है और काण्हा ने कहा है कि 'वह पर्वत के समान सम-विषम है और उसकी कबज में सारा जगत् बिलट होकर धूम्य में डीन हो जाता है।'^२ उसी उच्च पर्वत के शिखर को सिद्धों ने महामुक्ता वा मूक सक्ति नैरात्मा का निवास-स्थान भी बतलाया है।^३ सिद्ध सबरपा का कहना है कि उक्त 'ऊँचे शिखर पर अनेक बड़े-बड़े पक्ष पृथ्विष्ठ हैं और उनकी साकारों समय का चूबन करती हुई प्रतीत होती है। वहाँ पर अनेकरी सबरी (नैरात्मा) वन का एकांत विहार करती है, वही विमातु की बनी सदा सेव भी बिछी हुई है और साधक योगी वहाँ पहुँच कर उक्त शारिका के साथ प्रेमपूर्वक विलास किया करता है।'^४

सिद्ध काण्हा ने उक्त डोबी (नैरात्मा) को 'बीसठ पेंकुड़ी वाले कमल पुष्प के ऊपर बंध कर सदा नृत्य करती रहने वाली भी कहा है और उसके साथ अपना विवाह-अर्वाच स्थापित करने का स्वप्न बोधा है।^५ सिद्ध डोबीपा ने उसके विषय मे बतलाया है कि 'वह मातंगी (डोमिन वा नैरात्मा) गंगा-जमुना अर्थात्

- १ 'वह पद्म गमक दुबारे किछु ताकावि दिख्यह ।
वह तसु घोरान्तारे मन विनहो दिख्यह ।
बिबरजबजअरे जहसी बस अज्जब छप्यह ।
बजह काण्हा जब मुँजन्ते बिज्जानीवि सिज्जह ॥ २५॥

२ काण्हा का बोहाकोन बोहा २५ पृ० ४४ ।

३ वही, बोहा १४-१५, पृ ४२ ।

४ अर्थात् भा १ डॉ० बागची संपादित अर्थात् २८, पृ १३३ ।

५, वही, अर्थात् १ तथा १९ पृ ११५ और १२५ ।

इडा तथा पिंगला के मध्य नाव खेकर बिना कोई कौड़ी वसूल किये वडे सुमीते के साथ हमे पार करा कर जिनपुर पहुँचा देती है ।^१”

इसी प्रकार सिद्ध विरूपाने कहा है कि “वह अकेली शुडिनी (कलाली) इधर इडा और पिंगला नाडियो को सुषुम्ना नाडी मे लाकर एकत्र करती है और उधर बोधि-चित्त को ले जाकर प्रभास्वर शून्य मे भी ला जोडती है । उसके निकट चौसठ यत्रो मे भरा मद (महासुख) सँभाल कर रखा हुआ रहता है और वहाँ एक बार भी पहुँच कर मदपी फिर लौटने का नाम तक नही लेता ।^२” अतएव उक्त शबरडोबी, मातंगी अथवा शुडिनी की प्रतीक महामुद्रा का महत्त्व स्वयं सिद्ध है ।

युगनद्ध

सहजयानियो की साधना के अतर्गत प्रज्ञा तथा उपाय को युगनद्ध मे परिणत कर बोधिचित्त को उसकी सवृत अवस्था से विवृत दशा मे ले जाना भी आवश्यक समझा जाता था और उसकी विवृत दशा ही पारमार्थिक सत्य की स्थिति समझी जाती थी । इसके लिए सहजयानी साधक बोधिचित्त को पहले निर्माण-चक्र (वा मणिपूर चक्र मे हठयोग के द्वारा उपलब्ध करता था और वहाँ से उसे फिर क्रमशः चर्म-चक्र वा अनाहत चक्र तथा सभोग चक्र वा विशुद्धि चक्र ले जाता हुआ उसे शीर्षस्थ उष्णीश^३, कमल अर्थात् सहज चक्र वज्रकाय तक पहुँचा कर पूर्णतः शांत एव निश्चल सहजरूप प्रदान कर देता था । क्योंकि बोधिचित्त उसके अनुसार जब तक निर्माण-चक्र मे रहेगा, तब तक अंतिम सुख सम्भव नही । स्मरण रहे कि बोधिचित्त का उक्त मार्ग इडा (बाम नाडी) वा पिंगला (दक्षिण नाडी) से न होकर, मध्य नाडी अर्थात् सुषुम्ना से जाता है जो इसी कारण मध्य मार्ग भी कहलाता है । यह मार्ग अत्यंत विकट तथा बाधापूर्ण है और इसके दोनो ओर बराबर खतरा बना रहता है ।

काण्हा ने इन दोनो पार्श्वों को ‘आली’ तथा ‘काली’ ललना-रसना अथवा रवि-शशि भी कहा है और बतलाया है कि उन ‘ए’ तथा ‘व’ को तोड कर ही

१. चर्यापद, चर्या १४, पृ० १२१ ।

२. ‘एकसे शुडिनि डुइ घर सान्धअ । चीअण वाकलअ वारुणी वान्धअ ॥

...

चौसठी घडीये देल पसारा । पइठेल गराहक नाहि निसारा ॥’

—चर्या ३, पृ० १०९ ।

३. डॉ० एस० वी० दास गुप्त आन्वयोर रिलिजस फेल्ड्स, कलकत्ता, १९४६,

में सहज तब पहुँच पाया हूँ । इस योग-साधना द्वारा एक प्रकार की आभ्यंतरिक शक्ति आनृत होती है जिसे योगिनी वा चाडाली नाम दिया जाता है जिसे डोंबी वा सहजसुखी भी कहा गया है और जिसके कारण ही महासुख संभव हो पाता है । सहजमार्ग

सिद्धों ने सहजयान की इस साधना का नाम 'सहजमार्ग' भी दिया है और उसका उच्चारण (अनुच्चारण) अर्थात् सरल रास्ते के रूप में वर्णन किया है । सरलपा ने कहा है कि "जब कि मास बिहु अथवा चंद्र और सूर्य के मंडलों का अस्तित्व नहीं और चित्तराज भी स्वभावतः मुक्त है, तब फिर सरल मार्ग का त्याग कर बंक मार्ग ग्रहण करना कहाँ तक उचित कहा जा सकता है । बोधि सर्वत्र अपने निकट वर्तमान है उसके लिए बंका (कहीं दूर) जाने की आवश्यकता नहीं । जब हाथ में कंकण है ही फिर श्वेता बूझते फिरने से क्या काम हो सकता है । सहजमार्ग ग्रहण करने वाले के लिए ऊँचा-नीचा नीचा-बाहिरा सभी एक भाव हो जाते हैं । इस मार्ग की प्रक्रिया चाहे सीमे चित्त-बुद्धि के डब से की जाय अथवा बोधिलिप्त तथा नैऋत्या के पारस्परिक मिलन वा समरस के रूप में हो दोनों ही बसाओं में बहु स्वयं वेदन अथवा एक प्रकार की स्वानुभूति ही कही जा सकती है । इसका यथावस्थ वर्णन इसी कारण संभव नहीं है । परन्तु इसका निश्चय है कि यह बीच का मार्ग वा मध्य मार्ग है जिसमें किसी प्रकार की यमीर बाधाओं को स्थान नहीं है ।"^१

सिद्ध साधिया ने इसीलिए कहा है कि "इस मार्ग में काम तथा दक्षिण नामक दोनों पाशों का त्याग कर जोरों देती हुई राह से वा बाँध मूँद कर सीमे चलना है । क्योंकि इस प्रकार अग्रसर होने में पुण्य-कृत्यादि वा अन्ध-साधन स्वयं की बढ़ने किसी प्रकार की बाधा नहीं डाल सकती ।"^२ ऐसा सहजमार्ग अंत में एक बिबुद्ध सात्विक जीवन का मार्ग बन सकता है और उसके द्वारा इस प्रकार विरहकल्याण तक की यात्रा की जा सकती है ।

- १ 'मास न बिहु न दक्षिण मंडल । चित्तराज सहजमे मुक्त ॥
अनुरे अन्नु छाड़ि जानेहुरे बंक । निमहि बीहि पा जाहुरे बंक ॥
हाथेर कोकन जालेइ हाथ । अपने अपा मुसतु निमपन ॥
बाम बाहिम जो काक विचका । भरतु अन्नु अन्नु बाह भइका ॥

—धर्म ३२, पृ. १३८ ।

- २ 'बाम बाहिम जो बाया चडाही, क्षिति मुलवेइ संकलिक ॥
बाह अमुना चडतवि न होइ, आधि मुनिम बाह जाइक ॥

—धर्म १५, पृ. १२२ ।

इडा तथा पिंगला के मध्य नाव खेकर विना कोई कौडी वसूल किये बड़े सुभीते के साथ हमे पार करा कर जिनपुर पहुँचा देती है।^१”

इसी प्रकार सिद्ध विरूपाने कहा है कि “वह अकेली शुद्धिनी (कलाली) इधर इडा और पिंगला नाडियो को सुपुम्ना नाडी मे लाकर एकत्र करती है और उधर बोधि-चित्त को ले जाकर प्रमास्वर शून्य मे भी ला जोड़ती है। उसके निकट चौसठ यन्त्रो मे भरा मद (महासुख) सँभाल कर रखा हुआ रहता है और वहाँ एक बार भी पहुँच कर मदपी फिर लौटने का नाम तक नहीं लेता।^२” अतएव उक्त शवरडोबी, मातंगी अथवा शुद्धिनी की प्रतीक महामुद्रा का महत्त्व स्वयं सिद्ध है।

युगनद्ध

सहजयानियो की साधना के अतर्गत प्रज्ञा तथा उपाय को युगनद्ध मे परिणत कर बोधिचित्त को उसकी सवृत अवस्था मे विवृत दशा मे ले जाना भी आवश्यक समझा जाता था और उसकी विवृत दशा ही पारमार्थिक सत्य की स्थिति समझी जाती थी। इसके लिए सहजयानी साधक बोधिचित्त को पहले निर्माण-चक्र (वामणिपूर चक्र में हठयोग के द्वारा उपलब्ध करता था और वहाँ से उसे फिर क्रमशः धर्म-चक्र वा अनाहत चक्र तथा समोग चक्र वा विशुद्धि चक्र ले जाता हुआ उसे शीर्षस्थ उष्णीश^३, कमल अर्थात् सहज चक्र वज्रकाय तक पहुँचा कर पूर्णतः शांत एवं निश्चल सहज रूप प्रदान कर देता था। क्योंकि बोधिचित्त उसके अनुसार जब तक निर्माण-चक्र मे रहेगा, तब तक अंतिम सुख समव नहीं। स्मरण रहे कि बोधिचित्त का उक्त मार्ग इडा (वाम नाडी) वा पिंगला (दक्षिण नाडी) से न होकर, मध्य नाडी अर्थात् सुपुम्ना से जाता है जो इसी कारण मध्य मार्ग भी कहलाता है। यह मार्ग अत्यंत विकट तथा बाधापूर्ण है और इसके दोनो ओर बराबर खतरा बना रहता है।

काण्हेपा ने इन दोनो पार्श्वों को ‘आली’ तथा ‘काली’ ललना-रसना अथवा रवि-शशि भी कहा है और बतलाया है कि उन ‘ए’ तथा ‘व’ को तोड़ कर ही

१. चर्यापद, चर्या १४, पृ० १२१।

२. ‘एकसे शुद्धिनि दुइ घर सान्धव। चीअण बाकलअ वारुणी बान्धव॥

चौसठी घड़ीये देल पसारा। पइठेल गराहक नाहि निसारा॥’

—चर्या ३, पृ० १०९।

३. डॉ० एस० बी० दास गुप्त आन्ध्रयोरे रिलिजस कल्ट्स, कलकत्ता, १९४६,

पृ० १०९।

का एक समुदाय भाज बन गया। परन्तु बीछ भर्मे को भारत से निर्वासित कर उसे स्वीकृत करने के लिए तब तक अन्य अनेक मित्र-मित्र सक्षिप्य भी काम करती आ रही थी। इन्हें आगे बढ़ कर पूरी सफलता मिल गई और उसका कोई भी आंदोलन समबत १४वीं शताब्दी के अगंतर्ग न रह सका। उसके विविध अवरोध चिह्नों तक ने विवश होकर नवीन हिन्दू-रूप धारण कर लिए और १७वीं-वा १८वीं शताब्दी तक उसके धुंध रूप का यहाँ एक प्रकार से सप्तप्राय हो गया।

(३) जैन मुनिवर्ग का सुधारक सम्प्रदाय

महावीर तथा उनका उपदेश

जैन-धर्मावलम्बी अपने धर्म को बहुत प्राचीन बतलाते हैं और कम से कम ऋषभदेव नामक एक पौराणिक महापुरुष को उसका प्रथम प्रवर्तक मानते हैं। ऋषभदेव के अनंतर इस धर्म के २३ अन्य प्रचारक भी हुए जिन्हें वे तीसकर कहते हैं। इनमें से अंतिम अवशिष्ट महावीर (सं ५२१ ४६९ वि पू) के समय से इसका श्रुतकाल इतिहास मिळता है और पता चलता है कि इसकी मुख्य साधना का प्रारम्भ तथा विकास कमसे किस प्रकार होता गया। महावीर स्वामी का पूर्व नाम वर्धमान था और उन्होंने अपनी जन्म के ३ वें वर्ष में अपनी मन्त्रज्ञात कन्या प्रियदर्शना के आधिर्वास के अनंतर अपने माई को कौटुम्बिक भार देकर संन्यास ग्रहण किया था। उन्होंने १२ वर्षों तक चौर तपस्या की और ७२ वर्ष की अवस्था में उनका देहांत हो गया। उनके अहिंसात्मक उपदेशों के प्रचार से वैदिक कर्मकांड का पर्याप्त विरोध हुआ और एक संयमशील कठोर जीवन का आदर्श अधिक लोकप्रिय होने लगा। इस धर्म के सिद्धांतों के अनुसार जीव का मूल स्वभाव शुद्ध बद्ध एव सञ्चिदानन्दमय है, किन्तु केवल पुद्गल वा कर्म के आवरण से वह व्याप्तावित हो जाता है। अतएव जीव का प्रधान कर्त्य अपने उक्त पौद्गलिक भार को पूर्णतः हटा कर अपने को उच्चातिवृत्त स्थिति तक पहुँचा देना है। वैसा कर्म किया जाता है वैसाही फलभीमिला करता है, इसलिये मनसा वाचा तथा कर्मणा किसी प्राणी को दुःख न देना संयमशील जीवन व्यतीत करना सदाचार का पालन करना बिना अधिकार किसी अन्य की वस्तु को ग्रहण न करना किसी प्रकार का दान न लेना तथा मन को विषय-वासना से मोड़ने के लिए व्रत-उपवास करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म होना चाहिए। आवरण का पूर्णतः अय होने के लिए धम्मम् बर्धम् सम्मम् ज्ञान तथा सम्मम् चरित्र की आवश्यकता होती है जिनमें से प्रथम से अभिप्राय विनोक्त तत्त्वों में पूरी शक्ति का होना द्वितीय के अनुसार उपूर्ण वस्तु स्थिति का असंश्लेष ज्ञान होना तथा तृतीय के द्वारा मिश्रणीय मोक्ष का सर्वथा

सारांश

बौद्धों की साधना अपने मूल प्रवर्तक के समय सदाचरण की साधना के रूप में आरम्भ हुई थी। किंतु उसमें समयानुसार भक्ति, ज्ञान तथा तत्त्वोपचार की पद्धतियों का क्रमशः प्रवेश होता गया। अंत में उसने वज्रयानियों के हाथ में विकृत तथा बीभत्स रूप तक धारण कर लिया। फिर भी विक्रम की ८वीं शताब्दी के लगभग उसे कतिपय सहजयानियों ने अनेक प्रचलित बातों का समन्वय तथा सामंजस्य कर उसका पुनरुद्धार करना चाहा। इस प्रकार की चेष्टा विक्रम की १२वीं शताब्दी के प्रायः आरम्भ काल तक किसी न किसी रूप में निरंतर होती चली आई। पता चलता है कि उस समय तक महायान के अतर्गत एक अन्य उप-यान भी 'कालचक्रयान' के नाम से प्रचलित हो चुका था जिसने 'जो कुछ ब्रह्मांड में है वह सभी पिंड में भी है' के आधार पर काया को विशेष महत्त्व प्रदान कर उसकी शुद्धि तथा प्राणशुद्धि को चित्त से भी अधिक आवश्यक ठहराया।^१ इसके अनुयायियों के अनुसार 'काल' शब्द का अक्षर 'का' उस कारण का प्रतीक है जो सर्व कारण-रहित तत्त्व में अतर्निहित रहता है। अतएव वज्रयोग द्वारा कारण की भावना तक को दबा देना आवश्यक है और 'ल' अक्षर का अभिप्राय उस लय है जो नित्य ससृति में सदा के लिए सबके अतर्मुक्त हो जाने की ओर संकेत करता है। इसी प्रकार 'चक्र' शब्द का 'च' भी चल-चित्त का द्योतक है और 'क्र' उसके क्रम वा विकास का पूर्ण विरोध करने की ओर प्रवृत्त करता है।^२ इन चारों अक्षरों के आधार पर ही उन्होंने वज्रयोग साधना को चार प्रकार से विभक्त किया था और वे उसका उपदेश देते थे। इस उप-यान ने योग-साधना के सबंध में मुहूर्त, तिथि, नक्षत्र-मंडल आदि काल-संबंधी बातों को भी अधिक महत्त्व दे रखा था जिसके कारण इस पर ज्योतिष का भी प्रभाव पड़ने लगा। फिर क्रमशः निम्न श्रेणी के लोगों के सम्मिलित होते जाने के कारण, अंत में यह इस काल को Demon (राक्षस) समझनेवालों

१. टिप्पणी पिंड वा देह को सहजयानियों ने भी पूर्ण महत्त्व दिया था और सरहपा ने उसके भीतर गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों तथा गंगासागर, प्रयाग, काशी आदि तीर्थ-स्थानों, पीठों और उपपीठों का भी अस्तित्व बतला कर उसे सबसे सुखदायक माना था एवं उसी के भीतर उसका होना भी सिद्ध किया था। देखिये सरहपाद का दोहा कोष दोहा, ४७-४८।

२. 'काकारात् कारणे शान्ते लकाराल्लयोत्रवे ।

क्षकाराच्चलचित्तस्य ककारात् क्रम बन्धनं ॥'

नाडपाद की सेकोद्देश टीका, पृ० ८ ।

था। यद्यप्य उन्होंने उस समय की लोकभाषा को ही अपनी उक्तियों का माध्यम बनाया तथा सबकी समझ में आने योग्य कथन-शैली का प्रयोग भी किया। वेदसेन (अग्रभाग पृ. १९) जैसे जैन साधुओं ने अपने सहर्षार्थियों को सचाचार के उपदेश देकर उसके विविध अंगों के महत्त्व तथा उपयोगिता पर भी पूर्ण प्रकाश डाला था। इस प्रकार वे एक बार फिर अपने धर्म का प्रचार पूर्ववत् करने की ओर अग्रसर हुए थे किन्तु समय के अनुसार केवल उतनी ही बातें अपेक्षित नहीं थीं। हिन्दू बौद्ध धर्मों के अनुयायी अपने समस्त वर्तमान स्थिति की परीक्षा तथा उसके सशोधन की ओर भी प्रवृत्त हो चुके थे। सभी किसी न किसी प्रकार के सामाज्य के आचार पर विगड़ती हुई दशा को सँभाल लेना चाहते थे। फिर भी उनका अभिप्राय यह नहीं था कि हम दूसरे धर्मों द्वारा स्वीकृत मुख्य-मुख्य सिद्धांतों को भी अपना लें और इस प्रकार एक नवीन मत का प्रचार करें तथा उसे सर्वमान्य ठहरा दें। वे जोतान्वय धर्मों की गूढ़ार्थों की ओर ही विशेष ध्यान देते रहे और उनके संबन्ध तथा समीक्षा द्वारा अपने-अपने मतों के मुख्य सिद्धांतों को सुधारकों की भाँति प्रतिपादित करते रहे।

गुनिराम सिंह

जैन साधु गुनिराम सिंह (अग्रभाग विक्रम की ११वीं शताब्दी) एक ऐसे ही सुधारक थे जिन्होंने प्रचलित पाश्र्वपादिका की ओर संबन्ध किया। सिद्धांतों की व्याख्या मात्र करते फिरनेवाले तर्कपटु पंडितों के विषय में उन्होंने कहा है कि 'ऐसे लोग बुद्धिमान कहलाते हुए भी मानो अज्ञ के कर्णों से रहित पुष्पाक्ष का संग्रह किया करते हैं' और 'कर्म का त्याग कर उसकी भूखी मात्र कूटा करते हैं'। 'बहुत पढ़ने-लिखने से क्या काम है। पंडितों को चाहिए कि वे ज्ञान के उस एक अमिष कर्म को ही अपना लें जो प्रवृत्तित होने पर पुण्य वा पाप दोनों को जग-मात्र में ही जला देता है'। पञ्चार्त्तनों के लक्षणों में यह कर मन की आति नहीं मिट सकती। एक देव के ६ भेद कर लिए, किन्तु उससे मोक्ष के निकट नहीं पहुँच सके' जैसे इसी प्रकार सिर मुड़ाये हुए संन्यासियों को कथ्य करके उन्होंने कहा है कि 'हे मुन्नी! तू न सिर तो मुड़ाया पर चित्त को नहीं मूढ सके। जिसने अपने चित्त क

१ पाण्डव बोहा (कार्तिका जैन विरीच ३) बोहा ८४ पृ० २७।

२ वही बोहा ८५, पृ. २७। ३ वही, बोहा ८७, पृ. २७।

४ 'उह वसन अथवा पण्डित पण्डित किदिहय अति।

एकद बेड कह जेड किड सेनन जीनहह अति ॥ ११६

—पाण्डव बोहा पृ० ३५।

त्याग और अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह वा सतोप नामक पाँच महाव्रतों का पालन समझा जाता है ।

श्वेतावर तथा दिगवर

जैनियों ने सृष्टि को अनादि माना है और कर्मफल के किसी प्रदाता में भी उन्हें विश्वास नहीं, अतएव उनका धर्म निरीश्वरवाद का प्रचार करता है । फिर भी अपने तीर्थंकरों को वे देवतुल्य अलौकिक व्यक्ति मानते हैं, जिस कारण समय पाकर उनके यहाँ उनकी मूर्तियों के पूजनार्चन की प्रथा चल पड़ी । पौराणिक युग में उनके भव्य एवं सुंदर मंदिरों का निर्माण होने लगा और उनकी भक्ति तत्रोपचारों के प्रभाव में भी आ गई तथा कई अन्य आराध्य देवों तथा देवियों तक के प्रति भक्ति-भाव प्रदर्शित किया जाने लगा । प्रसिद्ध है कि ऐसी मूर्तियों के श्रृंगारादि के सवध में ही मतभेद होने के कारण सर्वप्रथम इस धर्म के अनुयायी 'श्वेतावर' तथा 'दिगवर' नामक दो दलों में विभक्त हो गए । इनमें से श्वेतावर सम्प्रदायवाले जैन धर्म के प्राचीन ग्रंथ 'अंगों' के प्रति विशेष श्रद्धा रखते हैं, किंतु दिगवर सम्प्रदाय के अनुयायी अपने २४ पुराणों में कथित धर्म को ही अधिक महत्त्व देते हैं । इसके अतिरिक्त श्वेतावर सम्प्रदाय के लोग तीर्थंकरों की मूर्तियों को कच्छ वा लँगोट पहना कर पूजते हैं, किंतु दिगवरों के यहाँ वे प्रायः नगी ही रखी जाती हैं । दिगवर स्त्री का मोक्ष होना नहीं मानते, किंतु श्वेतावर मानते हैं । दिगवर साधु नग्न रहा करते हैं और श्वेतावर वाले श्वेत वस्त्र पहनते हैं । फिर भी इस धर्म की विशेषता मानव-जीवन के अतर्गत आत्मसंयम, सदाचार तथा अहिंसा के नियमों को महत्त्वपूर्ण स्थान देना है । किंतु, पौराणिक युग के प्रभाव में आकर इसके अनुयायी भी पुराणों की रचना, तीर्थों की स्थापना, कठोर व्रतों के अनुष्ठान, तीर्थंकरों की भक्ति तथा विविध तर्क-वितर्कों के फेर में पड़ गए । उनका प्राचीन मुख्य ध्येय पूर्ववत् स्थिर न रह सका और विक्रम की ९वीं-१०वीं शताब्दियों तक आकर उनकी साधना के अतर्गत विविध वाह्याचारों का समावेश हो गया । समकालीन हिन्दू तथा बौद्ध पद्धतियों से वे बहुत कुछ प्रभावित हो गए और इन धर्मों के साधारण अनुयायियों में बहुत कम अंतर दीख पड़ने लगा ।

सुधार की प्रवृत्ति

ऐसे ही समय जैन-धर्मावलंबियों में कुछ व्यक्ति अपने समय के पाखंड तथा दुर्नीति की आलोचना करने की ओर प्रवृत्त हुए और उन्होंने अपनी रचनाओं तथा सदुपदेशों द्वारा सच्चे आदर्शों को सच्चे हृदय के साथ अपनाने की शिक्षा देना आरम्भ किया । उनका प्रधान उद्देश्य धार्मिक समाज में क्रमशः घुस पड़ी अनेक बुराइयों की ओर सर्वसाधारण का ध्यान आकृष्ट कर उन्हें दूर करने के लिए उद्यत करना

अतिरिक्त अन्य बातों को परमपूज्य मांज' वा परम्ये मान का नाम दिया है। उनका बार-बार बही कहना है कि 'सुख स्वभाव का ध्यान करो।' इस मुनि जनों के अनुसार वही परमात्मा है।

श्रीगुरु ने इसीलिए कहा भी है कि "जिसके भीतर सारा संसार है और जो संसार के भीतर भी बसेयाम रहने पर संसार नहीं कहा जा सकता वही परमात्मा है^१" तथा 'जो परमात्मा है वही 'अहं' है और जो 'अहं' का रूप है वही परमात्मा भी है और श्रीगुरु को बिना तर्क-वितर्क के केवल इतना ही जान लेने की आवश्यकता है।^२ निर्मल आत्मस्वभाव ही वास्तव में अंतिम कथ्य है। निर्मल एवं शुद्ध स्वस्व ज्ञानमय आत्मा जिसके हृदय में अनुमूल हो गया वह त्रिमुक्त में स्वतंत्र निश्चरन करता है और उसे किसी प्रकार के पापादि का भय नहीं। उसे न तो किसी प्रकार के विधि-निषेध की आवश्यकता रहती है और न उसे किसी प्रकार की उपासना ही करनी पड़ती है। इसे मुनिराज सिंह ने कहा है^३।

अतएव इन श्रीगुरु की साधना का अंतिम स्वरूप वही जान पड़ता है कि "विषय सुखों का पूरा उपयोग करते हुए भी उनकी चारणा नहीं बननी चाहिए और इसी प्रकार सात्वत मूल का काम धीरे धीरे उठाया जा सकता है।"^४ इन मुनियों ने इसी प्रकार अपने मूल सदाचार-अधान धर्म का ही उपदेश दिया है।

उपसंहार

श्रीगुरु सिद्धा तथा जैन मुनियों के साधना-परक सिद्धांत इस प्रकार अपने-अपने मूल धर्मों के पुनरुद्धार की दृष्टि से ही निश्चित किये गए थे और वे क्रमशः सच्चे व्यवहार तथा सदाचार के पौषक थे। पहले का अंतिम ध्येय यदि चित्त-सुखि द्वारा सहजावस्था की उपलब्धि कर अपने को विश्व-कल्याण के मार्गों में मान कर देना था तो दूसरे का उसी प्रकार ज्ञान द्वारा शुद्ध स्वभाव की पूर्ण अनुमूर्ति प्राप्त कर उसके आधार पर अपने को परमात्मा की कौटि तक पहुँचा देना था। दोनों

१ पद्मसुत बोधा ३७ पृ. १२।

२ परमात्म प्रकाश रामानन्द जीन्यायप्रमाणा, बंबई पृष्ठ ४१ पृ. ४५।

३ श्रीमत्तार, पृष्ठ २२ पृ. ३७५।

४ पद्मसुत बोधा पृ. १२।

जन्म निश्चित परमेश्वर हो परमेश्वर विनयस्तः।

विनिश्चित समस्त हृदय रहिय मुक्त ब्रह्मचर्य करत ॥४९॥

५ वही बोधा ४ पृ. १।

मुडन कर डाला, उसने ससार का ही खडन कर दिया।^१ स्वयं जैन साधु भी एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ तक स्नान करते फिरते थे तथा पुराणादि का पाठ करना पुण्यप्रद कार्य समझते थे। मुनिराम सिंह ने उन्हें भी समझाते हुए कहा है कि “देवालयो मे पाषाण है, तीर्थों मे जल और सब पोथियो मे काव्य भरा है। जो कुछ भी फूली-फली वस्तु दीखती है, वह सब ईंधन हो जायगी। एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ तक भ्रमण करने वालो को कुछ भी फल नहीं होता। वे बाहर से शूद्ध हो गए, पर आभ्यतरिक दशा जैसी की तैसी ही रह गई।^२” जब, “न मत्र, न तत्र, न ध्येय, न धारण, न उच्छ्वास को कारण किया जाता है, तभी मुनि परम सुख से सोता है। यह गडबड किसी को भी नहीं रुचता। मुनिराम सिंह को ये सारी बातें विडबना-मात्र ही जान पड़ती हैं।

सिद्धांत तथा साधना

उनका फिर कहना है कि “विषय कपाय मे जाते हुए मन को जिसने रोक कर निरजन मे लगा रखा, उसी ने मोक्ष के कारण का अनुभव किया, क्योंकि मोक्ष का स्वरूप इतना ही मात्र है^३”। उनके पूर्ववर्त्ती जोगी इन्दु ने भी कहा है कि देवता देवालयो वा पाषाणो मे अथवा चित्रादि में भी नहीं रहा करते, ज्ञानमय निरजन तो अपने चित्त के सम एव शांत होने पर आप ही आप अनुभव में आ जाता है।^४” इन्द्रियो को विषयादि से निवृत्त करने के सबध मे, इसी कारण मुनिराम सिंह ने भी कहा है कि दो रास्तो से एक साथ जाना नहीं होता और न दोमुहो सुई से कभी कथाही सिला जा सकता है। दोनो बातें एक साथ सम्भव नहीं, इन्द्रिय सुख और मोक्ष भी।^५” उन्होंने ज्ञानमयी आत्मा को ही सब कुछ माना है और उसके

१ ‘मुडिय मुडिय मुडिया, सिर मुडिउ चित्तुण मुडिया ।

चित्तह मुडणु जि कियउ, ससारह खडणु ति कियउ ॥१३५॥

—पाहुड दोहा, (कारजा जैन सिरोज ३) पृ० ४१ ।

२ वही, दोहा १६१-२, पृ० ४९ ।

‘मतुण ततुण घेउणु धारणु, णवि उच्छासह किज्जइ कारणु ।

एमइ परम सुखु मुणि सुव्वइ, एहि गलगल कासुण रुच्चइ ॥२०६॥

—वही, पृ० ६३ ।

३ वही, दो० ६२, पृ० २१ ।

४ परमात्म प्रकाश, रामचन्द्र जैनशास्त्रमाला, बवाई, पद्य १२३, पृ० १२४ ।

५. पाहुड दोहा, दोहा २१३, पृ० ६४ ।

में से तो कई एक ऐसे हैं जिनमें योगाभ्यास के महत्त्व के अतिरिक्त उसका साधो पाग दिया गया बिबरण तक पाया जाता है^१। गीतम बुद्ध के समय तक हमें इस प्रकार की साधनाओं के प्रेमी बहुत बड़ी संख्या में मिलने लगते हैं। पहले पहल बस्तुन-योग-मार्ग का ही अनुसरण करने की ओर वे तथा तीर्थंकर महावीर स्वामी भी प्रवृत्त होते हुए पाये जाते हैं। महावीर स्वामी की प्रवृत्ति तो वत एवं तपस्वियों की ओर बढ़ाचिन् उनके अंतिम समय तक बीच पड़ती है। इसके विषय प्रसिद्ध है कि विस्मयत मुनानी बीर शिखंडर ने सं २६९ वि पू के लगभग परिमोत्तर भारत के किसी योगी से चैत की घी और बीसे ही किसी एक को बह अपने साथ भी स गया था। इसी प्रकार महावि पतंजलि के समय (वि पू दूसरी सताब्दी के लगभग) योग-विद्या की प्रधानता पायी जाती है और इस विषय को लेकर वे प्रसिद्ध 'योग-सूत्रों' की रचना कर डालते हैं। इनमें इसकी स्थापना तथा दार्शनिक एत्यों का भी विवेचन सुस्पष्टरिक्त ढंग से किया गया जिसका भी पढ़ता है तथा जो योग-दर्शन का योग-शास्त्र का एक प्रामाणिक ग्रंथ बच जाता है।

तीर्थ तथा योगी

'अग्नेय के उत्कलित मंत्र में कुछ और आये' हमें किसी या मुनि लोगों के जो वर्णन मिलते हैं उनसे तपस्वियों का बतघील साधको के आचरण तथा वेद्य मूला के संबंध में हमें बहुत कुछ पता चलता है। उनके आधार पर अनुमान होने लगता है कि ऐसे लोग बड़ाचिन् विमोहासक भी रहें होंगे। उनमें और आपुनिक बाल के योगियों में कोई बहुत बड़ा अंतर न रहा होगा। वे लोग उस समय जन्म-जन्मे बाल तथा बटा चारण करते थे धुनी रमाते थे किसी विषय सुस्प बस्तु को गाया करने थे। मटमैने भीसे बल्लभपेटते थे अपनी साधना द्वारा हवा में ऊपर उठ जाने व तथा एत्रबु ग्रा करते थे। मिथ-प्रवेद्य की उत्पत्त्या में उपलब्ध वतिगम ध्वमावमेग। ने तो कुछ बिहानी ने यहाँ तक मिथार्य निवाला है कि योग-विद्या तथा तीर्थ-गाम्प्रदाय का अंगिरस बीदिन युग के पहले भी रहा होगा और इन दोनों के बीच कुछ न कुछ संबंध भी अवश्य रहा होगा। योग-शास्त्र के बिद्वान् उनका परस्पर अग्रदत्त एत्रबो ही माना करते हैं। इसी कारण उन्हें एक नाम दीयी 'दर' का भी दिया जाता है तथा निह की अनेक मूर्तियों में उन्हें बीनागन पर बैठे हुए का मन्त्राधार के रूप में भी चित्रमाया जाता है। शब्द में पातुपन सम्प्रदाय

१ योगोत्तमिन्दु (गंगट) व अगरेय भारत की सम्प्रदाय

अध्वार लाहुरी मन्त्रान ।

२ अग्नेय में १० गुण ११९ ।

की प्रगति विविध परिस्थितियों के प्रभाव के कारण बहुधा वक्र मार्गों से होती हुई गई। तदनुसार उनमें समय-समय पर भिन्न-भिन्न बातों का समावेश भी होता गया। किंतु विक्रम की ८वीं से ११वीं शताब्दी तक उनके प्रमुख सुधारकों ने उनके प्राचीन भावों को पुनरुज्जीवित करने के यत्न किये। यह युग ऐसी चेष्टाओं के लिए प्रसिद्ध था। वैदिक-धर्म के स्वामी शंकराचार्य जैसे सुधारक भी अपने-अपने ढंग से इस प्रकार के ही कार्यों में व्यस्त रह चुके थे। परन्तु वे अपने प्राचीन धर्म-ग्रंथों का प्रधान आश्रय लेकर चलते थे और ईश्वरवादी होने के कारण उनकी साधना में भक्ति का भी अंश पर्याप्त मात्रा में रहता था। इसके विपरीत बौद्ध तथा जैन सुधारक निरीश्वरवादी थे और उन्हें किसी प्राचीन धर्म-ग्रंथ का आधार भी स्वीकार नहीं करना था। ये ज्ञान तथा योग को महत्त्व अवश्य देते थे। इन दिनों इन तीनों का प्रायः समकालीन एक चौथा आंदोलन भी चल रहा था जो बहुत कुछ बौद्धों का अनुसरण करता हुआ भी ईश्वरवादी था और उसका नाम 'नाथयोगी-सम्प्रदाय' था।

(४) नाथयोगी-सम्प्रदाय

योग-साधना

योगियों की परंपरा बहुत प्राचीन काल से चली आती है और योग-साधना का अस्तित्व किसी न किसी रूप में लगभग वैदिक युग से ही मान लिया जा सकता है। उस काल के ब्राह्मणों के विषय में कहा गया है कि उनमें से कई एक रुद्र की उपासना करते थे तथा प्राणायाम को भी बहुत महत्त्व देते थे। उनके ध्यान की साधना वर्तमान योगाम्बास से बहुत कुछ मिलती-जुलती थी।^१ उसमें राजयोग के प्रारम्भिक रूप का भी आभास मिलता है। अपने शरीर के विभिन्न अंगों पर प्रभुत्व जमा कर उन पर प्राप्त विजय द्वारा प्राकृतिक शक्तियों को भी वश में लाना उस समय समभव समझा जाता था। तदनुसार हम उस काल के साधकों में से बहुतों को भिन्न-भिन्न प्रकार की तपश्चर्या में निरत पाते हैं। तप के द्वारा उस समय एक अलौकिक शक्ति का प्रादुर्भाव होना समझा जाता था। उसकी क्रियाओं में निहित सृजन-शक्ति तक की कल्पना हमें ऋग्वेद के एक मंत्र^२ में लक्षित होती है। उपनिषदों

१ जो० डब्ल्यू० ब्रिग्स : गोरखनाथ ऐंड दि कनफटा योगीज,
रिलिजस लाइफ ऑफ इंडिया सिरीज १९३८ ई०, पृ० २१२-३।

२ 'तम आसीत्तमसा गुडमग्रे प्रकेत सलिल सर्वमा इदम्।
तुच्छधेनाभ्वपिहित यदासीत्तपसस्तन्महिमा जायतैकम् ॥३॥

में केवल इतना मात्र सेना कबाबित् सत्य से अधिक दूर नहीं कहा जा सकता कि नाथयोगी-सम्प्रदाय योगमार्गी साधकों का एक समुदाय है जिस पर बीठ धर्म तथा छेद-सम्प्रदाय का प्रभाव स्पष्ट रूप में लक्षित होता है।

इतिहास

नाथयोगी-सम्प्रदाय के प्रारंभिक इतिहास का कुछ पता नहीं चलता। बहुतांश की धारणा है कि इसके मूल प्रवर्तक गुरु गोरखनाथ थे जिन्होंने सर्वप्रथम कनफटा योगियों की परंपरा चलायी थी और हठयोग की साधना को प्रचलित किया था। परन्तु बिजय की ८वीं शताब्दी में रची गई बाब भट्ट की पुस्तक 'कादम्बरी' तथा उसके भी पहले की रचना 'मैत्रेयी उपनिषद्' में कनफटा-जैसे योगियों के उल्लेख मिलते हैं^१। हठयोग के संबंध में भी एक जनश्रुति है कि उसका सर्वप्रथम प्रचार करनेवाले मार्कण्डेय ऋषि थे जिनका हमें पौराणिक परिचय मात्र उपलब्ध है। गुरु गोरखनाथ से सम्बंध कहीं प्राचीन कुछ वर्षों में भी हठयोग की कतिपय क्रियाओं की रचना की गई मिलती है।^२ इसके अतिरिक्त हठयोग से अभिप्राय यदि हठपूर्वक या बलप्रयोग द्वारा की गई किसी योग-साधना से है, तो वह वस्तुतः गुरु गोरखनाथ की नहीं हो सकती। गुरु गोरखनाथ का अधिक ध्यान कामा-योगन की ओर ही था या कतिपय आसना तथा एक संयत जीवन का भी परिणाम हो सकता है। इनकी योग-साधना की प्रणाली में भी अधिकतर जगहों का समावेश था जो सहजयोग में पायी जाती हैं तथा जिनके कारण उसे शुद्ध हठयोग कहना वास्तविकता के विरुद्ध जाना गया जा सकता है। गुरु गोरखनाथ द्वारा निविष्ट योग-साधना के अतमंत बीज-रूप में प्रायः वे ही बातें प्रचलित हो चुकी हैं जिनका प्रचार आगे चल कर बबीर साहब आदि मठों ने भी किया था।

गोरखनाथ तथा नाथ-वरपर

गुरु योग्यनाथ योगी-सम्प्रदाय के सर्वप्रथम नेता थे और वास्तव में इसे मज्जित ब्रह्म एवं मुख्यव्यक्ति रूप देने में सबसे अधिक हाथ इन्हीं का था। इसके लिए इन्होंने अनेक से लेकर पेशावर से भी आगे तक पूर्व-पश्चिम तथा बघमीर और नेपाल में लगे महाराष्ट्र तथा उत्तर-पश्चिम की कड़ी यात्राएँ कीं। कई स्थानों पर हमन केन्द्र स्थापित किये और वहाँ अपने योग्य शिष्यों को प्रचार के लिए नियुक्त किया। मदनमोहन मालवीय है कि इनके मतों का प्रभावों के कारण इसकी अनेक

१ डॉ. मोहनलाल : गोरखनाथ एवं मिडीबल हिस्टोरियल पृ. १५।

२ 'उपा हठ व्याख्यान', गोरखादि सुसाधितः।

अथो मूकंद पुत्रादीः, साधितो हठ संज्ञक ॥

के अनुयायी भस्म-स्नान के साथ-साथ योगाभ्यास को भी अत्यंत आवश्यक समझते हैं। यह बात उनके कुछ अन्य सम्प्रदायों में भी प्रायः उसी प्रकार देखी जाती है। इसके सिवाय योग-शास्त्र के अनेक उपलब्ध ग्रंथों की रचना शिव-पार्वती के सवादों के रूप में की गई मिलती है।

शिव-प्रभाव

नाथयोगी-सम्प्रदाय के भी आदि प्रवर्तक 'आदिनाथ' शिव ही कहे जाते हैं। प्रसिद्ध मराठी कवि श्री ज्ञानेश्वर ने अपनी गीता की टीका में कहा है कि "क्षीर-समुद्र के तीर पर देवी पार्वतीजी के कानों में जिस ज्ञान का उपदेश श्री शंकरजी ने किया, वह उस समय क्षीर-समुद्र में रहनेवाले एक मत्स्य के पेट में गुप्त रूप से वास करनेवाले मत्स्येन्द्र नाथ को प्राप्त हुआ। इन्हीं के संचार में सप्तशृंग पर्वत पर हाथ-पैर टूटे हुए चौरंगी नाथ, मत्स्येन्द्र नाथ के दर्शनो से चगे हो गए। विषयो-पमोग की जहाँ गंध भी नहीं पहुँच सकती, ऐसी अविचल समाधि लगाने की योग-विद्या मत्स्येन्द्र नाथ ने गुरु गोरखनाथ को दी। इस प्रकार गुरु गोरखनाथ, योग कमलिनीसर तथा विषय-विध्वंसक एक वीर बन कर योगीश्वर पद पर अभिषिक्त हुए।^१" उन्होंने इसी प्रकार आगे चल कर गोरखनाथ का शिष्य गैनी नाथ को, गैनी नाथ का शिष्य अपने भाई निवृत्ति नाथ को तथा निवृत्ति नाथ का शिष्य अपने को बतलाया। ज्ञानेश्वर के अनंतर उनके वारकरी सम्प्रदाय की परंपरा चलती है। परन्तु नाथयोगी-सम्प्रदाय के आदि प्रवर्तक आदिनाथ को कुछ लोग प्रसिद्ध जालघर नाथ मानते हैं और उसी के अनुसार सिद्धों की गुरु-परंपरा भी ठहराते हुए दीख पड़ते हैं।^२ उधर महाराष्ट्र में प्रचलित परंपरा के आधार पर जालघर नाथ मत्स्येन्द्र नाथ के गुरु-भाई सिद्ध होते हैं। क्योंकि उनके विषय में कहा गया है कि "महादेव और पार्वती विमान पर बैठे क्षीर-सागर की ओर विहार कर रहे थे। नीचे एक बालक को तैरते हुए देखा। पार्वती ने उसे उठा कर विमान में बैठा लिया और शंकर ने उस पर अनुग्रह किया। यही महेशानुगृहीत सिद्ध पुरुष आगे जालघर नाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए।"^३ वास्तव में सिद्धों तथा नाथों की परंपराओं का विवेचन ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर अभी तक नहीं हो पाया, जिस कारण इस विषय में कोई अंतिम निर्णय नहीं दिया जा सकता। इस संवध

१ श्री ज्ञानेश्वरी, अध्याय ८, ओवी १७५०-४।

२ गंगा (पुरातत्त्वाक) सं० १९८९, पृ० २२०।

३. ल० रा० पागारकर श्री ज्ञानेश्वर चरित्र (हिन्दी अनुवाद)

रहस्यमयी बनाएँ भी प्रचलित है जिनमें उनके परिचयों के विवरण असीमिक चरित तथा भक्तकार के प्रदर्शन-भाव से जान पड़ते हैं। इस सम्प्रदाय के कई नायों की रचनाएँ भी उपलब्ध हैं जो भिन्न-भिन्न छंदों के अंतर्गत अभी तक अप्रकाशित रूप में पड़ी हुई हैं। केवल गुरु गोरखनाथ तथा कतिपय अन्य ऐसे सिद्धों की कुछ बानियों का प्रकाशन अब तक हुआ है^१ और चर्पटीनाथ के कतिपय 'सलोक' और 'छपाया' तथा मोपीचंद या ईशाननाथ की एक 'भाषा' भी अन्यत्र प्रकाशित रूप में देखने को मिली है।^२ गोरखनाथ भक्त्योग्रनाथ जैसे भाषों की कुछ संस्कृत रचनाएँ भी प्रकाशित हो चुकी हैं।

गोरखनाथ का समय

गुरु गोरखनाथ के आदिर्भाव का समय भिन्न-भिन्न विद्वानों के अनुसार ईसा की ७वीं शताब्दी से लेकर उसकी १२वीं शताब्दी तक अनुमान किया गया है। इसी काल से बौद्ध धर्म का ज्ञास तथा शैव-सम्प्रदाय का पुनरुद्धार भारतवर्ष में हुआ था और ऐसा ही समय उनके विविध कार्यों के लिए उपयुक्त भी हो सकता था। फिर भी इतना ज्ञास समय उनके जीवन-काल के लिए कभी संभव नहीं रह सकता। उनके पूर्व वर्तमान रहनेवाले सरहपा या कतिपय सिद्धों का जीवन-काळ ईसा की ८वीं ९वीं शताब्दियों तक जाता हुआ प्रतीत होता है और ११ वीं १२वीं शताब्दी का समय गुरु गोरखनाथ के भिन्न-भिन्न शिष्यों तथा अनुयायियों का आदिर्भाव-काळ समझा जाता है। अतएव इनके जीवन-काळ के लिए ईसा की १ वीं शताब्दी अथवा अधिक से अधिक ११वीं के प्रारंभिक नाम में अर्थात् बिस्म की ११वीं शताब्दी में ही कोई समय निश्चित करना उचित नहा जा सकता है।^३

जीवन-कृत

गुरु गोरखनाथ के जन्म-स्थान के विषय में भी कहा मतभेद है और भिन्न-भिन्न परंपरांनुसार इनके पवित्रम की ओर वेधायक अथवा आसधर से लेकर पूर्व की

१ गोरखनाथी हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन प्रयास सं. १९९९ तथा 'नाथ-सिद्धों की बानियाँ काशी नागरी प्रचारिणी सभा सं० २ १४।

२ डॉ. मोहन सिंह : गोरखनाथ एवं भिखीवल हिन्दू मिस्त्रिनिष्प पृ. २०-३१।

३ हाँ यदि इनके सगणकीन भक्त्योग्रनाथ की, 'नमस्तुत विष्णुः (तंभासोक, भा. १ पु. १५) के रूप में, स्तुति करनेवाले अनिगत पुत्र (११वीं शताब्दी) का भी विचार किया जाय, तो ये इससे कुछ पहले के भी समझे जा सकते हैं।

मिन्न-मिन्न शाखाएँ चल निकली, जिनमे से कम से कम १२ आज भी अधिक प्रसिद्ध है। इन प्रधान १२ शाखाओ मे से (१) 'सत्यनाथ-पथ' का मुख्य स्थान उडीसा प्रदेश का पाताल भुवनेश्वर है और इसके प्रवर्तक सत्यनाथ माने जाते है, (२) 'धर्मनाथ-पथ' धर्मनाथ का चलाया हुआ कहा जाता है और इसका प्रधान केन्द्र कच्छ प्रदेश का घिनोधर स्थान माना जाता है, (३) 'कपिलानी-पथ' का मुख्य स्थान गंगासागर के निकट दमदम वा गोरखवशी है, (४) 'रामनाथ-पथ' के प्रवर्तक सतोपनाथ माने जाते है और इसका मुख्य स्थान गोरखपुर समझा जाता है तथा इसका सबघ दिल्ली से भी बतलाया जाता है, (५) 'लक्ष्मणनाथ-पथ वा 'नाटेश्वर' का मुख्य स्थान झेलम जिले के अतर्गत गोरक्षटिला नामक स्थान है और इसके मूल प्रवर्तक कोई लक्ष्मणनाथ माने जाते हैं, (६) 'वैराग-पथ' के प्रथम प्रचारक भर्तृहरि समझे जाते हैं और इसका केन्द्र राताडुगा स्थान है, जो पुष्कर क्षेत्र से ६ मील पश्चिम की ओर स्थित है, (७) 'मीननाथी-पथ' समवत 'पावनाथ-पथ' भी कहा जाता है और इसका मुख्य स्थान जोधपुर का महामंदिर है, (८) 'आई पथ' की मुख्य प्रचारिका विमला देवी मानी जाती हैं तथा इसका केन्द्र दिनाजपुर जिले का गोरक्षकुई स्थान है। इस पथ का सबघ घोडाचोली से भी समझा जाता है, (९) 'गगानाथ-पथ' के प्रवर्तक गगानाथ माने जाते हैं और इसका प्रधान केन्द्र गुरुदासपुर जिले का जयवार स्थान है, (१०) 'ध्वजनाथ-पथ' का प्रधान केन्द्र समवत अवाला मे वर्तमान है और इसके मुख्य प्रवर्तक ध्वजाधारी हनुमान बतलाये जाते हैं, (११) 'पागल-पथ' के प्रवर्तक चौरगीनाथ माने जाते हैं और इसका मुख्य केन्द्र बोहर स्थान है, जो इन्द्रप्रस्थ—प्राचीन दिल्ली—से ३५ मील पश्चिम की ओर वर्तमान है, (१२) 'रावल' वा 'नागनाथ-पथ' मे अधिकतर मुसलमान योगी ही पाये जाते हैं और इसका प्रधान केन्द्र रावलपिंडी है। इनके सिवाय दरियानाथ, कथडनाथ आदि के नामो से भी कई शाखाएँ प्रचलित हैं।

मुख्य नाथ-पथी

उपर्युक्त १२ शाखाओ के अतिरिक्त नव-नाथो की भी चर्चा की जाती है, जो ८४ सिद्धो की भाँति अधिक प्रसिद्ध हैं तथा प्रतिष्ठा के अधिकारी माने जा सकते हैं। किंतु मिन्न-मिन्न तालिकाओ मे इनके वही नाम नहीं दीख पडते और न यही जान पडता है कि उक्त नाम चुने जाने का आधार कौन-सी बात हो सकती है। 'नाथो की परंपरा' मे अनेक नाम ऐसे मिलते हैं जो प्रसिद्ध नाथ-पथियो के हैं, किंतु जो किसी कारणवश विशेषणो की भाँति प्रयुक्त हुए है। ऐसे नामो मे उदाहरण-स्वरूप चौरगीनाथ, विचारनाथ, वैरागनाथ आदि हैं जो क्रमश पूरन भगत, भर्तृहरि, गोपीचंद आदि के लिए प्रयुक्त होते हैं। ऐसे नाथो के सबघ मे अनेक

ही सब कुछ समझता है। किन्तु योग दर्शन को केवल विचार वा आत्म-चिंतन पर ही आधारित रहना पर्याप्त नहीं जान पड़ता। उसका यह भी कहना है कि जब तक शरीर तथा उसकी इच्छियाँ अपने बंध में नहीं सायी जाती, प्राणों के नियमन पर पूर्णधिकार नहीं प्राप्त होता तथा अपनी चित्त-वृत्तियाँ निरुद्ध नहीं हो जाती, तब तक वह निर्मल वा निस्तरेय आत्मतत्त्व हमारे अंतःकरण में स्पष्ट प्रतिबिम्बित नहीं हो सकता। ज्ञानियों की धारणा है कि इच्छियाँ वा मन की बंधकता के मूल में अज्ञान-अनित वासना रहा करती है जिसे हम अलग मन वा निदिध्यासन द्वारा दूर कर सकते हैं। परन्तु योगियों के अनुसार इस बात को बिना पूर्ण समाधि की स्थिति प्राप्त किये असंभव नहीं तो अत्यंत दुष्कर अवश्य मानना पड़ेगा। योग-साधना का मुख्य ध्येय किसी प्रकार चित्तवृत्तियों की बहिर्मुखता वा बहुमुखता को अंतर्मुखता वा एकमुखता में परिवर्तित करना है जिसके द्वारा साधक के सभी भाव, ज्ञान तथा कर्म एक आत्मतत्त्व की ओर ही केन्द्रीभूत हो जायें तथा उसके जीवन में साम्य वा शांति वा ज्ञान और वह पूर्ण आत्मनिष्ठ ही हो जाय। इस प्रकार 'योग की प्रत्येक क्रिया प्रत्येक प्रमाणाँ पर आधारित है, किन्तु ज्ञानी-गण वस्तुतः सास्त्रीय वाक्यों के विनिवचन में ही आस्था रखा करते हैं।"^१

हठयोग

पुरुषोत्तम का कहना है कि 'शरीर के सभी द्वारों को बंद करके वायु के आने-जाने का मार्ग यदि बंद कर दिया जाय तो उसका व्यापार १४ सन्धियों में होने लगेगा। इससे निश्चय ही कायाकल्प होया और साधक एक ऐसे सिद्ध में परिवर्त हो जायगा जिसकी छया नहीं पड़ती।'^२ इसके विवाय 'साधना के द्वारा बहिरांतर तक पहुँच जाने पर अनाहत नाद सुनायी पड़ता है जो समस्त सार तत्वों का भी सार है और वंशीर से वंशीर है। इससे ब्रह्मानुभूति की स्थिति उत्पन्न होती है जिसे स्वसंवेद्य होने के कारण कोई शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं कर सकता। तभी प्रतीत होने लगता है कि उसके अतिरिक्त सारा बाह्य-विबाह झूठा है।'^३

१ प्रत्यक्षहेतवो योगाः, लक्ष्याः आत्म विनिवचनाः। पञ्चभारत।

२ 'अथ च त्वं यत्नी रीक्षसी वायुं याई यन्निजे ओसति इव।

कामा वन्द्यं यन्निवृत्तं विषं छाया विपरचितं निपद्ये सिधे ॥ ५ ॥

—गोरखबानी (हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन प्रयाग) पृ. १९।

३ 'सारमतारं बहुर वंशीरं जगत् उल्लसिता नाभं।

मानिक नाभा केरि लुकाया झूठा बाह्य विबाह ॥ १२ ॥

—गोरखबानी पृ. ५।

ओर बगाल के बाकरगंज जिले तथा दक्षिण की ओर गोदावरी नदी के निकटवर्ती चंद्रगिरि नगर तक में उत्पन्न हुआ समझा जाता है। फिर भी, इस समय उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर केवल इतना ही मान लेना अधिक समीचीन जान पड़ता है कि इनका जन्म संभवतः पश्चिमी भारत वा पंजाब प्रांत के ही किसी स्थान में हुआ था। इनका कार्य-क्षेत्र नेपाल, उत्तरी भारत, असम, महाराष्ट्र और सिंध तक फैला हुआ था। उक्त सामग्रियों के ही आधार पर इनके विषय में यह भी अनुमान किया जाता है कि इनका जीवन पूर्ण ब्रह्मचर्यमय था। इनका शरीर सुंदर, सुगठित तथा बाल रूप रहा और ये अपनी युवावस्था से ही वैराग्य की भावना से प्रभावित थे। इन्होंने दूर-दूर तक देशाटन करके सत्संग तथा साधना की थी और अपने सम्प्रदाय के मतव्यानुसार आध्यात्मिक साधना का प्रचार करते हुए गुरु-भक्ति, अनुशासन, सेवा-भाव एवं सरल, सात्विक तथा सयमशील जीवन के उपदेश दिये थे। फलतः इनके उपदिष्ट मत का प्रभाव भारत के बाहर अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सीलोन तथा पेनाग तक क्रमशः फैलता गया और इनके अनुयायियों में विभिन्न जाति तथा धर्म के अनेक व्यक्ति सम्मिलित होते रहे और समय पाकर इनके नाम पौराणिक गाथाओं में प्राचीन अवतारों वा महापुरुषों की भांति स्थान पाने लगे। फिर तो इनके विषय में यहाँ तक कहा जाने लगा कि ये अमर हैं तथा सतयुग में पेशावर, त्रेतायुग में गोरखपुर, द्वापर में दुरमुख तथा कलियुग में गोरख-मंडी में इन्होंने अवतार धारण किया था।^१

वेदात तथा योगशास्त्र

नाथयोगी-सम्प्रदाय के संगठन का कोई प्रारम्भिक इतिहास उपलब्ध न होने से पता नहीं चलता कि उक्त नाथों की शाखाओं में किसी प्रकार का सिद्धांतगत वा साधना-संबंधी मतभेद भी था वा नहीं, अथवा कौन-सी शाखा किस काल वा परिस्थिति में स्थापित की गई थी। गुरु गोरखनाथ के प्रभावों द्वारा उनका स्थापित किया जाना भी संभवतः अनुमान पर ही आश्रित है। गुरु गोरखनाथ के दार्शनिक सिद्धांत वेदात-परक जान पड़ते हैं। इनकी योग-संबंधी रचनाओं के अंतर्गत भी अद्वैत सिद्धांत का ही प्रतिपादन लक्षित होता है। परन्तु मोक्ष-प्राप्ति के साधन-भेद द्वारा वेदात निर्दिष्ट साधना तथा नाथ-पथ की साधना में महान् अंतर है। वेदात का ज्ञान-मार्ग तत्त्व विचार को सर्वोच्च स्थान देता है तथा नित्या-नित्य विवेक, वैराग्य तथा ब्रह्म-स्वरूप में समाहित होने की एकात्मिक चेष्टा को

१ जी० डब्ल्यू० ग्लिंस - गोरखनाथ ऐंड दि कनफटा योगीज (रिलिजस लाइफ ऑफ इंडिया सिरीज), पृ० २२८।

कर लेनेवाले को पूर्ण ज्ञान ही जाता है।^१ इसी प्रकार इन्होंने अजपा आप द्वारा ब्रह्म मन को स्थिर कर ब्रह्मरूप महारस वा योगामृत उपलब्ध करने की विधि को भी सुनारी का रूपक दिया है और बतलाया है कि इस प्रकार अपनी स्वास-क्रिया की चौकनी के सहारे ही रस जमा कर उक्त कार्य संपन्न किया जा सकता है।^२

आत्म-निश्चल

मनोमारण की ओर बीछ सिद्धों ने भी पूरा ध्यान दिया था और मुसुकुपा ने तो उक्त रूपक द्वारा प्रायः उन्हीं शब्दों में उसका वर्णन भी किया है।^३ किन्तु गुरु गोरखनाथ की साधना की विशिष्टता उनके उक्त अजपा आप तथा उसके साथ ब्रह्मज्ञान को भी महत्त्व देने में है। ये अग्र्य कहते हैं कि 'इस प्रकार मन लगा कर आप खो कि 'साह-सोह' का उपयोग वाणी के बिना भी होने लगे। गुरु आसन पर बैठ कर ध्यान करो और रात-दिन ब्रह्मज्ञान का चिंतन किया करो।^४ यह ब्रह्मज्ञान आत्म-विचार है जिसे उक्त साधना के साथ निरंतर चलना चाहिए। आत्मा को य सर्वत्र व्यापक समझते हैं और उसके अतिरिक्त इन्हें अन्य कोई भी वस्तु कल्पित नहीं होती जिसकी ओर इनका ध्यान आकृष्ट हो सके। इनके अनुसार आत्मा ही मछली है, बही जान है, बही भीवर है और बही काल भी है। वह स्वयं मारता और स्वयं खाता है। बही माया के रूप में अनेक ब्रह्म जन्मता है और बही जीवन बन कर उसमें पड़ भी जाता है। उसके बाहर कोई चीज नहीं जहाँ स्थान दिया जाय और न कोई देवता है, जिसका पूजन किया जाय। वह अमृत वा अमेष है, किन्तु जो कुछ भी है, बही है।^५ इनके सारे उपदेशों का सारास यही जान पड़ता है कि "ब्रह्म द्वारा अजपा ब्रह्मरूप में सदा ध्यान केन्द्रित रहो निरुत्कार पद का संनम करो अजपा आप खो और आत्मतत्त्व पर विचार करो। इससे सभी प्रकार की व्याधियाँ दूर हो जायेंगी तथा पुण्य वा पाप किसी से ससर्ग नहीं रहे जायगा। निरंतर एक समान तथा सच्चे हृदय के साथ 'उम' में रमना ही केवल एक माय सर्वेश्वर है और इसी के द्वारा मुक्ति भी

१ गोरख-बाली, पृ. ११८-१२, पद २६।

२ वही पृ. ११९२, पद ६।

३ अर्पण, पृ. ५६ (डॉ. सुकुमार सेन-संपादित 'योगेश्वर ब्रह्माली टेक्स्ट्स' कलकत्ता १९४८)।

४ गोरख-बाली पद ३० पृ. १२४।

५ वही, पद ४१ पृ. १३५-१३६।

अतएव वे बतलाते हैं कि “यदि तुम्हे मेरे वचनो मे पूरी आस्था हो जाय और तुम उसके अनुसार कुछ कर देखो, तो पता चलेगा कि बिना खम के आधार पर स्थित आकाश में तेल तथा बत्ती के बिना ज्ञान का प्रकाश हो गया और तुम सदा उसके उजाले में विचरण कर रहे हो।” इसी कारण ये प्राणायाम की साधना को पूरा महत्त्व देते हैं और बतलाते हैं कि उनमनी जोग इस प्रकार श्वासोच्छ्वास के इस ‘मक्षण’ द्वारा ही सिद्ध होता है। इसलिए पंडितो को चाहिए कि कोरे अध्ययन में ही लीन न रह कर उक्त सारी बातों को अपनी करणी द्वारा प्रत्यक्ष भी कर लें। इसी प्रकार ये यह भी कहते हैं कि उक्त उक्तियों द्वारा शब्द को प्राप्त कर लेने पर परमात्मा आत्मा में वैसे ही दीखने लगता है, जैसे जल में चंद्रमा प्रतिविवित होता है और शरीर की शुद्धि होकर अमरत्व भी मिल जाता है। इन्होंने काया-शोधन, मनोमारण, सयत जीवन-यापन आदि पर विशेष रूप से जोर दिया है और कहा है कि इन साधनाओं की ओर ध्यान देना परमावश्यक है।

मनोमारण

गुरु गोरखनाथ ने अपने एक पद में मृगया के रूपक द्वारा मनोमारण-क्रिया को बड़े सुंदर ढंग से समझाया है। ये कहते हैं कि “इस साढ़े तीन हाथ के पर्वत वा शरीर में माया-रूपी बेल भले प्रकार से फूली-फली हुई है, इसमें (मुक्ति रूपी) मुक्ताफल भी लगते हैं और इसी के विस्तार में सारी सृष्टि का भी अस्तित्व है। फिर भी इस बेल की कोई जड़ नहीं है (अर्थात् माया निर्मल वा मिथ्या है) और वह ऊपर तक फैल कर गोस्थान वा ब्रह्मानुभूति के स्थल पर आवरण डाले हुए है। इस बेल का लोभी मृग (अर्थात् मन) इसमें सदा विचरण किया करता है और उसे मारने के लिए ऐसा मील (अर्थात् आत्मा) प्रवृत्त होता है। उसके न तो हाथ हैं, न पैर हैं और न दांत हैं तथा जिसके पास मृगों को मोहित करने के लिए कोई सुरीले सुर के बाजे वा मारने के लिए हाथ में तीर-घनुष भी नहीं है। ऐसी स्थिति में रहता हुआ भी वह शिकारी अचूक निशाना मार देता है और बिना किसी बाह्य साधन के यह उसे वेध कर अपने हाथ कर लेता है। अपने स्थान पर लाये गए उक्त मृग को जब शिकारी देखने लगता है, तब पता चलता है कि वास्तव में उसके चरण, सींग अथवा पुच्छ आदि कुछ भी नहीं है। गुरु गोरखनाथ का कहना है कि यही मृतक मृग वह अवधूत वा योगी है जिसके रहस्य को हृदयगम

१ ‘यम बिहूणी गगन रचीलें तेल बिहूणी बाती ।

गुरु गोरख के वचन पतिआया तब छौस नहीं तहाँ राती ॥२०४॥

—गोरखबानी, पृ० ६८ ।

पश्चिम में सहायक होना है और उनकी लोक-सेवा का भाव भी उसी में सिद्ध होने का परिणाम है। नाथयोगी-सम्प्रदाय के जग्य प्रचारकों की पर्याप्त रचनाएँ नहीं मिलती और जो कुछ सामग्री उपलब्ध है उससे उक्त बातों का ही समर्थन होता है। इस सम्प्रदाय ने गिरीश्वरबायी बीड़ सिद्धों तथा जैन मुनियों की प्रशस्ति साधनाओं एवं योग की परंपरागत क्रियाओं के साथ सांकराद्वैतवाद तथा शैव सम्प्रदाय की जग्य कतिपय बातों का मेक बिठा कर एक नवीन पद्धति बनाने के यत्न किये। इसके परिणाम का प्रभाव चिरकालीन सिद्ध हुआ और आगे आने वाले अनेक धार्मिक आंदोलनों ने इसके किसी न किसी अंश को अपना लेना आवश्यक समझा। स्वयं बीड़ सिद्धों के काष्ठचक्रान्त नामक उप-सम्प्रदाय ने भी इसकी बहुत-सी बातें ग्रहण कर ली जिससे उसके धार्मिक हिन्दू-समाज में लप खाते बेर न लगी। बुद्धगौरव द्वारा निर्दिष्ट निर्बुध तथा निराकार की उपासना भक्ति या प्रेम का आधार पाकर आगे और भी लोकप्रिय बन गई। उनके द्वारा निमित्त तत्त्व-विचार तथा योग-साधना का संक्षिप्त-वचन मात्र एक भी प्रायः उसी रूप में वर्तमान समझा जा सकता है। इस सम्प्रदाय के अनेक अनुयायी बड़े विद्वान् चरित् बान् तथा लोकसेवक भी बन कर मानव-समाज के समक्ष अपना आदर्श रखते गए हैं। उनके स्वस्म क्षीर, सुख अत करण तथा सात्विक जीवन की स्मृति किसी को भी अनुप्राणित कर जीवन में सार्थक व्यस्रसर कर सकती है।

(५) सूत्री सम्प्रदाय

उपक्रम

स्वामी शंकराचार्य का द्वैतवाद अधिकतर उनके पर ही प्रतिष्ठित था और उनके स्मार्तधर्म के अंतर्गत भक्ति-भाव-द्वारा हृदय-यत्न को प्रभाव देता हुआ भी वह स्वभावतः मस्तिष्क-यत्न का ही अधिक समर्थक रहा। इसी प्रकार सहज्यानी बीड़ों का सिद्धांत भी विशेषतः किसी अपूर्व मानसिक स्थिति की ओर ही संकेत करता था और उनकी मुद्रा-साधना युग्मद्वय का उद्देश्य रखती हुई भी भाव प्रवणता से पूर्णतः युक्त न थी। नाथयोगी-सम्प्रदाय ने उक्त दोनो की केवल धार्मिक बातों को ही स्वीकार किया तथा अपने मत के भीतर भी उसने योग साधना तथा सहाचरण पर ही विधीय ध्यान दिया। उसने न तो शंकराचार्य के भक्ति-भाव को अपनाया और न सहज्यानियों की विविध पद्धतियों को ही कोई महत्व प्रदान किया। स्वामी शंकराचार्य की उनके-प्रणाली को उपयोग में लाते हुए भी भक्ति भाव को प्रयानता देनवाले आचार्यों का आधिपत्य कुछ आगे बढ़ कर हुआ जब कि देश के अंतर्गत बाहर से आयी हुई एक नवीन साधना की प्रायः भी प्रभावित होने लगी थी। उसने भारतीय दार्शनिक भाषा को

परमनिधान वा ब्रह्मपद उपलब्ध हुआ है ।^१”

रसायन

गुरु गोरखाथ के नाथयोगी-सम्प्रदाय पर प्राचीन रसायन-सम्प्रदाय का भी कुछ न कुछ प्रभाव वतलाया जाता है । रसायन-विद्या एक प्राचीन विद्या है और पूर्व काल में इसका प्रचार अन्य कई देशों में भी सुना जाता था । रसायन-सम्प्रदाय के दार्शनिक सिद्धांतों के उल्लेख सायण माधव के प्रसिद्ध ग्रंथ ‘सर्वदर्शन-संग्रह’ में ‘रसेश्वर दर्शन’ वाले प्रकरण में मिलते हैं, जहाँ पर यह एक शैव सम्प्रदाय सा ही जान पड़ता है । पतञ्जलि ऋषि ने भी अपने योग-दर्शन के ‘कैवल्य पाद’ वाले प्रकरण में सिद्धि की उपलब्धि का मन्त्र, समाधि आदि के अतिरिक्त औषधि द्वारा भी सम्भव होना वतलाया है ।^२ रसायन-सम्प्रदाय का ध्येय मानव-शरीर को कायाकल्प के सहारे अमरत्व प्रदान कर जीवन-मुक्ति के योग्य बना देना था । रसायन-क्रिया का प्रधान रस पारद ससार-सागर के दूसरे पार पहुँचाने-वाला समझा जाता था^३, जिसकी सहायता से अमर होकर जीवन-मुक्त सिद्ध विश्व में सर्वत्र विचरण कर सकते थे । फिर भी नाथयोगियों की रचनाओं में रस के प्रयोगों का उल्लेख बहुत कम मिलता है । गुरु गोरखनाथ ने “छठे-छमासे काया पलटिवा”^४ की चर्चा अवश्य की है और कहीं-कहीं रस तथा औषधि के सबब में रूपों के भी प्रयोग किये हैं । किंतु नाथयोगी-सम्प्रदाय का प्रधान लक्ष्य रस-प्रयोग की अपेक्षा सहस्रार स्थित चंद्र से चूनेवाले अमृत का पान ही जान पड़ता है । अतएव, सम्भव है कि रसायन-क्रिया का वाह्य उपचार ही क्रमशः परिवर्तित होता हुआ उक्त योग-सबधी अग्न्यास में परिणत हो गया हो और वही नाथ-योगियों द्वारा अमरत्व का आधार माना जाने लगा हो ।^५

प्रभाव

गुरु गोरखनाथ के कायाकल्प वा काया-शोधन का अंतिम उद्देश्य ब्रह्मपदो-

१ गोरखबानी, पद ३३, पृ० १२७ ।

२ ‘जन्मौषधि मन्त्र तप समाधिजा सिद्धय’ ॥१॥ पातञ्जल योग दर्शन—कैवल्य पाद ।

३ ‘ससारस्य परपार दत्तेऽसौ पारद’ स्मृत ।

४ गोरखबानी, पद ३३, पृ० १३ और पद ५२, पृ० १९ ।

५ टिप्पणी नाथयोगियों में से बहुत-से लोग ‘औषड’ वा ‘औषडपथी’ भी कहा-
लाये । ये लोग सम्भवतः पाशुपत-शैवों तथा कापालिकों द्वारा अधिक प्रभावित
हुए और इसी कारण इनकी साधना तथा रहन-सहन की अनेक बातें कुछ
विचित्र-सी दीख पड़ती थीं ।—ले० ।

हजरत मुहम्मद

इस्लाम-धर्म के प्रवर्तक हजरत मुहम्मद साहब (सं० ६२८-६८८) ने प्राचीन बर्बादशही अरब-मिनासियों के पारस्परिक मतभेदों को दूर कर उन्हें अपने शिष्यों के अनुसार एक सूत्र में बाँधने का यत्न किया था और उनके लिए ईश्वरोपासना की एक प्रणाली भी निश्चित कर दी थी। वे पूरे एशिया मजरी से और ईश्वर वा कुरा के मिश्रमिश्रपुत्र तथा म्यायधीकता में पूर्ण विश्वास रखते थे। उनके समक्ष जब कोई कठिन समस्या आ जाती वे धुआ की इबादत के लिए बैठ जाते उससे सुझाएँ माँगते और उससे उपसम्पन्न आश्वासन की कल्पना कर बहुधा पदबद्ध होकर सेट जाते। जब उठते तब उनके मुख से अनेक वाक्य आप-से-आप निकलने लगते जिन्हें ईश्वर-प्रेरित मानकर महत्त्व दिया जाने लगा और जिनका संग्रह आशी 'कुरान शरीफ' का खंड बनता जाता। इन्होंने अपने चित्तन हाथ अनुभवों के आधार पर निर्धारित किया था कि विविध धर्म के मौखिक सिद्धांतों में मतभेद का आ जाना अनिवार्य नहीं है, किंतु प्रत्येक धर्म की साधना का बेस-काकानुसार मिश्र-मिश्र हो जाना प्रायः निश्चित-सा है। इसीलिए 'कुरान शरीफ' में भी कहा है, 'हे पैगंबर, हमने प्रत्येक धर्म के अनुयायियों के लिए पृथक-पृथक विधियाँ नियत कर दी हैं। यदि चाहते हो उन विधानों में कोई अंतर न आने देते और सबका एक ही सम्प्रदाय बना देते। परन्तु यह विभिन्नता इसीलिए जारी रखी है कि समय और अवस्था-भेद के अनुसार जो-जो आवेष्ट दिये गए हैं उन्हीं में प्रत्येक की परीक्षा ली जाय। अतएव हम मतभेदों के पीछे न पड़ कर नेकी की राहों में एक दूसरे से आगे निकल जाने का यत्न करो'।

इस्लाम धर्म

'कुरान शरीफ' में उसने अंतर्गत बतलाये गए धर्म के लिए अल-इस्लाम शब्द का प्रयोग किया गया है^१ जिसका अर्थ 'किसी बात को मान लेना और आज्ञा पालन करना' है। कुरान कहता है कि 'धर्म की असंख्यता नहीं है कि ईश्वर ने जो कल्याण का मार्ग अनुप्य के लिए निश्चित कर दिया है उसका ठीक-ठीक अनुसरण किया जाय'।^२ इस कारण उसमें यह भी कहा गया मिलता है कि

१ कुरान शरीफ सूरा ५, आयत ४८।

२ कुरान शरीफ सूरा १, आयत १८।

३ तत्पश्चात् बहुधा उर्दू भाषिणी कुरान और आधिक्य मतभेद (मौलाना अबुल कलाम आजाद के 'तर्जुमानुल कुरान' के एक अध्याय का हिंदी अनुवाद दिल्ली १९६३ ई.) पृ. १४।

कुछ दूर तक स्वीकार करते हुए भी उसमें प्रेम-भाव का पुट देकर हृदय-पक्ष को प्रधानता देना आरम्भ कर दिया। इस्लाम के साथ भारत का संपर्क कदाचित् स्वामी शंकराचार्य के ही समय से किसी न किसी रूप में होने लगा था। किंतु इसके ऊपर उसके प्रभाव का पडना कुछ आगे चल कर सूफी-प्रचारको के यत्नो से आरम्भ हुआ। अतएव, साधना के सांप्रदायिक रूप तथा सुधारवाले युग अर्थात् स० ८०० से लेकर स० १४०० तक के समय को यदि हम चाहें, तो सुभीते के लिए दो भागो में विभाजित कर सकते हैं। इनमें से पूर्वार्द्ध में मस्तिष्क-पक्ष की प्रधानता थी और हृदय-पक्ष गौण था। इसके उत्तरार्द्ध में इसके विपरीत हृदय-पक्ष को ही अधिक महत्त्व दिया जाने लगा था और मस्तिष्क-पक्ष उसके सामने कुछ उपेक्षित-सा हो गया था।

सूफी शब्द

‘सूफी’ शब्द की व्युत्पत्ति के सबध में सभी विद्वान् सहमत नहीं दीख पड़ते। कोई इसे ग्रीक शब्द ‘सोफिया’ (ज्ञान) का रूपांतर मानता है, तो कोई इसे ‘सफ’ (पवित्र) के आधार पर निर्मित बतला कर सूफियो को उन चुने हुए व्यक्तियो में गिनता है जो अपने चरित्र-बल के कारण निर्णय के दिन सबसे अलग खड़े किये जायेंगे। कुछ अन्य लोग इसी प्रकार यदि उक्त शब्द को ‘सफा’ (स्वच्छ) से बना हुआ अनुमान कर सूफियो के पवित्र जीवन की ओर संकेत करते हैं, तो दूसरे का सबध ‘सुफा’ अर्थात् मदीना की मसजिद के सामने बने हुए ‘चबूतरे’ से जोड़ते हैं और बतलाते हैं कि किसी समय उस पर बैठनेवाले फकीरो को ही सर्वप्रथम सूफी कहा गया था। परन्तु सूफी सम्प्रदाय के इतिहास वा मत के विषय में लिखनेवाले लोगो में से अधिकांश इस बात को मानते आये हैं कि उक्त शब्द ‘सूफ’ (ऊन) शब्द से बना है और सूफी सर्वप्रथम वे ही लोग कहलाये थे जो ऊनी कम्बल ओढकर घूमा करते थे और अपने मत का प्रचार किया करते थे। सूफी मत को बहुत-से सूफियो ने सबसे प्राचीन धर्म माना है और बतलाया है कि इसके मूल प्रवर्तक स्वयं आदम वा आदिपुरुष थे। परन्तु दूसरे सूफियो को यह बात जँचती-सी नहीं जान पड़ती। तदनुसार उनमें से कुछ लोग इसका प्रथम प्रचारक हजरत मुहम्मद साहब को बतलाते हैं और दूसरे इसके मौलिक सिद्धांतो का ‘कुरान शरीफ’ में अभाव पाकर इसके प्रचार का श्रेय अली वा अन्य ऐसे किसी महान् पुरुष को देना चाहते हैं जो पैगबर का साथी रह चुका हो। ‘कुरान शरीफ’ के साथ इसका पूरा सामंजस्य स्थापित न करा सकने के कारण बहुत-से कट्टर मुसलमानो ने इसे विधर्मियो का मत ठहराया है और इसकी निंदा भी की है।

के निवासियों की भी गणना होने लगी तथा उनमें अनेक उच्च कोटि के धर्मसील व्यक्ति भी उत्पन्न हुए ।

भारत में सूफी-सम्प्रदाय

कहते हैं कि भारत में सूफी-सम्प्रदाय मुसलमानों के प्रथम आक्रमण (सं ७६९) से पहले ही प्रवेश पा चुका था । उमय्या-काल के उत्तर साधन-काल में ही अरब-निवासी व्यापारियों के साथ कभी-कभी कुछ सूफी फकीर भी आ जाते थे और दक्षिण भारत तथा सिंध में अपने मत का प्रचार करते थे । फिर भी सूफी मत का वास्तविक प्रचार यहाँ कदाचित् उस समय के उद्यम आरंभ हुआ जब कि अबुल हसन अब्दुल क़ादिर (मृ सं ११२९) ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'कदकूल महबूब' (गिराकूल ख़ुस्य) की रचना की और अपने प्रचार कार्य-द्वारा 'हज़रत चांता मर्ज' के नाम से विख्यात हुए । ये अफ़ग़ानिस्तान देश के ग़ज़नी नगर के निवासी थे और काहोर में संभवत एक बंदी की वस्था में लाये गए थे । सूफी-मत की पीछा इन्होंने बनदाब केन्द्र के किसी व्यक्ति से मिली थी और अध्ययन तथा सत्संग के लिए इन्होंने पूरा बेघाटन भी किया था । ये अविवाहित जीवन के समर्पक थे और इन्होंने स्वयं भी विवाह नहीं किया था । इनकी प्रतिष्ठा इतनी बढ़ी समझी जाती थी कि इनके अनंतर अितनै भी प्रसिद्ध सूफी बाहर से आए उनमें से सभी इनकी कब्र पर सर्व प्रथम उपस्थित हुए^१ । उक्त घंश को इन्होंने अपने जीवन-काल के अंतिम दिनों में लिखा था और उसके द्वारा अपने मत का उपदेश देकर ये काहोर में मरे थे जहाँ पर इनकी कब्र बनी हुई है । इनकी रचना से पता चलता है कि सूफी-मत को इन्होंने इस्लाम धर्म के सच्चे रूप का प्रतीक माना था और इसी दृष्टि से इन्होंने इसका प्रचार भी किया था । क़ादिर के अनंतर प्रसिद्ध सूफ़ियों में बाबा फ़ख़रुद्दीन (मृ सं १२२५) का नाम आता है, जो दक्षिण भारत के पेरु कोटा स्थान में रहते थे । इनके सिवाय एक अन्य प्रमाणवासी सूफी संन्यास मुहम्मद अब्दुल ग़िबाब ग़ेसू बराज (सं १३७५ १४७८) के बिनकी रचना 'मिराक़ुल आसकीन' की हिबरी भाषा का आदि रूप उपस्थित करनेवाली किताब कहा जाता है । इन लोगों के अतिरिक्त भारत में अन्य कई सूफ़ियों ने भी उस समय प्रचार किया किंतु उनका प्रभाव निरन्तराधी न ही रहा ।

सुसूचिका

भारत में सूफी-मत का निरन्तराधी प्रमाण बालनेवाले व्यक्तियों में कदाचित्

प्रत्येक जाति को पय-प्रदर्शन कराने के लिए पैगंबर भी अलग-अलग भेजे जाते हैं, जो ईश्वर की सच्ची आज्ञाओं का रहस्य बतलाते हैं। अतएव ऐसे पैगंबरों के ही वचनों के अनुसार चलना अपने कर्तव्य का पालन करना तथा ईश्वरीय आज्ञाओं का अनुसरण करना कहा जा सकता है। तदनुसार हजरत मुहम्मद ने इस्लाम धर्म के पैगंबर की हैमियन से उसके अनुयायियों के लिए ईश्वरोपामना के सबध में कुछ साधनाएँ निर्धारित की थी जिनकी चर्चा 'कुरान शरीफ' में कई स्थलों पर की गई दीय पड़ती है और जो किसी न किसी रूप में आज भी सभी मुस्लिमों को मान्य है। ये साधनाएँ 'हकीकत' (ज्ञान-मार्ग), 'तरीकन' (भक्ति-मार्ग) तथा 'शरीअत' (कर्म-मार्ग) से सबद्ध हैं। इनमें अधिकतर प्राचीन परंपरा का ही अनुसरण है, कोई मौलिकता लक्षित नहीं होती, न कतिपय नवीन विवरणों के अतिरिक्त इनमें कोई उल्लेखनीय बातें ही पायी जाती हैं। यदि कोई विरोधता है, तो यही कि इस्लाम अपने अनुयायियों को अपने धर्म के प्रति घोर आन्तिक बना रहना सिखला देता है।

उसका प्रचार

सूफी लोग मुसलमान होते हुए भी कुछ अंशों तक उक्त नियम के अपवाद स्वरूप थे और उनकी साधना 'मार्फत' कहलाती थी। उन पर इस्लाम-विहित बातों के अतिरिक्त उस 'मादन-भाव' का भी रंग चढ़ा था, जो शामी जाति की एक विशेषता थी और जिसे उन्होंने अन्य जातियों के तदनुकूल सिद्धांतों की सहायता से क्रमशः शुद्ध आध्यात्मिक प्रेम का रूप दे रखा था। कट्टर मुसलमानों तथा कर्मकांडी नवियों की ओर से उनका किसी न किसी प्रकार सदा विरोध होता आया। किंतु उसकी प्रतिक्रिया में ही उन्हें अपने भावों को परिष्कृत करते जाने का अधिकाधिक अवसर भी मिलता गया और इस प्रकार समय पाकर उनका एक पृथक् सम्प्रदाय संगठित हो गया। कहा जाता है कि हजरत मुहम्मद के अनंतर मुसलमानों का नेतृत्व करनेवाले चारों खलीफा अर्थात् अब् बकर (मृत्यु स० ६११), उमर (म० स० ७००), उसमान (म० स० ७१२) तथा अली (मृत्यु स० ७१७) भी उक्त सम्प्रदाय की बातों से न्यूनाधिक प्रभावित थे और उन्होंने इसे कभी निरुत्साहित नहीं किया। फलतः, इस्लाम-धर्म के अन्य देशों में फैलते जाने के साथ-साथ इसका क्षेत्र भी क्रमशः विस्तृत होता गया और इसके अंतर्गत अन्य जातियों का भी समावेश हुआ। खलीफा अली के अनंतर उमय्या-वंश के शासन-काल (स० ७१८-८०६) से लेकर उसके परवर्ती अब्बासी-वंश के शासन-काल (स० ८०७-१२३१) तक इसका विस्तार बसरा तथा बगदाद जैसे प्रधान केन्द्रों से लेकर सीरिया, मिस्र तथा स्पेन तक हो गया। इसके अनुयायियों में वहाँ

सुहर्षी ही बतलाये जाते हैं। इसका जन्म अहमदाबाद में हुआ था किन्तु य अंत में दिल्ली के बादशाह मुहम्मद शाह के वरगारी कबि हो गए थे।

चिह्नितया

परन्तु फिर भी भारत में सुहर्षीबिया के अगुयायी उठने नहीं हैं। अंग्रेजों ने चिह्नितया के समझे जाते हैं। इस उप-सम्प्रदाय के मूल प्रवर्तक स्वामी अबू अम्मुल्का चिह्नितया (मृ. स. १२३) थे। किन्तु भारत में इसका सर्वप्रथम प्रचार करनेवाले प्रसिद्ध मुहम्मदीन चिह्नितया (स. ११९९-१२९३) हुए, जो मुल्तान सीस्तान (ईरान प्रदेश) के निवासी थे और अनेक सुफी आचार्यों के साथ सत्सव करते हुए यहाँ स. १२४९ में पहुँचे थे। इन्होंने दाहाबुद्दीन योरी की सेना के साथ ही भारत में प्रवेश किया और कुछ दिनों तक पंजाब तथा दिल्ली में रह कर अजमेर के निकट पुष्कर भ्रमर चले गए, जहाँ पर वे अपने अंतिम समय तक निवास करते रहे तथा मृत्यु को भी प्राप्त हुए। ये सुफी फकीरों में सर्वप्रसिद्ध हुए और इन्होंने अजमेर के नाम भारत के सभी सुफियों ने आह्वाना देने की पक्की प्रशान की। इसकी वरगाह अजमेर में बनी हुई है जहाँ प्रति वर्ष ६ दिनों तक मेला लगता है और मुसलमानों की भाँति उसमें अनेक हिन्दू भी सम्मिलित होते हैं। स्वामी मुहम्मदीन का प्रभाव हिन्दुओं पर भी बहुत रहा और कुछ ब्राह्मण इनके कारण 'हंसनी ब्राह्मण' कहला कर प्रसिद्ध हो गए। इसकी वरगाह के निकट प्रति दिन प्रत्येक तीन घंटे पर सगीत हुका करता है और अच्छे से अच्छे गवैने आकर उसमें भाग लेते हैं। बनिया लोग नित्य प्रति अपनी बूँदियाँ बूझाने के पहले इरमाह की सीडियो पर रख लेते हैं और उसके निकट हूँसे से नाथ भी कुटामा जाता है। कहा जाता है कि उक्त वरगाह का सम्पाद अकबर भी नमै पैर गये थे। स्वामी मुहम्मदीन के सबसे प्रसिद्ध शिष्य स्वामी क्लुबुद्दीन 'काकी' थे जिनके शिष्य फरीदुद्दीन 'शकर गंज' (सं. १२१ — ११२२) ने मातंगुमटी जिले के अजमेर नगर में शासना की थी जो इसी कारण 'पाक पत्तन' कहला कर प्रसिद्ध हो गया। 'पाक' पत्तन में भी प्रति वर्ष गुरुद्वारा के समय मेला लगता है, जहाँ दूर दूर तक के लोग एकत्र होते हैं। जहाँ पर एक स्थान 'स्वर्ग का सकीर्ण द्वार' नाम से भी प्रसिद्ध है जिसमें अजमेर यानी गुरुद्वारा की रात्रि के समय प्रवेश किया करते हैं। फरीदुद्दीन अपनी मजूर उपासना-बीबी के कारण 'शकर गंज' कहलाये थे और इनके ही कारण सूफी-मत का प्रचार दक्षिणी पंजाब में बड़ी सफलता के साथ हुआ था।

श्री

उक्त शकरगंज के प्रधान-शिष्य प्रसिद्ध निजामुद्दीन औलियाः (सं. १२९५

वे लोग थे, जो इसके भिन्न-भिन्न चार प्रसिद्ध उप-सम्प्रदायो से सबद्ध थे। इन उप-सम्प्रदायो के नाम क्रमशः चिश्तिया, सुहर्वदिया, कादिरिया तथा नक्शवदिया थे और ये सभी बाहर से ही सगठित होकर आए थे। इनमें से चिश्तिया तथा सुहर्वदिया का सबध हवीविया से था। कादिरिया तर्तवसिया का ही एक विकसित रूप है और नक्शवदिया जुन्नदिया से निकली हुई शाखा कही जा सकती है।^१ सुबाजा हसन निजामी के अनुसार सुहर्वदी सूफी ही सर्वप्रथम भारतवर्ष में आये थे और उन्होंने अपना प्रधान केन्द्र सिंध प्रदेश को बनाया था। सुहर्वदिया के सर्वप्रथम प्रचारक ज़ियाउद्दीन अबुल नजीब, अब्दुल काहिर, इब्न अब्दुल्ला माने जाते हैं, जिनका जन्म सुहर्वद नगर मे स० ११५४ में हुआ था और जिनकी मृत्यु स० १२२५ में बगदाद नगर में हुई थी। इन्होंने तथा इनके भतीजे शिहाबुद्दीन (स० १२०२-१२९१) ने मिल कर इस सम्प्रदाय की नींव डाली थी और इसका प्रचार भी किया था। बहाउद्दीन जकारिया (स० १२२७-१३२४), जो मुल्तान के निवासी थे, शिहाबुद्दीन के ही शिष्य थे। भारत में इस सम्प्रदाय का सबसे अधिक प्रचार करने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। मक्का-मदीने से तीर्थ-यात्रा करके लौटते समय इन्होंने उनसे बगदाद में भेंट की और उनसे दीक्षा ग्रहण कर उनके प्रमुख शिष्य बन गए। उनके पीछे प्रसिद्ध भारतीय सुहर्वदियों में सय्यद जलालुद्दीन सुर्ख पोश (स० १२५६—१३४८) का नाम लिया जाता है, जो उक्त जकारिया के ही शिष्य थे और जिन्होंने अपने मत का प्रचार सिंध, गुजरात तथा पंजाब में भ्रमण करके किया था। इनके पीछे जलाल इब्न अहमद कबीर (मृ० स० १४४१) थे, जिन्हें 'मखदूम जहानिया' कहा जाता है और जिन्होंने ३६ बार मक्के की तीर्थ-यात्रा की थी। इनके अनेक चमत्कारों की कहानियाँ कही जाती हैं और ये एक अत्यंत लोकप्रिय सूफी कहला कर भी प्रसिद्ध हैं। सूफी शिहाबुद्दीन के एक अन्य शिष्य जलालुद्दीन तबरीज़ी (मृ० स० १३०१) तथा उनके अनुयायियों ने सुहर्वदिया उप-सम्प्रदाय का प्रचार विहार तथा बंगाल प्रांतों में किया था और वहाँ के बड़े-बड़े राजा लोगों तक को अपने धर्म की दीक्षा दी थी। हैदराबाद के निज़ाम का आसफजाही वंश भी इसी उप-सम्प्रदाय का अनुयायी कहा जाता है। शेख तकी (स० १३७७-१४४१), जिनका पूरा नाम सैयद सदरुल हक तकीउद्दीन मुहम्मद अब्दुल अकबर था, इसी उप-सम्प्रदाय के मुरीद थे। इनकी समाधि झूँसी में आज तक वर्तमान है। इसी प्रकार उर्दू भाषा के प्रथम प्रसिद्ध कवि वलीउल्ला (स० १७२५-१८०१) भी

बा। ये तथा इनके पिता खरी (ब्राह्मण) का काम करते थे और उसका नक्सा बनाने के कारण ये 'नक्शबंद' कहलाये। इस शाखा का भारत में प्रवेश कबाबिबुल्लाह मुहम्मद बाकी जिस्नाह 'बिरंग' के द्वारा हुआ जिसकी मृत्यु सं १६९ मे दिल्ली में हुई थी। किन्तु कुछ विद्वानों इस बात का श्रेय शेख अहमद फारूकी 'सरहिदी' को देते हैं जिसका देहांत सं १६८२ में हुआ था। ये हजरत मुहम्मद के अनंतर दूसरी सहस्राब्दी के आरंभ काल के प्रमाण धर्म-सुधारकों में गिने जाते थे। फिर भी इनके द्वारा प्रतिपादित बातों का प्रचार यहाँ सफलतापूर्वक नहीं हो सका। नक्शबंदिया शाखा वस्तुतः सर्वसाधारण के लिए उपयुक्त नहीं थी और इसका प्रभाव अधिकतर शिक्षितों पर ही पड़ सका। फिर भी इधर कुछ बिनो से इसका पुनरुद्धार पंजाब प्रांत तथा कश्मीर में होता हुआ बीस पड़ रहा है और संभव है इसे आने और भी सफलता मिल सके। इन बार सूफी सम्प्रदायों के अतिरिक्त साहू मवार (मु सं १४९१) द्वारा १५वीं शताब्दी में प्रचलित की गई 'मवारिया' शाखा तथा एक अन्य 'अबमिया' शाखा भी प्रसिद्ध है, किन्तु उनका उतना प्रभाव नहीं है।

भारतीय संबंध

सूफी सम्प्रदाय की उक्त शाखाएँ मिल-मिल आचार्यों को अपना पन-प्रदर्शन मानती हुई भी कोई पारस्परिक विरोध नहीं रखती। इनका आपस का संबंध अधिकतर इनके प्रमुख गुरुओं की विशेषता तथा उनकी शाखना से संबंध कठिपम गौन बातों की विभिन्नता पर ही आधारित भागा जा सकता है जिससे उनके मौलिक सिद्धांतों में कोई अंतर नहीं आ पाता। उदाहरण के लिए 'जिक' या नाम-स्मरण के समय शब्दों का उच्चारण पहले उच्च स्वर के साथ किया जाता है जिससे ध्यान में श्रवणश्रिय भी सहायक हो चले। फिर साधक उन शब्दों को कुछ धीमे स्वर में बहता है जिसे केवल वही सुन पाता है। अंत में वही शब्द भक्ति के साथ अपनी भक्त में बह जाते हैं, धीरे धीरे बह कर ली जाती है और साधक का पूरा ध्यान अपनी श्रव्य वस्तु या लुटा की ओर लगा रहता है। एक उप-सम्प्रदाय या शाखा का सदस्य इसी प्रकार किसी अन्य शाखा का भी सदस्य बन सकता है और उसके कारण उसकी निंदा नहीं की जाती। उदाहरण के लिए, कतुबुद्दीनार के निकट वर्तमान मठ के मूल गुरुप उलाजा कतुबुद्दीन बल्लिमार काकी (मु सं १२९३) पहले मुहम्मदी शाखा के अनुयायी थे फिर शेख अब्दुल्लाह कादिर से उपदेश लिये और अंत में उलाजा मुहम्मदीन बिस्ती के एक मछहूर मुरीद हो गए। भारत में इन शाखाओं की विशेषताओं का परिचय केवल उन आदेशों में ही मिलता है जिन्हें इनके मूल प्रवर्तक या मुख्य प्रचारक विशेष रूप से दिया

१३८१) हुए । इनका जन्म-स्थान वदायूँ था और ये केवल २० वर्ष की ही अवस्था में अपने गुरु द्वारा प्रतिनिधि निर्वाचित हुए थे । इनके शिष्यों में अमीर खुसरू (स० १३१२—१३८१) और अमीर हसन देहलवी कवितथा ज़ियाउद्दीन वनी इतिहासज्ञ प्रसिद्ध हैं । ख्वाजा हसन निजामी उक्त औलिया के अनुयायी निजामी सम्प्रदाय के ही पुरुष हैं । सम्प्रदाय के अन्य प्रसिद्ध चिश्ती फकीरो में एक शेख सलीम चिश्ती (मृ० स० १६२९) भी थे, जो फतेहपुर सिकरी की एक गुफा में रहा करते थे । कहा जाता है कि इन्हीं के आशीर्वाद से सम्राट् अकबर के पुत्र शाहजादा सलीम का जन्म हुआ था जिसके उपलक्ष में इनकी दरगाह बनायी गई थी । हिंदी के प्रसिद्ध कवि मलिक मुहम्मद जायसी (स० १४८३—१५९९) भी चिश्ती-वंश के ही अनुयायी थे । इसके अनुयायी एक अन्य प्रसिद्ध फकीर अहमद साविर (मृ० स० १३४८) थे जो उक्त फरीद के ही शिष्य थे और उनका देहावसान रुहकी के निकट हुआ था । इनके नाम पर 'साविर' चिश्तियों की एक शाखा पृथक् चली थी । चिश्तियों का सबसे अधिक प्रचार उत्तरी, पश्चिमी, और कुछ दूर तक दक्षिणी भारत में भी हुआ था ।

कादिरिया

कादिरिया शाखा के सर्व प्रथम प्रचारक शेख अब्दुल कादिर जीलानी (स० ११३५-१२२३) कहे जाते हैं जो बगदाद के निवासी थे । यह शाखा भारत में सिंध से होकर स० १५३९ में पहुँची थी और इसके यहाँ प्रथम प्रचारक सैयद बदगी मुहम्मद ग़ौस थे जो उच्छ नगर में स० १५७४ में मरे थे । ये एक बड़े योग्य व्यक्ति तथा वक्ता थे और कश्मीर प्रदेश में आज तक एक प्रधान सत के रूप में पूजे जाते हैं । इनके शिष्य मियाँ मीर (मृ० स० १६९२) भी एक विख्यात साधक थे जिनके शिष्य मुल्ला शाह ने इस मत का प्रचार कश्मीर प्रदेश में किया । शाहजादा दारा शिकोह (मृ० स० १७१६) भी इसी शाखा का अनुयायी था और उसने 'रिसाल ए हकनुमा' तथा 'सफीनात औलिया' की रचना फारसी में की थी । प्रसिद्ध सत वुल्ले शाह (स० १७३७-१८१०) भी पहले इसी कादिरिया शाखा के अनुयायी थे और शाह ज़लाल तथा मखदूम शाह ने इसका प्रचार क्रमशः बंगाल तथा बिहार में किया था, जिस कारण सूफी-मत के माननेवाले इन प्रांतों में आज भी पाये जाते हैं ।

नक्शबदिया तथा अन्य सम्प्रदाय

सूफी-सम्प्रदाय की चौथी शाखा जिसका प्रभाव भारत में पड़ा, 'नक्श-वदिया' थी जिसके मूल प्रवर्तक ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबद थे जो तुर्किस्तान के निवासी थे और जिनका देहांत स० १४४६ में बुखारा नगर के निकट हुआ

और स्वात के कुछ लोग इस शाखा में सम्मिलित हैं ।^१

प्रचार-कार्य

सूफी-सम्प्रदाय की उक्त शाखाओं ने अपने प्रचार द्वारा प्रायः सारे भारत को प्रभावित किया और यहाँ के धार्मिक सिद्धांतों से मिलती-जुलती हुई कुछ अपनी बातों की ओर विशेष ध्यान दिलाने का यत्न कर के अपने मूल धर्म इस्लाम की वह जमाने में बहुत कुछ कृतकार्य भी हो गईं। मुसलमानों का धर्म-काळ में इनका प्रचार-कार्य हिन्दुओं को बलात्कार के साथ धर्मांतरित करते समय उसका पूरक बन कर सहायता देता गया। सूफी लोगों में इस्लामी कट्टरपन अधिक नहीं था। हिन्दू-समाज एवं हिन्दू-भरपरा की अनेक बातों को वे लीज अपना लेते थे और उनके कारण यहाँ के संबंधाधारण में हिल-मिलकर उन्हें अपनी भी बातें सरलता पूर्वक समझा देते थे। हृदय की सुखता बाह्योपकरण की पवित्रता ईश्वर के प्रति अपार भक्ति पारम्परिक सहायभूति विश्वधातृ तथा विश्वप्रेम की ओर से सबका ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करते थे। उन्हें अपने मत की मुख्य बातें बतलाते हुए उसे स्वीकार कर लेने का आग्रह भी करते थे। इनके प्रचार प्रधान प्रचारक भी बड़े योग्य तथा कुशल व्यक्ति थे जिन्होंने अपने उपदेशों और विशेषकर व्यवहारों द्वारा अपने लिए लोकप्रियता प्राप्त कर ली थी। उनके लिए बहुधा प्रयोग में आने वाले 'बाठा रंग' 'छाकर रंग' 'बाबा' 'पीरे पीर' 'बड़े पीर' आदि जैसे शब्द इसी बात के साक्षी हैं। परिणामस्वरूप हमें आज पता चलता है कि भारतीय मुसलमानों के कम से कम दो-तिहाई भाग में वे ही लोग हैं जो किसी न किसी सूफी शाखा के नीतर भी आ जाते हैं।^२

प्रेम-साधना

जो हो भारतीय साधना की उक्त सूफी-शाखाओं की मुख्य धर्म प्रेम साधना है जो उन्हें सामी जाति की ओर से कभी उत्तराधिकार के रूप में मिली थी। इसका पूर्व रूप केवल 'मादन-भाव' या जिसका प्रयत्न पहले धार्मिक व्यवस्था पर क्रिये गए नृत्यगीतादि की सहायता से हुआ करता था तथा जो कभी अधिकतर वैवाहिकी के चर्क या नृत्य-संक्रियों तक ही सीमित था। बसरा मिर्जापिनी राबिया (मृ. सं. ८९) भी एक वाली थी जो ईश्वर

१ विस्मयन नृक : बी दाहल एव कास्तुत ऑफ़ बी नार्थ वेल्थर्न प्राविसेव एंड अथर भाग ४ पृ १८३ १८४।

२ डॉ ए जे भारवेरी एव इंदीरवर्मा इ बी हिस्ट्री ऑफ़ सूफीज्म लागर्मंत १९४२ ई इंदीरवर्मा पृ ७-८।

करते हैं। उदाहरण के लिए सुहर्वर्दी-शाखा की प्रधान साधना 'कुरान शरीफ' के पाठ तथा 'हदीश' की व्याख्या तक सीमित समझी जाती है, किंतु चश्तिया तथा कादिरिया शाखावाले संगीत तथा नृत्य को भी बहुत महत्त्व देते हैं।

भिन्नता

चश्तिया-शाखा के अनुयायी 'चिल्ल' का अभ्यास करते हैं जिसके अनुसार वे ४० दिनों तक किसी मसजिद वा किसी कमरे में एकातवास किया करते हैं। वे 'ज़िक्र' के समय 'कलमा' के शब्दों पर अधिक जोर देते हैं और अपना सिर तथा शरीर का ऊपरी भाग हिलाते हैं। वार्मिक ग्रंथों के पढ़ने के अवसर पर ये संगीत को बहुत महत्त्व देते हैं और गीतों से प्रभावित होकर बहुधा आवेश में आ जाया करते हैं। ये अविकतर रगीन वस्त्र पहनते हैं और इनके मुख्य तीर्थ-स्थान दिल्ली, अम्बाला, पाक पत्तन, डेरा गाजी खा तथा अजमेर में हैं।^१ नक्शव-दिया की साधना इसके विपरीत 'ज़िक्र खफी' कहलाती है, क्योंकि ये लोग कलमे का उच्चारण अत्यंत धीमे स्वर में करते हैं। ये बहुधा ध्यानमग्न होकर चुपचाप बैठ जाते हैं, सिर झुका लेते हैं और आँखें भी नीची कर लेते हैं। ये लोग संगीत की बड़ी उपेक्षा करते हैं और इस प्रकार मूल कट्टर इस्लाम-धर्म का अनुसरण करते हैं। इनके पीर अपने मुरीदों की मडली में एक साथ मिल कर बैठते हैं और उनके चित्त पर रहस्यमयी बातों का प्रभाव डालने की चेष्टा भी करते हैं। नक्शवदी लोग श्वास-प्रश्वास के अनुसार स्मरण करते हैं, अपने कदमों पर दृष्टि रखा करते हैं और समूह में रहते हुए भी एकात-सेवन का अनुभव किया करते हैं। वे कभी-कभी एक चिराग लेकर भीख माँगते हुए भी दीख पड़ते हैं जिससे "चिराग रोशन मुराद हासिल" की कहावत चल पड़ी है^२। कादिरिया के अनुयायी ज़िक्र की साधना उच्च स्वर से और धीमे-धीमे स्वर से (ज़िक्र खफी वा ज़िक्र जल्ली) भी करते हैं। युवावस्था में तो 'इल्लाह' वा 'इल्ला हू' का उच्चारण एक विशेष स्वर में करते हैं, किंतु पीछे इसे बहुत धीमा कर देते हैं। नक्शवदियों की भाँति ये भी संगीत नहीं चाहते। इनका साफा हरे रंग का होता है और इनके अन्य वस्त्र भी रगीन होते हैं। इनके मुख्य तीर्थ-स्थान लाहोर, बटाला तथा माटगुमरी जिले में शाह कमाल की दरगाह हैं। पंजाब प्रांत के अधिकांश सुन्नी मुसलमान

१ विलियम क्रुक. दी ट्राइव्स ऐंड कास्ट्स ऑफ दी नार्थ वेस्टर्न प्रांविसेज ऐण्ड अवब, भाग २, कलकत्ता १८९६ ई०, पृ० २२९।

२ वही, भाग ४१, पृ० ५५-५७।

और स्वात के कुछ लोग हम धाला में सम्मिलित हैं ।^१

प्रचार-कार्य

सूफी-सम्प्रदाय की उन्नत शाखाओं ने अपने प्रचार द्वारा आम सारे भारत को प्रभावित किया और यहाँ के धार्मिक सिद्धांतों से मिलती-जुलती हुई कुछ अपने बातों की ओर विशेष ध्यान दिमाने का यत्न कर ये अपने मूल धर्म इस्लाम की वह जमाने में बहुत कुछ कृतकार्य भी हो गई । मुसलमानी शासन-काल में इनका प्रचार-कार्य हिन्दुओं को बलात्कार के साथ अमानिती करते समय उसका पूर्ण बल कर सहायता देता गया । सूफी लोगों में इस्लामी कट्टरपन अधिक नहीं था । हिन्दू-समाज एक हिन्दू-परंपरा की अनेक शाखाओं को वे धीरे अपना लेते थे और उनके कारण यहाँ के सर्वसाधारण में हिन्दू-मिलकर उन्हें अपनी भी बातें तरलता पूर्वक समझा देते थे । हज्ज की घुड़वा बाह्यावरण की पवित्रता ईश्वर के प्रति अपार थड़ा पारस्परिक सहानुभूति विषय-आतुल्य तथा विश्वप्रेम की ओर वे सबका ध्यान विशेष रूप में आकर्षित करते थे । उन्हें अपने मत की मुख्य बातें बतलाते हुए उसे स्वीकार कर लेने का आग्रह भी करते थे । इनके प्रधान प्रधान प्रचारक भी बड़े योग्य तथा कसक व्यक्ति थे जिन्होंने अपने उपदेशों और विशेषकर व्यवहारों द्वारा अपने लिए लोकप्रियता प्राप्त कर ली थी । उनके लिए बहुधा प्रयोग में आने वाले 'दादा यम' 'सकर नम' 'बाबा' 'पीरे पीर' 'बड़े पीर' आदि जैसे संज्ञा इसी बात के साक्षी हैं । परिणामस्वरूप हमें आज पता चलता है कि भारतीय मुसलमानों के कम से कम दो-तिहाई भाग में वे ही लोग हैं जो किसी सूफी शाखा के भीतर भी आ जाते हैं ।^२

प्रेम-साधना

जो हो भारतीय साधना को उन्नत सूफी-शाखाओं की मुख्य धर्म प्रेम साधना है जो उन्हें धार्मिक आति की ओर से कभी उत्तराधिकार के रूप में मिली थी । इसका पूर्व रूप केवल 'मावन-भाव' वा विशुद्ध प्रार्थना पहले धार्मिक अवसरों पर किये गए नृत्यगीतादि की सहायता से हुआ करता था तथा जो कभी अधिकतर देवतासिमा के संपर्क वा गृह्य-मंडलियों तक ही सीमित था । बसरा मिवाशिनी राबिया (मृ. स. ८९) भी एक शाखी थी जो ईश्वर

१ विविधन कृत की इलाहा एंड कास्स ऑफ़ की नार्थ वेस्टर्न प्राविशियल एंड अरब भाग ४ पृ. १८३ १८४ ।

२ डॉ. ए. ओ. आरबेरी : एन इंडीकलन ऑफ़ हिस्ट्री ऑफ़ सूफीज्म लाइसेंस १९४९ ई. इंडीकलन पृ. ७८ ।

के प्रति प्रणय की भावना से भावित थी। इस कारण वह हज़रत मुहम्मद साहब तक को उपेक्षा की दृष्टि से देखती थी। उसका स्पष्ट शब्दों में कहना था कि “हे रसूल! मला ऐसा कौन होगा जिसे आप प्रिय न हों। परन्तु मेरी तो दशा ही कुछ और है। मेरे हृदय में परमेश्वर का इतना प्रसार हो गया है कि उसमें उसके अतिरिक्त किसी अन्य के लिए स्थान ही नहीं है।^१” वह अपने को परमेश्वर की पत्नी मानती थी और उसका हृदय सदा माधुर्य-भाव से भरा रहा करता था तथा अपने उक्त काल्पनिक पति के विरह को वह क्षण भर के लिए भी नहीं सह सकती थी। इसी कारण उसका प्रेम वासनात्मक जान पड़ता था। परन्तु प्रेम-तत्त्व के पारखी सूफी जूल नून मिसरी (मृ० स० ९१६) ने प्रेम को कुछ और ही कह कर समझाने के यत्न किये। वे विरह-वेदना को एक साधक के हृदय की सचाई का चिह्न समझते थे और कहा करते थे कि यह “सिदक वा शुद्धहृदयता इस भू पर परमेश्वर की तलवार है, जिसे यह स्पर्श कर देती है वह टुकड़े-टुकड़े हो जाता है।^२” जूल नून ने प्रेम की दार्शनिक व्याख्या भी की और इस प्रकार उसे प्राचीन मादन-भाव अथवा प्रणय की भावना से भी उच्च पद तक पहुँचा दिया। जूल नून के अनंतर मसूर अल् हल्लाज़ (मृ० स० ९७८) ने प्रेम-भाव का आदर्श रखा और उन्होंने इसे परमेश्वर का सार वा स्वरूप तक मान लिया। उनका कहना था कि “मैं वही हूँ जिसको प्यार करता हूँ, जिसे प्यार करता हूँ, वह मैं ही हूँ। हम एक शरीर में दो प्राणवत् हैं। यदि तू मुझे देखता है, तो उसे देखता है और यदि उसे देखता है, तो हम दोनों को देखता है”^३ और उनकी इस अद्वैत-भावना ने उन्हें सूली पर चढ़ा दिया।

सूफी-प्रभाव

कहते हैं कि सूफी ‘हल्लाज़’ किसी समय भारत भी आये थे और यहाँ के शाकस-द्वैत से कदाचित् प्रभावित भी हुए थे। परन्तु उनके किसी प्रत्यक्ष अनुयायी अथवा उनके द्वारा स्थापित किसी शाखा का भी यहाँ पता नहीं चलता। यहाँ उनके द्वारा प्रचारित मत के कुछ प्रभाव का लक्षित होना भर कहा जा सकता है। शुद्ध तथा गंभीर प्रेम-साधना की सहायता से परमेश्वर का प्रत्यक्ष अनुभव कर अपने को उसकी स्थिति में वर्तमान समझना यहाँ के लिए कोई नई बात नहीं। फिर भी केवल ‘सरमद’ जैसे एकाग्र को छोड़ कर भारत के अधिकांश सूफियों ने हल्लाज़ का अनुसरण नहीं

१ चन्द्रबली पांडेय : तसव्वुफ अथवा सूफी-मत, बनारस १९४५, पृ० ४४ पर उद्धृत।

२. कश्फुल महजूब में उद्धृत।

३ चन्द्रबली पांडेय . तसव्वुफ अथवा सूफी-मत, पृ० ५४ पर उद्धृत।

क्रिया। उनका शार्शनिक मत बिशिष्टताहीन की ही ओसी तक पहुँच गया और वे प्रेमानुया सक्ति की सीमा से भी आगे नहीं बढ़ सके और न उन्हें मंमूर के उम्माद का कभी सिकार ही बनना पड़ा। भारतीय सूफी अपने मजहबे इस्लाम की बातों में पूरी आस्था रखते आए और उसकी मर्यादा का उत्सर्जन करना कठ समझते रहे। इन्होंने ईरान के सूफियों का कदाचित् अधिक अनुसरण किया और उन्हीं की भाँति अपना प्रेममय जीवन बिताते रहे। उन्हीं के अनुकरण में ये बहुधा फारसी हिंदी अथवा उर्दू में प्रेम-गाथा-साहित्य की रचना करते प्रेम की मस्ती के आवेग में अपना काम किया करते और कभी-कभी मुरा-सेवन या अन्य श्रष्टाचारों तक में सीन हो जाते। इनके कारण यहाँ के साहित्य पर फारसी-साहित्य का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ गया और बहुत-से इस्लामेतर बर्गों के अनुयायियों तक में ईरानी संस्कृति की अनेक बातें अपना ली।

प्रेम का प्रभाव

भारतीय सूफी अपनी प्रेम-साधना के अंतर्गत नाचयोगी-सम्प्रदाय की अनेक यौगिक क्रियाओं का भी समावेश करते थे। अपनी प्रेमगाथाओं में उनके हाथ धरीर के नीचेर कल्पित किये गए विविध महत्त्वपूर्ण स्वको के वर्णन कमकों की सहायता से किया करते थे। तबनुसार उन्होंने प्रत्येक साधक के लिए क्रमशः नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते समय की विभिन्न आध्यात्मिक स्थितियों का 'मुकामात' का भी निरिष्ट किया था। उन्होंने इसी दृष्टि से चार ऐसे पदों की कल्पना की थी जिन्हें वे क्रमशः 'आकमे नासूत' (भीतिक जगत्) आकमे मल्लूत' (चित्त जगत्) आकमे बबकूत' (आनंदमय जगत्) तथा 'आकमे साहूत' (सत्य जगत्) कहा करते थे और कभी-कभी एक आकमे हाहूत' नामक रहस्यपूर्ण जगत् का भी नाम लेते थे। अपने अंतिम ज्येष्ठ तक पहुँचना उसकी सिद्धावस्था कहलाती थी जिसे वे कभी 'बका' (परमात्मा में स्थिति) और कभी 'फना' (अपनी पृथक् सत्ता की प्रतीति से पूर्णतः रहित हो जाना) कहते थे और जिनके निरिष्ट स्वस्व के संबंध में बहुत मतभेद भी थीक पड़ता है।

प्रेम-गाथा-परंपरा

इन सूफियों की प्रेम-गाथा रचना की परंपरा यहाँ पहले पहल कब आरम्भ हुई, इसका ठीक-ठीक पता नहीं चलता। किन्तु अधिक मुहम्मद आसदी में जो 'पद्या-वत' लिखी है उसमें किये गए कतिपय उल्लेखों से जान पड़ता है कि यह उक्त रचना के समय (सं १५९७) से पहले से अवश्य चली आ रही थी और तब तक समस्त बहुत-से सूफी कवि इस प्रकार के साहित्य का निर्माण कर चुके थे। फिर भी प्रेम-गाथा की परंपरा के प्रारम्भ होने का समय संत-मत के आधिर्भाव-काल

के प्रति प्रणय की भावना से भावित थी। उन कारण वह हज़रत मुहम्मद साहब तक को उपेक्षा की दृष्टि में देखती थी। उसका स्पष्ट शब्दों में कहना था कि 'हे रमूल ! भला ऐसा कौन होगा जिसे आप प्रिय न हो। परन्तु मेरी तो दशा ही कुछ और है। मेरे हृदय में परमेश्वर का उतना प्रमाण हो गया है कि उसमें उसके अतिरिक्त किसी अन्य के लिए स्थान ही नहीं है।^१' वह अपने को परमेश्वर की पत्नी मानती थी और उसका हृदय सदा माधुर्य-भाव से भरा रहा करता था तथा अपने उक्त काल्पनिक पति के विरह को वह धाँप नर के लिए भी नहीं सह सकती थी। इसी कारण उसका प्रेम वासनात्मक जान पड़ता था। परन्तु प्रेम-तत्त्व के पारखी सूफी जूल नून मिनरी (मृ० स० ९१६) ने प्रेम को कुछ और ही कह कर समझाने के यत्न किये। वे विरह-वेदना को एक साधक के हृदय की सचाई का चिह्न समझते थे और कहा करते थे कि यह "मिदक वा शुद्धहृदयता उस मूर पर परमेश्वर की तलवार है, जिसे यह स्पर्श कर देती है वह टुकड़े-टुकड़े हो जाता है।^२" जूल नून ने प्रेम की दार्शनिक व्याख्या भी की और इस प्रकार उसे प्राचीन मादन-भाव अथवा प्रणय की भावना से भी उच्च पद तक पहुँचा दिया। जूल नून के अनंतर मसूर अल् हल्लाज़ (मृ० स० ९७८) ने प्रेम-भाव का आदर्श रखा और उन्होंने इसे परमेश्वर का सार वा स्वरूप तक मान लिया। उनका कहना था कि "मैं वही हूँ जिसको प्यार करता हूँ, जिसे प्यार करता हूँ, वह मैं ही हूँ। हम एक शरीर में दो प्राणवत् हैं। यदि तू मुझे देखता है, तो उसे देखता है और यदि उसे देखता है, तो हम दोनों को देखता है"^३ और उनकी इस अद्वैत-भावना ने उन्हें सूली पर चढ़ा दिया।

सूफी-प्रभाव

कहते हैं कि सूफी 'हल्लाज़' किसी समय भारत भी आये थे और यहाँ के शाकर-द्वैत से कदाचित् प्रभावित भी हुए थे। परन्तु उनके किसी प्रत्यक्ष अनुयायी अथवा उनके द्वारा स्थापित किसी शाखा का भी यहाँ पता नहीं चलता। यहाँ उनके द्वारा प्रचारित मत के कुछ प्रभाव का लक्षित होना भर कहा जा सकता है। शुद्ध तथा गंभीर प्रेम-साधना की सहायता से परमेश्वर का प्रत्यक्ष अनुभव कर अपने को उसकी स्थिति में वर्तमान समझना यहाँ के लिए कोई नई बात नहीं। फिर भी केवल 'सरमद' जैसे एकाग्र को छोड़ कर भारत के अधिकांश सूफियों ने हल्लाज़ का अनुसरण नहीं

१. चन्द्रबली पाडेय : तसव्वुफ अथवा सूफी-मत, बनारस १९४५, पृ० ४४ पर उद्धृत।

२. कदफुल महजूब में उद्धृत।

३. चन्द्रबली पाडेय : तसव्वुफ अथवा सूफी-मत, पृ० ५४ पर उद्धृत।

राजन एक विश्व-प्रेम का प्रचार किया था। इन्होंने अपने आध्यात्मिक अनुभवों के आधार पर जिन पदों की रचना की उनका एक संग्रह तमिस्र में 'प्रबन्धम्' नाम से प्रसिद्ध है। इसकी प्रतिष्ठा बेबीलोन की मूर्ति तमिस्र बेद के रूप में की जाती है और इसमें समूहीत रचनाओं का पाठ विशेष धार्मिक उत्सवों के अवसर पर उनसे भी पढ़ाई की जाती है। दक्षिण भारत के अनेक मंदिरों में उक्त आठवारा की मूर्तियाँ भी देव-मूर्तियों के साथ-साथ स्थापित की गई हैं और उनका विविध पूजन होता है।

संक्षिप्त परिचय

उक्त १२ आठवार मूल समकालीन नहीं थे अपितु उनके आविर्भाव का काल लगभग आठवीं सदी (अर्थात् विक्रम की दूसरी सताब्दी से लेकर उसकी १ वीं) तक व्याप्त रहा। इस कारण उनमें से प्रथम चार को प्राचीन उनके पीछे-वाले क्रम में पाँच को मध्यकालीन तथा छेप को अंतिम कहने की परिपाटी बनी जाती है। इन आठवारों में से दो-एक को छोड़कर प्रायः सभी सप्ताह्य वेदी के मनुष्य थे और कुछ निम्न कोटि की जाति के भी थे। इन्हें साधारण विभवों से बहुत कम सहायता मिल सकती थी किन्तु अपने उपास्य देव की ओर उनकी लगन सदा एक-ही बनी रही। आठवारों में सर्वप्रसिद्ध नम्म वा शठकोप एक शूद्र परिवार में उत्पन्न हुए थे। उनके जन्म के समय उनके माता-पिता ने उनका भयावता रूप देख कर उन्हें 'मरण' नाम देकर उनका त्याग भी कर दिया था। वे छममम १६ वर्षों तक एक इमली के बूझ के नीचे किसी प्रकार जीवित रहे थे। अंत में किसी ब्राह्मण तीर्थ-यात्री ने उनके निकट आकर उनसे बातचीत की और उनकी आध्यात्मिक पहुँच का परिचय प्राप्त कर उनकी शिष्यता स्वीकार की जब से वे दोनों गर-सिष्य नामका 'शठकोप' तथा 'मधुर कवि' के नाम से प्रसिद्ध हो गये। इन दोनों के अतिरिक्त प्रसिद्ध आठवारों में कुछ खेत्तार तथा आठाल के नाम आते हैं। इनमें से प्रथम प्रसिद्ध चार्णकोर राज्य के अधिपति थे और द्वितीय एक महिषा की जो अपनी माधुर्य मात्र भरी भक्ति के कारण जाये जल कर 'गोश' नाम से भीरुबाई के सामने प्रसिद्ध हो गई।

साधना

आठवार मन्त्री की रचनाओं का उक्त संग्रह प्रबन्धम् विक्रम की १२वीं सताब्दी में वेप्यय संग्रहाय के आचार्य द्वारा सम्पादित हुआ। पहले उसके मूल रूप का पाठ हुआ करता था किन्तु बीछे उस पर लिखे गए मुख्य-मुख्य पाप्य भी उसके साथ पड़े जाने लगे। प्रबन्धम् का पाठ करनेवाले को 'अष्टवार' कहते हैं, जो मंडप के समक्ष खड़ा होकर इसका उच्चारण एक निश्चित ढंग से करता है वह किसी

में पहुँचे जाता हुआ नहीं दीन पड़ता। कम से कम हिंदी अथवा उर्दू में इस प्रकार की रचना करनेवाले मृदा कवि विष्णु की १५वीं वा १६वीं शताब्दी में पुगने नहीं मिलते और सत-परंपरा में अवतक गिने-जाने वाले प्रथम व्यक्ति जयदेव का जीवन-काल विक्रम की १३वीं शताब्दी में पड़ जाता है। उसके सिवाय सत-परंपरा के इस काल में ज्ञान होने के समय मृदा-सद का प्रचार अविकृत जागमी रचनाओं के ज्वार पर हो रहा था। उसके उपदेशक अपने भावों को व्यक्त करने समय केवल पृष्ठ पर पद्यों का ही सारांश ले रहे थे। अतएव उन्हें के मनों का जितना ध्यान इनकी प्रेम-साधना के मूल उद्देश्यों तथा साधारण यक्षावली की ओर गया, उतना प्रेम-कहानियों की ओर आकृष्ट नहीं हुआ। वे परमेश्वर को कर्ता कहते, गुरु को 'पाँ', 'जिद' तथा 'सिकलीग' तक कह देते और अपनी साधना को 'प्रेमविद्या' का नाम देते थे। कम तथा जगन्नाथवाद के विषय में भी मृदियों द्वारा प्रभावित लक्षित होते थे, किंतु उन्होंने किसी प्रेमी वा प्रेमिका की कथा का प्रसंग उबर नहीं छोड़ा और न उनके प्रेम वा विरह को स्वर्गीय प्रेम वा कर्मा आदर्श ही ठहराया। ऐसी बातों के उदाहरण उनमें कदाचित् १३वीं शताब्दी में पहले के नहीं मिलते। फिर भी जहाँ तक प्रेम-साधना की विविध पद्धतियों का संबंध है, वहाँ तक सत-रांग मृदियों के श्रुति अवश्य रहे जा सकते हैं।

(६) भक्तों और माधवों के विविध सम्प्रदाय

क. आडवार और नायनूमार भक्त

आडवार भक्त

प्रांगणिक युग में जिस तथोपचार-विधिष्ट मन्त्रि वा अधिक प्रचार था वह गुरु-काय के समान होते-होते उनकी भावना में कम दीन पड़ने लगी। वह कमश बर्धन भाव की ओर अग्रसर हुई और उसको अगतातेवाले सर्वप्रथम ऐसे लोग निकले, जो समस्त बहुत धिक्कित नहीं थे। इन मन्त्रों में से अधिकांश व्यक्ति तुम्हारे मन के निवासी थे जिनका जीवन बहुत सरल था और जिनकी मुख्य भावना गाँवों और भक्तों के गान तक सीमित थी। इनमें से कुछ लोग 'आडवार' कहलाते थे जिस शब्द का अन्वय कदाचित् ऐसे महात्मा से मगझा जाता था जिसने ईश्वरीय ज्ञान तथा मन्त्र के समुद्र में मरी नौति अवगाहन कर लिया हो और जो निरंतर परमात्मा के ही ध्यान में लीन रहा करता हो। फिर, 'मन' शब्द की नौति 'आडवार' शब्द भी वास्तव में केवल उन मन्त्रों के लिए बहिष्का हो गया। इन लोगों की संख्या १० थी और वे उक्त दलिन प्रदेश के विभिन्न म्यानों के निवासी थे। इनका कोई साम्प्रदायिक क्रम न था; किंतु इन सबकी अव्याप्ति मनोवृत्ति प्रायः एक-सी थी और एक ही मन्त्र-भावना से प्रेरित होकर उन्होंने एक अग्रव दल के भगवदा-

‘सेवार्म्’ के नाम से संमूहीत है। भक्त संवर के भक्तिपरक उद्गार अधिकतर प्राकृतिक सौंदर्य के वर्णनों में भी प्रकट हो जाते हैं और वे उन्मत्त-से बन जाते हैं। इसी प्रकार सुवर की रचनाओं के अंतर्गत अपने दृष्टिकोण से भक्तान् शिव के प्रति प्रायः सत्ता-भाव प्रदर्शित मिलता है। इन्हें भी बाह्य प्रकृति के सौंदर्य की ओर विशेष आकर्षण है और इनकी विशेषता इनके हृदय की विमुक्तता में स्थित होती है। कहा जाता है कि इनका जीवन-कास दोष तीन खैर-भक्तों से कई सौ वर्ष पीछे रहा होगा। किंतु फिर भी वे उन्हीं की कोटियों में रहे जाते हैं। वे चारों खैर भक्त आठबारों के ही समान यज्ञ की दृष्टि से देखे जाते हैं और इनका भी प्रभाव उनसे कम नहीं बताया जाता।

(क) वैष्णव आचार्य और महानुभाव भक्त

आचार्य भक्त

आठबारों के अनंतर दक्षिण भारत में वैष्णव-धर्म का प्रचार करनेवाले भक्त आचार्यों के नाम से प्रसिद्ध हुए जो बहुत कुछ ‘प्रबन्धम्’ द्वारा ही प्रभावित थे और जिनकी अनेक रचनाएँ संस्कृत भाषा में मिलती हैं। इन आचार्यों में सर्वप्रथम नाम रामानुजाचार्य या नाममुनि का लिया जाता है जो विक्रम की १ वीं शताब्दी में श्रीराम में वर्तमान थे और जिन्होंने आठबारों के चार सहस्र वर्षों को चार भागों में सम्पादित किया था। नाममुनि के अनंतर चौथे आचार्य प्रसिद्ध रामानुजाचार्य (सं. ९७३ ई. ९७) हुए, जिन्होंने आगे प्रचलित होनेवाले श्री सम्प्रदाय के सिद्धांतों का सर्वप्रथम प्रचार किया। इन्होंने ‘सिद्धिब्रम्’ जैसे ग्रंथों की रचना कर शंकराचार्य के मायावाद का खंडन किया और आगम प्रामाण्य द्वारा अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन भी किया। रामानुजाचार्य अपने कार्यों के कारण अपने पीछे जानेवाले रामानुजाचार्य (१८४-११९४) के लिए प्रबल पद प्रदर्शक बन गए। रामानुजाचार्य ने भी आठबारों की रचना ‘प्रबन्धम्’ का अध्ययन बड़े मनोयोग के साथ किया था और उत्तरी भारत के सीधे-स्वान्तों की भाषा कर संस्कृत में अनेक ग्रंथों की रचना की थी। इनके विधिपटाईत मतानुसार जीवार्त्ता और जगत् वस्तुत् परमात्मा के गुणविरोध हैं और उसे एक विधिपट रूप प्रदान करते हैं। वह विधिपट ब्रह्म बहिर्तीय है और उसकी प्राप्ति केवल ज्ञान मात्र के आधार पर न होकर, वैदिकहित वर्तमानुष्ठान तथा विविध भक्ति-साधनाओं के अभ्यास द्वारा ही संभव हो सकती है। रामानुजाचार्य के अनंतर और भी कई आचार्य जन्म हुए जिन्होंने इस विधिपटाईत के सिद्धांतों का स्पष्टीकरण तथा प्रचार किया।

प्रवर्तित कार्य

आठबारों का ‘प्रबन्धम्’ अधिष्ठित या वर्द्धविधित व्यक्तियों की रचनाओं

भी वर्ण वा जाति का मनुष्य हो सकता है। 'प्रवन्वम्' मे सगृहीत पदों द्वारा उक्त आडवारों की भक्ति के स्वरूप का कुछ परिचय मिलता है। उसमे तिरुमलमई वा भक्तिसार नामक चौथे आडवार ने कहा है कि "हे नारायण, मेरे ऊपर आज दया करो, कल भी करो और सदा कृपा बनाये रहो। मुझे विश्वास है कि न मैं तुम्हारे बिना हूँ और न तू ही मेरे बिना हो।"^१ इसी प्रकार नम्म आडवार वा शठकोप ने भी कहा है कि "हे भगवन्, चाहे जो कुछ भी कष्ट मुझे झेलने पड़ें, मैं तुम्हारे चरणों के अतिरिक्त शरण के लिए अन्य कोई भी स्थान नहीं जानता। यदि बालक को उत्पन्न करनेवाली माता क्षणिक रोप मे आकर उसे फेंक भी दे, फिर भी उसके ही प्रेम का भूखा बच्चा किसी और को ध्यान मे नहीं ला सकता और मेरी भी दशा ठीक वैसी ही है।"^२ आडवारों ने अपनी भक्ति के लिए सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य नामक तीनों भावों को साधन बनाया और नम्म तथा आडाल ने अपने पदों मे विशेषकर माधुर्य को अपनाया था। उनकी रचनाओं द्वारा प्रदर्शित भक्ति के अतर्गत जीवात्मा वा परमात्मा के मध्यवर्ती एक अलौकिक प्रेम का अंश भी विद्यमान है, जिसे आलंकारिक भाषा मे हम 'सहवास का प्रेम' कह सकते हैं।

नायन्मार भक्त

आडवार लोग जहाँ वैष्णव भक्त थे, वहाँ नायन्मार शिव के उपासक रहे। इनमें से चार अर्थात् माणिक्य वाचकर, तिरुज्ञान सबदर, अप्पर और सुदरर के नाम विशेष रूप से लिये जाते हैं। माणिक्य वाचकर के लिए कहा जाता है कि इनका जीवन-काल विक्रम की पाँचवीं शताब्दी का समय रहा होगा। ये एक महान् पंडित और कवि थे। इन्हें सारा जगत् शिवमय प्रतीत होता था और ये प्रायः अपने इष्टदेव को किसी प्रेमपात्री के रूप में तथा स्वयं अपने को प्रेमी के रूप में प्रदर्शित करते हुए भी, गंभीर भक्तिमय उद्गार प्रकट कर दिया करते थे। इन्होंने लोकगीतों की शैली में अच्छी कविता की है। इनका कहना था कि भगवान् शिव सब किसी के लिए अवेद्य रहते हुए भी अपने भक्तों के लिए सुवेद्य हैं। भक्त अप्पर भी एक अच्छे पंडित थे और जैन तथा वैदिक सिद्धांतों के ज्ञाता के रूप में प्रसिद्ध रह चुके थे। किंतु इनकी भक्ति मे दास्य-भाव प्रमुख था। इन्हें अपने इष्टदेव के प्रति अत्यंत गहरी आस्था रही, जिस कारण इनकी पक्तियों में निर्द्वंद्वता भी प्रचुर मात्रा में दीख पड़ती है। भक्त अप्पर तथा तिरुज्ञान सबदर समकालीन बतलाये जाते हैं। इन दोनों तथा सुदरर की रचनाएँ भी

१ जे० एत्त० कूपर हिम्स ऑफ दि आडवार्स, पृ० १२।

२ नम्म आडवार, जी० ए० नटेशन, मद्रास, पृ० ९।

‘ठेबारम्’ के नाम से संघृष्ट है। भक्त संघर के भक्तिपरक उद्गार अधिकतर प्राकृतिक सौंदर्य के वर्णनों में भी प्रकट हो जाते हैं और वे उमत्त-से बन जाते हैं। इसी प्रकार सुबरर की रचनाओं के अंतर्गत अपने इष्टदेव भगवान् शिव के प्रति प्रायः सत्तन्मात्र प्रदर्शित मिश्रता है। इन्होंने भी बाह्य प्रकृति के सौंदर्य की ओर विशेष आकर्षण है और इनकी विशेषता इनके हृदय की विषुद्धता में सक्षिप्त होती है। कहा जाता है कि इनका जीवन-काल दोष तीन सौ-भक्तों से कई सौ वर्ष पीछे रहा होगा। किन्तु फिर भी ये उन्हीं की काटियों में रहे जाते हैं। ये चारों सौ भक्त आठबारो के ही समान भक्ता की दृष्टि से बैसे जाते हैं और इनका भी प्रभाव उनसे कम नहीं बतलाया जाता।

(क) वैष्णव आचार्य और महानुभाव भक्त
आचार्य भक्त

आठबारो के अनंतर बसिच भारत में वैष्णव-धर्म का प्रचार करनेवाले भक्त आचार्यों के नाम से प्रसिद्ध हुए जो बहुत कुछ ‘प्रबन्धम्’ द्वारा ही प्रभावित थे और जिनकी बनेक रचनाएँ संस्कृत भाषा में मिलती हैं। इन आचार्यों में सर्वप्रथम नाम रामानुजाचार्य वा नाचमुनि का किया जाता है जो विक्रम की १ वीं सताब्दी में श्रीराम में वर्तमान थे और जिन्होंने आठबारो के चार सहस्र पदों को चार भागों में सम्पादित किया था। नाचमुनि के अनंतर बीजे आचार्य प्रसिद्ध रामानुजाचार्य (सं. ९७१-१०७०) हुए, जिन्होंने आगे प्रचलित होनेवाले श्री सम्प्रदाय के सिद्धांतों का सर्वप्रथम प्रचार किया। इन्होंने ‘सिद्धिन्त्रय’ जैसे ग्रंथों की रचना कर संकराचार्य के मामाबाद का खंडन किया और ‘आगम प्रामाण्य द्वारा’ अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन भी किया। रामानुजाचार्य अपने कार्यों के कारण अपने पीछे जानेवाले रामानुजाचार्य (१८४१-१९४४) के लिए प्रधान पद प्रदत्तक बन गए। रामानुजाचार्य ने भी आठबारो की रचना ‘प्रबन्धम्’ का अध्ययन बड़े मनोयोग के साथ किया था और उत्तरी भारत के तीर्थ-स्थानों की यात्रा कर संस्कृत में अनेक ग्रंथों की रचना की थी। इनके विशिष्टाद्वैत मतानुसार जीवात्मा और जगत् वस्तुत् परमात्मा के गुणविशेष हैं और उसे एक विशिष्ट रूप प्रदान करते हैं। वह विशिष्ट ब्रह्म अद्वितीय है और उसकी प्राप्ति केवल ज्ञान मात्र के आधार पर न होकर, वैद्विहित कर्मनुष्ठान तथा निश्चित यज्ञ-साधनाओं के अभ्यास द्वारा ही संभव हो सकती है। रामानुजाचार्य के अनंतर और भी कई आचार्य जन्म हुए जिन्होंने इस विशिष्टाद्वैत के सिद्धांतों का स्पष्टीकरण तथा प्रचार किया।

प्रति धर्म

आठबारो का ‘प्रबन्धम्’ अक्षिप्त वा अर्द्धाक्षिप्त व्यक्तियों की रचनाओं

का सग्रह था जिसमें केवल हृदय-पक्ष की ही प्रधानता थी। किंतु इन आचार्यों के विविध ग्रंथों में मस्तिष्क-पक्ष की भी प्रीति दीख पड़ी। इन्होंने मीमांसकों के कोरे कर्मकांड तथा शाकराद्वैतवादियों के ज्ञानकांड का अनेक युक्तियों के साथ खंडन किया और अपने भक्तिकांड के अनुसार प्रसिद्ध वेदांत-ग्रंथों का तात्पर्य भी निर्वारित किया। तदनुसार इन्होंने स्मार्तों द्वारा प्रचलित किये गए एक से अधिक देवताओं की पूजन-प्रणाली को अस्वीकार कर एकमात्र विष्णु भगवान् की आराधना का प्रचार किया और उसके लिए तीन उच्च वर्णों के अतिरिक्त शूद्रों को भी योग्य ठहराया। शूद्रों-जैसे निम्न श्रेणीवालों के विशेषकर 'प्रपत्ति' की व्यवस्था दे दी, जिसका मुख्य अभिप्राय अपने को भगवान् की शरण में समर्पित कर उन्हीं की दया-मात्र पर पूर्ण भरोसा करना रहा। परन्तु इस प्रपत्ति का भी अर्थ कालांतर में दो भिन्न-भिन्न दृष्टियों से लगाया जाने लगा। वेदांत देशिक (स० १३२५-१४२६), के अनुसार प्रपत्ति भी अन्य साधनों की भांति केवल एक मार्ग है जिसका अवलंबन ज्ञान, कर्म आदि के न हो सकने पर कर लेना चाहिए। परन्तु मनवल महामुनि (स० १४२७-१५००) तथा उनके पक्षवालों का कहना है कि प्रपत्ति को एक निरा मार्ग मात्र ही न मान कर, उसे सब कुछ समझ लेना चाहिए और उसी की भावना के अनुसार अपनी मनोवृत्ति तक निर्मित कर लेनी चाहिए। पहले मत वाले इसी कारण 'वाड कडाई' कहलाये जिनके अनुसार भक्त तथा भगवान् का सबध किसी बदरी की छाती से चिपके हुए बच्चे तथा उस बदरी का सा होना चाहिए। दूसरे मत वाले 'टेन-कडाई' कहला कर प्रसिद्ध हुए जिन्होंने उसी भावना का अर्थ, विल्ली के अबोध बच्चे की भांति अपनी माँ द्वारा जहाँ कही भी उठा कर रखे जाने तथा अपनी ओर से कुछ भी प्रयास न करने का दृष्टांत देकर समझाया।

अन्य आचार्य

भक्ति-साधना का प्रचार उक्त आडवारों के समय से लेकर इन आचार्यों के समय तक भारत के अन्य प्रदेशों में भी किसी प्रकार होता जा रहा था। यह वस्तुतः भक्ति का ही युग था और श्री रामानुजाचार्य की भांति उनके पीछे आने-वाले उनसे भिन्न मतवाले अन्य आचार्यों ने भी अपने पक्ष के समर्थन में विविध दार्शनिक ग्रंथों की रचना करते हुए भक्ति-मार्ग की भिन्न-भिन्न शाखाओं का प्रवर्तन किया। तदनुसार निर्वार्काचार्य (स० ११७१-१२१९) ने अपने द्वैताद्वैत सिद्धांतों के आधार पर राधा-कृष्ण की भक्ति प्रतिपादित की। मध्वाचार्य (स० १२५४-१३३३) ने अपने द्वैत सम्प्रदाय के अनुकूल भक्ति को अंतिम निष्ठा का पद प्रदान किया। वल्लभाचार्य (स० १५३६-१५८७) ने अपने शुद्धाद्वैत मतानुसार 'पुष्टि-मार्ग' का प्रतिपादन कर भक्ति की प्रबल धारा बहा दी। इसी प्रकार चैतन्य

पद (स १५४२-१५९) ने भी 'अधिरथ मेधामेध' सिद्धांत के आधार पर अपनी उपानुगत भक्ति का प्रचार किया। श्री रामानुजाचार्य ने 'श्री सम्प्रदाय' के समान ही इन महापुरुषों ने भी अपने-अपने सम्प्रदाय प्रचलित किंमं जिस कारण भक्ति-साधना के महत्त्व की भाव क्रमशः सारे देश में व्याप्त हो गई। दक्षिण भारत से केकर पूर्व की ओर बंग देश पश्चिम की ओर गुजरात तथा उत्तर की ओर बृहन्न तक का भू-खंड विद्योपलभ भक्ति से प्रभावित हो गया। वैष्णव सम्प्रदाय के इन प्रवक्ता के अनुसार 'वीरभक्ति' मात्र न होने के कारण उसके स्थान पर 'विदेह भक्ति' स्वीकार की गई थी। 'श्री सम्प्रदाय' के अनुयायी भक्त का भगवान् के समान होकर उसके समस्त किरणवत् बना रहना परम भक्ति का ध्येय मानने से तो माध्य सम्प्रदायवाले भगवान् में प्रवेश कर वा उसके साथ मुक्त होकर समस्त ज्ञान का उपभोग करना मोक्ष का अंतिम उद्देश्य बतलाते थे। इसी प्रकार 'निबार्क सम्प्रदाय' का अनुसरण करनेवाले भक्त का पूर्वतः समबद्धभावापन होकर सभी दुःखों से रहित हो जाना भक्ति का अन्तर्गत मानते थे। शैक्तिक-सम्प्रदायवाले उक्त अंतिम स्थिति का स्वरूप निम्नपत्र भगवान् के अनुग्रह द्वारा उसके साथ एक प्रकार का वियोग-बोधन बतलाते थे। 'शैक्तिक सम्प्रदाय' के अनुयायी भी इसी प्रकार भक्ति का वैधी की जगह उपानुगत कहकर आर्त भाव द्वारा भगवान् के घाम में प्रवेश पा केना सर्वोत्तम समझते थे।

साधना-मार्ग

इन वैष्णव सम्प्रदायों की साधना-प्रणालियों में भी इसी कारण कुछ न कुछ अंतर देख पड़ता था। श्री सम्प्रदाय के अनुयायी वर्णाश्रम-विहित कर्मों के विनाश का पालन करना चित्त-सुद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक मानते थे और उसके अनंतर ही ब्रह्म की विज्ञाता को समबल समझते थे। परन्तु ब्रह्म के ज्ञान तथा उक्त कर्मों के होते हुए भी बिना भक्ति के भक्ति का होना में असम्भव समझते थे। यह भक्ति भी उनके अनुसार वह पराप्रपत्ति थी जिसे पूर्ण वा अनन्य शरणागति भी कह सकते हैं। बिना भगवान् के शरणापन्न हुए जीव का नश्वर नहीं हो सकता अतएव उसके ध्यान में सदा मग्न रह कर उसकी कृपा के लिए निरंतर प्रार्थना में निरत रहना ही उनको मुख्य साधना थी।

निबार्कचार्य के 'सनक सम्प्रदाय' को भी शरणागति का उक्त भाव स्वीकृत था किन्तु वह श्री सम्प्रदाय के उक्त ध्यानपीठ पर अधिक अवलंबित रहना आवश्यक नहीं मानता था। इसके सिवाय इन दोनों के उपास्य दोनों में भी अंतर था। श्री सम्प्रदाय वाले जहाँ लक्ष्मी नारायण को इन्द्रदेव मानते थे वहाँ 'सनक सम्प्रदाय' के सर्वेश्वर राधा-कृष्ण थे। इसी प्रकार मध्वाचार्य के शर्क सम्प्र

का सग्रह था जिसमें केवल हृदय-पक्ष की ही प्रधानता थी। किंतु इन आचार्यों के विविध ग्रंथों में मस्तिष्क-पक्ष की भी प्रौढ़ता दीख पड़ी। इन्होंने मीमांसकों के कोरे कर्मकांड तथा शाकराद्वैतवादियों के ज्ञानकांड का अनेक युक्तियों के साथ खंडन किया और अपने भक्तिकांड के अनुसार प्रसिद्ध वेदांत-ग्रंथों का तात्पर्य भी निर्धारित किया। तदनुसार इन्होंने स्मार्तों द्वारा प्रचलित किये गए एक से अधिक देवताओं की पूजन-प्रणाली को अस्वीकार कर एकमात्र विष्णु भगवान् की आराधना का प्रचार किया और उसके लिए तीन उच्च वर्णों के अतिरिक्त शूद्रों को भी योग्य ठहराया। शूद्रों-जैसे निम्न श्रेणीवालों के विशेषकर 'प्रपत्ति' की व्यवस्था दे दी, जिसका मुख्य अभिप्राय अपने को भगवान् की शरण में समर्पित कर उन्हीं की दया-मात्र पर पूर्ण भरोसा करना रहा। परन्तु इस प्रपत्ति का भी अर्थ कालांतर में दो भिन्न-भिन्न दृष्टियों से लगाया जाने लगा। वेदांत देशिक (स० १३२५-१४२६) के अनुसार प्रपत्ति भी अन्य साधनों की भाँति केवल एक मार्ग है जिसका अवलंबन ज्ञान, कर्म आदि के न हो सकने पर कर लेना चाहिए। परन्तु मनबल महामुनि (स० १४२७-१५००) तथा उनके पक्षवालों का कहना है कि प्रपत्ति को एक निरा मार्ग मात्र ही न मान कर, उसे सब कुछ समझ लेना चाहिए और उसीकी भावना के अनुसार अपनी मनोवृत्ति तक निर्मित कर लेनी चाहिए। पहले मत वाले इसी कारण 'वाड कडाई' कहलाये जिनके अनुसार भक्त तथा भगवान् का सबंध किसी बदरी की छाती से चिपके हुए बच्चे तथा उस बदरी का सा होना चाहिए। दूसरे मत वाले 'टेन-कडाई' कहला कर प्रसिद्ध हुए जिन्होंने उसी भावना का अर्थ, विल्ली के अबोध बच्चे की भाँति अपनी माँ द्वारा जहाँ कहीं भी उठा कर रखे जाने तथा अपनी ओर से कुछ भी प्रयास न करने का दृष्टांत देकर समझाया।

अन्य आचार्य

भक्ति-साधना का प्रचार उक्त आडवारों के समय से लेकर इन आचार्यों के समय तक भारत के अन्य प्रदेशों में भी किसी प्रकार होता जा रहा था। यह वस्तुतः भक्ति का ही युग था और श्री रामानुजाचार्य की भाँति उनके पीछे आने-वाले उनसे भिन्न मतवाले अन्य आचार्यों ने भी अपने पक्ष के समर्थन में विविध दार्शनिक ग्रंथों की रचना करते हुए भक्ति-मार्ग की भिन्न-भिन्न शाखाओं का प्रवर्तन किया। तदनुसार निंबार्कचार्य (स० ११७१-१२१९) ने अपने द्वैताद्वैत सिद्धांतों के आधार पर राधा-कृष्ण की भक्ति प्रतिपादित की। मध्वाचार्य (स० १२५४-१३३३) ने अपने द्वैत सम्प्रदाय के अनुकूल भक्ति को अंतिम निष्ठा का पद प्रदान किया। बल्लभाचार्य (स० १५३६-१५८७) ने अपने शूद्राद्वैत मतानुसार 'पुष्टि-मार्ग' का प्रतिपादन कर भक्ति की प्रबल धारा बहा दी। इसी प्रकार चैतन्य

आत्म-अत्यय की वृद्ध धनित तथा तत्त्वोपलब्धि की अस्मीकिक प्राप्ति का इसमें आना अनिवार्य था है। जिस प्रकार सृष्टि के आदि में परमतत्त्व सदाशिव पूर्ण अष्ट त्रिम अहं की स्फूर्ति द्वारा अनेक प्रकार की सीमाओं में प्रवृत्त होकर स्वयं आनंदित हुआ करते हैं उसी प्रकार अहं परमेश्वर का अनुभव करण वाला साधक भी मक्ति के लिए ईश की कल्पना करके उसके सौंदर्य द्वारा प्रभावित हो आया करता है यद्यपि इसके कारण वह किसी प्रकार के ईश-भाव में नहीं पड़ा करता। वास्तव में ईश की ऐसी भावना अद्वैत से भी कहीं अधिक सुंदर होती है। वा अनिमित्त हृदय भिन्न वा पति-पत्नी की मीति बीजात्मा और परमात्मा समरमानंद के समुत्पन्न का पान करते हैं।^१

बीर सब सम्प्रदाय

बीर सब सम्प्रदाय का एक अन्य नाम 'छिगायत सम्प्रदाय' भी है और इसके प्रमुख प्रवर्तक बसवेश्वर समझे जाते हैं। इनके लिए प्रसिद्ध है कि वे वर्गाटक प्रांत के कल्याण में सन् १२१३ से सन् १२२३ तक राज्य करने वाले राजा बिम्बक के प्रधान मंत्री थे। इनके अनुयायियों में परमतत्त्व को 'सिग' की उच्चारणा की गई है और उसे 'परसिब' तथा 'परासक्ति' का सामरस्य कहा गया है जो सर्वथा अनुपम तथा अनिर्वचनीय है। इसकी सम्पूर्ण अनुमति को ही यहाँ आदर्श स्थिति भी बतलाया गया है। इसके लिए 'शिवयोग' की व्यवस्था की गई है जिसमें ध्यान तथा चित्तन द्वारा उसका साक्षात्कार प्राप्त किया जाता है। बचन साहित्य के अध्ययन से पता चलता है कि वहाँ पर वस्तुतः आत्यंतिक सत्य के ऐसे अनुभाव को ही सर्वाधिक महत्त्व प्रदान किया गया है। इसकी उपलब्धि जिस किसी ऐसे साधक को हो जाती है उसे 'छरण' वा छरणापन्न भी अभिहित किया गया है। कहते हैं कि बसवेश्वर ने इस प्रकार की साधना के लिए किसी सत्त्वा विशेष की स्थापना भी की थी जिसे अनुभव भटप' कहते थे। अनुभावी पुण्य की वृद्धा उस बीजगुणों की रक्षा करती है जो सर्वथा इहावीत हुआ करता है। परन्तु उसका कर्तव्य केवल आत्म-चित्तन तथा मनन तक ही सीमित न रह कर विश्वकल्याण की भावना के प्रति भी उत्पन्न रहता है। इनके यहाँ किसी प्रकार का समाजगत भेद-भाव नहीं है और औचित्योपाजन के लिए किये जाने वाले सार्वीय प्रयास को ईश्वरपूजित कर्म समझा जाता है। इसे वहाँ पर 'कामक' की उच्चारणा की जाती है और कहा जाता है कि "कामक ही ईश्वर का मैलास है" तथा अत-अन सत्य है, किंतु काम का भय कदापि सत्य

१. बसवेश्वर कम्पित ईशानईतावपि सुखरमाजातं तत्त्वसामान्य ईशमप्यमूर्तो-
पमम्। मित्रयोरिव बभूवौ जीवतस्त परमात्मनो ॥ (बीजसार) पृ० २ - १।

दायवाले हरि वा भगवान् की प्राप्ति को अपने प्रत्यक्ष अनुभव की बात समझते हुए उसके लिए वैराग्य, शम, दम, शरणागति आदि अष्टादश साधनाओं को उपयोग में लाकर उनके आधार पर उपासना करना अपना कर्तव्य 'समझते' थे। 'वल्लभ-सम्प्रदाय' के पुष्टिमार्गी अपने आराध्य देव श्रीनाथ का विधिवत् पूजन करते थे तथा उन्हें भजनादि गा कर पूर्णतः रिझाने के यत्न भी करते थे। परन्तु चैतन्य सम्प्रदायवाले पूजन-अर्चन-प्रणाली को प्रायः उपेक्षा की दृष्टि से ही देखते थे और उनका एकमात्र साधन हरि-नाम का स्मरण तथा कीर्तन था जिसके द्वारा उन्हें 'महाभाव' की प्राप्ति होती थी।

महानुभाव भक्त

महानुभाव भक्तों में अग्रगण्य चक्रधर स्वामी कहे जाते हैं जिनका जीवन-काल स० १२५१ से स० १३३१ तक रहा। ये गुजरात के मूल निवासी थे और इनका नाम पहले हरपाल देव था। ये किसी राजा के पुत्र भी कहे जाते हैं। प्रसिद्ध है कि छूत में कई बार हार जाने के अनंतर, इन्हें उत्कट वैराग्य हो आया और ये भगवान् की खोज में रामगिरि की ओर चल पड़े। इन्होंने ऋद्धिपुर में जाकर गोविंद प्रभु से मन्त्रोपदेश लिया और इसके अनंतर 'चक्रधर' नाम से विरक्त रूप में विचरण करने लगे। ये परमात्मा को श्रीकृष्ण के रूप में देखते थे और इनकी निष्ठा ज्ञान से अधिक भक्ति के प्रति ही प्रबल थी। तदनुसार इनके अनुयायियों ने भी श्रीकृष्ण-भक्ति को ही अपनाया तथा अपने इष्टदेव को श्रीकृष्ण, दत्तात्रेय, चागदेव, गुडम राजल तथा चक्रधर इन 'पंच-कृष्ण-अवतार' के रूपों में प्रतिष्ठित मान कर उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा के भाव प्रदर्शित किये। इनका साम्प्रदायिक साहित्य एक विचित्र लिपि में लिखा जाता था, जिस कारण इन भक्तों के सिद्धांत और साधना की बातें बहुत दिनों तक गुप्त रहती आई थी। अतएव, इनके प्रति प्रायः तिरस्कार का भाव तक प्रदर्शित किया जाता था। परन्तु इधर की खोजों द्वारा तथ्य के प्रकाश में आ जाने पर इस सम्प्रदाय को उचित महत्त्व प्रदान किया जाने लगा है तथा इसका कुछ न कुछ परिचय भी दिया जाता है। चक्रधर स्वामी द्वारा रचे गए किसी ग्रंथ का पता नहीं चलता, प्रत्युत उनके उपलब्ध वचनों को ही पूर्ण महत्त्व देने की परंपरा पायी जाती है। इस कारण उनके अनुयायियों के यहाँ इस प्रकार के 'सूत्रों' की बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। इनके अनुसार किन्हीं देवताओं की उपासना न करके, केवल एक 'परमेश्वर' को ही अपना इष्टदेव स्वीकार कर लेना ठीक है। वेद-मार्ग के अनुसार चलना उचित नहीं है और न चातुर्वर्ण्य को मान कर व्यवहार करना ही कभी श्रेयस्कर कहा जा सकता है। जहाँ तक परमेश्वर की उपासना का प्रश्न है, इनके यहाँ

“ज्ञान हो जाने पर, सर्वसंग परित्यागपूर्वक एक सिद्धि की भाँति परमेश्वरधीन रहना ही उसका अनुसरण करना है।” उसको नाम रूप (मूर्ति) लीला तथा चट्टा इन बातों के आधार पर, और प्रकार से स्मरण करने का विधान भी कर दिया गया मिलता है।^१ परन्तु महागुमावों के ऐसे ‘अनुसरण’ तथा स्मरण’ सबही उपसम्बन्ध विवरणों के साथ उपयुक्त भाषाओं के प्रपत्ति-मार्ग का पुष्ट मंजु जाता नहीं जान पड़ता।

(घ) काश्मीरी शैव सम्प्रदाय तथा कण्टिक का और सब सम्प्रदाय काश्मीरी शैव सम्प्रदाय

दक्षिण भारत के अंतिम आठवार मक्तों के समय तथा संभवतः शैव-भक्त सुबरर के कुछ ही अन्तर काश्मीर प्रदेश में भी कतिपय शैवों का आधिपत्य होने लगा था। इनकी परंपरा में अनेक महापुरुष हुए और उन्होंने काश्मीर शैव मत का प्रचार किया। इनका सम्प्रदाय भी उपर्युक्त वैष्णव सम्प्रदायों की भाँति कतिपय दार्शनिक सिद्धांतों पर आधारित रहा और इनके आचार्यों ने भी अपने मत का प्रतिपादन करते समय बड़ी योग्यता प्रदर्शित की। इसके मूल प्रवर्तक बसुमत्त मान जाते हैं जो विष्णु की ९वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में वर्तमान थे और जिनके ‘सिद्धमूल’ प्रसिद्ध है। इनके प्रसिद्ध शिष्यों में से कस्मट ने स्वयं ध्यात्म सबही बातों की रचना की और सोमानंद ने ‘प्रत्यभिज्ञा मत’ को प्रवर्तित किया। इन दोनों आचार्यों के दार्शनिक विचार मूलतः एक ही प्रकार के थे किन्तु उनके प्रतिपादन की शैली तथा कतिपय अन्य बातों में बहुत कुछ अंतर होना पड़ता था। इनका दार्शनिक मत ‘ईश्वराहंमभाव’ के नाम से प्रसिद्ध हुआ जो स्वामी सकराचार्य के ब्रह्माहंमभाव से बड़ी बातों में भिन्न था। ईश्वराहंमभाव के समर्थकों का कहना था कि ईश्वर ब्रह्म की भाँति निष्क्रिय नहीं किन्तु स्वतंत्र कर्त्ता स्वल्प है। माया उसकी स्वातन्त्र्यशक्ति या स्वेच्छा परिपूर्णता मात्र है जिसे किसी प्रकार की बाधा स्वीकार करना ठीक नहीं। ईश्वर इस अपनी इच्छा के अनुसार गठबत् लीला करने के लिए प्रयोग में लाया करता है और इसके द्वारा स्व-स्फुरण किया करता है। ‘विमर्श’ आत्मा का स्वभाव है और ज्ञान तथा जिया में वहाँ पर कोई भी अंतर नहीं है, प्रत्युत इन दोनों की उत्पत्तिका को ही यही उसकी ‘इच्छा’ कहा करते हैं।

१ बिष्णु मिश्राजी कोकले महागुमावों का आधार वर्ष मङ्गलापुर द्वारा, १९४८ ई. पृ. ७।

२ वही, पृ. २९३।

नहीं है।" इस प्रकार 'वीर शैवों' अथवा 'लिंगायतों' में ऐसी अनेक बातें पायी जा सकती हैं जिन्हें पिछले सतों के यहाँ भी महत्त्व दिया गया। कश्मीरी शैव सम्प्रदाय की ज्ञानमूलक भक्ति वीर शैव सम्प्रदाय के अनुसार कर्ममूलक जैसी दीख पड़ती है और सतों के यहाँ दोनों का स्तर एक है।

(घ) वारकरी सम्प्रदाय और हरिदासी सम्प्रदाय

वारकरी-सम्प्रदाय

ईश्वराद्वयवाद की उपर्युक्त अद्वैत-परक भक्ति का ही प्रभाव कदाचित् उस वैष्णव सम्प्रदाय पर भी किसी न किसी प्रकार पड़ा था जो दक्षिण भारत के पढरपुर नामक स्थान के आस-पास विक्रम की १३वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में किसी समय प्रचलित हुआ था। इसके प्रवर्तकों में सर्वश्रेष्ठ ज्ञानदेव वा ज्ञानेश्वर (स० १३३२-१३५३) माने जाते हैं और यह सम्प्रदाय आज तक 'वारकरी सम्प्रदाय' कहला कर प्रसिद्ध है। ज्ञानेश्वर आलदी ग्राम के निवासी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, जिन्होंने अपनी 'ज्ञानेश्वरी' तथा 'अमृतानुभव' जैसी महत्त्वपूर्ण रचनाओं द्वारा उक्त सम्प्रदाय के दार्शनिक सिद्धांतों को स्पष्ट तथा सुव्यवस्थित कर उसकी भक्ति-साधना का सर्वसाधारण में प्रचार किया था। 'अमृतानुभव' में पाये जानेवाले उनके एक पद^१ से जान पड़ता है कि उक्त कश्मीरी शैव सम्प्रदाय के मूलाधार 'शिव सूत्रों' का उन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा था और कदाचित् इसी कारण उन्होंने शाकराद्वैत के मायावाद का खंडन भी किया था। इसी प्रकार यह भी कहा जाता है कि पढरपुर में स्थापित विट्ठल नामक विष्णु वा कृष्ण की मूर्ति के सिर पर शिव की मूर्ति बनी हुई है। वारकरी सम्प्रदाय के अनुयायी शिव तथा विष्णु अथवा हर वा हरि में कभी कोई भेद भी नहीं माना करते, अपितु एकादशी तिथि के व्रत के साथ-साथ सोमवार के दिन भी उपवास करते हैं।^२ इस सम्प्रदाय की साधना में योग-साधना को भी एक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है जो उक्त कश्मीरी शैव सम्प्रदाय की एक विशेषता है।

ज्ञानेश्वर तथा अन्य वारकरी

ज्ञानेश्वर की सर्वप्रसिद्ध रचना 'ज्ञानेश्वरी' श्रीमद्भगवद्गीता पर एक सुंदर भाष्य है, जो सम्प्रदाय के सिद्धांतों के अनुसार मराठी भाषा में निर्मित हुआ है। यह निर्गुण तथा निराकार परमात्मा की भक्ति का अद्वैतवाद की भावना के अनु-

१ 'आणि ज्ञानवन्धु ऐसे। शिव सूत्राचे निमिषे। ह्यणितलें असे। सदा शिवे।'।

३, १६ (डॉ० रानाडे मिस्टिसिज्म इन महाराष्ट्र, पृ० १७९ पर उद्धृत)

२ बलदेव उपाध्याय, वारकरीज, दी फोरमोस्ट वैष्णव सेक्ट ऑफ महाराष्ट्र, दी इंडियन हिस्टारिकल क्वार्टली, भा० १५, १९३९ ई०, पृ० २७४।

आत्म-प्राप्त की दुःख सन्नि तत्वा तत्त्वोपलब्धि की जलौकिक साधि का इसमें आ जाना अनिवार्य था है। जिस प्रकार सृष्टि के आदि में परमतत्त्व सदाशिव पूर्ण अङ्ग-मित्र ब्रह्म की स्फूर्ति द्वारा अनेक प्रकार की कीलाधों में प्रवृत्त होकर स्वयं आनन्दित हुआ करते हैं उसी प्रकार 'अहं परमेश्वर' का अनुभव करने वाला साधक भी भक्ति के लिए ईश की कल्पना करके उससे सौंदर्य द्वारा प्रभावित हो आना करता है, यद्यपि इसके कारण वह किसी प्रकार के ईश-भाव में नहीं पड़ा करता। वास्तव में ईश की ऐसी भावना अद्वैत से भी कहीं अधिक सुंदर होती है। दो अभिन्न हृदय मित्र या पति-पत्नी की भाँति जीवात्मा और परमात्मा समस्तानन्द के अमृत का पान करते हैं।^१

बीर शैव सम्प्रदाय

बीर शैव सम्प्रदाय का एक अन्य नाम 'शिवामृत सम्प्रदाय' भी है और इसके प्रमुख प्रवर्तक बसवेश्वर समझे जाते हैं। इनके लिए प्रसिद्ध है कि वे कर्णाटक प्रांत के कल्याण में स १२१३ से स १२२३ तक राज्य करने वाले राजा विजयक के प्रधान मंत्री थे। इनके अनुयायियों में परमतत्त्व को 'शिवा' की उपाधी भी थी है और उसे 'परशिव' तथा 'पराशक्ति' का सामरस्य कहा गया है जो सर्वथा अनुपम तथा अनिर्वचनीय है। इसकी सम्यक् अनुभूति को ही यहाँ आदर्श स्थिति भी बताया गया है। इसके लिए शिवयोग की व्यवस्था की गई है जिसमें ध्यान तथा चित्तन द्वारा उसका 'साक्षात्कार' प्राप्त किया जाता है। 'बचन साहित्य' के अध्ययन से पता चलता है कि यहाँ पर वस्तुतः आत्यंतिक सत्य के ऐसे 'अनुभाव' को ही सर्वाधिक महत्त्व प्रदान किया गया है। इसकी उपलब्धि जिस किसी ऐसे साधक को हो जाती है उसे 'शरण' या धरणापन्न भी अभिहित किया गया है। कहते हैं कि बसवेश्वर ने इस प्रकार की साधना के लिए किसी संस्था विशेष की स्थापना भी की थी जिसे 'अनुभव मठ' कहते थे। अनुभावी पुरुष की रक्षा उस जीवन्मुक्त की रक्षा करती है जो सर्वथा हताशित हुआ करता है। परन्तु उसका कर्तव्य केवल आत्म-निश्चय तथा मनन तक ही सीमित न रह कर विश्वकल्याण की भावना के प्रति भी उन्मुख रहता है। इनके यहाँ किसी प्रकार का समाजगत भेद-भाव नहीं है और जीविकोपार्जन के लिए किये जाने वाले शारीरिक प्रयास को ईश्वरार्पित करने समझा जाता है। इसे यहाँ पर 'काम्य' की उपाधी भी जाती है और कहा जाता है कि 'काम्य ही कैवल्य का कैलास है' तथा "बत-मग सत्य है किंतु काम का भय कदापि सत्य

१ भक्त्यर्थं कल्पितं ईशवर्णनाय वि तुम्हरेभावात् समस्तानन्द ईशभक्त्यमृतो-
बभूव। मित्रयोरिव हृदययो जीवात्म परमात्मनो ॥ (जोषसार) पृ० २ - १।

प्रत्यभिज्ञा

अतएव मोक्ष न तो केवल ज्ञान से समभव है और न कोरी भक्ति से ही , किंतु इन दोनों का सामंजस्य होना परमावश्यक है । शुद्ध भक्ति की भावना में द्वैत-भाव की अपेक्षा रहा करती है जो अज्ञान का परिचायक है इस कारण मोह का होना भी समभव है । परन्तु ज्ञान के अनंतर जानबूझ कर कल्पित की गई भक्ति की द्वैतमूलक भावना में इस बात की कोई आशका नहीं रहती और इसी प्रकार की भक्ति वस्तुतः नित्य कहलाने योग्य भी ठहरती है । इस सम्प्रदाय द्वारा प्रयुक्त 'प्रत्यभिज्ञा' शब्द से भी अभिप्राय यही है कि साधक अपनी ज्ञात वस्तु को ही फिर से जान कर आनंदित होता है । जिस 'अद्वय' ईश्वर का ज्ञान उसे पहले कदाचित् अस्पष्ट रूप में प्राप्त रहा करता है उसे ही वह अपने गुरु की सहायता से पूर्णतः पहचान कर अपना लिया करता है । इस प्रकार की स्वानुभूति उसके भीतर एक अनिर्वचनीय आनंद का कारण बनती है । ऐसे अद्वैत-भाव में द्वैत-भाव की कल्पना और निर्गुण-भाव में भी सगुण-भाव का काल्पनिक आरोप इस मत की एक विशेषता थी जिसे आगे चल कर सती ने भी किसी न किसी रूप में स्वीकार किया ।

ज्ञानमूलक भक्ति

इस प्रत्यभिज्ञा-विशिष्ट सम्प्रदाय का विकास वस्तुतः अपने दार्शनिक सिद्धांतों के अनुसार ही हुआ था । इसके प्रतिपादकों में अभिनवगुप्त जैसे महान् आचार्यों के भी नाम लिये जाते हैं । परन्तु इसके उन साधकों द्वारा स्वीकृत साधना-पद्धति का महत्त्व भी कुछ कम न रहा जो अपनी शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक अभिवृद्धि के लिए विशेषतः योग-साधना को अपनाते थे । इनका कहना था कि वास्तविक रहस्य का पता केवल योग-क्रिया द्वारा ही समभव है, क्योंकि उसी की सहायता से सारी बातें हमारे प्रत्यक्ष अनुभव में आ सकती हैं । उनको हम तत्त्वतः जानने में भी समर्थ हो सकते हैं और उसी के बल पर हमें अपने मायाजनित आवरणों को दूर कर पूर्णतः निरावृत हो जाने का अवसर मिलता है ।^१ वास्तव में हम उसी के सहारे उस मोक्ष की स्थिति के अधिकारी भी बन जाते हैं जो नित्य-सिद्ध ज्ञान-भक्ति का उन्मेष रूप है । ज्ञानमूलक अद्वैत भक्ति सदा अहेतुकी, किंतु सर्वथा आनंद विधायिनी हुआ करती है, क्योंकि इसमें द्वैत भावजनित पराश्रयता की आशका किंचित्मात्र भी नहीं रहा करती, प्रत्युत स्वानुभूति की पूर्ण तृप्ति,

१ जगदीशचंद्र चटर्जी कश्मीर शंविज्म, भा० १, श्रीनगर, १९१४ ई०, पृ० १६३-४ ।

सार प्रतिपादन करता है और इसकी सैसी अत्यंत आकर्षक है। ज्ञानेश्वर ने अपने केवल २१ वर्षों के अल्प जीवन-काल में छत्र रचना के अतिरिक्त तीर्थ-यात्रा भी की थी जिसका राजक वर्णन इनके सहयोगी मित्र वा कदाचित् शिष्य नामदेव (सं० १३२७ १४ ७) ने अपनी रचना 'तीर्थवली' में किया है। ये नामदेव संभवतः वे ही हैं जिसका नाम कबीर साहब आदि संतों ने बड़ी भय के साथ लिया है और जिनकी बहुत-सी हिंदी रचनाएँ भी आज तक उपलब्ध हैं। ज्ञानेश्वर तथा नामदेव के अतिरिक्त उक्त सम्प्रदाय में आये एक कद एकनाथ (सं० १५९ १६५६) तथा तुकाराम (सं० १६६६ १७ ७) जैसे अन्य संत भी हुए। इन्होंने इसके संदर्भों का प्रचार किया। समय पाकर इसके अंतर्गत चार शाखाएँ भी बनी जिनके नाम १ पतञ्जलसम्प्रदाय २ स्वल्प सम्प्रदाय ३ आनंद सम्प्रदाय तथा ४ प्रकाश सम्प्रदाय वक्तव्ये जाते हैं। इनके अनुयायी इस समय महाराष्ट्र के बाह्य बरार, गुजरात कर्णाटक और आन्ध्र तक में भी पाये जाते हैं। इसके प्रधान प्रचारकों ने अपने मत का प्रचार अधिकतर मराठी भाषा में रचे गए अमंत्रों द्वारा किया है। इसके कुछ बड़े-बड़े संतों की अनेक रचनाएँ हिंदी भाषा में भी लिखी हैं और ऐसे लोगों में नामदेव सबसे अधिक विख्यात हैं।

निर्मुक्तोपमा

बारकरी सम्प्रदाय एक प्रकार का स्मार्त सम्प्रदाय है जिसमें पंच-देवों की पूजा का विधान है। किंतु इसमें सर्व प्रधान दृष्टदेव विठ्ठल मनवान् है जिनकी मूर्ति पहरपुर में भीमा नदी के किनारे बनी हुई है। ये एकमित्री के साथ वर्तमान बस्तुतः श्रीकृष्ण के ही प्रतीक है। परमात्मा को निर्गुण ब्रह्म वक्तव्ये हुए तथा अद्वैत वाद के समर्थक होते हुए भी इसके अनुयायी भक्ति-साधना को सर्वोत्तम ठहराते हैं। इसकी यह भक्ति अद्वैत भक्ति वा अमेव भक्ति है जिसका केवल अनुभव मात्र लिया जा सकता है वचन नहीं हो सकता। अपने 'अमृतानुभव' में एक स्थल पर ज्ञानेश्वर ने कहा है कि 'जिस प्रकार एक ही पहाड़ के भीतर देवता देवालय तथा भक्त-परिचार का निर्माण होकर किया जा सकता है उसी प्रकार भक्ति का व्यवहार भी एकत्र के रहते हुए सर्वत्र समान है इसमें संदेह नहीं।' १ तभी ठो अंत में बाहर देव देवत्व में बलीभूत हो जाता है, भक्त भक्ति मात्र में विधीन हो जाता है और बीजा का ही घट हो जाने पर अमेव का स्वरूप अलग होकर प्रकट होता है। जिस प्रकार गया समुद्र से ग्रिभ रूप होने से कभी मिल नहीं सकती वैसे ही परमात्मा

१ 'देव देवत्व परित्यागः । कीर्ति कोकिलो जगत् ।

सैता भक्तिवा यथाह । कर्म हवाया' ४१॥ अमृतानुभव प्रकरण ९ ।

नहीं है।" इस प्रकार 'वीर शैवों' अथवा 'लिंगायतों' में ऐसी अनेक बातें पायी जा सकती हैं जिन्हें पिछले सतों के यहाँ भी महत्त्व दिया गया। कश्मीरी शैव सम्प्रदाय की ज्ञानमूलक भक्ति वीर शैव सम्प्रदाय के अनुसार कर्ममूलक जैसी दीख पड़ती है और सतों के यहाँ दोनों का स्तर एक है।

(घ) वारकरी सम्प्रदाय और हरिदासी सम्प्रदाय

वारकरी-सम्प्रदाय

ईश्वराद्वयवाद की उपर्युक्त अद्वैत-परक भक्ति का ही प्रभाव कदाचित् उस वैष्णव सम्प्रदाय पर भी किसी न किसी प्रकार पड़ा था जो दक्षिण भारत के पठरपुर नामक स्थान के आस-पास विक्रम की १३वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में किसी समय प्रचलित हुआ था। इसके प्रवर्तकों में सर्वश्रेष्ठ ज्ञानदेव वा ज्ञानेश्वर (सं० १३३२-१३५३) माने जाते हैं और यह सम्प्रदाय आज तक 'वारकरी सम्प्रदाय' कहला कर प्रसिद्ध है। ज्ञानेश्वर आलदी ग्राम के निवासी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, जिन्होंने अपनी 'ज्ञानेश्वरी' तथा 'अमृतानुभव' जैसी महत्त्वपूर्ण रचनाओं द्वारा उक्त सम्प्रदाय के दार्शनिक सिद्धांतों को स्पष्ट तथा सुव्यवस्थित कर उसकी भक्ति-साधना का सर्वसाधारण में प्रचार किया था। 'अमृतानुभव' में पाये जानेवाले उनके एक पद^१ से जान पड़ता है कि उक्त कश्मीरी शैव सम्प्रदाय के मूलाधार 'शिव सूत्रों' का उन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा था और कदाचित् इसी कारण उन्होंने शाकराद्वैत के माया-वाद का खंडन भी किया था। इसी प्रकार यह भी कहा जाता है कि पठरपुर में स्थापित विठ्ठल नामक विष्णु वा कृष्ण की मूर्ति के सिर पर शिव की मूर्ति बनी हुई है। वारकरी सम्प्रदाय के अनुयायी शिव तथा विष्णु अथवा हर वा हरि में कभी कोई भेद भी नहीं माना करते, अपितु एकादशी तिथि के व्रत के साथ-साथ सोमवार के दिन भी उपवास करते हैं।^२ इस सम्प्रदाय की साधना में योग-साधना को भी एक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है जो उक्त कश्मीरी शैव सम्प्रदाय की एक विशेषता है।

ज्ञानेश्वर तथा अन्य वारकरी

ज्ञानेश्वर की सर्वप्रसिद्ध रचना 'ज्ञानेश्वरी' श्रीमद्भगवद्गीता पर एक सुंदर भाष्य है, जो सम्प्रदाय के सिद्धांतों के अनुसार मराठी भाषा में निर्मित हुआ है। यह निर्गुण तथा निराकार परमात्मा की भक्ति का अद्वैतवाद की भावना के अनु-

१ 'आणि ज्ञानवन्धु ऐसे। शिव सूत्राचे निमित्ते। हाणितलें असे। सदा शिवे।'।

३, १६ (डॉ० रानाडे मिस्रिसिज्म इन महाराष्ट्र, पृ० १७९ पर उद्धृत)

२ बलदेव उपाध्याय वारकरीज, दी फोरमोस्ट वैष्णव सेक्ट ऑफ महाराष्ट्र, दी इंडियन हिस्टारिकल क्वार्टली, भा० १५, १९३९ ई०, पृ० २७४।

उसी प्रकार हरिदासी सम्प्रदाय के ऐसे भक्त माध्व सम्प्रदाय की ईश्वरक भावना द्वारा प्रभावित रहे और इन्होंने कर्णाटक प्रांत में अपने मत का प्रचार किया। इनके पंच प्रदर्शन महाप्रतिष्ठा तथा श्री पादराय कहे जाते हैं जिनका आविर्भाव १५वीं शताब्दी तक हो चुका था। परन्तु १६वीं शताब्दी में इनके सर्वश्रेष्ठ भक्त बनि हुए जिनमें से प्रथम अर्थात् व्यासराय के लिए कहा जाता है कि वे महाराज हर्यदेवराय के वर्णगुरु स्वरूप थे। इन्हीं ने ऐसे भक्तों के 'बासकूट' नामक समुदाय को प्रतिष्ठित करके उसे अनुप्राणित किया। इनके प्रमुख सिद्धों में से दो अर्थात् पुरंदरदास तथा कनक दास ने अत्यंत उच्चकोटि के भक्ति-साहित्य का निर्माण किया। पुरंदर दास ने अपने कम संपन्न जीवन के प्रति उपेक्षा प्रकट की और कनक दास ने अपने सैनिक जीवन को भी महत्व नहीं दिया। इन दोनों की उपलब्ध रचनाओं में इनके पचीस अनुभव हृदय की पवित्रता और निरालसता तथा कर्मों और करनी में सामंजस्य काने के प्रति विरह्य आग्रह बड़ी सफलता के साथ भक्ति है जो इस सम्प्रदाय की दृष्टि से भी उत्कृष्टनीय है। बारकरी सम्प्रदाय के सतों की ही भांति हमें इनके यहाँ भी बिट्ठल के प्रति उपास्य की भावना काम करती जान पड़ती है तथा हम इनकी पक्तियों में भी लगभग उसी प्रकार भजन और कीर्तन के प्रति विशेष आकर्षण बिखलायी देता है।

३. वैष्णव संहिता और उत्कल के पंचसत्ता भक्त

वैष्णव संहिता

वैष्णव देश के पहले से ही^१ बंगाल प्रांत में वैष्णव सम्प्रदाय की एक शाखा 'संहिता' के नाम से प्रसिद्ध रहती चली आ रही थी। इस शाखा के विष्णुमत पूर्व कालीन भक्तों में बड़ीदास का नाम विशेष रूप से खिया जाता है जिनका आविर्भाव विष्णु की पत्नीहरी शताब्दी के पूर्वार्द्ध में हुआ था। इनका जन्म बीरभूमि जिसे के अर्जुनत हुआ था और वे नाभूर नामक गाँव के किसी बौद्धों देवी के मंदिर में पुजारी का काम किया करते थे। अपने प्रेम भाव की उन्नता के कारण वे 'पायला बड़ी' कहला कर विख्यात हो गए थे। इसका प्रेम-संबंध 'रामी नाम की रचक'ों का पीछे के साथ भी हो गया था। किन्तु ब्राह्मण होते हुए भी इन्होंने इस बात की चर्चा भी परवार नहीं की और अपनी प्रेमपात्री को 'विष्णुमाता गायत्री' तक कह कर संबोधित करते रहे। इन्होंने श्रीकृष्ण तथा राधा से सबद अनेक पदों की रचना की तथा उनकी लिय-सीता का वर्णन किया। उनके अकीर्णिक प्रेम की व्याख्या करते हुए इन्होंने कहा है— 'वैसी प्रीति कभी न ली देखी मई और न सुनी

के साथ तद्रूप हुए विना भक्ति का होना कभी समभव नहीं।^१ निर्गुण की इस अद्वैत भक्ति के लिए ये लोग सगुण रूप को भी एक साधन मानते हैं। उसके माध्य तादात्म्य का भाव प्राप्त करने के लिए उसके नाम का निरंतर स्मरण तथा उसके अलौकिक गुणों का सदा कीर्तन किया करते हैं। इनके यहाँ इस प्रकार भक्ति तथा ज्ञान का एक सुंदर सामजस्य लक्षित होता है जिसे साधना के रूप में स्वीकार कर किसी भी जाति वा श्रेणी का मनुष्य कल्याण का भागी बन सकता है।

कीर्तन-पद्धति

वारकरी सम्प्रदाय का नाम दो शब्दों अर्थात् 'वारी' तथा 'करी' के संयोग में बना था, जिसका अर्थ 'परिक्रमा करनेवाला' था। किंतु यह परिक्रमा विशेषकर पठरपुर के मंदिर में स्थापित विट्ठल भगवान् की ही प्रतिमा की दोनों एकादगियों को की जानेवाली तीर्थ-यात्रा तक सीमित समझी जाती रही। सम्प्रदाय के प्रत्येक अनुयायी का यह कर्तव्य था कि वह कम से कम आपाठ वा कार्तिक में इसे अवश्य कर ले। इन अवसरों पर उक्त यात्री बहुधा सतत जीवन बिताते थे और अपने इष्टदेव के भजन तथा कीर्तन में लीन रहा करते थे। इस भजन और कीर्तन की पद्धति भी प्रायः उसी प्रकार की थी, जैसे आगे चल कर नरसी मेहता (म० १४७२-१५३८) तथा मीराबाई (स० १५५५-१६०३) ने क्रमशः गुजरात और राजस्थान की ओर तथा चैतन्यदेव (स० १५४२-१५९०) ने बंगाल और उड़ीसा प्रांत में अपनायी। ये लोग अपने इष्टदेव के भजन में लीन होकर नृत्य तथा गान करते-करते बहुधा भावावेश में आ जाते थे। इनकी भक्ति का मूल अद्वैती स्वरूप द्वैत-भाव से पूर्णतः प्रभावित जान पड़ने लगता था तथा इनमें और सगुणोपासक भक्तों में कोई विशेष अंतर नहीं लक्षित होता था। फिर भी इनका वर्णाश्रम के नियमों से मुक्त रह कर एक अकृत्रिम जीवन व्यतीत करना, सामाजिक विशेषताओं की उपेक्षा करना, प्रवृत्ति मार्ग को स्वीकार करना तथा साम्प्रदायिक रूढ़ियों को अधिक महत्त्व न देना आदि इन्हें साधारण भक्तों की श्रेणी से पृथक् कर देते थे। वारकरी सम्प्रदाय के इन भक्तों को इसी कारण सत कहने की भी परिपाटी चल निकली और यह शब्द इनके लिए रूढ़ि सा हो गया।^२

हरिदासी सम्प्रदाय

जिस प्रकार वारकरी सम्प्रदाय के वैष्णवों की विचारधारा अद्वैतपरक थी,

१ लक्ष्मण रामचन्द्र पागारकर . श्री ज्ञानेश्वर चरित्र (हिंदी अनुवाद), गीता प्रेस, गोरखपुर स० १९९०, पृ० २३१।

२ आर० डी० रानाडे मिस्टिसिज्म इन महाराष्ट्र, पूना १९३३ ई०, पृ० ४२।

१२ ५) ई. रहा था।^१ ये उक्त राजा के दरबारी कवि कहे जाते हैं और यह भी प्रसिद्ध है कि वही रहकर इन्होंने बिसेप स्थापि भी प्राप्त की थी। श्रीमद् भागवत् (वधम स्कंध के ३२वें अध्याय के ८वें श्लोक) की 'भावार्थदीपिका' पर भी गई 'वैष्णवतोपिणी' टीका से भी प्रकट होता है कि ये उमापतिधर के साथ राजा सतमण सेन के दरबार में रहते थे, (दे. श्री जयदेव सहचरम महाराज कम्मण सेन भविवरेणोमापति वरेण' आदि) और राजा कम्मण सेन के सभा मंडप के द्वार पर पत्थर की पट्टियों में खोदा हुआ एक श्लोक भी पाया गया है जिससे पता चलता है कि ये उक्त राजा के सभासदों में से थे। (दे. 'गोवर्धन रणधरणो जयदेव उमापति'। कविराजराज रत्नामि सुमिती कम्मणस्थ'।)^२ इसी प्रकार इन्होंने अपनी रचना 'भीत गोविंद' में कवि बोयी आचार्य गोवर्धन उमापतिधर वा धरणदेव के नाम लिखे हैं जिससे सेनो के राज्यकाल की सूचना भी मिलती है।^३ फिर भी इनके जन्म वा मरण-काल के संबंध अभी तक अनिश्चित वा अनिश्चित हैं और यह भी पता नहीं कि ये उक्त राजा के यहाँ कब से कब तक रहे। रत्नीकाल गुप्त ने राजा कम्मणसेन का दारुणी ई. सताब्दी के प्रारंभ में होना अनुमान करते हुए भी इनका समय नहीं बतलाया है।^४ वे यह भी कहते हैं कि वह बरवाई की पंक्ति 'जयदेव अहं कवी कविराम' जिसे केवल किस्ती गोविंद था' से प्रकट है कि ये उसके पूर्ववर्ती वा समसामयिक थे।^५ अतएव इन श्लोकों के आधार पर हम इनका जीवन-काल तब तक विक्रमीय संवत् की १३वीं सताब्दी में रख सकते हैं।^६

- १ डॉ. मधुनदार : वि हिस्ट्री ऑफ बंगाल भा १ काका भूमिबर्तिका १९४३ ई. पृ. २३१।
- २ रत्नीकाल गुप्त : जयदेव चरित (हिंदी अनुवाद) 'अरुण बिलाल प्रेस बालीपुर सन् १८९ पृ. १२।
- ३ 'भाव' पल्लवपुमापतिधरः तत्त्वमं भुवि गिरा
आसीते जयदेव एक धारण स्थाप्यो बुद्धिमतः ।
भृंगारोत्तर सतमणैः रत्नीराचार्य गोवर्धनः
स्पर्द्धां कौटिलि न विभुतः भुतिधरो बोयी कवि उमापति ॥ सत्यं १ श्लो ४।
- ४ रत्नीकाल गुप्त : जयदेव चरित पृ. १२। ५ वही पृ. १५।
- ६ टिप्पणी इनके 'भीत गोविंद' के एक श्लोक 'बैराग्यकरते' आदि का उल्लेख सं० १३४८ (सन् १२९९) के एक शिलालेख में भी मिलता है जो गुजरात के धार्मिक धर्म के समय का है। (वे आ मधुनदार संपादित 'वि हिस्ट्री ऑफ बंगाल (भा १) पृ. ३६९ नोट।

ही गई। उन दोनों के प्राण वा हृदय स्वभावतः एक दूसरे से बँधे हुए हैं और एक दूसरे के समक्ष सदा रहते हुए भी वे भावी वियोग की काल्पनिक आशंका से रो पड़ते हैं।^१ इस प्रेम की तुलना में अनेकानेक उदाहरण उपस्थित कर वे उन सभी को इससे हीन भी दर्शाते हैं। इनके उम्र प्रेम का स्वरूप उस स्वच्छन्द, किंतु स्वाभाविक अनुराग की ओर संकेत करता है, जो एक परकीया नायिका का अपने प्रेम-पात्र या प्रेमी के प्रति हुआ करता है। प्रेम की इस स्वाभाविकता के ही कारण उसे 'सहज-भाव' का नाम दिया गया था और सहज शब्द के ही महत्त्व से इसका नाम 'सहजिया सम्प्रदाय' पड़ा था।

राधा तथा कृष्ण

उक्त 'सहज' वस्तुतः वही सहज तत्त्व था जो कभी बौद्ध दर्शन के अनुसार परमतत्त्व समझे जानेवाले शून्य के स्थान पर क्रमशः महासुख के रूप में प्रविष्ट हुआ था और जो बौद्ध सहजिया लोगो की साधना में परमध्यय बना हुआ था। अतएव जिस प्रकार बौद्ध सहजिया लोगो ने इसे 'प्रज्ञा' तथा 'उपाय' का युगनद्ध रूप मान रखा था, उसी प्रकार इन वैष्णव सहजिया लोगो ने भी इसे 'राधा' तथा 'कृष्ण' के नित्य प्रेम का रूप दे डाला। इसी को सारे विश्व का मूलाधार मान कर इन्होंने सृष्टि-क्रम की कल्पना भी की। प्रत्येक मनुष्य के भीतर भी, इसी कारण कृष्ण-तत्त्व की कल्पना की गई जिसे उसका 'स्वरूप' समझा गया। उसी प्रकार प्रत्येक स्त्री के भीतर राधा-तत्त्व का भी अस्तित्व माना गया तथा मानव शरीर में इसके अतिरिक्त पाये जानेवाले निम्नतर तत्त्व को उसका केवल 'रूप' नाम दिया गया। इसके सिवाय इन 'रूप' तथा 'स्वरूप' के मौलिक एकत्व को कार्यान्वित करने के लिए ही वैष्णव कवियों ने राधा तथा कृष्ण की नित्य-लीला का प्रत्यक्ष अनुभव करना अपने लिए परम ध्येय मान लिया था और उसका वर्णन करते हुए वे आनंद के मारे फूले नहीं समाते थे। वे उस 'लीला' वा 'केलि' को अत्यंत ऊँचा महत्त्व प्रदान करते थे और इस प्रकार की भावना तब से बराबर लक्षित होती चली आई है। जयदेव कवि ने अपनी रचना 'गीत गोविंद' के प्रथम श्लोक वा पद में ही राधा और कृष्ण की यमुना-तट पर होनेवाली रहस्यमयी 'केलि' वा लीला की जय मना कर मंगलाचरण किया था^२। उनके पीछे आने वाले चडीदास तथा

१. 'एवम पीरिति कभु देखि नार सुनि । पराणे पराण बाँधा अपना आपनि ॥ दुहुँ कोरे दुहुँ कादे विच्छेद भाषिया । आदि डॉ० दिनेशचन्द्र सेन की पुस्तक 'बंगाली लंग्वेज ऐंड लिटरेचर', पृ० १३०-१ पर उद्धृत) ।
२. 'राधाभाषवयोजंयन्ति यमुनाकूले रह केलिय' ॥ गीत गोविंद ।

विद्यापति ने भी उक्त लीला का प्रायः उसी प्रकार वर्णन और गुणगान किया था। सहजिया वैष्णवों ने उसी के आधार पर आगे चरकर 'रूप' के ऊपर 'स्वरूप' का कथन आरोप करते हुए मामूलीय प्रेम को भी स्वर्गीयता प्रदान कर दी। नासांतर में उनका वैष्णव-धर्म ही वस्तुतः मानव-धर्म में परिणत हो गया। 'मानव-प्रेम अपनी सर्वोत्कृष्ट तथा सुख दशा में ईश्वरीय प्रेम बन जाता है' की भावना ने ही वैष्णव सहजिया तथा सूफी सम्प्रदायों के सहयोग से ब्रम्हा प्रवेश में 'बावस सम्प्रदाय' को भी जन्म दिया जिसने सहज की उक्त कल्पना को 'मनेर मानुष' वा हृदयस्थित प्रियतम के रूप में परिवर्तित कर एक नवीन मार्ग निकाला।^१

पंचसखा भक्त

जिस समय बंगाल प्रांत में चैतन्यदेव का जातिर्मास हुआ था कालक्रम उसी समय उत्कल प्रांत में भी वैष्णव भक्तों का एक समुदाय 'पंचसखा' नाम से प्रतिष्ठित होने लगा था। उसमें बलराम दास जगन्नाथ दास अच्युतानंद दास यशोवत दास तथा अनंत दास नामक पाँच प्रमुख वैष्णव महापुरुषों के नाम सिमते जाते हैं। इन पाँचों भक्त कवियों की यह विशेषता थी कि ये चैतन्यदेव की भाँति केवल रागागुणा भक्ति के ही प्रचारक नहीं थे। इनकी भक्ति को योग-साधना का भी सहयोग प्राप्त रहा तथा ये बहुत कुछ उस बीड़ धर्म की बातों द्वारा भी प्रभावित थे जो उन दिनों वहाँ अवशिष्ट रूप में वर्तमान था। ये लोग श्रीकृष्ण के उपासक होते हुए भी उन्हें निर्गुण तथा मिठाकार अथवा कभी-कभी 'भूम्य वैही' तक ठहरा दिया करते हैं और तदनुसार ये उनकी समुणावतार परक विविध लीलाओं की वैसी ही व्याख्या भी करते पाए जाते हैं। अतएव जिस प्रकार हिंदी साहित्य के भक्त कवियों का हम यहाँ समूह भक्ति तथा निर्गुण भक्ति के कवि कहते हैं। इन दोनों में से भी द्वितीय वर्ग वाला में से कुछ को 'ज्ञानाधारी साक्षा' के अनुसार पुनः कर देते हैं उसी प्रकार उड़िया साहित्य के भक्त कवियों में से भी कुछ को 'धुंडा भक्ति' के कवि तथा श्रम को 'योगमिया' वा 'ज्ञानमिया' भक्ति के कवि वर्ग की परंपरा वैली जाती है।^२ इन 'पंचसखा' भक्त कवियों में से एकाद संत बड़ी साहज के लमसामयिक ठहर सकते हैं। बिना हुये अभी तक इस बात के लिए कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं जिससे आधार पर हम इन्हें उनके कभी संपर्क में आने का अनुमान भी कर सकें।

१ परमुराम अनुबदी मध्यकालीन प्रेम साधना साहित्यभवन प्रा लिमिटेड प्रकाश १९६९ ई। पृ. ९३-९८।

२ राष्ट्रभाषा रजत जयंती ग्रंथ (वर्ष १९३४ ई.) पृ. १३८।

जन्म-स्थान

इनकी जन्मभूमि प्रायः जानकारों की सम्मति में किंदुविल्व नामका ग्राम था जिसका उल्लेख 'गीत गोविंद' में भी आया है।^१ और जो अजय नदी तट-वर्ती केंदुली नाम से बगाल के वीरभूमि जिले में आज भी प्रसिद्ध है। वहाँ पर प्रति वर्ष मकर सक्रांति के अवसर पर एक बड़ा भारी मेला लगता है, जहाँ सहस्रो वैष्णव एकत्र होकर इनकी समाधि के चारों ओर सकीर्तन करते हैं। इनके 'गीत गोविंद' के अतिरिक्त अन्य प्रसिद्ध कवियों के पदों का गान भी किया करते हैं।

कुछ अन्य लेखकों के मतानुसार इनका जन्म-स्थान वास्तव में केंदुली-सासन गाँव है जो उड़ीसा प्रांत में पुरी के निकट किसी प्राची नदी पर स्थित है। इनके उड़िया होने का प्रमाण इस बात में भी दिखलाया जाता है कि वहाँ के लोग इस कवि से बहुत अधिक परिचित जान पड़ते हैं। इस मत के अनुसार कवि जयदेव राजा कामार्णव, (स० ११९९-१२१३) तथा राजा पुरुषोत्तम देव (स० १२२७-१२३७) के समकालीन थे^२। इस प्रकार इन दोनों मतों के ही आधार पर हम कवि का जीवन-काल विक्रम की १३वीं शताब्दी में ठहरा सकते हैं। उड़ीसा का वैष्णव सम्प्रदाय की भाँति ही बौद्धों के वज्रयान तथा सहजयान सम्प्रदायों का भी एक प्रसिद्ध केन्द्र रह चुका है और जयदेव को सहजयान सम्प्रदाय द्वारा प्रभावित भी कहते हैं। अतएव संभव है कि कवि जयदेव उड़ीसा प्रांत के मूल-निवासी हों, किंतु पीछे उनका कोई न कोई सबब बगाल प्रांत के साथ भी हो गया हो।

जीवन-वृत्त

'गीत गोविंद' के रचयिता जयदेव ने अपनी रचना के अंत में अपने पिता का नाम भोजदेव तथा माता का नाम राधादेवी दिया है।^३ इनके जीवन-वृत्त

१ दे० 'वर्णित जयदेवकेन हरेरिद प्रणतेन । किन्दुविल्व समुद्र सम्भव रोहिणी-रमणेन' तृतीय सर्ग, श्लो० ८ ।

२ 1 The Journal of the Kalinga Historical Research Society, March, 1947

३ दे० 'भोजदेव प्रभवस्य, राधादेवी सुत श्री जयदेवकस्य ।

पराशरादि प्रियवर्ग कठे, श्री गीतगोविन्द कवित्वमस्तु । द्वादश सर्ग, श्लो० ५ ।

परन्तु श्री किशोरी दास रचित 'निजमत सिद्धांत' (मध्य खंड, पृ० १५) के

विद्यापति ने भी उक्त लीला का प्रायः उसी प्रकार वर्णन और सुप्रमाण किया था। सहजिया वैष्णवों ने उसी के आधार पर आगे चल कर 'रूप' के ऊपर 'स्वरूप' का क्रमशः आरोप करते हुए मानवीय प्रेम को भी स्वर्गीयता प्रदान कर दी। कासांतर में उनका वैष्णव-धर्म ही वस्तुतः मानव-धर्म में परिणत हो गया। 'मानव-प्रेम अपनी सर्वोत्कृष्ट तथा सुख दशा में ईश्वरीय प्रेम बन जाता है' की भावना ने ही वैष्णव सहजिया तथा सूफी सम्प्रदायों के सहयोग से बगल प्रवेश में 'बाउल सम्प्रदाय' को भी जन्म लिया जिसने सहज की उक्त कल्पना को 'मनेर मानुष' वा हृदयस्थित प्रियतम के रूप में परिवर्तित कर एक नवीन मार्ग निकाला।^१

पंचसखा भक्त

जिस समय बंगाल प्रांत में चैतन्यदेव का आधिपत्य हुआ था लगभग उसी समय उत्तर प्रदेश में भी वैष्णव भक्तों का एक समुदाय 'पंचसखा' नाम से प्रतिष्ठित होने लगा था। उसमें बलराम दास जगन्नाथ दास अच्युतानंद दाम मधोबन दास तथा अनंत दास नामक पाँच प्रमुख वैष्णव महापुरुषों के नाम किये जाते हैं। इन पाँचों भक्त कवियों की यह विशेषता थी कि ये चैतन्य देव की भाँति केवल रागानुगा भक्ति के ही प्रचारक नहीं थे। इनकी भक्ति को योग-साधना का भी सहयोग प्राप्त रहा तथा ये बहुत कुछ उस बौद्ध धर्म की बातों द्वारा भी प्रभावित थे जो उन दिनों बड़ी अवशिष्ट रूप में वर्तमान था। ये लोग श्रीकृष्ण के उपासक होते हुए भी उन्हें निर्गुण तथा निराकार ब्रह्मा कभी-कभी 'शून्य' देही तक ठहरा दिया करते हैं और तबनुसार ये उनकी सगुणवतार परक विविध लीलाओं की बौनी ही व्याख्या भी करते पाए जाते हैं। अतएव जिस प्रकार हिंदी साहित्य के भक्त कवियों को हम यहाँ 'सगुण भक्ति' तथा 'निर्गुण भक्ति' के कवि कहते हैं। इन दोनों में से भी द्वितीय वर्ग वालों में से कुछ को 'ज्ञानायमी शाखा' के अनुसार पृथक् कर देने हैं उसी प्रकार उड़िया साहित्य के भक्त कवियों में से भी कुछ को 'मुखा भक्ति' के भवि तथा अन्य को 'योगमिया' वा 'ज्ञानमिया' भक्ति के कवि कहने की परंपरा देखी जाती है।^२ इन 'पंचसखा' भक्त कवियों में से एकाग्र संत कबीर साहब के समसामयिक ठहर सकते हैं। किंतु हमें अभी तक इस बात के लिए कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं जिसके आधार पर हम इनके कभी संपर्क में जाने का अनुमान भी कर सकें।

१ परशुराम चतुधरी लक्ष्मणलाल प्रेम साधना साहित्यमयन प्रा लिमिटेड, प्रयाग १९६२ ई। पृ. ९३-९८।

२ राष्ट्रभाषा राजत जयती पंच (कटक १९३४ ई.) पृ. १३८।

उपसंहार

भक्तों के उपर्युक्त विभिन्न सम्प्रदायों की विविध साधनाओं में, इस प्रकार कभी श्रद्धा तथा प्रेम, कभी तत्रोपचारमयी उपासना, कभी ज्ञानमूलक भावना, कभी शुद्ध रागानुगा भक्ति तथा कभी-कभी योगाश्रित अभ्यासों तक के न्यूनाधिक अंश क्रमशः प्रविष्ट होते गए और कतिपय साधकों की प्रवृत्ति मानव-प्रेम तक की ओर अप्रसर होती दीख पड़ी। विक्रम की प्रायः द्वितीय शताब्दी से लेकर उसकी चौदहवीं-पंद्रहवीं शताब्दी तक के इस लंबे युग में भक्ति-साधना ने अनेक रूप ग्रहण किये। उनका इसके पीछे भी बहुत कुछ प्रचार हुआ और उन्हें अपनाने वाले अनेक महान् व्यक्तियों ने बड़ी ख्याति भी प्राप्त की। परन्तु इन साधकों में भी अधिकतर ऐसे भक्त ही हुए जिन्होंने अपने-अपने सम्प्रदायों के नियमों का भरसक अक्षरशः पालन करना ही उचित समझा तथा जो तदनुसार प्रचलित रूढ़ियों के प्रभाव से अपने को बचा पाने में पूर्णतः समर्थ नहीं हो सके। अपनी साम्प्रदायिक बातों से सर्वथा तटस्थ बने रह कर उपर्युक्त साधनाओं को काम में लाने वाले केवल कुछ ही ऐसे लोग हुए जिनकी गणना बहुधा पूर्वकालीन का पथ-प्रदर्शक सत्तो में की जाती है तथा जिनके जीवन की कुछ झलक उनकी रचनाओं में भी मिलती है। इनमें से कुछ के नाम कबीर साहब आदि सत्तो ने बड़े आदर के साथ लिये हैं। कुछ की रचनाएँ 'आदिग्रन्थ' में भी संगृहीत हैं तथा कुछ ऐसे भी हैं जिनके एकाध अन्यत्र प्राप्त फुटकर पदों के आधार पर उन्हें सत्तो की श्रेणी में सम्मिलित कर लेने की प्रवृत्ति होती है। उदाहरण के लिए इन महापुरुषों में जयदेव, सधना, लालदेव, वेणी, नामदेव तथा त्रिलोचन की गणना की जा सकती है जिनका उपलब्ध सक्षिप्त परिचय देने की चेष्टा इसके आगे की जा रही है।

४. पूर्वकालीन सत्

(१) सत् जयदेव जीवन-काल

जयदेव का नाम सत् कबीर साहब ने अपनी अनेक रचनाओं में बड़े आदर के साथ लिया है और इन्हें 'भक्ति के रहस्यों से परिचित' भी बतलाया है। ये समस्त वे ही प्रसिद्ध जयदेव हैं जो 'गीत गोविन्द' के रचयिता समझे जाते हैं और कदाचित् वे भी जिनके दो पद 'आदिग्रन्थ' में भी संगृहीत हैं। संस्कृत-साहित्य के इतिहास में नाटककार, चम्पूकार, छंद शास्त्र में प्रवीण तथा प्रबोध-रचयिता जयदेव भी एक से अधिक हो चुके हैं। परन्तु उनकी प्रसिद्धि उतनी नहीं, जितनी इन गीतकार जयदेव की है और इन्हीं के सबंध में नामादास ने भी 'भक्तमाल' में लिखा है। इनके समय का अनुमान बगाल के सेन-वंशी राजा लक्ष्मण सेन के राज्य-काल के विचार से किया जाता है, जो स० १२३६-१२६२ (सन् ११७९-

१२ ५) ई. १५५५ वा. १^३ में उक्त राजा के दरबारी कवि कहे जाते हैं और यह भी प्रसिद्ध है कि वही छहकर इन्होंने विशेष ख्याति भी प्राप्त की थी। दीमर् भायवन् (दशम स्कन्ध के १२वें अध्याय के ८वें श्लोक) की भावार्थव्युक्ति पर की गई 'वैष्णवतोपिनी' टीका से भी प्रकट होता है कि ये उमापतिवर के साथ राजा लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे, (दे० श्री जयदेव सहचरेण महाराज लक्ष्मण सेन मंत्रिबरेणोमापति धरेण' आदि) और राजा लक्ष्मण सेन ने समा मंडप के द्वार पर पत्थर की पट्टियों में खोदा हुआ एक श्लोक भी पाया गया है जिससे पता चलता है कि ये उक्त राजा के समासर्थों में से थे। (दे 'गोवर्धन-सहचरयो जयदेव उमापति'। कविराजश्च रत्नानि समिती लक्ष्मणस्य च') १२ इसी प्रकार इन्होंने अपनी रचना 'गीत गोविंद' में कवि बोयी आचार्य गोवर्धन उमापतिवर या क्षरणदेव के नाम मिये हैं जिससे सेनों के राज्यकाल की सूचना भी मिलती है। १३ फिर भी इनके जन्म या मरण-काल के संबंध अभी तक अनिश्चित या अनिश्चित हैं और यह भी पता नहीं कि ये उक्त राजा के यहाँ कब से कब तक रहे। रजनीकांत गुप्त ने राजा लक्ष्मणसेन का बाराहवी ई. शताब्दी के प्रारम्भ में होना अनुमान करते हुए भी इनका समय नहीं बतलाया है। १४ वे यह भी कहते हैं कि जब बरदाई की पंक्ति 'जयदेव अहं कवी कविराजं जिनै केक किती गोविंद गाय' से प्रकट है कि ये उसके पूर्ववर्ती या समसामयिक थे। १५ अतएव इन सकेतो के आधार पर हम इनका जीवन-काल अब तक विक्रमीय संवत् की १३वीं शताब्दी में रख सकते हैं। १६

- १ डॉ. मजुमदार वि हिस्ट्री ऑफ बंगाल भा १ डाका यूनिवर्सिटी १९४३ ई. पृ. २३१।
- २ रजनीकांत गुप्त : जयदेव चरित (द्वितीय अनुवाद) 'जयदेव विलास प्रेस, बंकीपुर लम् १८१ पृ. १२।
- ३ 'बाबू भक्तवायुमापतिवर' सम्बन्ध श्रुद्धि विरत
आनीते जयदेव एक क्षरणः इत्याध्यायो बुद्धिमतः।
भृंगारोत्तर सत्यमेव रजनीराचार्य गोवर्धन-
स्पर्द्धा कोटिपि न विधुत भुक्तिमयी बोयी कवि उमापति ॥ सर्ग १ श्लो ४।
- ४ रजनीकांत गुप्त जयदेव चरित पृ. १२। ५ वही पृ. १५।
- ६ टिप्पणी इनके 'गीत गोविंद' के एक श्लोक 'जेवानुद्धरते' आदि का अन्वयार्थ १३४८ (सन् १२९२) के एक सिलालेख में भी मिलता है जो गुजरात के धार्जवर बघेल के समय का है। (वे डा. मजुमदार संपादित 'वि हिस्ट्री ऑफ बंगाल (भा १) पृ. ३६९ नीचे।

उपसंहार

भक्तों के उपर्युक्त विभिन्न सम्प्रदायों की विविध साधनाओं में, इस प्रकार कभी श्रद्धा तथा प्रेम, कभी तथोपचारमयी उपासना, कभी ज्ञानमूलक भावना, कभी शुद्ध रागानुगा भक्ति तथा कभी-कभी योगाश्रित अभ्यासों तक के न्यूनाधिक अंश क्रमशः प्रविष्ट होते गए और कतिपय साधकों की प्रवृत्ति मानव-प्रेम तक की ओर अग्रसर होती दीख पड़ी। विक्रम की प्रायः द्वितीय शताब्दी से लेकर उमकी चौदहवीं-पंद्रहवीं शताब्दी तक के इस लंबे युग में भक्ति-साधना ने अनेक रूप ग्रहण किये। उनका इसके पीछे भी बहुत कुछ प्रचार हुआ और उन्हें अपनाने वाले अनेक महान् व्यक्तियों ने बड़ी ख्याति भी प्राप्त की। परन्तु इन साधकों में भी अधिकतर ऐसे भक्त ही हुए जिन्होंने अपने-अपने सम्प्रदायों के नियमों का भरसक अक्षरशः पालन करना ही उचित समझा तथा जो तदनुसार प्रचलित रूढ़ियों के प्रभाव से अपने को बचा पाने में पूर्णतः समर्थ नहीं हो सके। अपनी साम्प्रदायिक बातों से सर्वथा तटस्थ बने रह कर उपर्युक्त साधनाओं को काम में लाने वाले केवल कुछ ही ऐसे लोग हुए जिनकी गणना बहुधा पूर्वकालीन का पथ-प्रदर्शक सतों में की जाती है तथा जिनके जीवन की कुछ झलक उनकी रचनाओं में भी मिलती है। इनमें से कुछ के नाम कबीर साहब आदि सतों ने बड़े आदर के साथ लिये हैं। कुछ की रचनाएँ 'आदिग्रन्थ' में भी संगृहीत हैं तथा कुछ ऐसे भी हैं जिनके एकाध अन्यत्र प्राप्त फुटकर पदों के आधार पर उन्हें सतों की श्रेणी में सम्मिलित कर लेने की प्रवृत्ति होती है। उदाहरण के लिए इन महापुरुषों में जयदेव, सधना, लालदेव, वेणी, नामदेव तथा त्रिलोचन की गणना की जा सकती है जिनका उपलब्ध संक्षिप्त परिचय देने की चेष्टा इसके आगे की जा रही है।

४. पूर्वकालीन सत

(१) सत जयदेव जीवन-काल

जयदेव का नाम सत कबीर साहब ने अपनी अनेक रचनाओं में बड़े आदर के साथ लिया है और इन्हें 'भक्ति के रहस्यों से परिचित' भी बतलाया है। ये समभवतः वे ही प्रसिद्ध जयदेव हैं जो 'गीत गोविंद' के रचयिता समझे जाते हैं और कदाचित् वे भी जिनके दो पद 'आदिग्रन्थ' में भी संगृहीत हैं। संस्कृत-साहित्य के इतिहास में नाटककार, चम्पूकार, छंदशास्त्र में प्रवीण तथा प्रबोध-रचयिता जयदेव भी एक से अधिक हो चुके हैं। परन्तु उनकी प्रसिद्धि उतनी नहीं, जितनी इन गीतकार जयदेव की है और इन्हीं के सबब में नामादास ने भी 'भक्तमाल' में लिखा है। इनके समय का अनुमान बंगाल के सेन-वंशी राजा लक्ष्मण सेन के राज्य-काल के विचार से किया जाता है, जो स० १२३६-१२६२ (सन् ११७९:

की बहुत-सी बटमाओ का वर्णन नामादास की 'मक्तमाझ' के टीकाकार प्रियादास ने किया है। परन्तु उनकी अनेक बातें असीकिक तथा जमलारपूर्ण समझ पड़ती हैं और अनुमान होता है कि उनका अधिकांश जयदेव का महत्त्व बढ़ाने के लिए रचा गया है। कहा जाता है कि ये गाँव के बाहर पर्वकुटी में रहा करते थे जहाँ पर जयदासजी की प्रेरणा से एक बाह्याण इन्हें अपनी कन्या देने के लिए लाया और इनका सकोच बेक कर उसे वही छोड़ अपने घर चला गया। उस कन्या को पीछे जयदेव ने स्वीकार कर लिया और उसके साथ विवाह कर अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करने लगे। उसी समय इन्होंने उन पर्वों की रचना भी की जो 'गीत गोविंद' में संगृहीत हैं। इन पर्वों का बहुत प्रचार हुआ और इनके कारण इन्हें कमी-कमी ब्रह्म तथा जलकापति भी मिसले लगे। किन्तु ऐसी ऐश्वर्य-बुद्धि का परिणाम अंत में अच्छा नहीं हुआ। एक बार जब वे जलपार्जन के लिए ली गई अपनी वृक्षान तथा जयपुर की यात्रा से लौट रहे थे^१ इन्हें ठगों और डाकड़ों ने लट कर इनके हाथ पैर एक काट डाले। फिर भी वे अपने कष्ट-काल में भी सदा प्रसन्न रहे। इनकी स्त्री पद्मावती का उनके लिए घर आना तथा उसका इनके द्वारा बिलाया जाना आदि जैसी अनेक अन्य बटनाएँ भी इनके जीवन-चरितों में लिखी मिलती हैं जिनसे इनका एक परम भक्त होना सिद्ध होता है। किंवदन्ती के अनुसार ये बुढ़ावस्था तक जीवित रहे। और अंत समय तक किसी न किसी प्रकार सदा-स्नान पैरक आकर करते रहे। गंगाजी की जो चार इनके बँडुखी गाँव में अति निजट की आजकल 'जयगँई मगा' के नाम से प्रसिद्ध है।

गीत गोविंद

इनका 'गीत गोविंद' वाक्यप्रय अपने शब्द-सौंदर्य पद्य-शालित्य तथा संगीत माधुर्य के लिए लसुन-साहिरम में अतिशय प्रशंसा जाता है और उसकी प्रशंसा इन्होंने उन रचना के द्वारा ही निज भुग में भी की है।^२ फिर भी कुछ विद्वानों की राय में उसकी मूल रचना प्राचीन वैष्णव वा परिचयी अपभ्रंश में हुई होनी

अनुसार इस जयदेव की जीवनी से संबंध नार्थों में कुछ अंतर पड़ता है जैसे 'जयदास योजन ठारा। जिन्नु बिरह डुक नाम सुचार।। तामबि बसत बिम शिबरापा। डारावनी तानु की बापा।। सो बहु भक्त अनन्य प्रय जयदास बति जान। लखी बन तिगने रमी तिग बीनो रतिदास।।

हरित पुत्र प्रयट जयदेवा। डारस मिलक अंग शशि भवा।। आदि-ले०।

१ राजनीकाल गुप्त : जयदेव चरित पृ. १६।

२ हे प्रथम सर्ग इतो ३ अष्टम सर्ग इतो ८ व द्वादश सर्ग इतो ८, आदि।

जन्म-स्थान

इनकी जन्मभूमि प्रायः जानकारों की सम्मति में किंदुविल्व नामका ग्राम था जिसका उल्लेख 'गीत गोविंद' में भी आया है।^१ और जो अजय नदी तट-वर्ती केंदुली नाम से बगाल के वीरभूमि जिले में आज भी प्रसिद्ध है। वहाँ पर प्रति वर्ष मकर सक्रांति के अवसर पर एक बड़ा भारी मेला लगता है, जहाँ सहस्रों वैष्णव एकत्र होकर इनकी समाधि के चारों ओर सकीर्तन करते हैं। इनके 'गीत गोविंद' के अतिरिक्त अन्य प्रसिद्ध कवियों के पदों का गान भी किया करते हैं।

कुछ अन्य लेखकों के मतानुसार इनका जन्म-स्थान वास्तव में केंदुली-सासन गाँव है जो उड़ीसा प्रांत में पुरी के निकट किसी प्राची नदी पर स्थित है। इनके उड़िया होने का प्रमाण इस बात में भी दिखलाया जाता है कि वहाँ के लोग इस कवि से बहुत अधिक परिचित जान पड़ते हैं। इस मत के अनुसार कवि जयदेव राजा कामार्णव, (स० ११९९-१२१३) तथा राजा पुरुषोत्तम देव (स० १२२७-१२३७) के समकालीन थे^२। इस प्रकार इन दोनों मतों के ही आधार पर हम कवि का जीवन-काल विक्रम की १३वीं शताब्दी में ठहरा सकते हैं। उड़ीसा का वैष्णव सम्प्रदाय की भाँति ही बौद्धों के वज्रयान तथा सहजयान सम्प्रदायों का भी एक प्रसिद्ध केन्द्र रह चुका है और जयदेव को सहजयान सम्प्रदाय द्वारा प्रभावित भी कहते हैं। अतएव समभव है कि कवि जयदेव उड़ीसा प्रांत के मूल-निवासी हों, किंतु पीछे उनका कोई न कोई सबंध बगाल प्रांत के साथ भी हो गया हो।

जीवन-वृत्त

'गीत गोविंद' के रचयिता जयदेव ने अपनी रचना के अंत में अपने पिता का नाम भोजदेव तथा माता का नाम राधादेवी दिया है।^३ इनके जीवन-वृत्त

१ दे० 'वर्णित जयदेवकेन हरेरिद प्रणतेन । किन्दुविल्व समुद्र सम्भव रोहिणी-रमणेन' तृतीय सर्ग, श्लो० ८ ।

२ 1 The Journal of the Kalunga Historical Research Society, March, 1947

३ दे० 'भोजदेव प्रभवस्य, राधादेवी सुत श्री जयदेवकस्य ।

पराशरादि प्रियवर्ग कठे, श्री गीतगोविन्द कवित्वमस्तु । द्वादश सर्ग, श्लो० ५ ।

परन्तु श्री किशोरी दास रचित 'निजमत सिद्धांत' (मध्य खंड, पृ० १५) के

आदिप्रपञ्च ब्रह्मे पद

‘आदिप्रपञ्च’ में संगृहीत जगदेव की रचनाओं में केवल दो पद^१ ही मिलते हैं हममें से एक उपदेव के रूप में है और दूसरे का विषय योग-साधना से सम्बन्धित पदवा है। पहले पद के अंतर्गत ‘राम नाम’ तथा साधारण के साथ-साथ भगवा बाबा या कर्मणा से की जानेवाली ‘हरि भगत निज निहृकेवला’ व्यर्थ अत्यन्त भक्ति का महत्त्व बरसाते हुए उसे योग आप तथा दानादि से श्रेष्ठ बतलाया गया है। इसकी भाषा कहीं-कहीं संस्कृत से बहुत प्रभावित जान पड़ती है और तुलसीदास की अनेक ऐसी रचनाओं की भाँति यह भी ‘पंडिताऊ पद’ कहलाने योग्य है। इसी प्रकार दूसरे पद की लब्धावली पर नामपद अबबा छिड़ों के बीछ मठ का प्रभाव स्पष्ट है, इसकी वर्णन-शैली आगे जानेवाले छतों के बहुत-से ‘सबदों’ का स्मरण दिलाती है। मेकालिष्ठ ने तो इस पद को ‘एक अत्यंत कठिन मानवीय रचना’ कहा है।^२ उक्त दोनों पदों में से किसी का भी पाठ ‘आदिप्रपञ्च’ वाले संग्रह में पूर्वतः छूट नहीं जान पड़ता। उनके कई लब्ध विद्वत् तथा अस्पष्ट हो गए हैं।

महत्त्व

‘मीठ मोदिब’ के रचयिता जगदेव के लिए कहा जाता है कि वे निबार्क-सम्प्रदाय के अनुयायी थे और कुछ लोग उन्हें विष्णु स्वामी सम्प्रदाय का बतलाते हैं।^३ बीसा कि एक संस्कृत^४ श्लोक से भी सूचित होता है।^५ परन्तु वे बातें उक्त दो में से किसी भी पद के आधार पर प्रभावित नहीं की जा सकती।

१ राम पृथ्वी पद १ पृ० ५२६, तथा राम माल पद १ पृ० ११०४

२ मेकालिष्ठ वि विज्ञ रिनिज्ज, भा ६, पृ० १६।

३ सुनीति बमार बाणध्या का अनुमान है कि ये दोनों पद मूलतः पश्चिमी भगवत् स में लिखे गए होंगे जो उन दिनों बंगाल में प्रचलित रहा और उन्होंने विनोदर हममें पाये जाने वाले उच्चारित प्रथम के प्रयोग का प्रभाव भी दिया है।

—Origin and Development of Bengali Language p 126

४ ‘विष्णुस्वामी समारम्भा जगदेवादि सम्प्रदायम्।

भीमवृत्तम-पद्यतां सुगोपुत-परम्परायाम्।

५ जगदेव के विष्णुस्वामी भावि की भाँति निबार्क सम्प्रदायानुयायी होने में कुछ लोगों ने संदेह भी किया है। मसुरा निवासी कुम्पवात नामक एक साधक ने ‘निबार्क पाथुरी’ का उद्बोध करते हुए इन्हें भाव्य सम्प्रदाय का अनुयायी बतलाया है तथा इनकी एक बंगाली भी दी है (दे ‘भाव्य पीठेस्वर

और उसका अनुवाद संस्कृत भाषा में कर दिया गया होगा।^१ इसका कारण बतलाते हुए कहा गया है कि संपूर्ण काव्य की रचना-पद्धति संस्कृत से अधिक प्राकृत वा लोकभाषाओं का ही अनुसरण करती है। डॉ० पिशल इस बात में सबसे अधिक विश्वास करते हुए प्रतीत होते हैं। परन्तु गीतों की आलंकारिक भाषा, ग्रंथ की वर्णन-शैली अथवा अत्यानुप्रासों के प्रयोगादि उस समय संस्कृत-काव्य के लिए भी कोई नवीन बातें नहीं थी, न अनुवाद में कोई वैसा सौंदर्य लाना ही संभव था। यह कहना बल्कि अधिक उचित होगा कि जयदेव के ऊपर उस समय की अनेक अपमिश्र रचनाओं का कुछ न कुछ प्रभाव पड़ा होगा और ये उनकी विशेषताओं की ओर सहसा आकृष्ट हो गए होंगे।^२ 'गीत गोविंद' में शृंगार के साथ-साथ भक्ति का भी पुट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और गौडीय सम्प्रदाय के अनुयायी उसे अपनी भक्ति का प्रबल स्रोत मानते हैं। उसकी कदाचित् इस विशेषता ने ही लोगों को सदा अधिक आकृष्ट किया है। उड़ीसा के राजा प्रतापरुद्र (स० १४६४-१५९८) के समय के एक शिलालेख से (जो जगन्नाथजी के मंदिर के जगमोहन की बाँयी ओर वर्तमान है) प्रकट होता है कि स० १५५६ की १७वीं जुलाई बुधवार को आदेश निकाले गए थे कि उक्त मंदिर में प्रति दिवस सध्या समय से लेकर भगवान के शयन-काल तक नृत्य आवश्यक समझा जायगा। प्रत्येक नर्तकी वा वैष्णव-गायक को केवल 'गीत गोविंद' के पदों का गान करना अनिवार्य होगा। दूसरे गीतों का गाना नियम भंग करने का अपराध समझा जायगा।^३ फिर भी शृंगार रस के बाहुल्य तथा कला-प्रदर्शन की विशेषता के कारण उक्त रचना में भक्ति-भाव का उद्रेक स्पष्ट नहीं हो पाया है। उसके कुछ टीकाकारों ने उसके शब्दों के भीतर आध्यात्मिक रहस्य की खोज करने की अवश्य चेष्टा की है। परन्तु कदाचित् वे उतने सफल नहीं कहे जा सकते, न शुद्ध भक्ति की दृष्टि से भी उक्त कार्य को हम भक्ति-साहित्य में कोई प्रमुख स्थान दे सकते हैं। कबीर साहब जिस जयदेव के लिए "भगति कै प्रेमि इनही है जाना" कहते हैं,^४ उसमें ऐसी काव्य-शक्ति के अतिरिक्त कुछ अन्य बातें भी अवश्य अपेक्षित होंगी।

१ उदाहरण के लिए दे० 'प्राकृत पंगलम्', कलकत्ता १९०० ई०, श्लो० २०७, पृ० ४७० तथा श्लो० २१३, पृ० ५८१।

२ डॉ० मजुमदार हिस्ट्री ऑफ बंगाल, भा० १, पृ० ३७२-३।

३ डॉ० बनर्जी हिस्ट्री ऑफ ओड़ीसा, भा० १, रा० चटर्जी कलकत्ता १९३० ई०, पृ० ३३४।

४ गुरु ग्रंथसाहब, राग गौडी, पद ३६, पृ० ३३०।

आदिपंच बाछे पद

‘आदिपंच’ में छम्हूँत जयदेव की रचनाओं में केवल दो पद^१ ही मिलते हैं। हममें से एक उपदेश के रूप में है और दूसरे का विषय योग-साधना से संबंधित पड़ता है। पहले पद के अंतर्गत ‘राम नाम’ तथा सदाचरण के साध-साध मनसा बाचा बा करनेवा से की जानेवाली ‘हरि जगत मित्र मिहकेबला’ अर्थात् जनस्य मक्ति का महत्त्व बरसाते हुए उसे योग आप तथा दानादि से भेड़ बतकाया गया है। इसकी भाषा कहीं-कहीं संस्कृत से बहुत प्रभावित आम पड़ती है और तुलसीदास की अनेक ऐसी रचनाओं की भाँति यह भी ‘पंडिताळ पद’ कहलाये योग्य है। इसी प्रकार दूसरे पद की शब्दावली पर आदिपंच जयदा सिद्धों के बौद्ध मत का प्रभाव स्पष्ट है। इसकी वर्णन-शैली जाने जानेवाले संतों के बहुत-से ‘सुबदा’ का स्मरण दिलाती है। मेकालिफ ने तो इस पद को ‘एक अत्यंत कठिन मानवीय रचना’ कहा है।^२ उक्त दोनों पदों में से किसी का भी पाठ ‘आदिपंच’ बाछे संग्रह में पूर्णतः ग़ुप्त नहीं मान पड़ता। उनके कई शब्द विकृत तथा अस्पष्ट हो गए हैं।

महत्त्व

‘गीत गोविंद’ के रचयिता जयदेव के लिए कहा जाता है कि वे निबार्क सम्प्रदाय के अनुयायी थे और कुछ लोग उन्हें विष्णु स्वामी सम्प्रदाय का बतलाते हैं। वेसा कि एक संस्कृत^३ ब्रह्मक से भी सूचित होता है।^४ परन्तु मैं बातें उक्त दो में से किसी भी पद के आधार पर प्रमाणित नहीं की जा सकती।

१ राम दूसरी पद ? पृ. ५२६ तथा राम नाम पद १ पृ. ११०४

२ मेकालिफ : दि सिन रिक्लिजन भा. ९, पृ. १६।

डॉ. सुनीति कुमार बादुर्ग्या का अनुमान है कि वे दोनों पद मूलतः पश्चिमी जयदास में मिले गए होंगे जो उन दिनों बंगाल में प्रचलित रहा और उन्होंने बिजोपर-इमें बाये जाने वाले छकाटीत प्रथम के प्रयोग का प्रभाव भी बिना है।

—Orig and Development of Bengali Language p 126

३ ‘विरनुस्वामी लभारम्भा जयदेवादि मध्यमाम्।

भीमवस्त्रम-पर्यन्तां सुभी गुरु-परम्पराम्।

४ जयदेव के विष्णुस्वामी आदि की भाँति निबार्क सम्प्रदायानुयायी होने से कुछ लोगों ने सदेह भी किया है। मयुरा निबाली कृतचक्रास नामक एक सग्रह ने ‘निबार्क मायुरी’ का दाँव करते हुए इन्हें ‘माध्य सम्प्रदाय’ का अनुयायी बतलाया है तथा इनकी एक बंशावली भी दी है (दे ‘माध्य पीठेवर

इस कारण इन दोनों जयदेवों के एक ही होने में सदेह भी किया जा सकता है। फिर भी इतना प्रायः निश्चित-सा है कि उक्त दो पदों का रचयिता एक ऐसे समय में वर्तमान था जब कि पाल-वंशी राजाओं के समकालीन बौद्ध सिद्धों का समय अभी-अभी व्यतीत हुआ था। नाथ-पथ तथा भक्ति-मार्ग की धाराएँ प्रायः समान रूप से एक ही साथ प्रवाहित हो रही थी और इन दोनों द्वारा सिंचित क्षेत्र एक विशेष रूप धारण करता जा रहा था। सूक्ष्म रूप से विचार करने पर विदित होगा कि जयदेव-जैसे कुछ वैष्णवों की रचनाओं में सहजानियों के 'प्रज्ञा' तथा 'उपाय' नामक तत्त्व ही राधा-कृष्ण के रूप धारण कर अद्वय की दशा में अपने ढंग से मिल जाते हैं। उनकी 'महासुख' वाली अंतिम स्थिति यहाँ पर 'अलौकिक प्रेम' में रूपांतरित हो जाती है। फिर भी आगे चल कर इसी का परिणाम वारकरी सम्प्रदाय के अभंगों में कहीं अधिक स्पष्ट होकर लक्षित हुआ। जयदेव वास्तव में एक बड़े महत्त्वपूर्ण सधि-काल में उत्पन्न हुए थे और अपनी कृतियों द्वारा उन्होंने एक ऐसे मार्ग का प्रदर्शन किया, जो सत-मत के लिए आदर्श बन गया।

(२) सत सधना सक्षिप्त परिचय

सत सधना के विषय में कहा जाता है कि ये एक बहुत प्राचीन भक्त थे। इनका उल्लेख नामदेव (स० १३२७-१४०७) ने भी अपनी रचनाओं में किया है। किंतु सत नामदेव की ऐसी कोई प्रामाणिक रचना नहीं मिलती जिसमें इनकी चर्चा की गई हो। संभव है ये नामदेव के समकालीन रहे हों अथवा उनके कुछ ही आगे-पीछे उत्पन्न हुए हों। इनके जन्म-स्थान का भी ठीक-ठीक पता नहीं चलता। एक सधना वा सदन सेहवान, सिंध प्रांत के निवासी कहे जाते हैं। कुछ लोगों का अनुमान है कि वे प्रसिद्ध सत सधना से भिन्न थे। उनका भी समय विक्रम की चौदहवीं शताब्दी का अंतिम भाग ममज्ञा जाता है जो नामदेव का भी जीवन-काल है। मेकालिफ के अनुसार नामदेव तथा ज्ञानदेव की तीर्थ-यात्रा के समय सधना की उनके साथ एलोरा की कदरा के निकट भेंट हुई थी और इन्होंने उन दोनों सतों का आतिथ्य-सत्कार करके तीर्थ-यात्रा में उनका साथ भी दिया था।^१ सधना जाति के कसाई कहे जाते हैं और यह भी प्रसिद्ध है कि ये पशुओं को स्वयं मारते नहीं थे, अपितु अन्य कमाइयों से मांस लेकर बेचा

अथ माला' छठा पुष्प, मयुरा, स० २००३, पृ० ४४)। किंतु इसके लिए भी अन्य प्रमाण अपेक्षित हैं। —ले०।

१ मेकालिफ दि सिक्ख रिलिजन, भा० ६, पृ० ३२।

करते थे। इन्हें जीव-हिंसा से बचना भी किंतु अपने पैतृक व्यवसाय का ये त्याग भी नहीं करना चाहते थे।

रचनार्थ

इनका एक पद गुरु अर्जुनदेव द्वारा संपादित सिक्खों के 'आदिग्रन्थ' में आया है जिसमें इनके आर्त्तभाव तथा आरम-निवेदन बड़े सुंदर ढंग से प्रबलित किये गए हैं और इनके श्रेष्ठ भरे शब्दों में एकात्मिष्ठा भी वर्तमान है। इनकी पंक्तियों में हृदय के सच्चे उद्गार सीक पड़ते हैं और इनके उक्त एक पद के द्वारा भी इनके सरल तथा निष्कपट जीवन की एक झलकी मिल जाती है। इस पद के प्रारंभ में जिस कथा का प्रसंग आया है वह इस प्रकार कही जा सकती है— किसी बड़ई के लड़के को जब यह पता चला कि एक राजा की लड़की बिष्णु भगवान् के साथ विवाह करने को उत्सुक है। तब उसने उसी समय बिष्णु के रूप में अपने को सुसज्जित करना चाहा। उसने अपने शरीर में चार मुंजाएँ लगा ली जो भमरा, शक, बक, बड़ा तथा पक्ष चारण किये हुए थी और वह गरुड़ पर सवार भी हो गया। परन्तु जब उक्त लड़की के पिता पर किसी क्षत्रु ने आक्रमण किया और लड़की ने उसकी रक्षा के लिए अपने उस दुधिम बिष्णु-रूपी पति से सहायता चाही तब वह भयभीत हो गया और अभीर होकर उसने वास्तविक बिष्णु भगवान् की शरण ली। बिष्णु भगवान् ने उसकी प्रार्थना सुन ली। राजा के उक्त शत्रु को पराजित कर दिया और इस प्रकार उस बनावटी बिष्णुरूपी बड़ई का भी बचा लिया। 'सपना' कछह पदों का एक संग्रह 'संतगाथा' में भी मिलता है जिसमें इनकी शक्ति कुप्पाबठार के प्रति लक्षित होती है। इन पदों की भाषा में छारसी-अरबी के भी कुछ शब्द आये हैं जिससे इनके रचयिता का संभवतः किसी पश्चिमी प्रांत का निवासी होना सिद्ध होता है। परन्तु इन पदों की पंक्तियों में वह भाव-यांभीर्य नहीं न वे संतमत भविष्य विचार ही दीप्त पड़ते हैं जो सच्चा ही विशेषता होनी चाहिए। संभव है सपना नाम के दो भिन्न-भिन्न व्यक्ति हो गए हों और इन दोनों की रचनार्थ धुंध-धुंध उपलब्ध हो रही हों।

सपना-श्रव

हो प्रियमेन मे मत सपना के नाम पर प्रबलित किसी सपना-श्रव को चर्चा की है। उसने अनुयायियों का अनारंभ में वर्तमान होना भी बतलाया है। किंतु तेज काणा का दग समय वाली में बच पना नहीं चलना। इसके सिवाय ह। प्रियमेन ने सपना का समय भी ईमा की सजहरी शताब्दी बतलाया है।

इस कारण इन दोनों जयदेवों के एक ही होने में सदेह भी किया जा सकता है। फिर भी इतना प्रायः निश्चित-सा है कि उक्त दो पदों का रचयिता एक ऐसे समय में वर्तमान था जब कि पाल-वंशी राजाओं के समकालीन बौद्ध सिद्धों का समय अभी-अभी व्यतीत हुआ था। नाथ-पथ तथा भक्ति-मार्ग की धाराएँ प्रायः समान रूप से एक ही साथ प्रवाहित हो रही थी और इन दोनों द्वारा सिंचित क्षेत्र एक विशेष रूप धारण करता जा रहा था। सूक्ष्म रूप से विचार करने पर विदित होगा कि जयदेव-जैसे कुछ वैष्णवों की रचनाओं में सहजानियों के 'प्रज्ञा' तथा 'उपाय' नामक तत्त्व ही राधा-कृष्ण के रूप धारण कर अद्वय की दशा में अपने ढंग से मिल जाते हैं। उनकी 'महासुख' वाली अंतिम स्थिति यहाँ पर 'अलौकिक प्रेम' में रूपांतरित हो जाती है। फिर भी आगे चल कर इसी का परिणाम वारकरी सम्प्रदाय के अभंगों में कहीं अधिक स्पष्ट होकर लक्षित हुआ। जयदेव वास्तव में एक बड़े महत्त्वपूर्ण सिद्ध-काल में उत्पन्न हुए थे और अपनी कृतियों द्वारा उन्होंने एक ऐसे मार्ग का प्रदर्शन किया, जो सत-मत के लिए आदर्श बन गया।

(२) सत सधना सक्षिप्त परिचय

सत सधना के विषय में कहा जाता है कि ये एक बहुत प्राचीन भक्त थे। इनका उल्लेख नामदेव (स० १३२७-१४०७) ने भी अपनी रचनाओं में किया है। किंतु सत नामदेव की ऐसी कोई प्रामाणिक रचना नहीं मिलती जिसमें इनकी चर्चा की गई हो। समभव है ये नामदेव के समकालीन रहे हो जधवा उनके कुछ ही आगे-पीछे उत्पन्न हुए हो। इनके जन्म-स्थान का भी ठीक-ठीक पता नहीं चलता। एक सधना वा सदन सेहवान, सिद्ध प्रात के निवासी कहे जाते हैं। कुछ लोगों का अनुमान है कि वे प्रसिद्ध सत सधना से भिन्न थे। उनका भी समय विक्रम की चौदहवीं शताब्दी का अंतिम भाग समझा जाता है जो नामदेव का भी जीवन-काल है। मेकालिफ के अनुसार नामदेव तथा ज्ञानदेव की तीर्थ-यात्रा के समय सधना की उनके साथ एलोरा की कदरा के निकट भेंट हुई थी और इन्होंने उन दोनों सतों का आतिथ्य-सत्कार करके तीर्थ-यात्रा में उनका साथ भी दिया था।^१ सधना जाति के कसाई कहे जाते हैं और यह भी प्रसिद्ध है कि ये पशुओं को स्वयं मारते नहीं थे, अपितु अन्य कसाइयों से मांस लेकर वेचा

ग्रंथ माला' छठा पुष्प, मयुरा, स० २००३, पृ० ४४)। किंतु इसके लिए भी अन्य प्रमाण अपेक्षित हैं। —ले०।

१. मेकालिफ दि सिक्ख रिलिजन, भा० ६, पृ० ३२।

में कभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कहते हैं कि एक बार किसी बजाज ने इन्हें पहनने के लिए दो बराबर कपड़े से टकड़े विय जिन्हें ये धारण करने लगी। परन्तु इन्होंने पीछे अपनी चारों ओर लगी रहने वाली भीड़ की प्रत्येक मासी के अनुसार उनमें से एक में गाँठ देना आरंभ कर दिया तथा उसी प्रकार उसने अभिनयों के अनुसार भी दूसरे में गाँठ लगा दी। अंत में जब उन दोनों को टीसवा कर देखा तो उन्हें टीस में बराबर पाकर इन्होंने अपने प्रति निंदा तथा स्तुति की ओर और भी अपेक्षा प्रकट की। इनके उपदेशप्रद उद्गारों के कारण इनके अनुयायियों की संख्या में भी क्रमशः वृद्धि होती गई। कहते हैं कि इन्होंने 'कस्मीर के संरक्षक संत' (Patron Saint of Kashmir) सेब गुरूदीन अथवा 'गंगा श्रुति' (सं. १४१४-१४९५) को भी बहुत प्रभावित किया। बुद्धावस्था प्राप्त करके इनका लगभग ८ वर्ष की आयु में शरीर त्याग करना प्रसिद्ध है तथा इनका मृत्यु-स्थान 'बीज बिहारा' गाँव बताया जाता है।

रचनाएँ और विचार-धारा

संत काकदेव की विचार-धारा का पता इनकी उन फुटकर बानियाँ द्वारा चलता है जिन्हें इन्होंने समय-समय पर अपने अग्रगण्य जीवन में सर्वसाधारण के प्रति विभिन्न उद्गार प्रकट करते समय कहा जाता था। वे कस्मीर की ही भाषा में हैं और उन्हें एकत्र करके कुछ लोगो ने एकाग्र संग्रहों के रूप में प्रकाशित किया है। ऐसे संग्रहों में डॉ. प्रियसेन तथा डॉ. बार्नेट का 'कस्माभाष्यानि'^१ तथा भीमवर से प्रकाशित 'कस्मेस्वरी भाष्यानि'^२ और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा सर रिचार्ड टम्पुस के अग्रणी अनुवाद के साथ प्रकाशित किये गए 'हि बर्ड ऑफ कस्मा हि प्रोफेटेस'^३ के नाम किये जा सकते हैं। इनमें संगृहीत रचनाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि संत काकदेव का आराध्यदेव बहु परमतरण है जिसे "सिख नेनाम जिन का नाम में से कोई भी एक नाम ले सकते हैं। किन्तु इसके कारण उसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं आ सकता। इसमें से किसी भी एक बचवा इनसे अन्य नामधारी तत्त्व के प्रति भी हार्दिक विश्वास रखने वाला साधारण बुद्धों से मुक्ति

- १ हि बाइबल सेइंस ऑफ़ काकदेव ए मिस्टिक पोएट्स ऑफ़ ऐरबैंड कस्मीर एशियाटिक सोसायटी मीमोयर्स, लंदन १९२ ई
- २ इनके १ पर्वों का एक संग्रह जिसमें प्रायः अन्त संग्रह की रचनाएँ ही ले ली गई हैं।
- ३ सन १९२४ में प्रकाशित। कुछ कस्मीरी में इनका 'काकदेव-ए-हिंद नाम' प्रसिद्ध है।

किंतु सत कबीर साहव के समसामयिक सत रविदास ने इनका उल्लेख अपनी एक रचना^१ में किया है जिससे उक्त डॉक्टर साहव का यह अनुमान भी ठीक नहीं जान पड़ता ।

(३) सत लाल देव वा लल्ला सक्षिप्त जीवनवृत्त

सत लालदेव वा लल्ला के अन्य कई नामों में 'लल्लेश्वरी' तथा लल्ला 'आरिफ' भी प्रसिद्ध हैं । इनके माता पिता के विषय में कहा गया है कि वे श्रीनगर, कश्मीर से लगभग ४ मील दक्षिण पूर्व स्थित 'पाड्रेठन' नामक स्थान के निवासी थे जो अशोक-कालीन कश्मीर का कमी राजवानी भी रह चुका था । इनका जन्म स० १३९२ में हुआ, जब वहाँ पर उदयानदेव का राज्य था और दिल्ली में मुहम्मद बिन तुगलक अपनी गद्दी पर आसीन था । इनकी जाति को किसी किसी ने 'देव' शब्द के कारण, डेढ वा मेहतर तक समझा है, किंतु साधारणतः इनके परिवार को सम्भ्रात कहा जाता आया है ।^२ इनकी छोटी अवस्था में ही इनका विवाह 'पापर' नामक गाँव में कर दिया गया, जहाँ पर इनकी विमाता सास ने इन्हें अनेक प्रकार के कष्ट दिये । कहते हैं कि वह इनके भोजन की थाली में प्रायः एक सिलबट्टा रख कर उसके ऊपर मात विखेर दिया करती थी । इस कारण, बाहर से यथेष्ट दीख पड़ने पर भी इन्हें भर पेट अन्न नहीं मिल पाता था और इस बात की ओर इन्होंने एक पक्ति में सकेत भी किया है । इनके प्रति स्वयं इनके पति का भी व्यवहार कमी अनुकूल नहीं पड़ता था जिससे इन्हें क्रमशः विरक्ति होती गई । फलतः इन्होंने अपने परिवार का त्याग करके अवतीपुर के निवासी शैव-सिद्ध 'वे' अथवा वावा श्रीकठ से दीक्षा ग्रहण कर ली तथा प्रसिद्ध त्रिक-सिद्धांतों द्वारा प्रभावित होकर तदनुसार साधना में भी निरत हो गई । कुछ दिनों पीछे इनका सैयद अली हमदानी (स० १३७१-१४४३) के प्रभाव में आना भी कहा जाता है । कदाचित् इसी कारण, इन्हें 'आरिफ' कहने की भी परंपरा चली आ रही है । सिद्धावस्था की प्राप्ति हो जाने पर इनका परमहंसों के समान रहा करना तथा कमी-कमी तन्मय होकर नृत्य तक करने लगना और अपने पहने हुए वस्त्रादि का त्याग करके तन तक वन जाना भी वतलाया जाता है । परन्तु इसके साथ यह भी प्रसिद्ध है कि किसी प्रकार के भी धार्मिक मतभेदों से ये बराबर दूर रही और इनकी समन्वयात्मक वृत्ति

१. 'नामदेव कबीर त्रिलोचन, सधना सैणु तरै'-सत रविदास ।

२. 'देव' शब्द यहाँ पर कश्मीरी भाषा के 'दीदी' शब्द का एक सक्षिप्त रूप हो सकता है जिसका अर्थ 'आयु और पदवी में बड़ी' हुआ करता है और जो हिंदी के 'दीदी' शब्द का समानार्थक भी कहा जा सकता है ।—ले० ।

प्रयोग मिलते हैं तथा इनकी एक रचना में हमें उनकी पंक्ति "उल्टी गंगा समुद्रहि सोय समि औसूर सरासे" तक का स्मरण हो जाता है, जहाँ द्वितीया के बंध का यह द्वारा इस मिया जाना बतलाया गया है। परन्तु फिर भी हमें इन दोनों संतों के बीच किसी प्रकार के सीध संबंध का कोई पता नहीं चलता न इस बात के ही कोई प्रमाण अभी तक मिले हैं कि यह कभी संबंध भी हो सकता था। संत आसदेव की 'कमी-कमी कस्ता योगिनी' का भी भाव दिया जाता है जो इनकी रचनाओं के अनंत पाये जाय बाल योग-भाषना-विषयक विविध उल्लेखों के कारण भी हो सकता है। ऐसे प्रसंग संत-साहित्य में भी कम नहीं मिला करते। संत आसदेव का यह कथन कि 'कछ जाग साने हुए भी जागुताबस्था मे रखा करते हैं तथा कछ क जागते रहने पर भी उन पर निद्रा की छाया पड़ी रहती है। कुछ लोग ज्ञान करते रहने पर भी अपवित्र बने रहते हैं तथा कुछ गृहस्थी के प्रबंधों में फँसे दीन पंडित पर भी कर्मों में पुनः तथा पात रखा करते हैं' हमें श्रीमद्भगवद्गीता^१ का प्रसिद्ध श्लोक का स्मरण दिलाता है।^२

(४) संत बेनी संतिप्त परिचय

संत बेनी जी के समय अथवा जीवन की बटनाओं के विषय में कुछ भी पता नहीं चलता। सिकरों के पाँचवें मुद्र अर्जुनदेव (सं १९२ १९९३) ने अपने एक पद में इनका नाम लिया है^३ और कहा है कि इन्हें सद्युक्त द्वारा ज्ञान का प्रकाश उपलब्ध हुआ था। उक्त गुद ने अपने संपादित 'आदिप्रबंध' में इनके जीवन पदों का सग्रह भी लिया है जिससे इनके विचारों की कुछ जानकारी मिलती है। इनकी उपलब्ध रचनाओं की भाषा पुरानी जान पड़ती है और ये अनुमान से कबीर साहब से प्राचीन ही लगते हैं। इनकी जन्ममूर्ति का कर्मसौच का कोई ज्ञान नहीं मिलता। फिर भी इनके पदों के संज्ञा की ओर प्रवृत्ति होने से इन्हें हम किसी परिचित प्रांत का निवासी कह सकते हैं अथवा इनके एक पद में 'हरिना विधाम का प्रयोग पाकर हम इन्हें मथुरा^४ की ओर का रहने वाला भी बतला सकते हैं। इनके पदों पर भाष्योपनी-मन्त्रप्रसाद का संन-मन की गहरी छाप है और उसमें स्पष्ट विषय गा इनके विचारों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि इनके समय तक उसका प्रचार इनके प्रांत में बहुत बलवाने लगा था। इन्हें भामदेव के

१ 'या निशा सर्वभूतानां तारां प्राप्तिं संयमी ।

मया कार्पण्य भूतानि ता निशा बाधन्ते भूने ॥ —अ० २ श्लोक ६९ ।

२ 'बेनी कछ मुटि कीउ प्रगानु रेखा तभी होहि बानु' रागु बरनू, मठना ५, गुरुद्वार साहब पृ ११९२ ।

प्राप्त कर सकता है।”^१ इसलिए इन्होंने मूर्तिपूजा के प्रेमियों को भी सवोचित कहते हुए कहा है, “अरे मूर्ख पंडित, मूर्ति पत्थर है, मंदिर पत्थर है और ऊपर तथा नीचे सर्वत्र एक समान है। इस दशा में तू किसकी पूजा करना चाहता है ? अरे, अपने मन तथा आत्मा का एकीकरण कर।”^२ इन्होंने अन्यत्र इस प्रकार भी कहा है, “पूरी लगन के साथ और चाहभरी आँखों द्वारा मैंने उसे रात दिन सब कही ढूँढा, किंतु उस सत्य रूपी परमात्मा को मैंने कही बाहर न पाकर स्वयं अपने भीतर ही उपलब्ध कर लिया। वह अवसर मेरे जीवन के परम सौभाग्य का दिन था और तभी से मैंने उसे निर्निमेष देखने तथा उसे अपना पथ-प्रदर्शक बनाने का व्रत ले लिया।^३ “उसे ढूँढती-ढूँढती मैं थक गई और मैंने उसके लिए अपने शक्ति से बाहर तक यत्न किये, किंतु मैंने उसके द्वार पर ताला पड़ा पाया। इससे मेरी अभिलाषा उसके प्रति और भी कई गुनी बढ़ गई तथा जब मैं वही ठहर कर देखने लगी तो प्रियतम दृष्टि में आ गया।”^४ अतएव, इनका कहना है, “बाहर की वस्तुओं की परवा न करके अपने विचार को अपने भीतर ही केन्द्रित करो जिससे तुम्हारा सदेह जाता रहे। मेरे गुरु ने मुझे यही उपदेश दिया और मैं तभी से दिगंबर बन कर नाचने गाने लग गई। इससे बढ़ कर पवित्र अन्य कौन सा जीवन होगा ?”^५

सत लालदेद तथा कबीर साहब

डॉ० ग्रियर्सन का कहना है कि आगे चल कर लालदेद की अनेक महत्वपूर्ण बातों से कबीर साहब भी प्रभावित हुए थे।^६ उनके अनुसार लालदेद को मूर्ति-पूजा के प्रति वास्तविक विरोध नहीं था और वह एक सच्ची धार्मिक हिन्दू ललना थी। परन्तु उसने अपने समय में ठीक वैसे ही यत्न किये थे जैसे कबीर साहब ने पीछे, राम तथा रहीम एवं केशव और करीम को एक बतला कर हिन्दू और मुस्लिम जनता को एक सूत्र में बाँधने के लिए किये। सत लालदेद की रचनाओं में हमें कबीर साहब की पक्तियों में जैसे जुलाहों के यहाँ प्रचलित पारिभाषिक शब्दों के

१. लल्लेश्वरी वाक्यानि, श्रीनगर, पृष्ठ २२, पृ०-१०।

२. डॉ० कौमुदी. कश्मीर इट्स कल्चरल हेरिटेज, बम्बई १९५२ ई०, पृ० ५७ पर उद्धृत।

३. वही, पृ० ५६ पर उद्धृत। ४. वही, पृ० ५५ पर उद्धृत।

५. डॉ० जी० एम० डी० सूफी. कश्मीर, ए हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, लाहोर, १९४९ ई०, पृ० ३८७ पर उद्धृत।

६. दि जर्नल ऑफ दि रायल एशियाटिक सोसायटी, १९१८ ई०, पृ० १५७-९।

दक्षिण भारत में ही बतलाया जाता है । उत्तरी भारत में भी बदायिण् से अधिक नामदेव-नामवारी संतों का किसी न किसी समय वर्तमान रहना कहा गया है । अतएव उस प्रमुख संत नामदेव के विषय में निश्चित रूप से प्रामाणिक परिचय देना संदेह से रहित नहीं कहा जा सकता जिनके पद हमें 'आदिग्रन्थ' में मिलने हैं । दक्षिण भारत का महाराष्ट्र के नामदेव जो प्रसिद्ध ज्ञानदेव के समकालीन थे उनके विषय में आज तक बहुत कुछ किताबें भी लिखी गई हैं । उनकी अनेक रचनाएँ मराठी अमंगो के बड़े-बड़े सग्रहों के अंतर्गत अच्छी संख्या में मिलती हैं और कहा जाता है कि 'आदिग्रन्थ' की रचनाएँ भी उन्हीं की कृतियाँ हैं । किन्तु, पंजाब की कतिपय किबचितियों के कारण इस बात में संदेह भी होने लगता है । पता चलता है कि उन्हें कभी-कभी विष्णुदास नामा भी कहते हैं । किन्तु इस नाम वाले भक्त की रचनाओं के अंतर्गत भीरी कबीर तथा कमाक-जैसे परवर्ती लोगो के प्रसन भी पाये जाते हैं इसलिए उक्त कबन में विश्वास नहीं होता ।^१ कारण यह है कि महाराष्ट्र के सर्वप्रसिद्ध नामदेव का ज्ञानदेव का समकालीन होना ऐतिहासिक तथ्य है । ज्ञानदेव का ज्ञानेश्वर का आदिर्भाव-काल उनकी रचनाओं में दिये गए संकेतो के ही अनुसार इसी सन् की तेरहवीं सताब्दी के उत्तरार्द्ध में अवश्य पद जाता है जब कि कबीर, कमाक या भीरी को हम उस काल के अनंतर ही बपों के भीतर भी किसी प्रमाण के आधार पर नहीं ला सकते न उन्हें नामदेव का समकालीन ही ठहरा सकते हैं । इसके विपरीत कबीर, कमाक तथा भीरीवादी ने भी अपनी कई रचनाओं में नामदेव का नाम बड़े आदर के साथ दिया है । श्री रजवाड़े द्वारा संपादित एक सग्रह के अनुसार स्वयं विष्णुदास नामा ने भी अपनी रचना 'बाबल भक्तरी' में नामदेवराम की बख्ता की है जो संभवतः उक्त संत नामदेव का ही नाम हो सकता है तथा जिससे इनका उनसे मित्र और पूर्व-काल का होना भी सिद्ध है^२ ।

महाराष्ट्र संत नामदेव

उक्त बातों के अतिरिक्त 'आदिग्रन्थ' में संगृहीत नामदेव की रचनाओं के साथ प्रसिद्ध महाराष्ट्र संत-रचित अमंगो की तुलना करने पर हमारी इस प्रकार की धारणा अधिक दृष्टि ग्रहण करने लगती है कि उन दोनों प्रकार की रचनाएँ

१ वि. शा० रजवाड़े ने किसी ऐसे नामदेव का प्रसिद्ध मराठी कवि एकनाथ (विष्णु की १६ वीं शताब्दी) का समकालीन होना माना है (इतिहास समीक्षक मद्रास का शाले १८३३ अध्याय पृ. १२९ । —दे ।

२ विश्वभारती बहिका अंक ६, अंक ९, पृ. ८८ ।

समकालीन सतो में हम गिन सकते हैं । सेन, पीपा वा कवीर के समय में इन्हें लाना उचित नहीं जान पड़ता । इनके द्वारा, अथवा इनके नाम पर चलाये गए किसी पथ का भी अभी तक पता नहीं चला, न उपर्युक्त पदों के अतिरिक्त कोई अन्य रचनाएँ ही इनकी मिल सकी हैं । फिर भी इससे इनका महत्त्व कम नहीं होता और सत-मत के प्रथम प्रवर्तकों में इनका नाम आदर के साथ लिया जा सकता है ।

रचनाएँ

इनके 'आदिग्रन्थ' में सगृहीत तीन^१ पदों में से एक में योग-साधना की चर्चा है जिसमें ये कहते हैं कि "इडा, पिंगला तथा सुषुम्ना नाम की तीनों नाडियाँ जहाँ पर मिलती हैं, वह स्थान प्रयाग की त्रिवेणी का महत्त्व रखता है । वही पर निरजन वा राम का निवास है जिसे गुरु द्वारा निर्दिष्ट सकेत से ही कोई विरला जान पाता है । वहाँ पर सदा अमृत-स्त्राव हुआ करता है और मन के स्थिर हो जाने पर अनाहत शब्द भी सुन पड़ता है ।" इसी प्रकार "अगम्य दसम द्वार में परमपुरुष रहा करता है, जहाँ प्रबुद्ध होकर स्थित रहनेवाला शून्य में प्रवेश कर जाता है । पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ उसके वश में आ जाती हैं और वह कृष्ण के रंग में तन्मय हो जाता है । उसके मन सूत्र में नाम के माणिक सदा पिरोये रहा करते हैं और वह सर्वोच्च दशा को प्राप्त कर लेता है, " भी इन्होंने कहा है । सत वेणी मरणोपरांत मुक्त होने में विश्वास नहीं करते, उनका आदर्श 'जीवन्मुक्त' का है जिसके लिए चेष्टा करना वे प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य समझते हैं । उन्होंने गर्भावस्था से लेकर मरण-समय तक किसी न किसी क्षण इस बात को स्मरण करने की चेतावनी दी है । उनके मत का मुख्य उद्देश्य 'आत्म तत्' की अनुभूति है जिस कारण उन्होंने केवल शरीर पर चदनादि का प्रयोग करनेवाले मूर्ति-पूजकों को उनका हृदय शुद्ध न होने से बहुत कुछ फटकारा है । उनके धर्म को 'फोकट धर्म' बतला कर उन्हें ठग, वचक तथा लपट तक कह डाला है ।

(५) सत नामदेव कई नामदेव

नामदेव नाम के लगभग आठ दर्जन भक्तों वा कवियों का होना केवल

१ सिरि राग, पद १, पृ० ९२, राग रामकली, पद १, पृ० ९७४; और राग प्रभाती, पद १, पृ० १३५० । वेणी जी के नाम से रामकली राग के अतर्गत ५ पद तथा भैरव राग के अतर्गत २ पद नराणे, जयपुर के दादू द्वारे वाली स० १७१० की हस्तलिखित प्रति में भी आये हैं (वे० उसके ३९० पन्ने से ३९२ पन्ने तक) —ले० ।

नामदेव के बहुत श्रद्धाहीन हैं। उनके लिए तथा महाराष्ट्र के अनेक संतों के लिए भी संत नामदेव ने एक पत्र प्रदर्शक का काम किया है।

बीबनी

फिर भी संत नामदेव की प्रामाणिक ऐतिहासिक बीबनी भिक्षुने तथा बहुत सी रचनाओं को उनकी ही कृति मान लेने के लिए सामग्री की कमी है। भिन्न भिन्न मन्त्रमात्रों के रचयिताओं ने इनके संबंध में बहुत कुछ लिखा है और इनकी कई स्वतंत्र बीबनियाँ भी प्रकाशित हो चुकी हैं। परन्तु हम जैसी पुस्तकों में भाषिक आनेवाले या साम्प्रदायिकता के प्रभाव में आकर बहुत-सी अतिरिक्त बातें कह दी गई हैं। उनमें अधिकतर एक प्रकार की पीटात्मिकता की गंध आती है और उनमें उल्लिखित कमत्कारपूर्ण प्रसंगों में सर्वसाधारण को सहसा विश्वास नहीं होता। ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर लिखी गई, पूर्वतः विस्वसनीय समझी जानेवाली बीबनियों का अभी तक नितांत अभाव है। जब तक नामदेव की समझी जाने वाली सारी रचनाओं की पूरी जानकारी नहीं हो जाती तब तक उनमें ही कई बहुत-सी बातों को भी हम असंविष्ट नहीं कह सकते।

प्रस्ताव

संत नामदेव के समकालीन समस्त जानेवाले एक दूसरे संत रामेता माली ने अपने एक पत्र में इनके तथा नामदेव के अपने यहाँ साथ ही जाने की चर्चा की है। उसकी कुछ अन्य पक्तियों से विदित होता है कि उसने इन दोनों के साथ तीर्थ-यात्रा भी की थी।^१ इसी प्रकार संत चम्बामेढा की भी एक पंक्ति^२ से प्रकट होता है कि उक्त महाराष्ट्र का इनके प्रति बड़ा अनुपम था। उत्तरी भारत के संतों में भी कबीर साहब के अतिरिक्त अन्य लोगों ने भी नामदेव के संबंध में अनेक स्तोत्रों पर चर्चा की है और इन्हें आदर की दृष्टि से देखा है। उदाहरण के लिए संत रैदास ने इन्हें नीचे कुछ में उत्पन्न होकर भी गोविंद की कृपा द्वारा ऊँची पदवी तक पहुँचने वाला बतलाया है। एक दूसरे पत्र में उनके भ्रमरान् को ब्रह्म मिलानेवाली कथा की ओर भी उल्लेख किया है।^३ इसी प्रकार संत बभ्रा ने भी कहा है कि 'गोविंद-गोविंद' कह कर ये साधारण छीपी से बह कर बड़े हो गए।^४ स्वयं संत नामदेव ने अपने विषय में अधिक नहीं लिखा है।

१ श्री संतगाथा इंडियन प्रेस पुणे पृ० १४६।

२ वही पृ० १४८ 'मोला ह्यर्जुन मोटापनी जाऊ, नामदेव पाऊं केसावा था।

३ गुरुप्रब साहब जाई गुरुविद्याल तिरा ऐंड तान् अमृतसर, पृ० ११०४।

४ वही पृ० ४८०।

एक ही व्यक्ति की कृतियां हो सकती हैं। मरने पहली समानता उन दोनों संग्रहों में उनके रचयिता की जानि के छोड़ी होनेवाले उल्लेखों के विषय में है। मराठी रचनाओं में कही-गयी "आम्ही दीन शिपीये जातिहीन" जैसे अंश मिलते हैं, वैसे ही 'आदिग्रन्थ' के अंतर्गत "हीनगी जाति मेरी, आदम राउया, छोपे के जनम बाहे बड आइया" जैसे उद्गार दीन पड़ते हैं। उन्ही प्रकार उन्हें दोनों प्रकार की रचनाओं के रचयिता ने अपना उष्टदेव 'विट्ठल' को ही माना है। उनके प्रति अपने भक्ति-भाव का प्रदर्शन अनेक स्थलों पर बड़ी श्रद्धा के साथ किया है। इसके सिवाय नामदेव की मूर्ति को दूध पिलाने, अपनी छान छवाने, मंदिर का द्वार पश्चिम की ओर बग देने, आदि के प्रमग दोनों में प्रायः एक ही प्रकार में आये हैं। दोनों में आये हुए अनेक पदा के भावों पर नाथ-पथानुमोदित योग-धारा की छाप भी बहुत स्पष्ट रूप में लक्षित होती है। अतएव दोनों सतों का एक होना अममव नहीं है।

महत्त्व

महाराष्ट्र प्रांत में उत्पन्न हुए तथा ज्ञानदेव के समकालीन सत नामदेव एक परम प्रसिद्ध महापुरुष हो चुके हैं। उनका नाम वहां के विख्यात 'मत-पचायतन' अर्थात् 'पांच प्रमुख मतों के समुदाय' में लिया जाता है। उनके अतिरिक्त चार अन्य सतों में ज्ञानदेव, एकनाथ, रामरं रामदाम तथा तुकाराम की गणना की जाती है और तुकाराम ने उन्हें अपना आध्यात्मिक आदर्श माना है। महाराष्ट्र की ओर प्रसिद्ध भी है कि ज्ञानदेव ने आगे चल कर एकनाथ के रूप में अवतार लिया था और नामदेव तुकाराम बन कर फिर प्रकट हुए थे। इसी प्रकार नामदेव से किसी न किसी प्रकार प्रभावित होनेवाले सतों में उत्तरी भारत के कई महात्माओं के नाम भी लिये जाते हैं। इधर के सबसे प्रसिद्ध सत कबीर साहब ने उनके प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा के भाव प्रदर्शित किये हैं। उन्होंने कहा है कि "जिस प्रकार पहले युगों में भक्त उद्धव, अक्रूर, हनुमान्, शुकदेव तथा शंकर हुए थे, उसी प्रकार कलिकाल में नामदेव तथा जयदेव का आविर्भाव हुआ था।" एक लेखक ने तो यहाँ तक बतलाया है कि यदि ध्यानपूर्वक एवं सूक्ष्म रूप से नामदेव की रचनाओं का अध्ययन किया जाय, तो जान पड़ेगा कि कबीर साहब ने अपनी भावना-सृष्टि तथा वर्णन-शैली दोनों में ही गोरखनाथ तथा नामदेव का स्पष्ट अनुसरण किया है^१। यहाँ तक कह देना तो कदाचित् अक्षरशः सत्य नहीं समझा जा सकता, किन्तु इतना हम निःसंकोच भाव के साथ कह सकते हैं कि उत्तरी भारत के सत भी

नाम कछ सोगो ने केवल कपड़े का छापना ही समझा है, किन्तु जान पड़ता है कि महाराष्ट्र प्रात की ओर छीपी कहलानेवाले छोम कथाचित् दोनों प्रकार के व्यवसाय किया करते थे। जो हो इनके पूर्व-पुत्रियों का भगवत्सक्त होमा भी समी सोम बतलाते हैं और कहते हैं कि इनके हृदय में भी इस प्रकार के भाव मूकत इसी कारण जागृत हुए थे। इनके पिता वामा सेट अपने माँब के बाहर निमित्त शिव-मंदिर में 'केसीराज' शिव की पूजा करने बराबर वामा करते थे। इनके किसी पूर्व-पुत्र का सखा 'जय बिट्ठल जय बिट्ठल' की धुन में समा रहता भी बतलाया जाता है। किसी-किसी के अनुसार वामा सेट ही प्रति वर्ष पंडरपुर की यात्रा भी किया करते थे और वहाँ के इन्द्रदेव बिट्ठल के प्रति पूर्णरूप में आकृष्ट हो जाने के कारण अंत में वहाँ जाकर बस गए थे। संत नामदेव के जन्म का समय कार्तिक सुदी ११ रविवार धाके ११९२ (तदनुसार सन् १२७ ई अथवा स १३२७) कहा जाता है और इस विषय में अधिक मतभेद नहीं बिजसायी पड़ता। यों तो डॉ० जे एन फर्ग्यूसन जैसे लेखकों के अनुसार इनका जीवन-काल बहुत दिन पीछे लाकर ही निश्चित करना चाहिए।^१ डॉ० मोहन सिंह भी अपनी रचना 'भक्त शिरोमणी नामदेव की नयी जीवनी नयी पद्यावली' (सन् १९४९ ई) में इनका समय १३९ ई से १४०५ ई तक ठहराया चाहते हैं (पृ ३)। किन्तु उनके आधार-ग्रंथ 'सर्व भक्त परिचय' (१९९६) की प्रामाणिकता में ही बड़ी संदेह किया जा सकता है।

शास्त्रकार

कहते हैं कि लगभग पाँच वर्ष की अवस्था में इन्हें पढ़ने के लिए बैठाया गया किन्तु उसमें इनका जी नहीं लगा। इनका विवाह केवल आठ वर्ष की अवस्था में किसी गोबिंद सेट की पुत्री राजबाई के साथ हुआ था और उससे इन्हें पाँच संतानें हुई थी। इन संतानों में से भी चार पुत्र थे जिनके नाम क्रमशः नारायण महारव गौबिंद और बिट्ठल बहे जाते हैं और इनकी एक मास पुत्री का नाम किआबाई बतलाया जाता है। इन्हें इनके पिता ने पहले अपने पैतृक व्यवसाय में समाने की बड़ी चेष्टा की किन्तु उन्हें इस बात में असफलता रही। उन्होंने इन्हें फिर इसी कारण वाणिज्य के लिए भी तैयार करना चाहा किन्तु इस बार उन्हें पता चला कि वे उनके दिव्य हुए मूलधन को भी बिगी और कार्य में लगा देते हैं। इनका समय अधिकतर साधुओं के निकट बैठने या उनके सत्संग की बातें ध्यानपूर्वक

उनकी कई रचनाओं द्वारा भी उतना ही पता चलता है कि अपनी जाति के छोपी होने के कारण उन्हें अपनी हीनता का अनुभव होता था। परन्तु तो भी उन्हें इन बात पर पूरा सतोष था कि गुरुपदेश तथा मत्स्य के बल पर उन्हें अंत में भगवान के दर्शन हो गए और इन्होंने अपना जीवन सुधार लिया।^१

जाति

परन्तु उतना होने पर भी कुछ लोगो ने मत नामदेव की जीवनी लिखते समय उन्हें क्षत्रिय-कुल में उत्पन्न हुआ सिद्ध करना चाहा है। उनका कथन है कि "महाराज नामदेवजी के पूर्वज कुशक बंशी गाधि गोत्रीय देशम्ब क्षत्रिय थे। कन्नौज इनके आदि-पुरुषों की जन्म-भूमि थी"^२। इनका अनुमान है कि परशुराम द्वारा क्षत्रियवश के विध्वंस किये जाने की प्रतिज्ञा होने पर क्षत्रियो में से बहुतों ने अपनी जाति छिपाने के लिए अनेक प्रकार की शिल्प-कलाओं का आश्रय ले लिया और तदनुसार इनके आदिपुरुष शूरा वा शूरमेन ने धनुष-बाण को तोड़ उसकी जगह गज, कैंची तथा मुई बना ली। उनका कहना है कि उक्त दोनों व्यक्ति प्रसिद्ध महस्रार्जुन के पाँच-पुत्रों में से ये और आगे चल कर इन्हीं के वंशज 'छोपी' कहलाये। वास्तव में अपना वर्ण या जाति छिपाने के ही कारण ये 'छोपी' कहे जाने लगे थे। इनके पूर्व पुरुष यदु शेट ये, जो रेडेकर कहे जाते थे और वे कपड़े बेचा करते थे^३। परन्तु आश्चर्य की बात है कि स्वयं मत नामदेव ने इन बातों में से किसी एक की ओर भी ध्यान न देकर अपने को केवल 'छोपी' ही कहा है।^४ इतना ही नहीं, उन्होंने तथा उनके समसामयिक वा परवर्ती सतों ने भी उन्हें छोपी कहने के साथ ही नीच जाति का होना भी बतलाया है।

जीवन-वृत्त

इधर जिन विद्वानों ने सत नामदेव के विषय में सभी बातों पर यथा-सम्भव विचार करते हुए कुछ लिखा है। उनके अनुसार ये दामा शेट नामक एक दर्जी के पुत्र थे और इनका जन्म सतारा जिले के अतर्गत कन्हाड के निकटवर्ती किसी नरसी वमनी गाँव में हुआ था। इनकी माता का नाम गोना बाई था जो उसी जिले के किसी कल्याण नामक गाँव के एक दर्जी की पुत्री थी। छोपी जाति का

१ गुरुग्रन्थ साहब, पृ० ४८७।

२ नन्हे लाल वर्मा श्री नामदेव वंशावली, भूमिका, पृ० २।

३. वही, भूमिका, पृ० ४-६।

४. इनकी सराठी रचनाओं में भी इनके "आन्ही चीन शिपी हो जाति हीन" जैसे कथन मिलते हैं। —ले०

करता था अन्य ८२ व्यक्तियों के साथ डाकूओं में भार डाला है और अब उसके पास कुछ भी बिलाने के लिए खेप नहीं है। इस पर संत नामदेव का कठोर हृदय भी द्रवित हो उठा और उन्होंने सीधे अपनी बोड़ी के साम-साथ अन्य वस्तुओं को भी वहीं के बाह्यांगों को दे डाला। वे वहीं पर कटारी भार कर अपने प्राण भी खे देने को उत्तुंग हो गए थे किंतु लोगों के कहने-सुनने पर वे पंढरपुर की ओर चले गए।^१

गुरु
इनके मुख बिसोबा खेचर नामक एक संत से जो किसी गाँव में रहा करता थे। कहा जाता है कि 'गुरु न करने के कारण पहले इन्हें बड़ी ग्लानि थी। प्रसिद्ध है कि एक बार जब वे अपने अन्य सत साधियों के साथ योरोबा नामक एक कुम्हार महारमा के यहाँ बैठे हुए थे तब नामदेव की बहन मुक्ताबाई के पूछने पर योरोबा ने कहा कि मैं मिट्टी के बरतन ठोकनेवासी अपनी बापी की सहायता से जीव कर यह निश्चित रूप से बतला सकता हूँ कि उक्त मंडली में से कौन पक्का और कौन कच्चा मनुष्य समझा जा सकता है। इतना ही नहीं उन्होंने छत्रमुख अपनी बापी उठायी और वे क्रमशः सबके सिर को उससे ठोक-ठोककर अपनी सम्मति देने लगे। वे जब नामदेव के निकट पहुँचे और उनके भी सिर को ठोका तब उनके विषय में तिरस्कारपूर्वक सबसे कच्चा मक्का कह दिया और ऐसे कबल का कारण उन्होंने इतना नियुक्त होना बतलाया। सत नामदेव को यह बात उस दिन ऐसी लगी कि वे बहुत चिंतित हो गए और फिर कदाचित् स्वप्न द्वारा परिचय पाकर बिसोबा को अपना गुरु बना लिया।^२ बिसोबा खेचर तथा नामदेव के प्रथम मिलन की कथा भी बहुत विचित्र है। कहते हैं कि जब संत नामदेव उन्हें ढूँढ़ते हुए किसी शिव-मंदिर में पहुँचे तब वहाँ पर उन्हें शिवलिंग के ऊपर अपने दोनों पैर डाल कर लेगा हुआ पाया। इन्हें यह देख कर बड़ा आश्चर्य हुआ। परन्तु जब उक्त बिसोबा के ही कहने पर इन्होंने उनकी टाँगों को पकड़ कर बूसरी ओर करना चाहा तब इन्हें और भी अधिक आश्चर्य होने लगा। इन्हें पता चला कि बिसोबा की टाँगों के अनुसार शिवलिंग भी एक ओर से बूसरी ओर घूमता जा रहा है। फिर तो सारी बातों का कारण उक्त बिसोबा की मुस्कुराती हुई मूर्ति को ही मान कर वे उनके पैरों पर गिर पड़े और उन्हें गुरु के रूप से स्वीकार कर लिया।^३ इत

१ एम ए मेकालिक हि सिक्ख रिक्लिजन भाग ३, पृ ११-१।

२ लक्ष्मण रामचंद्र पांगारकर : श्री ज्ञानेश्वर चरित्र गीताप्रेत बोरचपुर, पृ १११-४।

३ डॉ निराल मैकबिकल इंडियन बीइज्ज पृ ११४।

सुनने में ही लग जाया करता था। इनके बाल्यकाल की कथाओं में प्रसिद्ध है कि एक बार जब इनके पिता किसी कार्यवश कहीं बाहर गये थे, तब इन्हें उनकी जगह अपने घर में रखी हुई भगवान् की मूर्ति को भोग लगाने की आवश्यकता पड़ी और इसके लिए इन्होंने कटोरे में गाय का दूध लाकर उसके सामने रख दिया। परन्तु जब बालक नामदेव ने देखा कि मूर्ति ज्यों की त्यों पड़ी हुई है और वह दूध पीने का कोई प्रयास नहीं करती, तब इन्हें समझ पड़ा कि वह इनके छोटे होने के कारण कुछ रुष्ट हो गई है, और अपनी विवशता के कारण ये रो उठे। परन्तु, जैसा इनके एक पद में^१ भी बतलाया गया है, उस मूर्ति ने अंत में इनके हाथ से कटोरे के दूध को पी लिया और उसकी सजीवता में पूर्ण प्रतीति हो जाने के कारण ये उसी समय से भगवद्भक्त हो गए। इसमें सदेह नहीं कि इस प्रकार की बातें चमत्कारपूर्ण ही मानी जा सकती हैं, किंतु इनसे बालक नामदेव के भोले हृदय की एक झलकी हमें अवश्य मिल जाती है और क्रमशः हम उनके जीवन की अन्य बातों को उसी के प्रकाश में समझने के लिए तैयार होने लगते हैं।

युवावस्था

संत नामदेव के विषय में कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अपनी युवावस्था तक पहुँचने पर कुछ दिनों के लिए ये डकैती भी करने लग गए थे। मेकालिफ कहते हैं कि “नामदेव ने अपने को स्वयं भी दुर्भाग्यवश डकैती का साथी बन जाना बतलाया है। उन्होंने कहा है कि किस प्रकार वे तथा उनके साथी लुटेरों ने अनेक ब्राह्मणों तथा निर्दोष व्यक्तियों का वध किया था। अंत में उन्हें तितर-वितर करने के लिए बदाशह को अपने घुड़सवार भेजने पड़े थे। नामदेव के पास एक बड़ी अच्छी घोड़ी थी जिस पर सवार होकर वे लूटपाट मचाने जाया करते थे। जब उन्होंने अपनी डकैती का त्याग कर दिया, तब उसी पर चढ़ कर वे पठरपुर से १६ मील की दूरी पर स्थित आँदी के शिव-मंदिर तक नागनाथ का दर्शन करने जाते लगे थे।”^२ उक्त लेखक का यह भी कहना है कि “एक बार जब वे किसी मंदिर के निकट वर्तमान थे, तब वहाँ पर भोग लगाने के लिए कोई धनी व्यक्ति कई प्रकार के पकवान वनवा कर लाया जिनकी ओर दृष्टि पड़ते ही किसी क्षुधार्त वच्चे ने रोना आरम्भ कर दिया और उसकी माँ उसे डाँटने तथा झिड़कने लगी। नामदेव ने जब उसे ऐसा करने से मना करना चाहा, तब उस स्त्री ने उन्हें बतलाया कि उसके पति को, जो वच्चे के लिए भोजनादि का प्रवध किया

१. गुरुग्रन्थ साहब . भाई गुरुदियाल, पृ० ११६४-५।

२. एम० ए० मेकालिफ दि सिक्ख रिलिजन, भा० ६, पृ० २०।

की। इसी अवसर पर संत गारोबा ने संत नामदेव व सिर पर बापी से ठाका बा। संत नामदेव ने इस पूरी यात्रा का बड़ा विसद्वचन अपने ५९ वर्षों द्वारा मराठी भाषा में किया है और उस रचना को 'तीर्थावलि'^१ कहा जाता है।

वही

अब ये सबके सब देहली जगदावपुरी आदि स्थानों से घूमते-घामते पंढरपुर लौट आये। कहा जाता है देहली वा हस्तिनापुर में उन्हें मुहम्मद बिन तुगलक से भी भेंट हुई थी और बादशाह ने उन्हें दंड देने का यत्न किया था किन्तु सफलता नहीं मिली। इसी घटना का वर्णन कदाचित् इनके उस पद^२ में मिलता है जिसमें एक मरी यात्र के बीचों-बीच करार करने के संबंध में इनका जयकार दिखलाया गया है। उसमें किसी सुल्तान का नाम नहीं दिया गया है। संत नामदेव के जीवन-काल अर्थात् स० १३२९-१३५ के अंतर्गत मुहम्मद बिन तुगलक का शासन-काल इतिहास से भी सिद्ध नहीं होता। उसका शासन-काल १३८२ से लेकर सन् १४८ तक निश्चित है अतएव यदि इस प्रकार की कोई घटना घटी भी हो तो उसका किसी अन्य मुस्लिम शासक के शासन-काल में ही संभव होगा समझा जा सकता है। यह भी प्रसिद्ध है कि उस सुल्तान वास्तव में बीर प्रदेश का कोई शासक वा चर्नर वा। बीर के ही किसी शाहूज द्वारा नियमित होकर संत नामदेव वहाँ उसके उत्सव में सम्मिलित होने के लिए अपने सभी साधियों के साथ पहुँचे थे। राजधानी में प्रवेश करते समय सकीर्तन में लील मंडली ने वहाँ के कर्मचारियों का ध्यान अपनी ओर स्वागत आह्वान कर लिया और वे सभी वहाँ के शासक के सामने परीक्षार्थ जाये गए।^३

अंतिम काल

तीर्थ-यात्रा से लौट आने के कुछ दिनों के अनंतर संत ज्ञानेश्वर का देहांत हो गया और उस काल से संत नामदेव का भी वक्षिण में रहने से अचटने लगा। इस कारण कुछ काल तक बीर वहाँ रह कर ये दूसरी बेस-यात्रा में पंजाब प्रांत की ओर चले जाये और वहाँ बहुत दिनों तक भ्रमण करते रहे। कहा जाता है कि उस समय तक इनकी अवस्था लगभग ५ वर्षों की हो चली थी और इन्हें अपने पुत्र-कन्यादि की ओर से भी विरक्ति हो चुकी थी। उत्तरी भारत में आकर ये कुछ दिनों तक हरद्वार में रहे और वहाँ से फिर पंजाब प्रांत में मुन्हासपुर जिले

१ श्री ज्ञानेश्वर चरित्र पृ. १२५ तथा १२७।

२ गुरुपंच सप्तक पृ. ११६४-७।

३ नामदेव जी पृ. नयेतन ग्यास पृ. १९२।

चमत्कारपूर्ण घटना के उल्लेख का महत्त्व भी कदाचित् सत नामदेव के हृदय में मूर्ति-पूजा के विषय में उनकी धारणा निश्चित कराने में ही निहित जान पड़ता है। इसी प्रकार की एक दूसरी कथा गुरु नानकदेव के पैरो के साथ-साथ मक्के में कावा के घूमने के सबंध में भी प्रसिद्ध है।

मंदिर का द्वार फिरना

मूर्ति-पूजा की भावना के महत्त्व को कम करनेवाली एक अन्य घटना का भी उल्लेख मिलता है जो स्वयं सत नामदेव के ही सबंध में है। कहा जाता है कि “एक समय नामदेव आलावती स्थान पर गये और वहाँ के मंदिर के द्वार के सामने कीर्तन करने लगे। इन्हें शूद्र जान कर वहाँ के पड़ो ने इन्हें वहाँ से उठा दिया जिससे दुखी होकर अपनी जाति की नीचता पर झुंझलाते हुए ये मंदिर के पिछवाड़े चले गये और वही बैठ कर गाने लगे। परन्तु ज्यों ही इन्होंने अपना कीर्तन आरम्भ किया, मंदिर का द्वार झट पूर्व की ओर से घूम कर पश्चिम की ओर हो गया। इस प्रकार वहाँ के पड़े ही द्वार पर बैठने की जगह पिछवाड़े पड़ गए और उन पर इस बात का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा।” इस घटना का उल्लेख कबीर साहब ने एक अपने पद में^१ किया है, किंतु इसका उससे कहीं अधिक विवरण स्वयं सत नामदेव के ही एक पद में मिलता है।^२

यात्रा

सत ज्ञानेश्वर वा सत ज्ञानदेव को भी कोई-कोई सत नामदेव का गुरु होना बतलाते हैं और वास्तव में सत नामदेव ने उनका नाम बड़े आदर से लिया है। परन्तु महाराष्ट्र की प्रचलित परंपराओं द्वारा अधिक पुष्टि विसोबा खेचर के सबंध में ही होती है। सत ज्ञानेश्वर वा ज्ञानदेव के साथ नामदेव की बड़ी घनिष्ट मित्रता थी और इन दोनों ने कुछ अन्य सतों के साथ भी अनेक पुण्य-स्थलों की यात्रा की थी। कहते हैं कि उक्त दोनों सतों में सर्वप्रथम भेंट पठरपुर में ही हुई थी जहाँ पर ज्ञानदेव अपने अन्य साथी तीर्थ-यात्रियों के साथ घूमते हुए इनके। यहाँ पहुँच गए थे। ज्ञानदेव इनसे स्वयं मिलने गये और इनसे भेंट हो चुकने पर इनसे अपने साथ चलने का अनुरोध भी किया। जब ये सभी लोग वहाँ से आगे बढ़े, तब मंगलवेढा में सत चोखामेला तथा आरणमेडी में सत सामता माली भी इनसे मिल गए। तेरगाँव नामक स्थान तक पहुँचते-पहुँचते गोरोबा भी इनमें सम्मिलित हो गए। इन सभी लोगों की उन्होंने बड़ी श्रद्धा के साथ सेवा-सुश्रूषा

१ कबीर प्रयावली, काशी नागरी प्रचारिणी सभा, पृ० ११७।

२ गुरुग्रंथ साहब, पृ० ११९१।

हैं तो वे अवश्य किसी अन्य नामदेव के विषय में होंगी। आचार्य सेन ने यह भी बताया है कि संत नामदेव के किसी शिष्य बोहरदास (सं १४८१-१५५) के बराबर धात्रक भी उक्त मठके अधिकारी हैं। वे इनके द्वारा प्रवर्तित सम्प्रदाय के आचार्यों के रूप में उसके प्रवर्धन का निरीक्षण किया करते हैं। सम्प्रदाय का नाम 'बाबा नामदेव का सम्प्रदाय' है और मुख्यालय के रहनेवाले इसके सभी अनुयायी अपने को बोहरदास का ही वंशज बताया करते हैं। श्रीमन् के उक्त मठ में आचार्य सतिमोहन सेन ने किसी दो सौ वर्ष के पुराने हस्तलिखित ग्रंथ का होता भी बताया है। उन्होंने कहा है कि उक्त पुस्तक में हिंदी तथा मराठी के पत्र हैं और वह सिक्खों के 'ग्रंथ साहिब' की भाँति ही पवित्र तथा पूजनीय समझा जाता है। वे यह भी कहते हैं कि संत नामदेव की भाँति ही एक छीपी नामदेव बुकवसहर का रहनेवाला था और एक दूसरा भारवाड़ का निवासी नामदेव जाति का बुनिया था।^१

नामदेव-यपी तथा नामदेव-बंसी

छीपीजाति के सत्रथ में लिखते समय बिलियम क्रूक साहब ने उनकी एक शाखा को नामदेव-यपी बताया है। उन्होंने कहा है कि 'ये लोग एकेश्वरवादी तथा कर्मकांड-विरोधी होते हैं। वे अपने को अन्य छीपी जातिवालों से अपने शुद्ध धार्मिक विचारों के कारण पृथक् समझते हैं और अपने को नामदेव-बंसी भी कहते हैं'।^२ फिर आगे चल कर बिलियम क्रूक साहब ने बुनिया वा बुना जाति के संबंध में भी लिखा है और कहा है कि ये लोग नामदेव भगत को बड़ी श्रद्धा के साथ देखते हैं। ये नामदेव भारवाड़ के अंतर्गत सं १५ सन् १४४९ ई में उत्पन्न हुए थे और सिक्खर छोड़ी सं १५४५-१५६९ सन् १४८८-१५१२ के समकालीन थे। किसी-किसी के अनुसार ये पश्चिम भारत के पंहरपुर के निवासी थे। उन्होंने मुसलमानों से सताये जाकर उत्तरी भारत की घरग छी और मुख्यालय के निकट ही बंसी नामक स्थान में बस गए। वहीं पर उनकी मृत्यु भी हो गई जहाँ प्रत्येक मास की श्राद्धों को मेला लगा करता है। उनके अनुयायी वहीं पर सिद्धांत अर्थात् बुनिया वा बोनी कहलाते हैं। उनका मठ सिक्ख-धर्म के सिद्धांतों से भिन्ना-भुन्ना है और उनकी कई रचनाएँ 'आदिग्रन्थ' में समूहीत हैं। बाबा नामदेव के अनुयायी वास्तव में सिक्ख ही रहे या सबते हैं भाँति।^३ इसी प्रकार रोज साहब ने लिखा है कि नामदेव-यपी हिन्दू

१ सतिमोहन सेन : मिडीवल इंडियन ऑफ इंडिया पृ ५६-७०।

२ बिलियम क्रूक : द्राइवल् ऐंड कास्टस पृ २२५।

३ वहीं पृ २९९।

के घूमन वा घोमन गाँव में चले आए।^१ मेकालिफ ने सत नामदेव की उस समय की अवस्था ५५ वर्षों की बतलायी है और कहा है कि वहाँ पर ये पहले भटवल होकर गये थे। भटवल में ये किसी तालाब के निकट ठहरे थे जो आज तक भी नामियाना नाम से प्रसिद्ध है और उस समय इनके साथ दो शिष्य थे जिनमें से एक का नाम लाघा और दूसरे का जल्ला था और जो पीछे अपने अनुयायियों के साथ क्रमशः सुखवल और घारीवाल में बस गए। सत नामदेव ने भटवल से हट कर उक्त तालाब के निकट अपने ठहरने के लिए एक दूसरी जगह खोज निकाली और वही पर एकांत में रह कर भजन करने का विचार किया। किंतु इनके वहाँ ठहर जाने के कारण बहुत-से लोग धीरे-धीरे एकत्र होने लगे और अंत में उक्त घूमन गाँव की सृष्टि हो गई। आगे चल कर उस स्थान पर सिक्खों की रामगढ़िया मिसिल के भाई जस्सा सिंह ने एक सुंदर मकान बनवा दिया। उक्त तालाब का भी महाराजा रणजीत सिंह की सास माई सदा कौर ने फिर से जीर्णोद्धार कराया। तब से वहाँ पर प्रति वर्ष दो दिन माघ में व्यतीत होने पर समस्त सत्ताति के लगभग एक धार्मिक मेला नियमपूर्वक लगा करता है। यहाँ के निवासी अधिकतर सत नामदेव की ही जाति के हैं, इन्हीं की जैसी जीविका का पालन करते हैं और उनका रहन-सहन अधिकतर मिथ्या का है। मेकालिफ का कहना है कि यही पर रह कर इन्होंने उन पदों की रचना की जो 'आदिग्रन्थ' में संगृहीत हैं।^२ वही

आचार्य क्षितिमोहन सेन ने बतलाया है कि उक्त घोमन गाँव में ही रह कर सत नामदेव की मृत्यु सवत् १५२१ गुरु १/४/६० में हुई थी। उन्होंने यह भी कहा है कि सत नामदेव की मठ फीगाज शाह मुगलक के साथ हुई थी। सैयद-वश के अंतिम शासक शाह आलम ने वर्ष १० १५०३ सन् १४४६ में एक मठ बनाने के लिए कुछ जमीन भी इन्हें दान कर दी थी। इनकी मृत्यु उसी मठ में हुई थी।^३ किंतु इस कथन का मेल ऐतिहासिक तथ्याओं के साथ लगता हुआ नहीं दीखता। फीरोजशाह मुगलक का शासन सवत् १४०८ से लेकर सवत् १४४५ तक रहा और जना शाह आलम का शासन सवत् १५०० से १५०८ तक कायम रहा। सत नामदेव का मृत्यु का समय अधिक विद्वानों ने सवत् १५०७ में ही ठहराया है। अतएव सत नामदेव ने ही सवत्

१ क्षितिमोहन सेन - मिटोवल मिस्ट्रीज, पृ. ५६।

२ एम० ए० मेकालिफ निम्न मिस्ट्रीज, भाग १, पृ. ३९-८०।

३ क्षितिमोहन सेन - मिटोवल मिस्ट्रीज, भाग १, पृ. ५६।

से बतलाना हुआ कार्य हो गया है। फिर भी जब तक उनकी साठी रचनाओं की पूरी खोज नहीं हो जाती और उनका वास्तविक रूप निर्धारित नहीं हो पाता तब तक हमें उनके 'आदिग्रन्थ' में संगृहीत पदों तथा कुछ इषर-उषर पाये जानेवाले मराठी-संग्रहों में सम्मिश्रित ब्रह्मपत्र रचनाओं पर ही संतोष करना पड़ेगा। 'आदिग्रन्थ' के अंतर्गत आये हुए उनके पदों की संख्या ६१ है किन्तु एक मराठी-संग्रह में संगृहीत हिंदी पद १२ तक पहुँच जाते हैं। कहते हैं कि अपनी वास्तविकता में सत नामदेव कट्टर मूर्तिपूजक थे मुवाबस्था में उनके विचारों में उदारता माने कभी और ब्रह्मवादा में ये एक सुचारक हो गए। इनकी मराठी-रचनाएँ अधिकतर इनकी मुवाबस्था तक की ही बतलायी जाती हैं और इनके हिंदी-पद इनकी ब्रह्मवादा के समझे जाते हैं।^१ इनकी हिंदी-रचनाओं के अंतर्गत इसी कारण, कुछ ऐसे उद्गार भी देख पड़ते हैं जो इनके प्रथम विचारों से नितांत भिन्न समझ पड़ते हैं। कभी-कभी तो उक्त दोनों प्रकार की रचनाओं के रचयिता के एक ही होने में संदेह भी होने लगता है। उक्त हिंदी पदों में से ४६ ऐसे हैं जो किसी न किसी रूप में 'आदिग्रन्थ' में भी संगृहीत हैं अतएव दोनों संग्रहों का मिलान कर कर कभी पर इनकी हिंदी रचनाओं की संख्या सवा सौ से भी कम पायी जाती है।

भारकरी नामदेव

सत नामदेव ने महाराष्ट्र के प्रसिद्ध भारकरी-सम्प्रदाय के अनुयायियों में ही अपने जीवन के अधिक दिन व्यतीत किये थे और इनके विचार भी अधिकतर उन्हीं के द्वारा प्रभावित थे। ये भारकरी-सम्प्रदाय के अनुयायियों में भी गिने जाते हैं। इस कारण भारकरी-सम्प्रदाय की बातों का ही इनकी रचनाओं में अधिकतर पाया जाना स्वाभाविक है। उत्तरी भारत की संत-परंपरा को जहाँ तक इन्होंने प्रभावित किया है वहाँ तक इनकी वही बेन भी कही जा सकती है। भारकरी सम्प्रदाय के संतों में निर्युक्त सर्वात्मस्वरूप अद्वैत ब्रह्म के प्रति पूरी निष्ठा पायी जाती है किन्तु सगुण की मूर्ति के समझ में कीर्तन भी किया करते हैं। उनके लिए कोई जैन-जीव नहीं मरनी-विराज अथवा पुण्य तथा स्त्री से ही उनकी दृष्टि में कोई भौतिक अंतर समझा जा सकता है। सबका कर्तव्य मगवान् के स्मरण तथा सकीर्तन में सदा निरत रहते हुए अपने आवश्यक वैयक्तिक कार्यों का संपादन करना है। मन-बैभव के प्रति उदासीनता उनकी अचूक दोस्ती जाती है और वे कौटुंबिक ममता को भी अपने हृदय में उच्च स्थान देते हुए प्रतीत नहीं होते। परन्तु इसका कारण उनकी इनके प्रति पूर्ण निरिक्तता नहीं किन्तु इनके साधक होने के कारण

तथा सिक्ख दोनों हुआ करते हैं और दोनों ही 'आदिग्रन्थ' के प्रति श्रद्धा रखते तथा अनेक सिक्ख-परंपराओं का अनुसरण करते हैं। उनकी पूजन-पद्धति में कोई विशेषता नहीं। हिन्दू अनुयायी विशेषकर जालंधर, गुरुदामपुर तथा हिसार में पाये जाते हैं और सिक्ख अधिकतर गुरुदामपुर में ही मिलते हैं। नामदेव को कभी-कभी 'नामदे' भी कहते हैं और इस पथ के लोग इसी कारण 'वावा नामदे के सेवक' भी कहलाते हैं। इनके मठों के महंतों को भी 'वावा' कहने की प्रथा है।^१ अतएव जान पड़ता है कि आचार्य मेन द्वारा बतलाये गए उपर्युक्त मठ का सबब समभवत किसी अन्य नामदेव से होगा। तथा इस नाम के एक से अधिक व्यक्तियों के हो जाने के कारण उक्त सभी विद्वानों को कुछ न कुछ भ्रम अवश्य हो गया है।

जीविका

सत नामदेव के पारिवारिक जीवन के विषय में प्रायः कुछ भी पता नहीं चलता। सदा सकीर्तन में लगे रहने के कारण इन्हें विट्ठलदेव के मंदिर से बाहर जाने का अवकाश बहुत कम मिला करता था जिससे ये अपने जीवन-निर्वाह के लिए कुछ भी कार्य करने में अशक्त थे। इसका परिणाम यह हुआ कि अंत में ये अपने कुटुंब के लोगों को दरिद्रता के अभिशाप से किसी प्रकार बचा न सके।^२ फिर भी कबीर साहब के सलोको के अंतर्गत सगृहीत 'आदिग्रन्थ' की कुछ पक्तियों से प्रकट होता है कि सत नामदेव के सिद्धांतानुसार चुपचाप बेकार बैठ कर भगवान् का नाम लेने की अपेक्षा नाम-स्मरण के साथ-साथ अपना आवश्यक काम-काज भी करते रहना अधिक श्रेयस्कर होता है।

रचनाएँ

सत नामदेव की ख्याति अपने अंतिम समय तक बड़ी दूर तक फैल गई थी और उनके विचारों का प्रभाव महाराष्ट्र से पंजाब तक पड़ चुका था। इसलिए इनके सबब में अतिशयोक्तिपूर्ण अनेक कथाओं का क्रमशः निमित्त होता जाना कोई असंभव बात नहीं थी। इनकी रचनाओं का भी अधिक प्रचार होने के कारण, इसी प्रकार उनका कुछ न कुछ परिवर्तित होता जाना तथा उनसे कई दूसरों की कृतियों का भी स्थान पा जाना कठिन नहीं था। कई नामदेव-नामवारी भिन्न-भिन्न व्यक्तियों का पश्चिमी भारतवर्ष में किसी-न-किसी समय के अंतर्गत उत्पन्न होना उक्त कठिनाई को और भी बढ़ा देता है। परिणामस्वरूप सत नामदेव की जीवनी की घटनाओं की ही भाँति उनके वास्तविक विचारों को भी निश्चित रूप

१ रोज . ए ग्लासरी, भा० ३, पृ० १५२।

२ नामदेव, जी० ए० नटेसन, मद्रास, पृ० १०-११।

मछली की ओर दृष्टि लगाये रहता है, स्पर्शकार सोने का बहना गड़ते समय एक-चित्त रहता है पर-स्त्री की ओर जिस प्रकार कामी दृष्टिपात करता है और बुझारी अपनी कौड़ी के फेर में रहता है उसी प्रकार मेरी भी दृष्टि उसी एक 'राम' की ओर सभी हुई है। जहाँ देखता हूँ वहाँ नहीं है उसके सिवाय और कुछ भी नहीं।^१ इन्हें राम के अतिरिक्त कोई भी दूसरा सगा-संबंधी भी दीख नहीं पड़ता। ये कहते हैं कि "मेरे बाप तथा माँतो वही एक मायब केसव अचया बीठल है"^२ और उनके किन्हीं एक उपकारों के वर्णन भी करते हैं। इसीलिए इन्होंने उस एक की ध्वनि को ही अपना नाम का और अन्य बेबी-बेबतालों की पूजा को व्यर्थ बतलाया था। ये भक्तान् के अनुराग में आकर कहते हैं कि हे राम तेरा क्य-रय और नाम तक मुझे व्यक्त भला जान पड़ता है। मारवाड़ी को बीसे जल प्रिय होता है जेट को बीसे कटा प्रिय लगती है, मूस को नाव प्रिय लगता है पृथ्वी को दृष्टि सुखद लगती है अमर को फूलों की गंध प्रिय होती है कोयल को आम की और मछी लगती है पकई को सुपौंसव अच्छा जान पड़ता है हंस को आमस जानवप्रद होता है बच्चे को दूध अच्छा लगता है पाठक के लिए मेघ प्रिय हुवा करता है और मछली को जितना जल से प्रेम है बीसे ही मुझे तू भी प्रिय है और मेरा मन तुझमें रमा हुआ है।^३ इसी भाव को इन्होंने एक अन्य पद द्वारा भी 'ऐसी नामे प्रीति नयाइच' आदि कह कर व्यक्त किया है।^४ इनकी भावुकता इन पदों के अंतर्गत इतनी मात्रा में बड़ी हुई बीक पड़ती है कि ये अपने एक ही उद्गार का स्पष्ट करते समय अनेक उदाहरण देते भी गही ज्वाते।

अनिर्बचनीय

सत नामदेव के 'बीठल' का वास्तविक रूप उनके अनुसार बीसा ही है 'बीसा आकाश में उड़ती हुई बिड़िया का मार्ग अचया जल में तैरनेवाली मछली का रास्ता हो सकता है। वह न बेलने में आता है, न हँडने पर नहीं निक सकता है।^५ "कोई उसे निभट मतलाता है और कोई उसे बुर का रहनेवाला ठहराता है और जिसने उसे आम-जून किया है, वह उसे सदा अपने में छिपाये रहता है। वस्तुतः यह हमारी आत्मा में ही भरपूर है और उसका अनुभव हमें ज्योही होने लगता है तभी आप से आप ध्वनि निकल पड़ती है।"^६ 'सत सनेही राम ने मिस्र ही

१ गुदपंच साहब पृ. ८७९३।

२ वही पृ. ९९७। ३ वही पृ. १६९९।

४ वही पृ. १६५। ५ वही ५१५।

६ वही पृ. ७१८।

इनकी ओर मे न्यूनाधिक निरपेक्षता का भाव मात्र है। वारकरी-सम्प्रदाय के बहुत-से अनुयायी अपना पारिवारिक जीवन व्यतीत करते हुए आध्यात्मिक भावों में ही निरंतर लीन रहे थे। सत नामदेव की भी सतानों के सबब में ऊपर चर्चा की जा चुकी है, किंतु उनका यथेष्ट परिचय कहीं नहीं मिलता।

सिद्धांत

सत नामदेव ने अपने 'गोविंद' का परिचय देते हुए कहा है कि "वह एक है और अनेक भी है। वह व्यापक है और पूरक भी है। मैं जहाँ देखता हूँ, वहाँ पर वही दीख पड़ता है। माया की चित्र-विचित्र बातों द्वारा भुग्ध होने के कारण सभी कोई इस रहस्य को समझ नहीं पाते। सर्वत्र गोविंद ही गोविंद है, उसके अतिरिक्त अन्य कोई भी वस्तु नहीं। वह सहस्रो मणियों के भीतर ओतप्रोत घागे की भाँति इस विश्व में सर्वत्र वर्तमान है। जिस प्रकार जल की तरंगें और उन पर प्रवाहित फेन तथा बुद्बुद् जल से भिन्न नहीं, उसी प्रकार इस प्रपंच तथा परब्रह्म का भी हाल है। जब तक भ्रम के कारण स्वप्न में पड़ा हुआ था और सत्य पदार्थ का बोध न था, तब तक और बात थी। जब गुरुपदेश द्वारा जगा दिया गया, तब अपना मन पूर्णरूप से स्थिर हो गया। नामदेव का कहना है कि इस बात को अपने हृदय में भली भाँति समझ लो कि मुरारी ही एक मात्र घटघट में और सर्वत्र एकरस भाव से व्याप्त है"।^१ इसी प्रकार "घड़ा लेकर जब उसमें जल भरता हूँ और चाहता हूँ कि ठाकुर को स्नान कराऊँ, फूल चुन कर जब उसे माला के रूप में पिन्धाना चाहता हूँ और दूध लाकर उसकी खीर बना जब उसे भोग लगाना चाहता हूँ, तब मुझे ऐसा जान पड़ता है कि उक्त जल में लाखों जीव मरे पड़े हैं। फूलों की सुगंध पहले भ्रमरों ने ही ली है तथा दूध को तो सर्वप्रथम बछड़े ने ही जूठा कर दिया है। फिर बैसी पूजा का करना क्यों न व्यर्थ समझा जाय। मुझे तो इधर-उधर सब कहीं बीठल ही बीठल दीख रहा है, उससे सारी की सारी पृथ्वी व्याप्त हो रही है। मैं इसी में पूर्ण आनंद का अनुभव क्यों न करूँ।"^२

प्रेम

इसी कारण सत नामदेव उस एकमात्र राम के प्रति ही अपनी भक्ति का प्रदर्शन करते हैं। उनका कहना है कि "जिस प्रकार नाद को श्रवण कर मृग उसमें निरत हो जाता है और उसका ध्यान मर जाने तक नहीं टूटता, जिस प्रकार बगला

१. श्रीनामदेव वशावली, पृ० ३२ । २. गुरुग्रंथ साहब, पद १,

पृ० ४८५ ।

३. वही, पद २ ।

मछली की ओर दृष्टि लगाये रहता है, स्वर्णकार सोने का गहना गठते समय एक-चित्त रहता है, पर-स्त्री की ओर जिस प्रकार कामी वृष्टिपात करता है और पुमारी अपनी कौड़ी के फेर में रहता है उसी प्रकार मेरी भी दृष्टि उसी एक 'राम' की ओर लगी हुई है। जहाँ देखता हूँ वहाँ नहीं है उसके सिवाय और कुछ भी नहीं।^१ इन्हे राम के अतिरिक्त कोई भी दूसरा सगा-सबन्धी भी दीख नहीं पड़ता। ये कहते हैं कि "मेरे बाप तथा माँतो नहीं एक माधव केवल भगवान् ही हैं" और उनके किये गए उपकारों के वर्णन भी करते हैं। इसीलिए इन्होंने उस एक की प्रशंसा को ही अपनाया था और अन्य देवी-देवताओं की पूजा को व्यर्थ बतलाया था। ये भगवान् के अनुराग में आकर कहते हैं कि हे राम तेरा रूप रंग और नाम तक मुझे अत्यंत मिला जान पड़ता है। मारवाड़ी को जैसे जल प्रिय होता है ठेंग को जैसे रुता प्रिय लगती है। मृग को नाव प्रिय लगता है, पुष्पी को वृष्टि सुखदा लगती है। अमर को फूलों की गंध प्रिय होती है, कोयल को आम की और मछली समुद्र को चरई को सुगंधित अन्ना जान पड़ता है, हंस को मानस आनंदप्रद होता है। बच्चे को दूध अच्छा लगता है, जातक के लिए मेघ प्रिय हुआ करता है और मछली को बिठना जल से प्रेम है। वैसे ही मुझे तू भी प्रिय है और मेरा मन तुझमें रमा हुआ है।^२ इसी भाव को इन्होंने एक अन्य पद्य द्वारा भी "ऐसी नामे प्रीति मराहण" आदि कहकर व्यक्त किया है।^३ इनकी मायकृता इन पदों के अंतर्गत इतनी माना में बड़ी हुई दीख पड़ती है कि ये अपने एक ही उद्गार की स्पष्ट करते समय अनेक उदाहरण देते भी नहीं बचाते।

अनिर्वचनीय

संत नामदेव के 'बीठल' का वास्तविक रूप उनके अनुसार बीसा ही है 'जैसा आकाश में उड़ती हुई चिड़िया का मार्ग जगत् जल में तैरनेवाली मछली का रास्ता हो सकता है। वह न देखने में जाता है न सूँघने पर कहीं मिल सकता है।^४ "कोई उसे निकट बतलाता है और कोई उसे दूर का रहनेवाला ठहराता है और जिसने उसे जाग-बूझ लिया है वह उसे सदा अपने में छिपाये रहता है। वस्तुतः यह हमारी आत्मा में ही भरपूर है और उसका अनुभव हमें ज्योंही होने लगता है त्योंही आप से आप ध्वनि निकल पड़ती है।^५ 'उस सनेही राम के मिलन ही

१ बुधर्षण लक्षण पृ. ८७२-३।

२ वही पृ. ९९७। ३ वही पृ. १६९२।

४ वही पृ. १६५। ५ वही ५१५।

६ वही पृ. ७१८।

पारस के स्पर्श के समान कुछ कचन हो जाता है, अपने अहंभाव का भ्रम दूर हो जाता है और जिस प्रकार किसी घड़े का जल जल में डूब कर एकाकार हो जाय, वैसी ही दशा हो जाती है। फिर तो 'ठाकुर' वा 'जन' तथा 'जन' वा 'ठाकुर' एक ही हो जाते हैं। स्वयं देव, स्वयं मंदिर व स्वयं पूजन भी बनकर जल तथा तरंग की भाँति एक आकार धारण कर लेते हैं और उनकी भिन्नता केवल नाममात्र की रह जाती है। किसी मूर्ति के समक्ष कीर्तन करने का अभिप्राय उस दशा में केवल यही होता है कि वह स्वयं गा और नाच रही है।^१ इस प्रकार सत नामदेव सर्वात्मवाद और अद्वैतवाद, दोनों के ही अनुसार विचार रखते हुए जान पड़ते हैं और उनकी भक्ति का स्वरूप भी शुद्ध निर्गुण-भक्ति का है।

नाम-साधना

इनकी उक्त भक्ति के अतर्गत 'नाम-साधना' को बहुत बड़ा महत्त्व प्राप्त है। इन्होंने उसे अव्वमेव यज्ञ, तुलादान, प्रयाग-स्नानादि सभी से श्रेष्ठ बतलाया है। इन्होंने उसकी प्रशंसा में अनेक पौराणिक भक्त-कथाओं का उल्लेख करके अपने मत की पुष्टि की है।^२ नाम-स्मरण का महत्त्व मुख्य रूप से इस बात में है कि उसके द्वारा हम उसके नाम की ओर अपना ध्यान सदा लगाये रहने में सफल होते हैं। इनका कहना है कि "मेरा मन रामनाम के साथ इस प्रकार बिधा हुआ है, जैसे स्वर्ण के तौलते समय ध्यान तुला की ओर बना रहता है। आकाश में उड़ायी जाती हुई पतंग की ओर जिस प्रकार उड़ानेवाले का चित्त लगा रहता है और वह 'वाह-वाह' की झंडी चारों ओर लगने पर भी विचलित नहीं होता, जिस प्रकार युवतियाँ सिर पर भरे घड़े लेकर चलती हुई आपस में मनोविनोद करती और तालियाँ तक बजाती रहती हैं, किंतु उनका ध्यान सदा उसी पर रहता है, जिस प्रकार पाँच कोस की दूरी पर भी चरनेवाली गाय का मन अपने वच्चे की ओर ही लगा रहता है और माता का मन उसके घरेलू झझटों में फँसे रहने पर भी अपने पलने पर पौड़ाये हुए बालक की ओर जाता रहता है, उसी प्रकार मेरा भी मन उसमें लगा रहता है"^३ परन्तु नाम के प्रति उक्त प्रकार की साधना गुरु की कृपा द्वारा ही संभव है। यदि गुरु की कृपा हो जाय, तो मन में पूरी दृढ़ता आ जाती है और वह चारों ओर दौड़-धूप लगाना छोड़ देता है। उसी की सहायता से 'मुरारि' मिलते हैं और ससार-सागर के पार जाना सरल हो जाता है। वास्तविक देवता गुरुदेव है और अन्य सभी देवों की सेवा करना कुछ अर्थ नहीं रखता।^४

१ गुरुग्रंथ साहब, पृ० ६५६ । २ वही, पृ० ८७२ ।

३ 'नामदेवा चा गाथा' पृ० ५१७-८ । ४. गुरुग्रंथ साहब, पृ० ११६७ ।

मृत्यु

संत नामदेव की मृत्यु का समय महाराष्ट्र की प्रायः सभी परंपराओं के अनुसार आश्विन वरी १३ संवत् १४ ७ समझा जाता है। इनकी समाधि पंढरपुर में है जहाँ पर बिटठस के मंदिर की सीढ़ियों के निचले भाग में इनका एक पीठछ का स्तर भी बना हुआ है। इनके मुख्य विचारों की जानकारी इनकी जीवनीयों में उल्लिखित अनेक घटनाओं के भीतर निहित समझ पड़ती है। इनके मोले हृदय इनकी महती भावुकता तथा मूर्ति का साकार देखताओं से कहीं अधिक विषय-रूप भगवान् के प्रति निष्ठा के उदाहरण ऊपर दिये जा चुके हैं। इनकी विरक्ति के सबब में कहा जाता है कि एक बार अपने घर में आग लगने पर इन्होंने अपनी सभी वस्तुएँ उमम उठा-उठाकर फेंकना आरम्भ कर दिया। ऐसा करते समय बराबर यही कहते रहे कि ये सभी भगवान् की हैं और उसी के अग्नि-मुख में जा रही हैं। इसी प्रकार इनके ऊँच-नीच के बीच समता तथा सभी प्राणियों को भगवान् रूप समझने का भाव इस घटना से स्पष्ट हो जाता है। एक बार जब ये अपनी बनायी हुई रोटियाँ छोड़कर भी खाने के लिए उठे और उन रोटियों को कोई कुत्ता लेकर भान चला तब ये उसका पीछे यह कहते हुए बीड़ पड़े थे कि 'भगवान् उन रोटियों में बह भी भी चुपड़ को उहे कछी-मुपी न लायी। वास्तव में संत नामदेव का मारा जीवन ही अति रस में सराबोर था। ये सभी प्रकार उत्तरी भारत के संतों के अवर्ण्य होने योग्य थे।

(६) संत विलोचन परिचय

विलोचनजी संत नामदेव के समकालीन थे और उनके अवस्था में कुछ बड़े थे। इनका जन्म-काल सं १३२४ में बताया जाता है।^१ इन्हें तथा संत नामदेव का नामादास ने आनंदेय का शिष्य कहा है और संत रविरास ने इन्हें संत नामदेव के ही समान सराया हुआ बताया है। प्रियादास के अनुसार इनका जन्म ईश्वर-रा में हुआ था और ये साधुओं के परम भक्त थे। इनकी एक पत्नी मात्र थी और दूसरा कोई नहीं था अतएव इन्हें साधुओं की भरपूर सेवा करने में पूर्ण मनोद नहीं होता था। इन्हें इस कार्य में सहायता के लिए एक गीहर की आवश्यकता थी और ये वे बहुधाएव ऐसे संन्यासी लोग मिल सकते थे जो इन्हीं की प्रति प्रेम भाव से साथ साधु-सेवा किया करें। प्रियादास का कहना है कि एक दिन विर्मों में आकर इनमें कहा कि मैं ऐसी गीहरी कर लाना हूँ कि तुम लोग के लिए ५-७ मेर में कम न मूँगा और जिस समय मेरे अधिक भोजन की निदा की जायगी

मैं शीघ्र नौकरी त्याग दूंगा। उस व्यक्ति ने अपना नाम 'अतर्यामी' बतलाया और त्रिलोचन के राजी होने पर वह सचमुच अपने नाम के ही अनुरूप साधुओं की मन-चाही सेवा करने लगा। तब से त्रिलोचनजी के घर साधुओं की भीड़ और भी बढ़ने लगी और इनकी स्त्री को सामग्री तैयार करने में अधिक कष्ट भी होने लगा। अतएव एक दिन उसने अपनी पड़ोसिन से कह डाला कि एक तो उक्त नौकर के कारण साधुओं की सख्या बढ़ गई है, दूसरे वह इतना अधिक भोजन करता है कि उसके कारण मैं तंग आ गई हूँ। 'अतर्यामी' को जब अपनी निंदा की यह बात मालूम हुई, तब वह बिना किसी से कहे-सुने नौकरी छोड़ चलता बना। त्रिलोचनजी को अतः पता चला कि इनके यहाँ स्वयं भगवान् ही 'अतर्यामी' के भेष में इनकी नौकरी कर रहे थे और इस बात से इन्हें मार्मिक कष्ट तथा पछतावा हुआ।

रचनाएँ

त्रिलोचनजी का नाम उनके भूत, भविष्य तथा वर्तमान के एक साथ जानकार होने के कारण पड़ा था। इन्हें सत नामदेव ने अपने एक पद में संबोधित करके कहा है कि "हे त्रिलोचन, अपने नन्हे बच्चे को पालने में पौड़ा कर कार्य में व्यस्त रहने-वाली माता सब कुछ करती हुई भी अपना चित्त सदा उस बालक में ही लगाये रहती है, उसी प्रकार हमारा मन राम-नाम द्वारा सदा विधा रहना चाहिए।" कुछ ऐसे ही भाव व्यक्त करनेवाले दो श्लोक (दोहे) 'आदिग्रन्थ' में प्रश्नोत्तर के रूप में अन्यत्र भी आये हैं जिनकी चर्चा इसके पहले की जा चुकी है। इनमें त्रिलोचन के पूछने पर कि "हे नामदेव, तुम क्यों घड़े में लगे हो, रामनाम की ओर चित्त क्यों नहीं लगाते?" सत नामदेव ने बतलाया है कि "हे त्रिलोचन, मुख-द्वारा राम-नाम का स्मरण करते रहो, किंतु हाथ-पैर को सदा काम में लगाये रह चित्त को निरजत में लीन रखो।" वास्तव में सत-मत के अनुसार आदर्श जीवन का सारा चित्र ही उक्त रचनाओं के अंतर्गत आ जाता है।

विचार

त्रिलोचनजी की अधिक रचनाएँ नहीं मिलती। केवल चार^१ पद उनके नाम से 'आदिग्रन्थ' में संगृहीत हैं। इन पदों में से एकाध में मराठी भाषा के भी कुछ चिह्न लक्षित होते हैं, किंतु इनकी भाषा मूलतः हिंदी ही है। उस पर कुछ अशो तक हमें खड़ी बोली का प्रभाव भी पड़ा हुआ जान पड़ता है जिसके कारण कदाचित् इस मत को भी कुछ पुष्टि मिल जा सकती है कि इनके पूर्वज पश्चिमी

१ सिरि राग, पद १, पृ० ९१, रागगूजरी, पद १-२, पृ० ५२५-६ तथा राग धनासरी, पद १, पृ० ६९४।

उत्तर प्रदेश के निवासी रह चुके थे। कहा जाता है कि इन्होंने भी संत नामदेव की मूर्ति कुछ मराठी पदों की रचना की थी किन्तु वे आवश्यक उपलब्ध नहीं हैं। इनके उक्त चार पदों के बोलने से त्रिलोचनजी के विषय में बहुत उच्च भाव आगूत गड़ी होते। ये सभी मध्यम श्रेणी की रचनाएँ हैं। इनमें से सबसे बड़े पद द्वारा माया-मोह का प्रभाव दिसना कर संसारी व्यर्थता सिद्ध की गई है। एक दूसरे पद में झूठे संन्यासियों की कड़ी आलोचना है और उन्हें फटकार कर चेतावनी भी दी गई है। इस पद की शैली पहले की अपेक्षा अधिक समीप है। तीसरे पद में त्रिलोचनजी ने बतलाया है कि अंत-काल में जैसा स्मरण किया जाता है, वैसा ही परिणाम हुवा करता है। इसी प्रकार चौथे पद में भी इन्होंने कर्म की अमिट रेख पर अधिक जोर दिया है और सब कहीं भगवन्नाम-स्मरण का ही महत्त्व दर्शाया है। कहा जाता है कि इस अंतिम पद की रचना त्रिलोचनजी ने उस समय की थी जब इन्होंने भक्ति-मार्ग से अधिक अग्रसर हो जाने के कारण अपना सासारिक व्यवहार छोड़ दिया था और आधिक कष्ट झेला रहें थे। समस्त अपनी स्त्री द्वारा फटकारे जाने पर इन्होंने यह पद रचा था। इनके तीन पद मराठी बाली (बाबू द्वारा की) प्रति में भी मिलते हैं जिनमें से एक राग टोड़ी का है दूसरा राग सारंग का और तीसरा राग रामकली का है। राम रामकली वाले पद में उलटबांसी का भी उदाहरण मिल जाता है। विषय के अनुसार पहले पद में सासारिक संबंध की व्यर्थता है, दूसरे में आलोट के रूप का साधना बतलायी गई है और तीसरे का भी विषय अवगत इसी प्रकार का है।

मैं शीघ्र नौकरी त्याग दूंगा। उस व्यक्ति ने अपना नाम 'अतर्यामी' बतलाया और त्रिलोचन के राजी होने पर वह सचमुच अपने नाम के ही अनुरूप साधुओं की मन-चाही सेवा करने लगा। तब से त्रिलोचनजी के घर साधुओं की भीड़ और भी बढ़ने लगी और इनकी स्त्री को सामग्री तैयार करने में अधिक कष्ट भी होने लगा। अतएव एक दिन उसने अपनी पड़ोसिन से कह डाला कि एक तो उक्त नौकर के कारण साधुओं की संख्या बढ़ गई है, दूसरे वह इतना अधिक भोजन करता है कि उसके कारण मैं तंग आ गई हूँ। 'अतर्यामी' को जब अपनी निंदा की यह बात मालूम हुई, तब वह बिना किसी से कहे-सुने नौकरी छोड़ चलता बना। त्रिलोचनजी को अंत में पता चला कि इनके यहाँ स्वयं भगवान् ही 'अतर्यामी' के भेष में इनकी नौकरी कर रहे थे और इस बात से इन्हें मार्मिक कष्ट तथा पछतावा हुआ।

रचनाएँ

त्रिलोचनजी का नाम उनके भूत, भविष्य तथा वर्तमान के एक साथ जानकार होने के कारण पड़ा था। इन्हें सत नामदेव ने अपने एक पद में संबोधित करके कहा है कि "हे त्रिलोचन, अपने नन्हे बच्चे को पालने में पौड़ा कर कार्य में व्यस्त रहने-वाली माता सब कुछ करती हुई भी अपना चित्त सदा उस बालक में ही लगाये रहती है, उसी प्रकार हमारा मन राम-नाम द्वारा सदा बिधा रहना चाहिए।" कुछ ऐसे ही भाव व्यक्त करनेवाले दो सलोक (दोहे) 'आदिग्रन्थ' में प्रश्नोत्तर के रूप में अन्यत्र भी आये हैं जिनकी चर्चा इसके पहले की जा चुकी है। इनमें त्रिलोचन के पूछने पर कि "हे नामदेव, तुम क्यों घषे में लगे हो, रामनाम की ओर चित्त क्यों नहीं लगाते?" सत नामदेव ने बतलाया है कि "हे त्रिलोचन, मुख-द्वारा राम-नाम का स्मरण करते रहो, किंतु हाथ-पैर को सदा काम में लगाये रह चित्त को निरजन में लीन रखो।" वास्तव में सत-मत के अनुसार आदर्श जीवन का सारा चित्र ही उक्त रचनाओं के अंतर्गत आ जाता है।

विचार

त्रिलोचनजी की अधिक रचनाएँ नहीं मिलती। केवल चार^१ पद उनके नाम से 'आदिग्रन्थ' में संगृहीत हैं। इन पदों में से एकाग्र में मराठी भाषा के भी कुछ चिह्न लक्षित होते हैं, किंतु इनकी भाषा मूलतः हिंदी ही है। उस पर कुछ अशो तक हमें खड़ी बोली का प्रभाव भी पड़ा हुआ जान पड़ता है जिसके कारण कदाचित् इस मत को भी कुछ पुष्टि मिल जा सकती है कि इनके पूर्वज पश्चिमी

१ सिरि राग, पद १, पृ० ९१, रागगुजरी, पद १-२, पृ० ५२५-६ तथा राग धनासरी, पद १, पृ० ६९४।

द्वितीय अध्याय

कबीर साहब

१. परिस्थिति-परिचय

सिंहावलोकन

विक्रम की नवी शताब्दी के लगभग आरम्भ होनेवाला समय वस्तुस्थिति के पर्यवेक्षण तथा मूल्यांकन का युग था। उसमें शताब्दियों पूर्व से आती हुई विचार-धारा के विविध स्रोतों पर आलोचनात्मक दृष्टिपात किया गया। उनमें दीख पड़नेवाले विविध दोषों के प्रति सकेत करते हुए उनके मार्जन की आवश्यकता सुझायी गई। कभी-कभी सारी प्रस्तुत बातों को एक बार फिर से सुव्यवस्थित रूप देने की चेष्टा भी की गई। इस कार्य में जिन व्यक्तियों तथा सम्प्रदायों ने विशेष-रूप से भाग लिया, उनका संक्षिप्त परिचय पिछले अध्याय में दिया जा चुका है। उनके यत्नों के सबब में अध्ययन करने पर पता चलता है कि उन सबकी कार्य-शैली प्रायः एक ही प्रकार की थी। सबने अपने समय के धार्मिक वातावरण पर विचार किया था और उसके भीतर समाविष्ट दोषों के विरुद्ध आक्षेप किया था। सबका उद्देश्य तात्कालिक स्थिति में परिवर्तन लाने का था। इस कारण अपने विरोधी मतों की कटु आलोचना करते समय उन्होंने बहुधा अपने मूल मतों तक की प्रचलित दुराइयों को अपना लक्ष्य बना डाला था। सुधार तथा सामंजस्य की भावना से प्रेरित हो उन्होंने उसे फिर से बदल डालना भी चाहा था। उन सभी के उद्देश्य सच्चे थे और उन सबने पूरे उत्साह के साथ अपने-अपने कार्यक्रम को अंत तक निबाहना चाहा।

सुधार-पद्धति

फिर भी उन सबकी आलोचना एक ही प्रकार उग्र नहीं थी, न उन सबने एक ही प्रकार अपने मूल मतों को सुधारने की चेष्टा की थी। स्वामी शंकराचार्य ने अपने समय के अवैदिक मतों को अमान्य ठहराया। वैदिक मतों में भी उपलब्ध दोषों की आलोचना कर उन्हें वेद-विरुद्ध तथा अग्राह्य घोषित किया। उनके पीछे आनेवाले भक्ति-प्रचारक आचार्यों ने भी प्रायः इसी पद्धति का अनुसरण किया। वेदादि धर्म-ग्रंथों के प्रति इन सबकी आस्था निरंतर बनी रही और वे सदा

उनकी प्रामाण्यता का दम भरते रहे। बीखोतवा जीनों के सुधारक सम्प्रदायों को जैसे प्रामाण्य धर्मों का सहारा लेकर चलने की आवश्यकता न थी न भावयोगी सम्प्रदाय की रीत सम्प्रदाय जबवा पहले बासे वैष्णव सहजिया लोगों को ही ऐसा आध्य प्रह्व करने की उपयोगिता प्रतीत हुई थी। अतएव 'प्रचलित बुराइयों के प्रति उनकी आलोचना कहीं अधिक स्वतंत्र रूप से हुई। इन्होंने उन्हें अधिकतर सरस एवं स्वाभाविक बातों द्वारा बरस डालने की चेष्टा की। बारकरी-सम्प्रदाय ने इन दोनों के बीच का मार्ग स्वीकार किया। उसने प्राचीन धर्म-ग्रंथों को अपने मत का आधार बनाते हुए भी उनके मतधर्मों को अपने विचारानुसार बहुत व्यापक बना डाला। सूफी सम्प्रदाय में भी इसी प्रकार अपने मूल धार्मिक ग्रंथ 'कुरान शरीफ' तथा 'हदीस' के प्रति पूरी आस्था कलित होती है, किन्तु उसके अनुयायी उनकी बातों की एक विशेष दृष्टिकोण के साथ व्याख्या करते हुए भी जान पड़ते हैं।

बी भिन्न-भिन्न ब्रह्म

इस प्रकार उक्त सुधारक सम्प्रदायों में हमें वस्तुतः दो भिन्न-भिन्न ब्रह्म ही पड़ते हैं। इनमें से एक अपनी बिगड़ी हुई परिस्थिति में परिवर्तन लाने का यत्न करते समय उस भरसक पूर्वनिर्दिष्ट आवश्यकानुसार ही व्यवस्थित करना चाहता है। दूसरा किसी प्राचीन व्यवस्था के ढेर में न पड़ कर उसे स्वतंत्र ढंग से कोई नवीन किन्तु सर्वमान्य रूप देने का यत्न करता है। प्रथम ब्रह्म को विश्वास है कि अंतिम सत्य तथा सर्वोत्तम आदर्श की झाँकी हमें अपने प्राचीन धर्म-ग्रंथों में अवश्य मिल सकती है। किन्तु द्वितीय ब्रह्म की धारणा है कि हमारा किसी ऐसी बात में आस्था रखना अनिवार्य नहीं है। यदि हम स्वतंत्र भाव से भी उचित यत्न करें, तो हमें उसका वास्तविक रूप आप-से-आप दृष्टिकोणों से हो सकता है। उसी के आधार पर यदि हम चाहे तो अपने जीवन के लिए उच्चतम आदर्श भी स्थिर कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण से प्रभावित होने के कारण ही इस ब्रह्म के सम्प्रदायों ने धीन-साधना को भी किसी न किसी अंश में अपनाया था। सहजवादी बीखों ने तो मानव-देह में ही काफ़ी प्रमाण-जैसे तीर्थ तथा पीठों उप-पीठों आदि का भी अस्तित्व स्वीकार किया था और उसे सर्वभेद्य कहकर भी प्रसिद्ध किया था।^१ सूफी सम्प्रदाय ने 'इस्क मजाजी' की हक हकीकी का एक आवश्यक मुकाम ठहराया

१ 'एल् से सुरतारि अमुचा एल् से रंग सामाव ।

एल् पमाव ब्यारसि एल् से अन्ध विद्याभव ॥ ४७ ॥

बखेतु पीठ उपपीठ एल्, यह भवद परिदृष्टी ।

देहा सरित्त तित्त नई सूह जल्ल न दिदृष्टी ॥ ४८ ॥

या। वैष्णव सहजिया लोगो ने भी मानव सत्य को मन्त्रों के जबर-स्थान देने की चेष्टा की थी।^१ इन भावना ने उन मन्त्रों को इस प्रकार न केवल प्राचीन धर्म-ग्रन्थों अपितु विरक्तानीन रूढ़ियों पर सदा निर्भर रहा करने से ही रोक रखा अत्युक्त उन्हें अपने हृदय की शुद्धता तथा सच्चाई पर अटल विश्वास रखने के लिए भी प्रेरित किया। अतएव इन दल ने परमुखामेक्षिता के स्वभाव को भी बदलने का यत्न किया जिन्होंने आत्म-विन्यास आत्म-गौरव तथा स्वावलम्बन की प्रवृत्ति अनुरोक्त दृष्ट होने लगी।

विभिन्न धारणाएँ

इनके निवाय उक्त सुधारक सन्प्रदायों ने परमस्त्व के स्वल्प के मन्त्र में भी अपनी निरु-नित्त धारणाएँ निरचित की। स्वामी शंकराचार्य ने ब्रह्म को अनिर्वचनीय मन्त्र तथा जगत् को निम्ना नाम्ने हुए जीव और ब्रह्म की एकता प्रतिपादित की। तदनुसार आत्म-ज्ञान की साधना को उन्होंने नवभ्रेष्ठ ठहराया। किन्तु उनके परवर्ती भक्ति-प्रचारक आचार्यों ने इन प्रकार के अनेक-भाव को प्रत्यक्ष न देकर भक्ति के लिए एक अलौकिक भावान् की कल्पना भी कर डाली। उक्त सहज्यानी बौद्धों ने अपने सत्य तथा शून्य को अद्वयता को स्पष्ट करते हुए उनमें महामुखनय 'सहज' का भी आरोप किया और चित्त की शुद्धि द्वारा उनके नाप सर्वथा एकाकार हो जाने का महत्त्व बतलाया। किन्तु वैष्णव सहजिया सन्प्रदाय ने उनी 'महज' को अपना प्रेम-भाव भी मान कर उसे उपलब्ध करना अपना परम ध्येय समझा। इस प्रकार इनके प्रथम वर्ग की प्रवृत्ति जहाँ श्रद्धा तथा भक्ति के साधन द्वारा भावान् की उपलब्धि की ओर बढ़ी वहाँ दूसरे ने उनी सत्य को प्रियतम के रूप में स्वीकार कर इनके साथ अनित्त बन जाना ही अपने लिए परम पुत्र्यार्थ निर्वर्तित किया। वैष्णव सहजिया लोगो की उक्त प्रेम-भावना मूफी सन्प्रदाय के 'इरक्त/हृन्नीक्री' से भी बहुत कुछ प्रभावित रही। आगे चल कर इन दोनों का मरिण्ड रूप कबीर साहब जैसे सत्तों के लिए 'विरह-गमित-प्रेम' के भाव में परिणत होकर लभित हुआ। साधनों की विभिन्नता

इन सुधारक सन्प्रदायों के भाषा-पयोग तथा वर्णन-शैली पर भी इनके शैली-

—डॉ० प्रबोधचन्द्र दागची द्वारा संपादित सरहपाद का दोहाकोष, कलकत्ता १९३८ ई० पृ० २५।

१. 'शुन हे मानुष भाई।

सवार ऊपर मानुष सत्य ताहार ऊपर नाइ ॥'—आन्क्योर रिलिजस कल्चर - डॉ० एत० दास गुप्त. पृ० १३७ पर उद्धृत।

चत्वारण्य दृष्टिकोणका प्रभाव स्पष्ट होस पड़ता था। स्वामी सकराचार्य तथा भक्ति-प्रचारक आचार्यों ने प्राचीनता का मोह त्याग न सकने के कारण संस्कृत-भाषा का व्यवहार किया। उन्होंने मौलिक बातों के कहने की अपेक्षा केवल माध्य तथा टीका-टिप्पणी की ओर ही विशेष ध्यान दिया। किंतु सहजियानी बौद्ध जैन मुनि नाथ योगी तथा सहजिया वैष्णवों की प्रवृत्ति इससे मिठाँठ विरुद्ध विद्या की ओर काम करती हुई बीस पड़ी। इन्होंने न केवल स्वतंत्र रचनाएँ प्रस्तुत करन के यत्न किये किंतु उनका निर्माण करते समय प्रचलित जन भाषाओं को अपने श्राव-काव्य का माध्यम भी बनाया। इसके अतिरिक्त प्रथम दसवाँ ने जहाँ पर अपने कथन की पुष्टि में स्वयं विशेष परमात्मियों के उद्धरण देकर उन्हें प्रमाणित करते जाना आवश्यक समझा वहाँ दूसरे दसवाँ ने अपने श्रावों को हृदयमय करने के लिए साधारण दृष्टान्तों सरल रूपों तथा कभी-कभी चमत्कारपूर्ण संख्यामापा अथवा 'संख्यामापा' के भी प्रयोग किये।^१ इस प्रकार प्रथम दस की रचनाओं के पाठकों को अपने समाधान के लिए जहाँ प्राचीन धर्मग्रंथों के अनेक पक्ष उलटने की आवश्यकता पड़ी वहाँ दूसरे दस के बीहा या पर्वों के पढ़नेवाले उन्हें समझने के लिए निजी अनुभव तथा साधारण सकेतों का ही उपयोग करते रहे।

मुसलमानी प्रभाव

विक्रम की नवी सताब्दी से लेकर पंद्रहवी तक का उक्त समय एक प्रकार के उदय-पुनरुत्थान का युग था। इसका आरंभ होने के कुछ ही पक्षों से ७१९ में मुहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों का आक्रमण भारत के सिंध प्रांत पर हो चुका था। इस प्रकार बाहर के मुस्लिम देशों की इस देश की आर्थिक सामाजिक तथा धार्मिक स्थिति का कुछ न कुछ परिचय मिलने लगा था। उत्तरी भारत में उस समय प्रतिहारों का राज्य था जो किसी न किसी रूप में बाह्यी सताब्दी के पूर्वार्द्ध तक वर्तमान रहा। उसके अनंतर बहलीक्रमण महारबारों तथा चौहानों का शासन प्रायः ही चलों तक चला। इसी बीच में गजनी तथा गोर बख के मुसलमानों के आक्रमण हुए तथा तराई की कड़ाई (सं १२५) में विजय पाकर मुहम्मद शरीफ

१ 'संख्यामापा' मिलनिल प्रकाशमयी बाह्यमयी भाषा (Evening language - twilight language or mystical language)

'संख्यामापा' सौहेय या साभिप्राय भाषा (Intentional language i. e. language literally and apparently meaning one thing, but aiming at a deeper meaning hidden behind.)

—डॉ एन बी दात गुप्त आध्यात्मिक रिलिजस क्वेस्ट पृ ४७७-८।

ने यहाँ पर अपने स्थायी राज्य की नींव डाली। उस काल से इस भूखंड पर मुसल-मानी शासन का आरम्भ हो गया। गुलाम वंश (स० १२६३ १३४७), खिलजी वंश (स० १३४७ १३७७) तथा तुगलक वंश (स० १३७७ १४६९) के भिन्न-भिन्न व्यक्ति क्रमशः सुल्तान बन कर यहाँ के सिंहासन पर बैठे। ये सुल्तान अपने 'मजहबे इस्लाम' की 'शरियत' के न्यूनाधिक पावद रहते हुए भी अपना शासन अपरिमित अधिकार के साथ करते थे और उनका पवव एक प्रकार का सैनिक प्रवव था। ये कभी-कभी खलीफा की प्रभुता स्वीकार कर लेते थे, किंतु व्यावहारिक बातों में ये सदा निरकुश बने रहते थे। इनमें से कुछ पर यदाकदा उलमा लोगो का भी प्रभाव काम कर जाता था। परन्तु मुस्लिमेतर जातियों के लिए वह कभी हितकर न हो पाता था। इस कारण सुल्तानों के उम एकतंत्र शासन द्वारा सदा अन्याय तथा असहिष्णुता को ही प्रोत्साहन मिलता रहा। फिर भी देग के भीतर अतुल संपत्ति थी। मुसलमान उमरा पूरे ठाट-बाट के साथ जीवन व्यतीत करते थे और कला, साहित्य आदि की उन्नति भी होती जा रही थी।

इधर बौद्ध धर्म का उस समय तक पूर्ण ह्रास होने लगा था। शंकराचार्य तथा कुमारिल भट्ट-जैसे विरोधी प्रचारकों के यत्नों द्वारा वह प्रायः निर्मूल-सा होता जा रहा था। उस समय जैन धर्म तथा शैव और वैष्णव-सम्प्रदायों के भीतर भिन्न-भिन्न सगठन हो रहे थे। इस्लाम के अदर भी सूफी सम्प्रदाय अपना प्रचार करने लगा था। सुल्तानों के उक्त शासन-काल में इस प्रकार स्वेच्छाचारिता की प्रधानता होने पर भी भिन्न-भिन्न विचारों तथा सस्कृतियों के संघर्ष के कारण एक नवीन प्रकार के समाज का निर्माण होता जा रहा था। इसके लिए सारी परिस्थिति पर एक बार फिर से दृष्टिपात कर उचित मार्ग दिखलाना नितात आवश्यक प्रतीत होता था। यह कार्य उसी के द्वारा संभव था जिसकी बुद्धि परस्पर विरोधिनी प्रवृत्तियों के बीच समन्वय तथा सामंजस्य लाने के अतिरिक्त किसी स्थायी वा सार्वभौम नियम तथा आदर्श का प्रस्ताव रखने में भी समर्थ हो।

पूर्वकालीन सत

इस युग के अतर्गत कतिपय सतों ने साम्प्रदायिक स्तर से कुछ ऊँचा उठ कर इस ओर यत्न अवश्य किये। उनकी विशिष्ट प्रवृत्तियों के कारण उन्हें उक्त युग के अनंतर आनेवाले सतों में गिना भी जाता है। फिर भी उनकी उपलब्ध रचनाओं तथा जीवन-संघर्षों केवल याँकचित् सामग्रियों के आधार पर कुछ अधिक पता नहीं चलता। संभव है, वे भी उक्त उद्देश्य को ही लेकर चले रहे हों, किंतु विकट परिस्थितियों अथवा उनके क्षीणस्वरो के कारण उनका प्रभाव वैसा स्पष्ट वा स्थायी न हो सका हो। ऐसे कुछ लोगों के संक्षिप्त परिचय गत अध्याय में दिये जा चुके

है और उनके विचारों की जानकारी भी नहीं थी या चुकी है। उससे प्रकट होगा कि उक्त युग (सं ८ १४) के पूर्वार्द्ध तक यहाँ का क्षेत्र सीमार हो चुका था। उसके उत्तरार्द्ध के लगभग आरंभ से ही कुछ ऐसे व्यक्तियों का प्राबुर्भाव होने लगा था जिन्हें कम से कम पब प्रवर्धक सतों के माते स्मरण करने की प्रवृत्ति होती है। उन पूर्वजाहीन सतों के जन्म-स्थान एवं वातावरण से परिचित होने पर हम यह भी अनुमान करने का आधार मिलता है कि सर्वप्रथम उत्तरी भारत का बाहरी सीमा का ही क्षेत्र सीमार हुआ था। उसके केन्द्र काशी-संघ को इस ओर प्रवृत्त होने का असर उक्त युग के कहीं अंत में जाकर मिला था।

नामदेव का प्रभाव

विक्रम संवत् की चौहत्ती सताब्दी के अंतिम चरण में महाराष्ट्रीय संत नामदेव पंजाब प्रांत में जन्म कर रहे थे। उनका मूल संबंध महाराष्ट्र प्रांत के 'बारकरी सम्प्रदाय' के साथ था। किन्तु उनके विचारों की व्यापकता तथा कार्य-प्रवृत्ति की स्मरेखा उन्हें अपनी परिधि से कुछ बाहर जाने को भी बाध्य कर रही थी। अतएव अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने उक्त सम्प्रदाय के नियमों का कदाचित् अक्षरशः अनुसरण भी नहीं किया और स्वातन्त्र्य के आधार पर ही वे अपने उपदेश देते रहे। उनके ये उपदेश सदा एक स्वतंत्र मत का संकेत सुनाते रहे और अपने सरल तथा सजीव होने के कारण उनके उपदेशों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। माकवा राजस्थान तथा पंजाब में इनके अनेक अनुयायी बन गए। जागे चर कर इनके नाम को अपनानेवाले कई अन्य व्यक्तियों ने भी अपने मठावि स्थापित कर लिये। संत नामदेव अपने पदों को बहुधा करुणा के साथ गाया करते थे और उनकी मानुषीय उपस्थिति श्रोताओं को मुग्ध कर देती थी। इस प्रकार बहुत-से उनके हिंदी पद उमर की जनता को कंठस्थ हो जाते थे जिन्हें वे बाहर जाने पर भी प्रेम के साथ गाया करते थे। इस कारण संत नामदेव की रचनाओं का उत्तरी भारत में कुछ दूर तक पूर्व की ओर भी प्रचलित हो जाता अक्षमय न था। कबीर साहब ने भी संत नामदेव का नाम कदाचित् इन्हीं प्रचलित पदों से प्रभावित होकर बड़ी श्रद्धा के साथ लिया होगा।

अन्य प्रवृत्तियाँ

उक्त युग के अंत तक बीड़ों का 'सहजगान' सम्प्रदाय यहाँ से प्राप्त हो चुका था। उसका केन्द्र कुछ विद्वत् रूप ही बघाल में बीड़ पड़वा या जहाँ पर इस कई छोटे बड़े सम्प्रदायों पर पड़े हुए प्रभावों के भीतर बँधा या संस्था था। उत्तरी भारत में उस समय के किसी ऐसे प्रसिद्ध जैन मुनि का भी पता नहीं चलता जिसने

ने यहाँ पर अपने स्थायी राज्य की नींव डाली। उस काल से इस भूखंड पर मुसलमानी शासन का आरम्भ हो गया। गुलाम वश (स० १२६३ १३४७), खिलजी वश (स० १३४७ १३७७) तथा तुगलक वश (स० १३७७ १४६९) के मिश्र-मिश्र व्यक्ति क्रमशः सुलतान बन कर यहाँ के सिंहासन पर बैठे। ये सुलतान अपने 'मजहबे इस्लाम' की 'शरियत' के न्यूनाधिक पावद रहते हुए भी अपना शासन अपरिमित अधिकार के साथ करते थे और उनका प्रबन्ध एक प्रकार का सैनिक प्रबन्ध था। ये कभी-कभी खलीफा की प्रभुता स्वीकार कर लेते थे, किंतु व्यावहारिक बातों में ये सदा निरकुश बने रहते थे। इनमें से कुछ पर यदाकदा उलमा लोगों का भी प्रभाव काम कर जाता था। परन्तु मुस्लिमों के लिए वह कभी हितकर न हो पाता था। इस कारण सुलतानों के उस एकतन्त्र शासन द्वारा सदा अन्याय तथा असहिष्णुता की ही प्रोत्साहन मिलता रहा। फिर भी देश के भीतर अतुल संपत्ति थी। मुसलमान उमरा पूरे ठाट-बाट के साथ जीवन व्यतीत करते थे और कला, साहित्य आदि की उन्नति भी होती जा रही थी।

इधर बौद्ध धर्म का उस समय तक पूर्ण ह्रास होने लगा था। शंकराचार्य तथा कुमारिल भट्ट-जैसे विरोधी प्रचारकों के यत्नों द्वारा वह प्रायः निर्मूल-सा होता जा रहा था। उस समय जैन धर्म तथा शैव और वैष्णव-सम्प्रदायों के भीतर मिश्र-मिश्र सगठन हो रहे थे। इस्लाम के अंदर भी सूफी सम्प्रदाय अपना प्रचार करने लगा था। सुलतानों के उक्त शासन-काल में इस प्रकार स्वेच्छाचारिता की प्रधानता होने पर भी मिश्र-मिश्र विचारों तथा संस्कृतियों के संघर्ष के कारण एक नवीन प्रकार के समाज का निर्माण होता जा रहा था। इसके लिए सारी परिस्थिति पर एक बार फिर से दृष्टिपात कर उचित मार्ग दिखलाना नितांत आवश्यक प्रतीत होता था। यह कार्य उसी के द्वारा सम्भव था जिसकी बुद्धि परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों के बीच समन्वय तथा सामंजस्य लाने के अतिरिक्त किसी स्थायी वा सार्वभौम नियम तथा आदर्श का प्रस्ताव रखने में भी समर्थ हो।

पूर्वकालीन सत

इस युग के अतर्गत कतिपय सतों ने साम्प्रदायिक स्तर से कुछ ऊँचा उठ कर इस ओर यत्न अवश्य किये। उनकी विशिष्ट प्रवृत्तियों के कारण उन्हें उक्त युग के अनंतर आनेवाले सतों में गिना भी जाता है। फिर भी उनकी उपलब्ध रचनाओं तथा जीवन-संघर्षों केवल यात्किंचित् सामग्रियों के आवार पर कुछ अधिक पता नहीं चलता। सम्भव है, वे भी उक्त उद्देश्य को ही लेकर चले रहे हों, किंतु विकट परिस्थितियों अथवा उनके क्षीण स्वरो के कारण उनका प्रभाव वैसा स्पष्ट वा स्थायी न हो सका हो। ऐसे कुछ लोगों के संक्षिप्त परिचय गत अध्याय में दिये जा चुके

है और उनके बिचारों की जानकारी भी वहाँ भी जा चुकी है। उससे प्रकट होगा कि उक्त युग (सं ८० १४) के पूर्वार्द्ध तक यहाँ का क्षेत्र तैयार हो चुका था। उसके उत्तरार्द्ध के लगभग आरंभ से ही कुछ ऐसे व्यक्तियों का प्रागुत्पन्न होने लगा था जिन्हें कम से कम पंच प्रसंगिक संतों के नातें स्मरण करने की प्रवृत्ति होती है। उन पूर्वकासीन संतों के जन्म-स्थान एवं वातावरण से परिचित होने पर हमें यह भी अनुमान करने का आधार मिलता है कि सर्वप्रथम उत्तरी भारत का बाहरी सीमा का ही क्षेत्र तैयार हुआ था। उसके केन्द्र काशी-वार्ड को इस और प्रवृत्त होने का अनंतर उक्त युग के वही संत में आकर मिला था।

नामदेव का प्रभाव

विक्रम संवत् की बीसहवीं शताब्दी के अंतिम चरण में महाराष्ट्रीय संत नामदेव पंजाब प्रांत में प्रवेश कर रहे थे। उनका मूल संबंध महाराष्ट्र प्रांत के 'बारकटी सम्प्रदाय' के साथ था। किन्तु उनके बिचारों की व्यापकता तथा कार्य-पद्धति की रूप रेखा उन्हें अपनी परिधि से कुछ बाहर जाने को भी बाध्य कर रही थी। अतएव अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने उक्त सम्प्रदाय के नियमों का कदाचित् अक्षरशः अनुसरण भी नहीं किया और स्वानुभूति के आधार पर ही वे अपने उपदेश देते रहे। उनके ये उपदेश सदा एक स्वतंत्र मत का संदेश धुनाते रहे और अपने सरल तथा समीप होने के कारण अधिक ध्यान भी आकृष्ट करते रहे। प्रसिद्ध है कि इनकी ओकप्रियता के कारण इनके उपदेशों का वहाँ बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। माळवा राजस्थान तथा पंजाब में इनके अनेक अनुयायी बन गए। जाने बक कर इनके नाम को अपनातेवाले कई अन्य व्यक्तियों ने भी अपने यथावि स्थापित कर लिये। संत नामदेव अपने पदों को बहुधा करणाल के राजा गंगा करते थे और उनकी माधुरता उपस्थित श्रोताओं को मुग्ध कर देती थी। इस प्रकार बहुत-से उनके हिंदी पर उन्नत की जगह को कंठस्थ हो जाते थे जिन्हें वे बाहर जाने पर भी प्रेम के साथ गाया करते थे। इस कारण संत नामदेव की रचनाओं का उत्तरी भारत में कुछ दूर तक पूर्व की ओर भी प्रचलित हो जाया असंभव न था। कबीर साहब ने भी मठ नामदेव का नाम कदाचित् इन्हीं प्रचलित पदों से प्रमाणित होकर बड़ी श्रद्धा के साथ लिया हुआ।

अन्य प्रवृत्तियाँ

उक्त युग के अठ तक बीसवीं का 'सहजपान' सम्प्रदाय यहाँ से प्राप्त हुआ था। उसका केवल कुछ निरुद्ध रूप ही बंजर में पीछ पड़ता था वहाँ पर इसे कई छोटे बड़े सम्प्रदायों पर पड़े हुए प्रभावों के भीतर दूँदा जा सकता था। उत्तरी भारत में उस समय के किसी ऐसे प्रसिद्ध जैन मुनि का भी पता नहीं चलता जिसने

पूर्ववत् विचार प्रकट किये हो। लौकाशाह (स० १४७५) तथा तारणतरण (स० १५०५-७२) ने क्रमशः राजस्थान तथा मध्यप्रदेश में जैन धर्म के अतर्गत सुधार के यत्न किये। 'नाथयोगी-सम्प्रदाय' के अनुयायी भी उस समय विशेषकर पश्चिमी तथा दक्षिणी भारत की ओर ही अपना प्रचार करते पाये जाते थे। पूर्वी भारत में उनकी प्रगति, उनके अन्य हिन्दू धर्मावलम्बियों के साथ बहुत कुछ घुलमिल जाने कारण, धीमी पड़ने लग गई थी। फिर भी राजस्थान के अतर्गत उसे कोई न कोई विशिष्ट साम्प्रदायिक रूप देने का प्रयास पीछे जमनाथ (स० १५०८-८०) तथा जसनाथ (स० १५३९-६३) की ओर से किया गया।

इधर सूफी संप्रदाय का प्रचार उस समय, कुछ अधिक वेग के साथ होने लगा था। उसकी चिश्तिया तथा सुहर्वदिया नामक दो शाखाओं का भारत में प्रवेश हो चुका था। उनके अनुयायियों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। चिश्तिया शाखा के फकीर अहमद साबिर (मृ० स० १३८२) ने अभी कुछ ही दिनों पहले वर्तमान उत्तरप्रदेश के पश्चिमी भाग में भ्रमण कर अपनी 'साबिरी' नामक उपशाखा की नींव डाल दी थी। इसी प्रकार शेख मुहम्मद हिशामुद्दीन (मृ० स० १५०६) भी उसकी 'हशीमिया' उपशाखा का प्रचार करने की ओर मानिकपुर तथा उसके आसपास यत्न कर रहे थे। 'सुहर्वदिया' शाखा के शेख तकी (स० १३७७-१४४१) ने भी इन्हीं दिनों अपने उपदेशों द्वारा उक्त प्रांत के पूर्वी भाग वालों को प्रभावित करके, झूंसी में विश्राम लिया था। 'शक्तारी सम्प्रदाय' के प्रवर्तक शेख अब्दुल्ला शक्तारी (मृ० स० १४८५) ने जौनपुर में आकर अपने मत का प्रचार किया। इसके सिवाय सुदूर उत्तर की ओर कश्मीर प्रांत में, अभी कुछ ही पहले लालदेव (स० १३९२-१४७२) ने अपने उद्गार प्रकट किये थे। उनसे बहुत कुछ प्रभावित होकर नदा ऋषि (स० १४३४-९५) ने फिर अपना प्रचार-कार्य किया। अधिक पूर्व की ओर बंगाल प्रांत में 'वैष्णव सहजिया सम्प्रदाय' की नींव पड़ चुकी थी। प्रसिद्ध बंगाली कवि चंडीदास कदाचित् उसी समय के। लगभग, अपने पदों के माधुर्य द्वारा उधर के निवासियों को मंत्र-मुग्ध से कर रहे थे। कवि चंडीदास की यह परंपरा, समवत उस प्रसिद्ध सत जयदेव द्वारा भी प्रभावित रही जिनकी प्रशंसा कबीर साहब ने अपनी रचनाओं में एक से अधिक बार की है।

कबीर साहब पर प्रभाव

परन्तु कबीर साहब के ऊपर उस दूसरी विशिष्ट भाव-धारा का प्रभाव भी कम न पड़ा होगा जिसके विभिन्न स्रोतों के स्वरूप का दिग्दर्शन गत अध्याय में कराया जा चुका है। इसके प्रवाह की विभिन्न लहरों के रग-ढग में हमें आगामी सत-मत

का प्रारंभिक रूप स्पष्ट दिसावही पड़ता है। उस पर विचार करने से प्रतीत होता है कि स्वामी शंकराचार्य के कतिपय दार्शनिक सिद्धांतों पर बीड़-मठ की गहरी छाप छगी हुई थी। बीड़ों के सहजियानी विचार तथा शक्तिराष्ट्र के आदर्श को एक साथ लेकर ही नाथयोगी-सम्प्रदाय की मूर्ति हुई थी। भक्ति के मित्र-मित्र आचार्य भी इसी प्रकार शंकराचार्य द्वारा अनुप्राणित हुए। उनकी भक्ति-साधना तथा नाथयोगी-सम्प्रदाय के मौखिक सिद्धांतों के आधार पर चारकरी-सम्प्रदाय की भक्ति लकी की गई थी। इसके सिवाय भक्ति-प्रचारक आचार्यों के मूल स्रोत समस्त आड्यारों की सरल भक्ति-साधना और सुफी सम्प्रदाय के प्रेम भाव ने मिश्र कर इसी भाँति दीप्ति 'सहजिया-सम्प्रदाय' को जन्म दिया। बीड़ सहजिया के मूल सिद्धांतों ने उसी प्रकार उसे पूरी शक्ति प्रदान की। फलतः 'मित्र-मित्र विचार-क्षैलियों' के संघर्ष का सहयोग से उन सुधारक सम्प्रदायों का कार्यक्रम जमरा बजसर होता गया। मठ में विराम संघर्ष की पंद्रहवीं सताव्दी के समय उनसे संयुक्त प्रयास द्वारा एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जिसे अनुमति करने वाले व्यक्ति के लिए किसी भी उक्त भावना की अपेक्षा करना असंभव नहीं तो अत्यंत कठिन अवसर था। इस वचन की संगति कबीर साहब के विषय में भी भली भाँति लगायी जा सकती है।

उनका प्रचलन उद्देश्य

कबीर साहब कदाचित् प्रत्येक संकीर्ण साम्प्रदायिक भावना से मुक्त थे और उनका मुख्य अभिप्राय किसी ऐसी विचार-धारा को जन्म देना था जो स्वभावतः सर्व-मान्य बन सके। इससे इसी कारण किसी भी उत्प्रेक्षणीय प्रवृत्ति के संघार की पूरी मुजाहिरा हो सके। तदनुसार उन्होंने अपने सामने उपस्थित समस्या पर अधिक से अधिक व्यापक दृष्टिकोण के साथ विचार करने का यत्न किया। इस प्रकार निकाशे गए परिणामों के मूल्यांकन का भार प्रत्येक व्यक्ति के निजी अनुभव पर ही छोड़ दिया। इसीलिए कबीर साहब की उस रचना से देखने पर वहाँ निर्गुन तथा सगुण के प्रश्न आपसे आप हल हो गए और अद्वैत की भावना में भक्ति को भी स्थान मिल जाने से अतिशय-पक्ष जयवा हृदय-पक्ष में सामयिक आया गया वहाँ 'ध्यान' 'सहज' 'प्रेम' तथा 'योग' जैसे शतावियों से प्रचलित शब्दों का वास्तविक रहस्य भी लुप्त गया और व्यर्थ के विरोधाभास की प्रवृत्ति बहुत कुछ निर्बल प्रतीत होने लगी।

(२) कबीर साहब का जीवन-मूल

(१) जीवन-काल प्रायोगिक सामग्री अलभ्य

कबीर साहब के व्यक्तित्व इनके जीवन-मूल तथा मठ का परिचयात्मक उत्प्रेक्ष

करनेवाले तो अनेक ग्रंथों का पता चलता है, किंतु ऐसी रचनाओं का प्रायः अभाव-सा है जिनमें इनकी जन्म-तिथि वा मरण-तिथि के विषय में किसी अधिकार के साथ चर्चा की गई हो और जिन्हें सभी प्रकार से विश्वसनीय भी समझा जा सके। कवीर साहब ने स्वयं इस विषय में कुछ भी नहीं कहा है और इनके समसामयिक समझे जानेवाले किसी इतिहासकार की रचना में भी इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। अन्य उपलब्ध सामग्रियों के आधार केवल जनश्रुति, अव-विश्वास अथवा फुटकर भ्रमात्मक प्रसंग हैं जिन पर सहसा विश्वास कर लेना ऐतिहासिक तथ्य के प्रेमियों के लिए बहुत कठिन है। अतएव इस प्रश्न के छेड़नेवाले कुछ लेखकों का इस प्रकार कह देना भी अनुचित नहीं जान पड़ता कि “उनकी सवाने उमरी एक मुखफौ इसरार है, हम उनके दौराने-जिंदगी के हालात से बिल्कुल नावाकफ हैं”। चास्तव में इस प्रकार का कथन हमारे अन्य अनेक महापुरुषों के विषय में भी सत्य है।

उपलब्ध सामग्री

कवीर साहब का किसी न किसी रूप में परिचय देनेवाली आज तक की उपलब्ध सामग्रियों को हम निम्नलिखित वर्गों में विभाजित कर सकते हैं—

(१) कवीर साहब तथा उनके समसामयिक समझे जानेवाले सतो-जैसे, सेन नाई, पीपाजी, रैदास, घन्ना, कमाल आदि के फुटकर उल्लेख,

(२) उनके पीछे आनेवाले सतो तथा भक्तों जैसे, मीराबाई, गुरु अमरदास, व्यासजी, मलूकदास, दादू, दरिया, वषना, हरिदास, रज्जब, गरीबदास आदि की बानियों में पाये जानेवाले विविध संकेत,

(३) कवीर-पंथी रचनाएँ जिनमें इनकी स्तुति के साथ-साथ चमत्कारपूर्ण तथा पौराणिक परिचय देने की भी चेष्टा की गई है, जैसे, ‘अमरसुख-निधान’, ‘अनुराग सागर’, ‘निर्भय-ज्ञान’, ‘द्वादश पथ’, ‘बीजक’, ‘भवतारण’, ‘कवीर-कसौटी’, ‘कवीर-परिचय’ तथा धर्मदास आदि की बानियाँ,

(४) वे ग्रंथ जिनमें भक्तों के गुणगान के साथ-साथ उनका संक्षिप्त परिचय भी दिया गया है, जैसे नामादास, राघोदास, मुकुंद कवि आदि के ‘भक्तमाल’, अनंतदास की ‘परचई’, रघुराजसिंह की ‘रामरसिकावली’ तथा उक्त ‘भक्तमालों’ पर की गई टीकाएँ, तथा गुलाम सरवर की ‘खजीनतुल असफिया’ जैसी रचनाएँ,

(५) वे ऐतिहासिक ग्रंथ जिनमें प्रसंगवश कुछ महापुरुषों की साधारण वा आलोचनात्मक चर्चा कर दी गई मिलती है, जैसे, अबुल फजल की ‘आईन-ए-

कबूतरी' मयबल हक की अल्लाहाल्ल अखियार' तथा 'मुलासातुलबारीत' मयबाबीस डॉ. क्यूर्ट आदि की पुस्तकें

(१) उन आत्मिक इतिहासों में दिये गए आलोचनात्मक विवरण बिनके रचयिता इन्हें किसी सम्प्रदाय-विशेष से संबंध मानकर चलते हैं जैसे डॉ. माबारक, मेकसिफ वेस्टकाट फर्गुहर, की गिल्सन फानी इत राय अथवा सेन आदि के ग्रंथ

(७) कबीर साहब से संबंध आलोचनात्मक निबंध साहित्यिक ग्रंथ आदि बिनमे किसी तथ्य पर पहुँचने की तर्कपूर्ण चेष्टा की गई है जैसे हरिजीव श्याम सुंदर दास डॉ. मोहन गिह डॉ. बर्ध्वास डॉ. रामकुमार वर्मा डॉ. रामप्रसाद त्रिपाठी पंडित चंद्रबन्सी पांडेय आदि की रचनाएँ

और, (८) कबीर साहब की समस्त आनेवाले चित्र तथा समाधि जैसी स्मारक वस्तुएँ।

इस वर्गीकरण के अनुसार हमें ज्ञान पड़ता है कि उक्त सामग्रियों में से (१) तथा (२) के सहारे अधिकतर किसी कास-कम बर्चात् कबीर साहब के भागे या पीछे प्रकट होने का अनुमान हो सकेगा। (३) (४) (५) तथा (८) द्वारा कुछ वस्तुओं या बटमाओ का मुख्य परखने में भी सहायता ली जा सकेगी। इसी प्रकार (७) की सहायता से हमें उनमें बिये गए उल्लेखों आये हुए प्रसंगों अथवा बी मई सम्मतिओं पर आलोचनात्मक तथा सुनिश्चित विचार करने में सुविधा मिल सकेगी।

विभिन्न चारनामों का विकास

उक्त सभी प्रकार के साधनों के रचना क्रम आदि की परीक्षा करने पर हमें यह भी पता चलता है कि उनमें से सबसे प्राचीन रचनाओं में कबीर साहब केवल एक भक्त-विशेष के रूप में ही बिलगए गये हैं। इनका उल्लेख करनेवालों का ध्यान बितना इनकी मक्ति और इनके प्रति अक्षित होनेवाली ममबल्लुपा की ओर है। उतना इनके ध्यवित्तव्य बा जीवन का चित्रण करने की ओर नहीं। फिर यह प्रकृति मीरठवाई (सं १५५५ १९ ३) के समय से बल और भी स्पष्ट होनी जाती है। उस वर्ष की वृत्तियों में तब से कई अमत्पारपूर्ण कबामा का भी समावेश होने लगता है। कबीर-ग्रन्थ द्वारा बिये गए प्रचार के कारण कबीर साहब अडाला के समय 'मगत कबीर' से नमदा परिवर्तित होते हुए 'सरय कबीर' का भी रूप ग्रहण करते हुए बीगने लगते हैं। इसी प्रकार कबीर साहब के रामानंद शिष्य होने की अर्थात् सर्वप्रथम बर्चात् भक्त ब्यासजी^१ (सं १५९७ १९९९)

करनेवाले तो अनेक ग्रंथों का पता चलता है, किंतु ऐसी रचनाओं का प्रायः अभाव-सा है जिनमें इनकी जन्म-तिथि वा मरण-तिथि के विषय में किसी अधिकार के साथ चर्चा की गई हो और जिन्हें सभी प्रकार से विश्वसनीय भी समझा जा सके। कबीर साहब ने स्वयं इस विषय में कुछ भी नहीं कहा है और इनके समसामयिक समझे जानेवाले किसी इतिहासकार की रचना में भी इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। अन्य उपलब्ध सामग्रियों के आधार केवल जनश्रुति, अव-विश्वास अथवा फुटकर भ्रमात्मक प्रसंग हैं जिन पर सहसा विश्वास कर लेना ऐतिहासिक तथ्य के प्रेमियों के लिए बहुत कठिन है। अतएव इस प्रश्न के छेड़नेवाले कुछ लेखकों का इस प्रकार कह देना भी अनुचित नहीं जान पड़ता कि “उनकी सवाने उमरी एक मुखफौ इसरार है, हम उनके दौराने-जिंदगी के हालात से बिल्कुल नावाक़िफ़ हैं”। चास्तव में इस प्रकार का कथन हमारे अन्य अनेक महापुरुषों के विषय में भी सत्य है।

उपलब्ध सामग्री

कबीर साहब का किसी न किसी रूप में परिचय देनेवाली आज तक की उपलब्ध सामग्रियों को हम निम्नलिखित वर्गों में विभाजित कर सकते हैं—

(१) कबीर साहब तथा उनके समसामयिक समझे जानेवाले सत्तों-जैसे, सेन नाई, पीपाजी, रैदास, घन्ना, कमाल आदि के फुटकर उल्लेख,

(२) उनके पीछे आनेवाले सत्तों तथा भक्तों जैसे, मीराबाई, गुरु अमरदास, व्यासजी, मलूकदास, दादू, दरिया, वषना, हरिदास, रज्जब, गरीबदास आदि की बानियों में पाये जानेवाले विविध संकेत,

(३) कबीर-मयी रचनाएँ जिनमें इनकी स्तुति के साथ-साथ चमत्कारपूर्ण तथा पौराणिक परिचय देने की भी चेष्टा की गई है, जैसे, ‘अमरसुख-निधान’, ‘अनुराग सागर’, ‘निर्मय-ज्ञान’, ‘द्वादशपथ’, ‘बीजक’, ‘भवतारण’, ‘कबीर-कसौटी’, ‘कबीर-परिचय’ तथा धर्मदास आदि की बानियाँ,

(४) वे ग्रंथ जिनमें भक्तों के गुणगान के साथ-साथ उनका संक्षिप्त परिचय भी दिया गया है, जैसे नामादास, राघोदास, मुकुंद कवि आदि के ‘भक्तमाल’, अनंतदास की ‘परचई’, रघुराजसिंह की ‘रामरसिकावली’ तथा उक्त ‘भक्तमाली’ पर की गई टीकाएँ, तथा गुलाम सरवर की ‘खज्जीनतुल असफिया’ जैसी रचनाएँ,

(५) वे ऐतिहासिक ग्रंथ जिनमें प्रसंगवश कुछ महापुरुषों की साधारण वा आलोचनात्मक चर्चा कर दी गई मिलती है, जैसे, अबुल फजल की ‘आईन-ए-

विषय में अमरकारपूर्व कदाएँ कहने लगते हैं। कबीर-पंथी इन्हें अमर तथा अलौकिक जीवनवाला मान कर रहे हैं हमों के उद्धारार्थ समय-समय पर अवतार-भारण करने वाला भी ठहराने लगते हैं। वहाँ दूसरी ओर इन्हें एक धार्मिक नेता और सुधारक के रूप में स्वीकृत करने की परिपक्वता भी बस निकसती है। इनके जीवन के संबंध में दिये गए फुटकर प्रसंगा में से कई एक ऐतिहासिक रूप लेने लग जाते हैं। उक्तप्राच्यिक साम्प्रदायिक तथा ऐतिहासिक उत्पत्तियों की छानबीन भागे बस कर विषय की उन्नीसवीं सताब्दी के अंत में होती है जब कुछ विदेशी विद्वानों का ध्यान हमारे साहित्य सस्कृति तथा धर्म के अध्ययन की ओर पहुँचे-पहुँच आह्वान होता है और भारत की अनेक बातों के संबंध में कुछ निबन्ध तथा ग्रंथ आलोचनात्मक दृष्टि से लिखे जाने लगते हैं। उन्नीसवीं सताब्दी तक का समय इस प्रकार अधिकतर ऐसी सामग्रियों के निर्माण का रहता है और उसके अनंतर उनकी परख तथा मूल्यांकन का युग आ जाता है। फिर भी इस युग के विद्वान् संस्कारों में एक यह बात भी पायी जाती है कि प्राचीन वा महीन उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग करते समय वे उनके समर्पण में बहुधा मिश्र मिश्र जनसृष्टियों के भी हवाके बेते बसते हैं और प्रत्येक मत की पुष्टि में किसी न किसी पद्यमयी रचना की सृष्टि भी होने लगती है। कबीर साहब के संबंध में रचित इस प्रकार के जन्म तथा मरण-काल के सूचक दोहे और अन्य रचनाएँ विशेष रूप से उत्प्रेक्षणीय हैं।

मृत्यु-काल संबंधी मत

कबीर साहब के विषय में ऐसे गए जो जनसृष्टिभूतक दोहे मिलते हैं उनमें अधिकतर इनके मृत्यु-काल की ही चर्चा की जा सकती है इसका कारण भी क्याचित् नहीं हो सकता है कि अपने जीवन के अंतिम भाग में वे विशेष प्रसिद्ध हो गए होते जबकि इनके उपदेशादि द्वारा प्रभावित लोगों के लिए इनके मरण-काल की बटना इनके पूर्व जीवन की अपेक्षा कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण जान पड़ी होगी। जो हो इसमें सन्देह नहीं कि इनके जन्म-काल वा जन्म-संबन्ध के निर्णय की चेष्टा संभवतः बहुत पीछे मारम हुई और उसके लिए भी प्रायः वैसे ही प्रमाण प्रस्तुत किये जाने लगे। फलतः इनके पूर्व जीवन वा केवल मृत्यु अथवा जन्म-संबन्ध का पता देनेवाले कम से कम चार मत इस समय प्रधान रूप से जीव पड़ते हैं—

(१) मृत्यु-काल को संवत् १५७५ में ठहरा कर मिश्र-मिश्र जन्म-संबन्ध देनेवालों का मत

(२) मृत्यु-काल को सं १५ ५ अथवा सं १५ ७ के लगभग मान कर उक्त प्रकार का निर्णय करनेवालों का मत

से आरम होती है। उसके अनंतर 'भक्तमाल'-श्रेणी के ग्रंथों में इस बात का उल्लेख निरंतर होता चला जाता है तथा इन्हे तकी का उत्तराधिकारी वा चेला मानने की बात गुलाम सरवर की 'खजीनतुल असफिया'^१ में बहुत पीछे दीख पड़ती है। इसके सिवाय नाभादाम (स० १६४२ में वर्तमान) की 'भक्तमाल'^२ में हमें सबसे पहले कबीर साहब के विशिष्ट व्यक्तित्व तथा इनके मतव्य-विशेष का भी कुछ संकेत मिलने लगता है। अनंतदाम (स० १६४५ में वर्तमान) की रचना कबीर-दास की 'परचई'^३ से (यदि उसकी उपलब्ध हस्तलिखित प्रति में कोई प्रक्षिप्त अंश न हो तो) इतना और भी पता चलता है कि किमी 'सिकंदरस्याह'-द्वारा इनका दमन भी किया गया था। अनंतदास ने वहाँ पर यह भी बतलाया है कि कबीर साहब का बालपन धोखे में ही बीता था। बीसवर्ष की अवस्था में इन्हे धार्मिक चेतना मिली थी और सौ वर्षों तक भक्ति करके इन्हे मुक्ति उपलब्ध हुई थी। आगे आनेवाले 'भक्तमाल'-रचयिताओं में से बहुतों ने इनके विषय में अधिकतर ऐसी बातें ही बतलायी हैं। इनसे इनका जीवन रहस्यमय एवं चमत्कारपूर्ण घटनाओं का एक संग्रह मात्र बन जाता है। ऐतिहासिक ग्रंथों में से जो अभी तक उपलब्ध है, इनका सर्वप्रथम स्पष्ट उल्लेख अबुल फज्जल (स० १६५५ में वर्तमान) की 'आईन-ए-अकबरी'^४ में मिलता है, जहाँ पर इन्हे 'मुवाहिद' वा अद्वैतवादी कहा गया है। इनकी पुरी तथा रतनपुर (सूबा अवध) में निर्मित दो मजारों की भी चर्चा की गई है। हिन्दुओं तथा मुसलमानों द्वारा इनके शव को जलाने तथा गाढ़ने के पृथक्-पृथक् यत्नों का भी कदाचित् सर्वप्रथम उल्लेख उक्त ग्रंथ में ही मिलता है और वहाँ पर यह भी पता चल जाता है कि इनकी हिंदी-भाषा की रचनाएँ तब तक प्रसिद्ध हो चली थीं।

प्रमुख प्रवृत्तियाँ

इस प्रकार विक्रम की सत्रहवीं शताब्दी के आगे जहाँ एक ओर भक्त तथा सत् लोग कबीर साहब की भक्ति की प्रशंसा करते, इन्हे अनुकरणीय मानते तथा इनके

जाको सेवक कबीर धीर अति, सुमति सुरसुरानंद । आदि

—बा० राधाकृष्ण सूरदास, पृ० २३ पर उद्धृत ।

१ पृ० २५-६, लाहौर सन् १८६८ ।

२ पृ० ४८५, रूपकलाजी संस्करण, लखनऊ सन् १९२० ई० ।

३ डॉ० रामकुमार वर्मा - सत् कबीर, पृ० ३०-१ पर उद्धृत ।

४ कर्नल एच० एस० जेरे द्वारा अनुवादित, भा० २, कलकत्ता, सन् १८९१ पृ० १२९-१७१ ।

(२) जन्म-स्थान तथा मृत्यु-स्थान काशी या मगहर

परंपरानुसार तो सभी काशी को कबीर साहब के जन्म ग्रहण करने का स्थान स्वीकार करते आये हैं। इसी प्रकार उनके मृत्यु-स्थान के लिए भी मगहर का विषय में जनश्रुति प्रसिद्ध है, किंतु इधर कुछ बिना से इन दोनों के संबंध में संदेह निभा जाने लगा है। कबीरपंथी-साहित्य के अनुसार 'सत्य पुरुष का ठेक काशी के सहर ठाकाव में उत्तरा' ^१ या अथवा उक्त ठाक में 'पुरान के एक पत्ते पर पीठा हुआ बालक नीरू चुसाहे की स्त्री को काशी-नगर के निकट ^२ मिला था' जा आगे बढ़ कर कबीर साहब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। किंतु 'बनारस डिस्ट्रिक्ट गजटियर' ^३ के अनुसार उनका जन्म बनारस में था उसके निकट न होकर आजमगढ़ जिले के बेकहरा नामक गांव में हुआ था। इस बात को 'पक्की खोज' की प्रामाणिकता देते हुए श्री जगज्जली पांडेय ने बतलाया है कि 'आज भी पटवारी के कागजों में 'बेकहरा' चर्क 'बेकहर पोखर' लिखा मिलता है। अपनी निजी बारना तो यह है कि यदि 'बेकहर पोखर' 'कहर ठाकाव' की जड़ है 'बेकहर' का 'कहर' एवं 'पोखर' का 'ठाकाव' कर केना जनता के बाएँ हाथ का खेज है। ^४ इसके साथ ही वहाँ पर वे चुकाहो की बस्तियों के कुछ अवशेष बिह्न भी पाते हैं। एक दूसरे मत के अनुसार इसी प्रकार मगहर को कबीर साहब का जन्म-स्थान मानना चाहिए। क्योंकि 'आदिग्रन्थ' में सन्हीत एक पद के अंतर्गत स्वयं उन्होंने ही कहा है कि 'पहिसे बरखु मगहर पाइको पुनि काशी बसे आई।' ^५ यह मगहर नामक गांव इस समय बस्ती जिले में है और प्रसिद्ध गोरखपुर नगर से लगभग १५ मील की दूरी पर वर्तमान है। इसी मगहर के लिए उनका मृत्यु-स्थान होता भी कहा जाता है और इस संबंध में अधिक लोग सहमत भी हैं। परन्तु उक्त पांडेय जी की राय में मगहर में अवस्थित कबीर साहब की कब्र वास्तविक कब्र नहीं। ये उनके

५ मास और २७ दिनों का माना जाता है (देखी सद्गुरु कबीर चरितम्, श्लोक २ पृ ५२९ और श्लोक ८१ तथा ८५, पृ ५१३) — लेखक।

१ कबीर-चरित-सोप।

२ अनुराग सागर बेकबेडियर प्रेस प्रयाग पृ ८४।

३ बनारस डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, इलाहाबाद १९१९।

४ जगज्जली पांडेय : निबन्ध विमर्श हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग सं० २ पृ ५।

५ गुरुपद साहब राय रामकली पृ ३।

(३) मृत्यु-काल को स० १५५२ वा १५५१ में निश्चित समझ कर अनुमान करनेवालों का मत,

और (४) मृत्यु तथा जन्म अथवा पूरे जीवन-काल को ही भिन्न-भिन्न सवतो वा शताब्दियों के मध्य स्थिर करनेवालों का मत,

इन सबके अतिरिक्त एक अन्य मत उन कबीर-पथियों का भी कहा जा सकता है, जो कबीर साहब को अजर तथा अमर मानते हुए इनका चारों युगों में किसी न किसी रूप में वर्तमान होना बतलाया करते हैं।

समीक्षा

कबीर-पथियों के मत का आधार कबीर साहब को अलौकिक पुरुष सिद्ध करने की चेष्टा तथा इनके प्रति उनकी प्रगाढ़ श्रद्धा में निहित ज्ञान पड़ता है। इस प्रकार की बातें सर्वसाधारण के लिए युक्तिसंगत नहीं प्रतीत होती। इसी भाँति उस चौथा मत भी वस्तुतः अस्पष्ट तथा अनिश्चित समझा जा सकता है। शेष तीन मतों में से इनके मृत्यु-काल को स० १५७५ में ठहरानेवालों की सख्या कदाचित् सबसे अधिक होगी। किंतु जिन-जिन बातों को स्वयंसिद्ध-सी मान कर वे उनके आधार पर निर्णय देना चाहते हैं, उनमें से लगभग सभी की ऐतिहासिकता अभी तक सदिग्ध बनी हुई है। इस कारण उनके मत को भी सर्व-मान्य समझ लेना कभी उचित नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार स० १५५२ वा स० १५५१ को मृत्यु-काल माननेवालों के विषय में भी हम यही कह सकते हैं कि वे अपने प्रमाणों को अत्यधिक महत्त्व देते हुए जान पड़ते हैं। उनका भी मत उक्त प्रथम मत के ही समान कभी असदिग्ध नहीं कहला सकता। इसके विपरीत स० १५०५ को इनका मृत्यु-काल माननेवाले कई कारणों से सत्य के कुछ निकट जाते हुए समझ पड़ते हैं। परन्तु उनके मत को भी हम अंतिम निर्णय का पद उस समय तक प्रदान करना नहीं चाहते जब तक उनके पक्ष का पूर्ण समर्थन पर्याप्त सामग्रियों द्वारा न किया जा सके और उसके कारण उठानेवाले कई प्रश्नों का भली भाँति समाधान भी न हो जाय। फिर भी उपलब्ध सामग्रियों पर विचार करते हुए इस प्रकार का निर्णय करनेवालों की प्रवृत्ति इधर कबीर साहब के जीवन-काल को क्रमशः कुछ पहले की ओर ही ले जाने की दीख पड़ती है। ऐसी दशा में कभी-कभी अनुमान होने लगता है कि उक्त समय कहीं स० १४२५ १५०५ के ही लगभग सिद्ध न हो जाय।^१ दे० परिशिष्ट (क)।

१ कबीर-पथ के अनुयायियों में इनका जीवन-काल, ज्येष्ठ पूर्णिमा सोमवार स० १४५६ से लेकर अगहन शुक्ला ११ स० १५७५ तक अर्थात् ११९ वर्ष

करते हैं। इससे पता चलता है कि कम से कम इनके जीवन का अधिकांश भाग काशी में ही व्यतीत हुआ होगा। फिर भी केवल इन बातों के ही आधार पर हम इनका काशी में ही उत्पन्न होना भी नहीं ठहरा सकते। क्योंकि उक्त 'पहिले बरसनु मगहर पाइबो पुनि कासी बसे आई' से इस विषय में पर्याप्त संदेह को स्वान मिलने लगता है। अनुमान करना पड़ता है कि इनकी जन्मभूमि कहीं समस्त अन्यत्र रही होगी। हाँ यदि उक्त 'पुनि' शब्द का अर्थ और सब अथवा 'उसके अनंतर' न माना कर सीधा 'पुन' वा 'पुनर्वा' लगाया जाय तो कह सकते हैं कि पहले काशी में रह कर ये किसी कारण पर्यटन करते हुए मगहर गये होंगे। वहाँ सम्भव अपनी साधना में कुछ सफलता पाने के अनंतर फिर से काशी लौट कर रहने लग गये होंगे। उक्त पूरे पद का मुख्य तात्पर्य भी इनका मगवान् के ऊपर अपना बुरा भरोसा तथा लज्जनित बुरा वा भले स्वान-विशेष के प्रति अपनी सम दृष्टि का प्रकट करना जान पड़ता है। काशी अबवा मगहर का उल्लेख यहाँ प्रसंगबध ही हुआ है। अपने इस भाव को इन्होंने कई स्थलों पर व्यक्त^१ भी व्यक्त किया है और एक पद^२ में तो ये यहाँ तक कह डालते हैं कि स्वान-विशेष के महत्व की झूठी बारबा को ये बुर करके ही छोड़ेंगे।

जन्म-स्वान

केवल 'पहिले बरसनु मगहर पाइबो पुनि कासी बसे आई' के आधार पर इन्हे मगहर में जन्म लेने वाला कहने में ठिठ एक कठिनाई 'बरसनु पाइबो' के कारण भी पड़ती है। 'दार्शन पाने' का सीधा-सादा अर्थ किसी दूसरे मात्थ व्यक्ति वा इच्छेय व्यक्ति के साक्षात् करने का ही हो सकता है जन्म ग्रहण करने का नहीं। यदि प्रसंगबध 'मगहर का दर्शन' अर्थ लमाया जाय तो भी कुछ सीधासादी ही जान पड़ेगी। अतएव केवल इतने ही संकेत के आधार पर इनकी जन्म भूमि का मगहर में निश्चित कर देना उचित नहीं। इसी प्रकार 'बनारस गजेटियर' में उल्लिखित उक्त बेलहरा गाँव को भी केवल धम्म-साम्म के आधार पर इनकी जन्मभूमि ठहराने में हम असमर्थ हैं। 'बनारस गजेटियर' के रचयिता ने अपने उक्त उद्घरण का कोई विशेष कारण नहीं बताया है। कबीर-वंश के

१ 'बिना कासी बिना मगहर कबह रामु रिई जड होई।

—मुद्रण लखन राम घनासरी ३।

'बंता मगह सेती कासी हम एक करि जागी। वही राम रामकली ३।

२ 'बरन बिरन वाली वा न बीहू नहुँ कबीर भक्त सरकहि जेहूँ।

—कबीर-प्रभावसी वा० सं पद २९ पृ १८७।

अनुसार सूबा अवध के रतनपुर गाँव में दफनाये गए थे और मगहर में इनकी कब्र को बिजली खाँ ने वीरसिंह वघेल को धोखा देने के लिए झूठमूठ बनवा दिया था। इसलिए मगहर में मर कर इनका वही दफनाया भी जाना ठीक नहीं कहा जा सकता और इसके लिए वे धर्मदास की बानियों से कुछ पक्तियाँ भी उद्धृत करते हैं।^१ इसी प्रकार अभी कुछ दिन हुए डॉ० सुभद्र झा ने अनुमान किया है कि कबीर का जन्म वस्तुतः बिहार प्रांत के मिथिला प्रदेश में कहीं पर हुआ होगा, क्योंकि उन्होंने शाक्तों की निंदा की है। उन्हें वहाँ मत्स्यमोजी कहा जाता है और वैष्णव के प्रति श्रद्धा प्रकट की है जो मासादि का सेवन नहीं करते तथा उन्होंने विदेह जैसे एकाध शब्दों के तदनुकूल प्रयोग भी किये हैं।^२

काशी

कबीर साहब ने स्वयं अपनी जन्म-भूमि का कहीं परिचय नहीं दिया है। ये केवल अपने निवास-स्थान की ओर ही कहीं-कहीं संकेत करते हैं। फिर भी इनकी रचनाओं में आये हुए कतिपय प्रसंगों से इस विषय में कुछ सहायता ली जा सकती है। कबीर साहब स्पष्ट शब्दों में अपने को काशी का जुलाहा कहते हैं^३ और जिस प्रकार इन्होंने काशी में रहनेवाले जोगी, जती, तपी, सन्यासी अथवा भक्त-रूपधारी 'वनारसी ठगों' का सजीव चित्र खींचा है^४, उससे भी स्पष्ट है कि वहाँ पर ये बहुत समय तक रहे होंगे और इन्होंने वहाँ का व्यक्तिगत अनुभव भी प्राप्त किया होगा। इसके सिवाय इनके एक पद^५ से यह भी सूचित होता है कि इन्होंने काशी में बहुत दिनों तक रह कर तप वा साधना भी की थी। अतः उसे छोड़ते समय इन्हें जाल से बाहर कर दी गई मछली की भाँति अपनी दुर्गति का अनुभव हुआ था। अपने काशी-वास की अवधि को ये "सगल जनमु सिवपुरी गंवाइया" कह कर भी निर्दिष्ट

१ चंद्रबली पाडेय विचार विमर्श, हि० सा० सम्मेलन, प्रयाग, स० २००२ पृ० १३-१५।

२ Jou Rnal of the University of Bihar Vol II Nov, 1956 pp 1-6

३ गुरुग्रंथ साहब, राग आसा, पद २६ तथा राग रामकली, पद ५।

४ कबीर-प्रथावली, काशी-संस्करण, पद २९०, पृ० १८६-७ तथा पद ६० पृ० २८२।

५ 'बहुतु वरस तपु किया कासी। मरनु भइआ मगहर को वासी॥'

तथा, 'जिउ जल छोडि बाहरि भइओ मीना। पूरव जनम हुउ तप का हीना॥

अव कहु राम कवन गति मोरी। तजीले वनारस मति भई थोरी॥'

—गुरुग्रंथ साहब, राग गउडी १५।

इस भारणा का कारण कबीर साहब की दो समाधियों का पुरी (अमभाव) तथा रतनपुर (अवध) में वर्तमान होना भी कहा जा सकता है। इन दोनों समाधियों का उल्लेख अबस फजल ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ 'आईम-ए-जकबरी'^१ में किया है और विशेषकर रतनपुरवासी समाधि की चर्चा 'खुलासातुतबारीक'^२ तथा शेख अली 'अफसोस' की पुस्तक 'आराधिते मोहफिल'^३ में भी पायी जाती है। इन्हीं बातों के आधार पर कहा जाता है कि 'कबीर मुसलमानी ढंग पर बफनाये अवध गये। परन्तु मगहर में नहीं' (उनका) शव रतनपुर में बफनाया गया'^४। मगहर की कब्र को सच्ची कब्र न मानने का कारण एक यह भी बतलाया जाता है कि 'बनी बरमदासजी की सम्भावली'^५ में संमूहीत एक पद की पंक्ति 'सोधि कं इली कबुद, गुर बंहु न पाइया। पान फूल सै हाथ से न फिरि आइया' के अनुसार बीरसिंह बबेल को उक्त समाधि में कबीर साहब का शव उपस्थित नहीं हुआ था जान पड़ता है कि उनके मुसलमान शिष्यों ने उसे पहुँचे से ही हटा कर अन्यत्र गाड़ दिया था। परन्तु इसी 'सम्भावली' में आये हुए एक दूसरे पद की पंक्ति 'मगहर में एक सीसा कीन्ही हिन्दू तुबक बतबारी। कबर खोबाइ के परबा दीन्हीं मिटि मयो समरा भारी'^६ से यह भी सूचित होता है कि उक्त कब्र के भीतर शव का न पाया जाना कबीर साहब की सीसा का परिणाम था। इसी कारण उसमें शव की अवशेष केवल पान-फूल पाये गए थे। परंपरा के अनुसार उक्त कब्र के स्थान पर कबीर साहब द्वारा मरने के पहले जोड़ ली गई पादर की चर्चा की जाती है। उसके उठाये जाने के समय उनके हिन्दू तथा मुसलमान दोनों प्रकार के शिष्यों का उपस्थित रहना भी कहा जाता है। अतएव गुरु-देह के उक्त रूप में कष्ट हो जाने की बात को अछाल भक्तों द्वारा की गई निरी कल्पना न समझ उसे ऐतिहासिक घटना-सा महत्व देना तथा केवल इसी एक प्रसंग के आधार पर कबीर साहब के शव को मगहर से हटाकर उसके लिए वहाँ 'नकली कब्र' बना देने तथा शव के वास्तव में रतनपुर में ही मुसलमानों द्वारा बफनाये जाने का अनुमान

१ आईम-ए-जकबरी कर्नल एच० एल. बेरेट का अनुबाद भाग २, कलकत्ता १८९१ पृ. १२९, १७१।

२ खुलासातुतबारीक दिल्ली पृ. ४३।

३ विचार विमर्श पृ. ९३ में उद्धृत।

४ सम्भावली पांडेय : विचार विमर्श हि. सा. सम्मेलन प्रयाग पृ० १५

५ बनी बरमदासजी की सम्भावली बेलबैठिया प्रेस प्रयाग भाग ९, पृ. ४।

६ वही भाग १ पृ. ४।

अनुयायियों में से भी किसी को आज तक उक्त गाँव के विषय में ऐसा अनुमान करते अथवा उसे कबीर साहब का जन्म-स्थान होने के कारण पवित्र स्थल मानते हुए नहीं सुना गया है। कबीर-पंथियों की ओर से आज तक उसकी उपेक्षा इस विषय में विशेष-रूप से सदेह प्रकट करती है। केवल शब्द-साम्य के कारण उनका भ्रम में पड़ कर बेलहरा के स्थान पर लहरतारा को ही स्वीकार कर लेना तथा लगभग ५०० वर्षों तक 'सत्य' का पता न पाना असंभव-सा जँचता है। इसके विपरीत काशी के साथ कबीर साहब के सबंध का पता हमें बहुत पहले से ही मिलता आ रहा है। इनके विषय में चर्चा करनेवाले अनंतदास^१ से लेकर धर्मदास^२ आदि प्रायः सभी पुराने लेखकों ने इन्हें इस प्रकार काशी-निवासी के रूप में चित्रित किया है कि इसके विरुद्ध प्रचुर परिमाण में सामग्री प्राप्त किये बिना इन्हें अन्यत्र का रहनेवाला वा जन्म-ग्रहण करनेवाला सहसा स्वीकार कर लेना समीचीन नहीं जान पड़ता। इसके सिवाय जहाँ तक कबीर साहब के जन्म-स्थान के कही मिथिला में निर्धारित करने का प्रश्न है ऐसा मत प्रकट करने वाले ने अधिकतर खीचातानी से काम लिया है और जिन पक्तियों को उस लेखक ने प्रमाण स्वरूप उद्धृत किया है उनमें से कई एक सदिग्ध भी ठहरायी जा सकती हैं^३।

मगहर मृत्यु-स्थान

मगहर को इनका मृत्यु-स्थान मानने के विषय में भी इनकी कुछ रचनाओं से संकेत मिलता है। इन्होंने स्वयं कहा है कि सारा जीवन काशी में व्यतीत करके भी "भरती बार मगहर उठि आइया" तथा "मरनु भइया मगहर को बासी"^४। एक अन्य स्थल पर भी "जउ तनु कासी तजहि कबीरा, रमइअ कहा निहोरा" कह कर "किआ कासी, किआ मगहर ऊखरु रामु रिदै जउ होई"^५ बतलाया गया है। फिर भी कबीर साहब के उक्त कथन को कुछ लोग एक साधारण उद्गार-सा समझ कर इनके मगहर में ही मरने के विषय में सदेह प्रकट करते हैं।^६ उनकी

१ 'कासी बस जुलाहा एक। हरि भगतिन की पकरी टेक ॥'

—कबीर साहब की परचई।

२ 'प्रगट भये कासी मे दास कहाइया।'—धनी धरादास की शब्दावली, वे प्रे०, पृ० ३।

३ दे० सम्मेलन पत्रिका, प्रयाग भाग ४३, अंक ४, पृ० ७१-८५।

४ गुरुप्रथ साहब, राग गउडी, पद १५।

५ गुरुप्रथ साहब, राग घनासरी, पद ३।

६ डॉ० मोहन सिंह कबीर हिज बायोग्राफी, पृ० ४१-२।

(३) जाति जुलाहा

कबीर साहब की रचनाओं से स्पष्ट ज्ञान पड़ता है कि ये जाति के जुलाहे थे। ये अपने को 'जाति जुलाहा नाम कबीरा'¹ तथा 'कबीर जुलाहा'² बतलाते हैं। कभी-कभी 'कासी क जुलाहा'³ द्वारा अपने निवास-स्थान के साथ-साथ भी ये यही परिधिष्य देते हैं। इनका हम यदि सुरु तनहि नित ताना⁴ तथा 'बुनि बुनि बाप बापु पहिरावत'⁵ भी सूचित करता है कि केवल जाति से ही वे जुलाहे न थे अपितु इनके घर उक्त जाति का व्यवसाय भी हुआ करता था। उन्होंने 'तनना बुनना'⁶ त्याग कर भक्ति-निरत हो अपने 'समु समु आनि तनाओ ताना'⁷ 'बिधि'⁸ 'बोरी'⁹ 'राम' को अंत में पहचान लेने का वर्णन भी 'जोकाहे बर अपना बीन्हा'¹⁰ कह कर ही किया है। इनकी इस व्यापारिक सफलता की ओर संकेत करते हुए इनके समकालीन समसे जानेवाले संत देवास¹¹ भद्रा भद्रा¹² ने भी इन्हें 'जुलाहा' ही माना है। इससे सिवाय कबीर साहब के जाति के अनुसार जुलाहा होने की पुष्टि गुरु अमरदास¹³ अनंतदास¹⁴ रज्जबजी¹⁵ तुकाराम¹⁶

१ कबीर-संवातकी का सं पद २७ पृ १८१।

२ वही पद १३४ पृ १३१।

३ पुरुषोत्तम साहब राम भा २६ तथा ग ५।

४ वही राग भा २६। ५ वही, राग भरव ७।

६ वही राग भूजरी २।

७ बुधदय साहब राम भा ३६।

८ 'जाके ईति बकरीति कृक मऊ रे बधु करहि जालीअहि सेव सहीर पीरा ६
काक बस जेही करी पूत जेही करी तिहारे सोय परसिय कबीरा।

—वही राग भजार २।

९ 'बुनना तनना सिमानि के प्रीति जलन कबीरा
नीब कला जोलाहुरा मइयो बुनीय मभीरा।

—वही राग भासा २।

१ 'नामा जीपा कबीर जोलाहुरा पूरे गुर ते गति पाई'।

—वही सिरि राग महुला ३ पद २२।

११ 'कासी कते जुलाहा एक हरि मयतिन की पकरी डेक'।

—कबीर साहब की परचई १

१२ जुलाहा प्रभे उत्पद्यो साथ कबीर महानुनि। सर्वथी साथ महिमा १३।

१३ मिश्रितिकम इन महाराष्ट्र पृ २६५६।

करना ठीक नहीं जान पड़ता। यहाँ पर इस सबब में यह भी स्मरण रखने योग्य बात है कि जिस प्रकार रतनपुर की समाधि के भीतर कबीर साहब के शव का गाढा जाना सम्भव समझा जाता है, उसी प्रकार हम चाहें तो पुरी (जगन्नाथ) वाली समाधि के लिए भी अनुमान कर सकते हैं। क्योंकि इस समाधि के प्रसंग में भी 'आईन-ए-अकबरी'^१ में कबीर "मुवहिद आजा आसूद" कह कर उनके वहाँ दफनाये जाने की पुष्टि की गई है और टैवर्नियर^२ ने भी उसकी चर्चा की है। परन्तु यह बात सच्ची नहीं जान पड़ती, न आज तक इसे किसी प्रकार प्रमाणित किया जा सका है। अतएव अधिक सम्भव है कि कबीर साहब मगहर में मर कर वही मुसलमानी प्रधानुसार दफनाये भी गये हो और उसी का चिह्न हमें वहाँ आज भी उपलब्ध है। कोरी कल्पना के आधार पर रतनपुर वा पुरी की स्मारक समाधियों में उनका पता लगाना व्यर्थ है।

सारांश

आज तक की उपलब्ध सामग्रियों के आधार पर हमें इससे अधिक अनुमान करने का कोई अधिकार नहीं जान पड़ता कि कबीर साहब का जन्म सम्भवतः काशी में अथवा उसके आस-पास ही हुआ था और इन्होंने अपने जीवन का अधिकांश वही पर व्यतीत किया था। उसके अंतिम दिनों में काशी छोड़ कर ये मगहर चले गए थे जहाँ ये समाधिस्थ भी किये गए थे। मगहर की जगह 'मगह' शब्द का आरोप कर कुछ लोगो ने कबीर साहब के मगध में मरने की भी कल्पना^३ की है। इसके द्वारा इनसे "मगहर मरै सो गदहा होय"^४ वाली प्रसिद्धि को असत्य ठहराने की बात भी सोची है। कहते हैं कि दक्ष प्रजापति के याग में सती के दग्ध होने पर भगवान् शंकर ने ऐसा शाप दिया था कि जो मगह में मरेगा वह गदहा होगा।^५ किंतु कबीर साहब की रचनाओं में 'मगहर' शब्द ही स्पष्ट दीख पड़ता है और उस स्थल को इन्होंने केवल 'ऊखर' वा ऊसर कहा है। इसके सिवाय जैसा इसके पूर्व कहा जा चुका है मगहर नाम का गाँव बस्ती जिले में आज भी वर्तमान है जहाँ पर इनकी समाधि बहुत काल से बनी हुई है। किंतु मगध में इसका कोई चिह्न उपलब्ध नहीं।

१ आईन-ए-अकबरी, नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, १८६९, पृ० ८२।

२ टैवर्नियर, टैवल्स, भा० २, पृ० २२९।

३ शिवब्रतलाल . भक्तमाल, पृ० २३२-३।

४ कबीर-बीजक, शब्द १०३।

५ श्री सद्गुरु कबीर चरितम्, श्लोक ७, पृ० ५९४।

ने इनका विप्लव स्वीकार कर अपनी जाति से बहिष्कृत होने पर अपनी कन्या के विवाह के संबंध में इनसे सम्मति माँगी थी तब इन्होंने परामर्श दिया था कि 'बेट तुम माई करी आपु में सगाई' ^१ जिससे सिद्ध है कि इनकी विचार-धारा पर भी मुसलमानी संस्कृति की छाप बिल्कुल स्पष्ट थी।

हिन्दू

परन्तु कबीर साहब हिन्दुओं के उच्चतम आध्यात्मिक विचारों के भी प्रबल समर्थक थे। इन्होंने अपनी अनेक रचनाओं में उक्त सिद्धांतों द्वारा प्रभावित ब्राह्मणों की भी की है। इस कारण उक्त प्रभावों के होते हुए भी कतिपय विद्वानों ने इनके मूलतः इस्लाम-वर्मी होने में संदिग्ध किया है। प्रसिद्ध विद्वान् बिस्मिल का अनुमान है कि हिन्दू माननाओं को स्पष्ट रूप में अपनानेवाले कबीर साहब का जाति तथा धर्म से पहले भी मुसलमान होना यदि असंभव नहीं तो विचार-विरुद्ध अवश्य है।^२ वे यहाँ तक मानने के लिए तैयार हैं कि इनका नाम 'कबीर' भी कात्थनिक ही रहा होगा। इस बात को अनेक कबीर-पंथियों ने भी ठीक माना है और कबीर साहब की उत्पत्ति किसी विचित्र जादूवादी के गर्भ से बतला कर कबीर धर्म की उत्पत्ति भी 'करीबीर' से कर डाली है। कहा जाता है कि जन्म-भारण करने के पश्चात् तबजात सिद्ध एक मुस्लिम-रूपति को संयोगवश मिल गया था। उन्होंने उसे अपनी सत्ति के रूप में पाका-भोसा था। वास्तव में हिन्दू संस्कृति के बादावरण में पके हुए उक्त कबीर-पंथियों को कबीर साहब के मूल तथा मूल धर्म का मुसलमानी होना असह्य-सा प्रतीत हुआ है। उन्होंने अपनी धारणा की पुष्टि में बहुत-सी कथाओं की भी कल्पना कर डाली है। इस प्रकार की कुछ कथाएँ इनका धर्म से जन्म न लेकर केवल प्रकट होना' सिद्ध करती हैं।^३ फिर भी कबीर साहब के मूल का हिन्दू होना किसी भी पुराने भक्त की रचनाओं अथवा ऐतिहासिक चरित्रों के आधार पर प्रमाणित नहीं होता। भक्तों की प्रशंसा में सदा चमत्कारपूर्ण घटनाओं का वर्णन करनेवाले 'भक्तमाल' के टीकाकार प्रियादासजी तथा उषो-दासजी भी इस संबंध में सीधे ही सीधे पकते हैं।

कोरी या बीगी

कबीर साहब की रचनाओं के अंतर्गत लिखित इस्लामी तथा हिन्दू

कथनक सं १९८३ पृ ४८६।

१ वही पृ ५४४।

२ री बेतकाट : कबीर ऐक हि कबीर-पंथ कागपुर सन् १९७७ पृ २९।

३ कबीर चरित्रबोध बीबलापट, बंबई सं १९६३ पृ ६।

आदि की रचनाओं तथा खज्जीनतुल असफिया,^१ दविस्ताने मज्राहिब,^२ अनुराग सागर,^३ कबीर-कसौटी^४ तथा डाँ० भाडारकर,^५ रे० वेस्टकाट^६ आदि के मतों से भी भली भाँति हो जाती है। फिर भी इस विचार से कि केवल जाति से जुलाहा होते हुए भी किसी का धर्म से मुसलमान होना भी अनिवार्य नहीं और विशेषकर कबीर साहब के सबध में एक जुलाहे दपति के पोष्यपुत्र होने की जन-श्रुति भी बहुत दिनों से प्रसिद्ध है। कुछ लोगो ने अनेक प्रमाणों के आधार पर इनके माता-पिता को भी इस्लाम-धर्म का अनुयायी ठहराने का यत्न किया है। इस विषय में रैदास की पक्तियों से यह विदित होता है कि कबीर साहब के कुल में ईद तथा बकरीद के त्योहार मनाये जाते थे और शेख, शहीद तथा पीरो का मान था। वहाँ गो-बध भी हुआ करता था और यही बात प्रायः अक्षरशः सत पीपाजी की एक रचना^७ से भी प्रकट होती है। इसके अतिरिक्त रज्जबजी की पक्तियों से सिद्ध है कि इनकी उत्पत्ति जुलाहिन के गर्भ से ही हुई थी और इस बात का समर्थन 'कबीर-कसौटी' से भी स्पष्ट शब्दों में किया जा सकता है। कबीर साहब की रचनाओं में यत्र-तत्र पये जानेवाले मुसलमानी संस्कारों द्वारा प्रभावित मुद्दों के दफनाने, अल्लाह द्वारा एक ही नूर पैदा किये जाने, "खाक एक सूरति बहुतेरी" बतलाने, "करम करीमा लिखि रह्या, अब कछू लिख्या न जाई" आदि कहने से भी यही परिणाम निकलता है। जान पड़ता है कि ऐसी बातें इनके उद्गारों के साथ-साथ स्वभावतः प्रकट हो जाया करती थी।

इतना ही नहीं, इनके विषय में लिखते समय 'भक्तमाल' के प्रसिद्ध टीकाकार प्रियादासजी ने बतलाया है कि जब इनके लिए आकाशवाणी हुई कि तुम स्वामी रामानंद का शिष्य बन जाओ, तब इन्होंने "देखे नहीं मुख मेरो मानिके मलेछ मोको"^८ कहा था। इसी प्रकार जब तत्त्वा, जीवा नामक दो दक्षिणी पड़ितों

१ कबीर ऐंड दि कबीर-पथ, पृ० २५-६।

२ 'कबीर जुलाहानजाद कि अजमोवहिदान मशहूर हिन्द अस्त', पृ० २००।

३. 'जुलहा की तब अवधि सिरानी। मथुरा देह धरी तिन आनी। वे० प्रे०, ८४।

४ 'माय तुरकनी बाप जोलाहा, बेटा भक्त भये'। पृ० १३।

५ वैष्णविज्म, शैविज्म ऐंड माइनर रिलिजस सिस्टम्स, पृ० ९७।

६ कबीर ऐंड दि कबीर-पथ, पृ० ३५।

७ जाक ईदि बकरीदि नित गरु रे। बध करै मानियँ सेष सहीद पीरा।
बाप बैसी करी पूत ऐसी घरी। नाव नवखड परसिध कबीरा ॥

—सर्वगी, भजन प्रताप, पद २२।

८. श्री रूपकला : भक्तमाल, भक्तिसुधा स्वाद तिलक सहित,

ये जातियाँ हिन्दू-समाज में स्वभावतः उच्च श्रेणी की नहीं गिनी जाती थीं अपितु नीच या अस्पृश्य तक समझी जाती थीं और इनकी कई वस्तियों ने सामूहिक रूप से मुसलमानी धर्म ग्रहण किया था।^१ इस प्रकार द्वितीयवीं के अनुसार कबीर साहब का कुल कोरी से जुलाहा बन कर जुगी लोगों द्वारा प्रभावित नहीं था अपितु सीधे जुमिया का ही इस्लामी रूप था।

सारांश

उक्त दोनों मतों के स्थापित करनेवालों का मुख्य उद्देश्य कबीर साहब की रचना में पाये जानेवाले कठिण परस्पर-विरोधी हिन्दू तथा मुसलमानी संस्कारों में सामंजस्य का कोई कारण ढूँढ निकालना ही जान पड़ता है। परन्तु कबीर साहब के वास्तविक कुल की ओर कर उसकी बंशानुसूचिक परंपरा के संबंध में ऐतिहासिक तथ्य की जाँच करने का काम केवल इन्हीं के द्वारा सिद्ध होता हुआ नहीं बीसता। यह संभव है और अधिक संभव है कि जुगी कहलानेवाली जाति पहले नाथ-मत की अनुयायिनी रही होगी। ऐसी अनेक जातियों ने किसी न किसी कारण मुसलमानी प्रभाव से आकर कहीं-कहीं सामूहिक रूप में धर्मांतर ग्रहण किया होगा। हम तो यहाँ तक कहेंगे कि काशी तथा मगहर के साथ विशेष संबंध रखनेवाले कबीर साहब का कुल यदि कमजोर सारमाच और कुशीनगर जैसे बीछ-टीकों के आसपास निवास करनेवाले बीछों या उनके द्वारा प्रभावित हिन्दुओं में से ही किसी का मुसलमानी रूप रहा हो तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। संभव है कि उसके सूत कातने तथा बुनने की बीबिका भी पूर्व समय से बीछे ही बनी जा रही हो और उसका नाम भी इसी कारण कोरी अथवा किसी अन्य ऐसी वपनबीबी जाति का ही रहा हो। फिर भी जब तक हमें कबीर साहब के माता-पिता इनके पालन-पोषण करनेवाले अथवा इनके पूर्व-पुरुषों का वास्तविक पता प्राप्त नहीं हो जाता तब तक इनकी पूरी जाँच हो जाती तब तक इन्हें उपलब्ध सामग्रियों के आधार पर हम केवल जुलाहा और संभवतः इस्लामी धर्म के अनुयायी जुलाहे कुल का ही बालक मान सकते हैं।

वही

इस विषय में यहाँ पर एक और बात भी विचारणीय है। कबीर साहब ने बीछे हिन्दू, मुस्लिम या बीछ बनों के अनुबल विचारों का एक ही व्यक्ति द्वारा अपनाया जाना बलक बल-बल के प्रभाव से ही संभव नहीं कहा जा सकता। भिन्न भिन्न सत्वांगे तथा सिद्धांतों की अभिव्यक्ति उस सिद्धांत का परिस्मिति

विचारो की प्रचुरता को साथ ही साथ पाकर कुछ विद्वानो ने यह भी अनुमान किया है कि इनका मूल कुल पहले वास्तव में हिन्दू ही रहा होगा। मुसलमानी आक्रमण के प्रभाव में आकर पीछे से उसने धर्मांतर ग्रहण कर लिया होगा। कबीर साहब के दो पदो^१ में क्रमशः आये हुए “कहै कबीरा कोरी” तथा “सूँ सून मिलाये कोरी” को देखकर डॉ० बर्थाल ने कल्पना की है कि “कोरी ही मुसलमान धर्म में दीक्षित हो जाने पर जुलाहे हो गए” तथा “उक्त कोरियो को जुलाहा हुए अभी इतने अधिक दिन नहीं हुए थे कि ‘कोरी’ कहलाना वे अपना निरादर समझें”। इसके सिवाय कबीर साहब द्वारा योगसाधना-सबबी अनेक प्रसंगों के उल्लेख किये जाने के कारण वे अतः इस निष्कर्ष पर पहुँचने हैं कि “मेरी समझ से कबीर भी किसी प्राचीन तथा कोरी, किंतु तत्कालीन जुलाहा कुल के थे जो मुसलमान होने के पहले जोगियो का अनुयायी था”।^२ ये योगी वा जुगी कहलानेवाले लोग असम, बंगाल, विहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में पाये जाते हैं। इनके विषय में खोज करनेवाले विद्वानों का अनुमान है कि ये पहले वास्तव में नाथ-पंथी थे, जो मूलतः बौद्ध धर्म के अनुयायी होने के कारण ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा के विरोधी थे, वर्णभेद में विश्वास नहीं रखते थे, अपना निजी व्यवसाय, विशेषकर कातने तथा बुननने का किया करते थे। उनके यहाँ मरने के उपरांत शव का संस्कार जलाने तथा गाड़ने, दोनों प्रकार से हुआ करता था। डॉ० बर्थाल की कल्पना का आधार, इसी कारण कबीर साहब द्वारा अपने लिए किया गया ‘कोरी’ शब्द का उक्त प्रयोग तथा इन ‘जुगी’ जातिवाले लोगों के विचारों का उनके साथ साम्य ही प्रतीत होता है। कोई स्पष्ट ऐतिहासिक प्रमाण अथवा सामाजिक कारण उक्त सम्मिश्रण के सबध में वे नहीं देते। डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर साहब की जाति के विषय में इन्हीं बातों पर विचार करते हुए कुछ अधिक विस्तार से लिखा है। अतः मैं वे इस प्रकार का अनुमान करते हूँ कि “कबीर दास जिस जुलाहा वंश में पालित हुए थे, वह उस वयनजीवी नाथ-मतावलंबी गृहस्थ-योगियो की जाति का मुसलमानी रूप था जो सचमुच ही ‘ना हिन्दू ना मुसलमान’ थी”^३। “कबीर दास जिस जुलाहा जाति में पालित हुए थे वह एकाध पुस्त पहले से योगी-जैसी किसी आश्रम-भ्रष्ट जाति से मुसलमान हुई थी या अभी होने की राह में थी”।

१ कबीर-प्रथावली, का० स०, पृ० ३४६ पृ० २०५ तथा पृ० ४९ पृ० २७९।

२ डॉ० पी० द० बर्थाल योगप्रवाह, काशी विद्यापीठ, स० २००३, पृ० १२६

३ डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर, हिंदी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय, बवई सन् १९४२ ई०, पृ० ९।

कबीर साहब के माता पिता के संबंध में कभी-कभी कुछ कल्पना करते हुए रीस पड़ते हैं। कुछ लोगो का अनुमान है कि कबीर साहब की माता वास्तव में एक बिभवा ब्राह्मणी थी जो समझत अपने पिता के साथ स्वामी रामानंद के दर्शनों के लिए गयी थी। उसने प्रयास करने पर उक्त स्वामीजी ने उसे 'पुनवती भव' कहकर आशीर्वाद दे दिया था और उसी के परिणाम स्वरूप कबीर साहब का उसके गर्म से जन्म हुआ था। महाराज रघुराज सिंह का अनुमान^१ है कि उक्त बिभवा ब्राह्मणी स्वामी रामानंदजी की सेवा में ही रखा करती थी और किसी दिन उनकी ध्यानस्थ दशा में उसे धोखे से उक्त आशीर्वाद दे देने के कारण गर्म रूख गया था। पुनवती बिभवा ने उससे सबसे बचन सुनकर उनके अनिश्चित पर कुछ विरोध घुसक सध्य भी रहे थे किन्तु स्वामीजी ने उसे यह कह कर आश्वासित कर दिया था कि तुम्हारा पुत्र हरि-अनुरागी होगा। उसकी उत्पत्ति तुम्हारे गर्म से होने के कारण तुम्हें कोई कलक भी नहीं जनेगा। फिर भी पुनोत्पत्ति के समय में वाकाश में गंगा के का मल्य होते रहने पर भी उसके हृदय में अत्यंत दुःख हुआ। उस बालक को लेकर उसे वह कहीं दूर फेंक आई, वहाँ से जाती हुई एक जमुनाहिन ने उसे जमाव समझ अपने यहाँ उसका लाकन-पाछन किया। इसी कथा को एक अन्य रूप में इस प्रकार भी कहा गया है कि उक्त बिभवा पुनवती वास्तव में स्वामीजी की फुलकारी में फूँक चुनने गई थी वहाँ पर उसकी गोदी में मरे हुए फूलों को रेश कर स्वामीजी के पूछने पर उसने कह दिया था कि 'पेट है फूल नहीं'। स्वामीजी ने इसी कारण 'तथास्तु' मात्र कह दिया था और उस पुनवती के इस प्रकार गर्मिणी हो जाने पर जंत में कबीर साहब का जन्म हुआ था।^२

आलोचना

परन्तु कबीर साहब की रचनाओं में अबना इनके समसामयिक वा कुछ दिनों पीछे जानेवाले अन्य स्रोतों के प्रभाव से भी उक्त कथा की कोई पुष्टि नहीं होती। किसी प्राचीन इतिहासकार ने ही इस ओर कोई संकेत किया है। जान पड़ता है कि अब-विभवासी भक्तों ने मानवीय रजोभीम द्वारा कबीर साहब के आविर्भाव को उनका महत्त्व कम करनेवाला समझ कर अपनी-अपनी कल्पनाओं के अनुसार उक्त प्रकार की कथाएँ गढ़ ली हैं जिन पर विश्वास कर लेना ऐतिहा-

१ महाराज रघुराज सिंह भक्तमाला रामरसिकावली हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास पृ. २२५ में उद्धृत।

२ डॉ. पी. व. वर्ष्माक्षः योगप्रवाह, काशी विश्वपीठ [जनरल तं. २. ३ पृ. १७।

विशेष पर ही निर्भर है जो किसी बालक के ऊपर आगे चल कर प्रभाव डाला करती है। कबीर साहब के पीछे इस्लाम धर्मानुयायी कुलों में ही कुछ ऐसे प्रसिद्ध पुरुषों का भी जन्म हुआ जिनकी रचनाओं को पढ़ कर हमें उनके मुनश्मान होने में पूर्ण नदेह हो सकती है। अब्दुल ग़हीम खानखाना 'ग़हीम' के मूलतः शुद्ध पठान कुल का होना इतिहास द्वारा प्रमाणित है। भक्त 'रंगखान' के लिए प्रसिद्ध ही है कि उन्होंने अपने दिल्ली के 'बादशाह वग' की 'ठगक' का धण में ही त्याग कर केवल 'प्रेमदेव' की 'छवि' देखते ही अपना जीवन परिवर्तित कर दिया था। इसी प्रकार खुरामान के निवासी शाह जलालुद्दीन 'बसाली' ने भी केवल रामकथा को श्रवण कर ही भगवद्भक्ति स्वीकार कर ली थी। इनके पूर्व-पुरुषों के पहले हिन्दू वा भक्त रहने पर कभी विचार तक भी नहीं किया जाता। कबीर साहब के आदर्शों पर निष्ठा रखनेवाले दादूदयाल, रज्जबजी, दरिया-साहब (मारवाडी), यारी साहब जैसे और भी अनेक सत हुए हैं जो निश्चित रूप से मुसलमान कुलों में ही उत्पन्न हुए थे। किंतु उनके भी पूर्व-पुरुषों का मूलतः हिन्दू वा अन्य धर्म का होना अभी तक सिद्ध नहीं है। अतएव कबीर साहब की रचनाओं में पाये जानेवाले भिन्न-भिन्न मतों तथा सत्कारों का सामंजस्य इनके केवल किसी धर्मातिरिक्त कुल मात्र के ही सहारे न करके इनकी परिस्थिति, पर्यटन, सत्संग, प्रतिभा अथवा अन्य ऐसे कारणों के बल पर भी किया जा सकता है और ऐसा करना ही यहाँ पर अधिक न्याय-संगत जान पड़ता है। प्रत्यक्ष प्रमाणों के अभाव में उक्त प्रकार के केवल धर्मांतरण की कल्पना उतनी महत्त्वपूर्ण नहीं हो सकती।

(४) माता-पिता

माता

कबीर साहब के माता-पिता के संबंध में श्रद्धालु कबीर-पथी प्रायः कुछ भी कहना नहीं चाहते। उनका दृढ़ विश्वास है कि ये नित्य, अमर तथा अजर हैं। ये सदा सत्य-लोक में निवास करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर प्रत्येक युग में अवतार धारण करते हैं। तदनुसार कलियुग में भी ये कबीर के नाम से काशी के निकट लहरतारा तालाब में एक अलौकिक ज्योति के रूप में अवतीर्ण हुए थे। ये किसी के औरस पुत्र नहीं थे, अपितु उक्त तेज ही बालक रूप में पहले-पहल नीरू तथा नीमा नामी जुलाहे-दपति को मिला था। इन्होंने उसे अपने घर लाकर पुत्रवत् पालन-पोषण किया और उनके घर अपने बचपन से ही रहते आने के कारण वे एक जुलाहा शरीरधारी कहला कर प्रसिद्ध हो गए। परन्तु यह धारणा केवल कबीर-पथियों के समाज तक ही सीमित है और उनमें से भी बहुत-से लोग

अपनी कल्पना के अनुसार उक्त कहानी निर्मित की है। एक कबीर-वंशी लेखक न तो कबीर साहब के पोषक पिता और माता का जन्म-घर गौरी सकर तथा सरस्वती होना बतलाया है। उनकी जाति का ब्राह्मण होना कहा है। उसके अनुसार उन्हें यचना ने ब्रह्मपूर्वक मुसलमान बना दिया था तथा उनके नाम 'जन्म-घर' गौरी तथा नीमा रक्त दिये थे।^१

मुस्लिम माता

कबीर साहब की रचनाओं में कुछ इस प्रकार के उल्लेख पाये जाते हैं जिनसे इनका अपनी माता के विषय में अपना उद्धार प्रकट करना सख्त होता है। एक पद^२ की पंक्तियों द्वारा सूचित होता है कि कबीर साहब की अपनी जीविका के प्रति उदासीनता देकर इनकी माता भविष्य की जिता में भीतर ही भीतर रोया करती है। उसे आश्वासन देते हुए वे कहते हैं कि सबके पालन-पोषण करनेवाले भगवान् हैं। इसी प्रकार एक दूसरे पद^३ में वे कुछ संन्यासियों के सम्बन्ध में अपनी माता से निरा के शब्द कहते हुए से समझ पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त एक तीसरे पद^४ की कुछ पंक्तियों से जान पड़ता है कि इनकी माता न केवल इनके जीविका के प्रति उदासीन हो जाने के कारण दुखी है अपितु एक हरि-भक्त की भाँति अपने घर को भीष-मोह कर स्वच्छ तथा पवित्र करते रहने और सदा हरि भक्ति में ही इनके निमग्न रहने की भी सिकामत करती है। इनके नाममात्र होने को वह अपने कुल-धर्म के विपरीत बतलाती हुई उसके कारण अपने परिवार के सुख से वंचित हो जाने की भी वर्णा करती है तथा इन्हें भला-बुरा

१ 'सद्गुरु श्री कबीर चरितम्' श्लोक १२ पृ. ६७।

२ 'मुसि मुसि रोने कबीर की माई । ए बारिक कैसे जीवहि रघुराई ॥
तनया बुनया तमु तजिओ कबीर । हरि का नाम लिख लिखो सरीर ॥

कहत कबीर सुनहु मेरी माई । हमरा इनका बाता एक रघुराई ॥

—गुरुदास साहब राग भूजरी २।

३ 'कहत कबीर सुनहु मेरी माई । इन भुंड़ीमन मेरी जाति गवाई' ॥

—गुरुदास साहब राग आसा १३।

४ 'निति उठि कोरी गागरि आनै लीपत बीउ मइओ ।

तामा बाना कछु न सूझै हरि हरि रस सपदिओ ।

हमारे कल कउने राम कहिओ । जबकी भाला लई निपुते तवते सुखु न भइओ ॥

—बही राग बिलावल ४।

मिक सत्य के खोजियों के लिए अत्यंत कठिन है। कबीर साहब ने एकाग्र पदों में उतना अवश्य कहा है कि ये पूर्व-जन्म में ब्राह्मण थे, किंतु नीच तथा तपोहीन होने के कारण राम ने इन्हें कर्मानुसार जुलाहा बना दिया।^१ फिर भी यदि उन पक्तियों पर कुछ ध्यानपूर्वक विचार किया जाय, तो उनमें कबीर साहब की आत्म-कथा की जगह कदाचित् इनके समकालीन ब्राह्मणों के प्रति एक प्रकार की व्यग्र-भरी चेतावनी की ही ध्वनि लक्षित होगी। उन पक्तियों से इन्होंने ब्राह्मणों का जुलाहों की अपेक्षा कहीं अधिक श्रेष्ठ होना न बतला कर वास्तव में सत्कर्मों का महत्त्व दर्साया है।

पिता

इधर 'ज्ञान-सागर' नाम के एक कबीर ग्रंथ में कबीर साहब के पूर्व-जन्म में ब्राह्मण होने की बात पर जोर न देकर, इनके पोपक पिता नीरू को ही पूर्व-जन्म का ब्राह्मण कहा गया है। उक्त ग्रंथ के अनुसार जब नीरू जुलाहा बालक कबीर को लेकर अपने घर गया और वहाँ पर बच्चे का बिना दूध पिये भी हृष्ट-पुष्ट होना देखा, तब उसे महान् आश्चर्य हुआ। उसने स्वामी रामानंद के पास जाकर इसका कारण पूछा। इस पर उक्त स्वामीजी ने उत्तर दिया^२ कि "वास्तव में तुम अपने पूर्व-जन्म में ब्राह्मण थे, किंतु किसी प्रकार भगवान् की सेवा में भूल-चूक होने के कारण तुम्हें जुलाहा होना पड़ा है। यह भगवान् की कृपा ही समझो कि तुम्हें उद्यान में पुत्र की प्राप्ति हुई है।" स्वामी रामानंद द्वारा कहलाये गए इस वचन से ग्रंथकर्ता का उद्देश्य कबीर साहब के पोपक पिता का पूर्व-जन्म में ब्राह्मण होना सिद्ध करना तो लक्षित होता ही है, इसके साथ 'कबीर-ग्रंथावली' से उद्धृत उक्त कबीर साहब की पक्तियों से कुछ विचित्र समानता भी दीख पड़ती है। इससे स्पष्ट है कि उसने उन्हें देख कर ही

१ 'पूरव जनम हम बाम्हन होते, बोछै करम तप हीना।

रामदेव की सेवा चूका, पकरि जुलाहा कीन्हा ॥'

—कबीर-ग्रंथावली, पद २५०, पृ० १७३।

'कहत कबीर मोपह भगति उमाहा'। कृत करणीं जाति भया जुलाहा ॥'

—वही, पद २७१ पृ० १८१।

२ 'पूर्व जन्म तं ब्राह्मण जाती। हरि सेवा कीन्हसि बहु भांति ॥

कछु तुव सेवा हरि की चूका। तातें भया जुलाहा की रूपा ॥

प्रीति प्रभु गहि तोरीं लीन्हा। तातें उद्यान मे सुत दीन्हा।'

—कबीर सागर, बवई, पृ० ७४।

ऊपर एक साधारण पिता का सा ही न होकर इन्हें सांसारिक प्रपञ्चों से ब्रह्म कर इन्हें मगवान् के प्रति उभूत कर देने का भी रहा होमा । पर के पहले ब्रह्म की पंक्तियों से तो यही प्रतीत होता है कि उक्त पिता न इन्हें माता के समान में भी जाने-पहचाने और सोने का समुचित प्रबंध किया था और इसी कारण ये उनके बहुत अनुगृहीत हैं । किंतु आगे चल कर उक्त पिता में कुछ अन्य प्रकार के भी गुण धारण करते हैं और ये एक महापुरुष से भी जान पड़ते हैं । इसके सिवाय यदि उक्त 'बड़ गोसाई' से इनका अभिप्राय परमेश्वर से किया जाय जैसा इनके श्रवण 'तितु, पिता पहि किउकरि आई' अर्थात् 'उस महान् के निकट मैं साधारण व्यक्ति था अपराधी किस प्रकार पहुँच सकता हूँ' से भी सूचित होता है तो उक्त सारी बातें एक रूपक-भी समझ पड़ेंगी । हाँ उक्त पिता तथा 'जगत-पिता' सम्बन्ध पर अलग-अलग विचार करने पर यह भी कहा जा सकता है कि वास्तव में इनका अभिप्राय 'बड़ गोसाई' पिता का भी त्याग कर अब अपने मन में अधिक प्रभेद करनेवाले 'जगत-पिता' परमेश्वर की ओर आकृष्ट होते जाने का ही है ।

नीरू तथा नीमा

उक्त 'गोसाई' शब्द का अर्थ विवेचनिय वा इन्द्रियातीत होने के कारण उनके प्रयोग की सार्थकता के लिए कबीर साहब के पिता को कामा पर पूर्ण विजय पा करनेवाले माय-मतावली योगियों वा बुद्धियों से वर्गीकृत होकर बना मुस्लिम जुलाहा मान लेने की भी प्रवृत्ति होती है । परन्तु जैसा पहले कहा जा चुका है उक्त धारणा के लिए अभी अन्य प्रकार के प्रमाण भी अपेक्षित हैं । जब तक हम इनके पिता के स्थान पर किसी निश्चित व्यक्ति को मान नहीं लेते तब तक हम इस विषय में कोई अंतिम निर्णय देने में असमर्थ रहेंगे । नीरू तथा नीमा नाम के जुलाहा-वपति अभी तक प्रायः सर्वसम्मति से इनके पोषक माता पिता समझे जात आये हैं । किसी-किसी ने इन्हें इनका औरत पुन मान लेने में भी संकोच नहीं किया है । फिर भी उक्त दोनों के संबंध में अभी तक कोई ऐतिहासिक खोज नहीं हो पाई । इसलिए ये महामाया साहब ने इस विचार से कि पञ्जाब प्रदेश में 'गुरुवर्ग' शब्द साधारण तौर पर मुस्लिम जुलाहे के लिए प्रयुक्त होता है और 'नीमा' शब्द नीचे वर्गी की मुस्लिम स्त्रियों के लिए व्यवहृत होता है उन दोनों को कबीर साहब के पोषक माता-पिता ही माना है । उनका अनुमान है कि स्वामी अष्टानन्द जिन्हें कबीरपंथी-परंपरा के अनुसार कबीर साहब की अलौकिक ज्योति का सर्वप्रथम दर्शन हुआ था और जिन्होंने इस बात की सूचना पहले-पहल स्वामी रामानंदजी को जाकर दी थी उनके वास्तविक

तक कह डालती है। अतएव यदि ये पक्तियाँ सचमुच इनके आत्म-चरित से संबद्ध हैं, तो स्पष्ट है कि कबीर साहब का अपनी माता के साथ गहरा धार्मिक मतभेद रहा। इनके सदा भक्ति में लीन रहने के कारण वह इनके घरेलू प्रपंचों से दूर रहने के स्वभाव को कुटुंब के भविष्य के लिए बाधक समझती रही। यदि चाहें तो इन पक्तियों के सहारे हम यह भी परिणाम निकाल सकते हैं कि रामनाम के प्रति उक्त प्रकार की अनास्था प्रकट करना इनकी माता का हिन्दू-धर्म से भिन्न धर्म की अनुयायिनी होना भी सिद्ध करता है और इसी कारण हो सकता है कि इनकी माता मुसलमानिन ही रही हो। यदि वह स्त्री नीमा ही रही हो, तो भी आश्चर्य नहीं। अपनी माता के साथ इनका मतभेद कदाचित् कलह के रूप में भी बढ़ गया था जिस कारण इन्हें उसकी मृत्यु के अनंतर पूरी सात्वना मिली थी। इस अनुमान का आधार हमें उस पद में मिलता है जिसमें इन्होंने “मुई मेरी माई हउ खरा सुखाला” कह कर उसके मरण से अपनी प्रसन्नता प्रकट की है।^१ परन्तु कबीर साहब-जैसे रूपक-प्रेमी का इस प्रकार कहना इनके माया-सबधी उद्गार का भी बोधक हो सकता है—समय है उक्त सभी बातें माया-परक ही सिद्ध हो जायें।

‘गोसाई’ पिता

परन्तु उक्त पद की ही कुछ पक्तियों द्वारा ये अपने पिता के विषय में भी कुछ कहते जान पड़ते हैं। इनका कहना है कि “मैं अपने पैदा करनेवाले पिता की वलि जाता हूँ। वे एक ‘बड्ड गोसाई’ हैं और उन्होंने मेरे लिए सभी प्रकार के सुभीते की व्यवस्था करके मुझे आश्वासित किया है। मैं उन्हें कैसे भुला सकता हूँ। उन्होंने पचो वा पचेन्द्रियों से मेरा साथ छुड़ा दिया है और सतगुरु के मिलने पर मुझे अब जगत-पिता भी अच्छे लगने लगे हैं”।^२ परन्तु कबीर साहब के अपने पिता के लिए प्रयुक्त उक्त ‘बड्ड गोसाई’ शब्द से यह भी सूचित होता है कि वे कोई बहुत बड़े जितेन्द्रिय वा इन्द्रियातीत रहे होंगे और उनका प्रभाव अपने पुत्र के

१ गुरुग्रंथ साहब, राग आसा ३।

२ ‘वापि दिलासा मेरो कीन्हा। सेज सुखाली मुखि अग्रितु दीन्हा ॥
तिसु वापुकज किउ मनहु बिसारी। आगे गइआ न वाजी हारी ॥
वलि तिसु दावं जिनि हउ जाइआ। पचा ते मेरा सगु चुकाइआ ॥
पिता हमारो बड्ड गोसाई। तिसु पिता पहि हउ किउ जाई ॥
सति गुरु मिले त मारगु दिखाइआ। जगत पिता मेरे मन भाइआ ॥’
—वही, राग आसा ३।

दिनों से सर्वसाधारण की धारणा रहती आई है कि स्वामी रामानंद इनके मुख से । स्वामी रामानंद अपने समय के एक बहुत बड़े धार्मिक नेता तथा सुधारक थे और उनके साथ कुछ दिनों तक भी समकालीन रहने की दशा में ऐसा अनुमान करना कि कबीर साहब उनके संपर्क में कभी न कभी अवश्य आ गए होंगे और वादी में एक साथ रहने के कारण उनसे उपदेश भी ग्रहण किये होवे कुछ असंभव नहीं है । इसी आधार पर बहुत लोगो ने अपनी धारणा के अनुसार कुछ कबाबों की भी सृष्टि कर डाली है । फिर भी उक्त प्रकार की धारणा जहाँ तक पता है भक्त व्यासजी सं १५१७-१६१९ के समय से लोगों के बीच बराबर चली आती है । इसका समर्पण अर्जुनदास नामादास-जीसे भक्तचरित लेखक तथा अनेक कबीर-पंथी ग्रंथों द्वारा भी होता आया है ।^१

अभी कुछ दिन हुए एक ऐसी रचना का पता चका^२ है जिसका समाप्त होना मात्र दृष्य सप्तमी मंगुवार वि सं १५१७ को बताया जाता है । रचना का नाम 'प्रसंग-मारिजात' है और उसमें अठ्ठा छंद की १८ अष्टपदियों द्वारा किसी चैतनदास नामक साधु ने स्वामी रामानंद की चरितावली तथा उपदेशों को सिध्द किया है । पद्य से उद्धृत की गई पंक्तियों की भाषा बड़ी विचित्र जान पड़ती है और उसे बिना सक्तों के समझ लेना असंभव है । उसका परिचय देनेवाले लेखक ने उसके आधार पर यह भी बताया है कि "हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि मकराज कबीर दास जी का स्वामी रामानंद जी का शिष्य होना प्रमाणित हो जाता है और यह भी सिद्ध हो जाता है कि पीपाजी सेन रैदास आदि भी अर्जुनदास योगानंद तरुणनिध के साथ उस समय विद्यमान थे"^३ । परिचय के अंत में ही कई नामों की तालिका में नीक भीमा और लकी नाम भी दीख पड़ते हैं जिनकी चर्चा कबीर साहब की जीवनी के प्रथम में की जाती है । इसके सिवाय स्वामीजी द्वारा कबीर साहब को अपना शिष्य मान कर सीख-यात्रा के लिए निकली हुई अपनी जमान में सम्मिलित करना भी उक्त ग्रंथ में किया है । परन्तु अभी तक यह

१ कहते हैं स्वा रामानंद के समकालीन किसी मौलाना रबीरुहीम कबीर काशी द्वारा रचित ग्रंथ 'तख्तीरातुल झुकरा' में भी स्वा रामानंद के शिष्यों में कबीर साहब की चर्चा की गई है, किंतु पता नहीं उक्त लेखक का ठीक समय क्या है तथा उसके ऐसे कथन का आधार क्या है । —से

२ शंकरदास जीवास्तव स्वामी रामानंद और प्रसंग-मारिजात "हिन्दुस्तानी" अगस्त १९३२ पृ ४३-२ ।

३ वही पृ ४८-९ ।

पिता थे। इन्होंने उनकी असली माता को हिन्दू-प्रथाओं के भय से अपनी स्त्री स्वीकार नहीं किया था। इस कारण बच्चे को एक अनाथ की दशा में किसी जुलाहे-दपति द्वारा पालित-पोषित होना पड़ा था। किंतु ऐसी धारणाओं को उन्होंने भी अंतिम निर्णय नहीं माना है।^१

(५) शिक्षा-दीक्षा

गुरु

कबीर साहब को किसी प्रकार की पाठशाला वा मकतब में शिक्षा दी गई थी, इसके लिए कोई प्रमाण नहीं, न निश्चित रूप से यही बतलाया जा सकता है कि इन्हें किसी व्यक्ति-विशेष ने ही कभी अक्षर-ज्ञान प्राप्त करने में कोई सहायता दी थी। प्रसिद्ध है कि इन्होंने कभी “मसि कागद छूयो नहीं कलम गह्यो नहि हाथ” और कबीर-पथियों की धारणा के अनुसार इनके विषय में कहा गया है कि “पाँच बरस के जब भये, कासी माँझ कबीर। गरीब दास अजब कला, ज्ञान ध्यान गुण सीर।” अर्थात् केवल पाँच वर्ष की अवस्था में ही ये सर्वज्ञान-संपन्न हो गए थे। इसमें सदेह नहीं कि इस प्रकार की बातें कहना अधिक से अधिक इनकी अलौकिक प्रतिभा का परिचायक मात्र ही हो सकता है।

कबीर के अक्षर-ज्ञान वा पुस्तकाध्ययन के सबब में इससे कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं होती, न यही सिद्ध होता है कि इनकी शिक्षा अमुक श्रेणी की रही होगी। इसके सिवाय कबीर साहब की पारिवारिक स्थिति आदि से यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि संभवतः इन्हें नियमित रूप से शिक्षा मिली भी न होगी। जो कुछ ज्ञान इन्हें प्राप्त हो सका होगा, वह अनेक व्यक्तियों के सत्संग तथा अपने निजी विचार तथा मनन का ही फल होगा। कबीर साहब के समय में शिक्षा का रूप भी कदाचित् धार्मिक ही था और जो व्यक्ति शिक्षित समझा जाता था उसकी शिक्षा अधिकतर धार्मिक ग्रंथों के परिशीलन तथा प्रसिद्ध महापुरुषों से उपदेश-ग्रहण तक ही सीमित थी। कबीर साहब के गुरु वा पीर के विषय में पता चलाने का अर्थ भी इसी कारण किसी सत, सूफी वा अन्य महान् धार्मिक नेता के साथ इन के गुरु-शिष्य-संबंध का निश्चित करना ही समझा जा सकता है।

स्वामी रामानंद

कबीर साहब ने अपने गुरु का नाम स्वयं कही नहीं दिया है, किंतु बहुत

१ रे० अहमद शाह दि बीजक ऑफ कबीर, हमीरपुर सन् १९१७, पृ० ४-५।

गए थे उस वहाँ इन्होंने खेच तकी की प्रशंसा सुनी थी और १३वीं रमली की एक पंक्ति में^१ ये किसी खेच तकी को समझाते हुए भी धीन पड़ते हैं।

ऐसी स्थिति में यदि 'बीजक' की प्रामाणिकता सिद्ध है तो उक्त मानिकपुर नामे खेच तकी को हमे कबीर साहब के जीवन-काल में ही बूँटना पड़ेगा। यदि 'बीजक' पीछे की रचना है तो उक्त दातो का समाधान कास्पनिक घटनाओं के आधार पर ही किया जा सकता है। मानिकपुर में किसी खेच तकी की कब्र का होना 'आर्दन-ए-अकबरी' से भी प्रमाणित होता है, किन्तु उसमें कोई निश्चित समय नहीं दिया है।^२ इसलिए यदि कोई खेच तकी मानिकपुर में कबीर साहब के समकालीन रहे भी हो तो भी उन्हें उनका पीर भी मान लेना तर्कसंगत नहीं जान पड़ता।

खेच तकी झूँसीवाले

दूसरे अर्थात् झूँसीवाले खेच तकी को कोष सूफियों के 'सुहर्बर्दिया सम्प्रदाय' का होना बताते हैं और उनका समय 'इलाहाबाद गवेटियर' में सन् ११२ - १३८४ ई. सं १३७७-१४४१ दिया हुआ है।^३ परन्तु रे बेस्टकाट ने किसी अन्य प्रमाण के आधार पर उक्त खेच तकी का मरना सन् १४२९ हि ७८५ सं १४८६ में ठहराया है और कहा है कि कबीर साहब उनसे मिलने उस समय बड़े बड़े जब इनकी अवस्था ३ वर्ष की थी।^४ कबीर साहब के झूँसी जाने की घटना वहाँ पर वर्तमान कबीर-नामों से भी सिद्ध की जाती है। परन्तु उक्त दो प्रसिद्ध पुस्तकों का मुक-शिष्य संबंध फिर भी सदेह में ही रह जाता है। झूँसीवाले उक्त खेच तकी के साथ कबीर साहब के सत्संग का होना बहुत संभव है किन्तु इन्हें उनका शिष्य भी कह देने के लिए कोई प्रमाण नहीं।

पीतांबर पीर

कबीर साहब की एक रचना^५ से यह भी कल्पित होता है कि वे कभी-कभी किसी गोमटी तीर-निवासी 'पीतांबर पीर' के दर्शन के लिए भी जाया करते होते

१ 'नाला नाथ नचायके नाथी गढ़ के खेच।

बठ बठ अविनासी अहं पुनहु तकी पुन खेच ॥ बही पृ ७६।

२ डॉ. मोहन सिंह कबीर दिव्य जायोपत्ती जाहीर १९३४ पृ १९।

३ बही पृ २४६।

४ रे बेस्टकाट : कबीर ऐंड दि कबीर-यंग कालपुर १९७, पृ ४ - १।

५ 'हज हमारी गोमटी तीर। जहाँ बसहि पीतांबर पीर ॥

बाहु बाहु किया कूर गावता है। हूरि का नाम मेरे मन भावता है ॥

नारद सारद करहि जवासी। पाति बेठी बीबी कबलावासी ॥

ग्रंथ प्रकाशित नहीं हुआ, न इसके सबध में भली भाँति विचार कर इसकी प्रामाणिकता ही सिद्ध की जा सकी है। जब तक यह पूरा ग्रंथ सबके सामने नहीं आ जाता और उसमें दी गई बातों पर निष्पक्ष रूप से निर्णय करने का कोई अवसर नहीं मिलता, तब तक इसे प्रामाणिक मान लेना उचित नहीं। इस ग्रंथ के प्रामाणिक सिद्ध हो जाने पर फिर व्यासजी के पद अथवा नाभादास और अनतदास जैसे भक्त-चरित-लेखकों के उल्लेखों में सदेह करने की आवश्यकता नहीं रह जायगी। केवल इतना ही प्रश्न उठ सकता है कि कबीर साहब स्वामी रामानंदजी द्वारा किस प्रकार प्रभावित हुए और वह प्रभाव उन पर कितना रहा।

शेख तकी मानिकपुरी

मौ० गुलाम 'सरवर' ने अपनी पुस्तक 'खजीनतुल असफिया'^१ में लिखा है कि "शेख कबीर जोलाहा शेख तकी के उत्तराधिकारी और चले थे। वे पहले मनुष्य थे जिन्होंने परमेश्वर और उनकी सत्ता के विषय में हिंदी में लिखा। धार्मिक सहनशीलता के कारण हिन्दू और मुसलमान दोनों ने उन्हें अपना नेता माना। हिन्दुओं ने भगत और मुसलमानों ने उन्हें पीर कहा। उनकी मृत्यु सन् १५९४ ई० में हुई। उनके पीर शेख तकी सन् १५७५ ई० में मरे थे।" इस उल्लेख से स्पष्ट प्रतीत होता है कि 'सरवर' साहब कबीर साहब की ओर ही लक्ष्य करके कह रहे हैं। किंतु उनका दिया हुआ कबीर साहब का मृत्यु-काल बहुत पीछे चला आता है और उनके सारे कथन में ही सदेह होने लगता है। शेख तकी नाम के दो सूफी पीर प्रसिद्ध हैं जिनमें से एक कडा-मानिकपुर के और दूसरे झूंसी के रहनेवाले थे। कडा-मानिकपुर वाले शेख तकी सूफियों के 'चिश्तिया सम्प्रदाय' के अनुयायी कहे जाते हैं। किसी-किसी के अनुसार^२ उनके मृत्यु-काल का सन् १५४६ ई० स० १६०३ में होना समझा जाता है। इस प्रकार ये कबीर साहब के समकालीन सिद्ध नहीं होते, न इस कारण उनके साथ इनके किसी सबध के होने का प्रश्न उठ सकता है। कबीर साहब के समकालीन मानिकपुर के प्रसिद्ध सूफी हिशामुद्दीन ठहराये जा सकते हैं जिनका देहात हि० ८५३ स० १५०६ में हुआ था और जो हिशामुद्दीन मानिकपुरी नाम से विख्यात है। इनके द्वारा प्रवर्तित चिश्तिया सम्प्रदाय की एक 'हशीमिया' नाम की उपशाखा भी बतलायी जाती है। परन्तु 'बीजक' की ४८वीं^३ 'रमैनी' से जान पड़ता है कि कबीर साहब जब मानिकपुर

१ रे० वेस्टकाट : कबीर ऐंड कबीर-पथ, कानपुर, १९०७, पृ० २५-६।

२ वही, पृ० ३९।

३ मानिकपुर हि कबीर वसेरी। मद्ति सुनी सेख तकि केरी ॥

—विचार दास स्मरण, पृ० ६२।

कुछ भी नहीं। मेरी समझ में नहीं आता कि उसे कौन-सी वस्तु अर्पण कर संतुष्ट करके और इसकी अभिलाषा मन में बराबर बनी ही जा रही है' १ आदि। फिर भी ये उक्त सतगुरु का किसी एक व्यक्ति-बिधेय के रूप में नाम न लेकर कभी-कभी उसे केवल ज्ञान^२ बिबेक^३ शब्द^४ अथवा राम^५ नाम बतलाते हुए भी समझ पड़ते हैं। ऐसे वर्णनों पर ध्यान देने से प्रतीत होने लगता है कि ये अपनी उक्त पूर्णावस्था की दृष्टि से कबन कर रहे हैं जहाँ पहुँचने पर गुरु या जैसे के संबंध का कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता और साधक सिद्ध बन कर आपै मुह आप ही भेला^६ की स्थिति में आ जाता है। इनके मुख या पीर का पता लगाने की आवश्यकता हमें इनकी रचनाओं में जब-तब उपलब्ध अपने 'गुरु के चरणों में सिर झुका कर विनम्रपूर्वक पूछता हूँ कि मुझे जीव तथा जगत् की उत्पत्ति तथा नाश का रहस्य समझा कर कहिए'^७ 'जब सतगुरु मिले तब उन्होंने मुझे मार्ग दिखाया और तनी से जमठ-पिता मुझे अच्छे लगने लगे' तथा 'गुरु की कृपा द्वारा मुझे सब कुछ सुझने लगा'^८ आदि को देख कर ही जान पड़ती है। फिर भी इन्हें इस संबंध में अपनी ओर से किसी का नाम लेते हुए न पाकर हमें अंत में कहना पड़ता है कि ये किसी एक व्यक्ति से बीसित न होकर समस्त अनेक मित्र-मित्र व्यक्तियों के सत्संग से लाभ उठाते होंगे। इसी कारण इनकी रचनाओं में प्रयुक्त 'गुरु'

१ 'रामनाम के पट्टरै शेरै की कुछ नाहि।

जया के मुख संतोषिए, हौंस रही मन नाहि।।बही सा ४।

२ 'ध्यान मुख से बंका' कबीर प्रभावली का सं पद १५५।

३ 'कहु कबीर मैं तो मुख पाइया जाका नाउ बिबेक रे'।

—गुरुप्रबंध साह्य राग सूरि पद ५।

४ 'सब मुख का भेला'।

५ 'गुरु सतगुरु मैं नीतन भेला कहु कबीर राम रंमू अकेला ॥

—कबीर प्रभावली का सं पद १२।

६ 'नार बिह रंक इक भेला आपै गुरु आपही भेला'।

—बही रचना पृ २४३।

७ 'गुरु चरण लागि हम विनमता पूछत कहु जीव पाइया।

जबन काज अगु उपज विनसै कहु मोहि समझाइया' ॥

—गुरुप्रबंध साह्य राग आता पद १।

८ 'सतिगुरु मिलेया मारगु दिखाइया। जपतपिता मेरे मन भाइया' ॥

गुरुप्रबंध साह्य राग आता पद ३।

और वहाँ की यात्रा इनके लिए हज करने की भाँति पुण्यमय तथा पवित्र हो जाती रही होगी। ये उक्त पीर की प्रशंसा उसके सुंदर गान तथा हरिनाम-स्मरण के लिए करते हैं। वे कहते हैं कि “उसकी सेवा में नारद, श्री शारदा और लक्ष्मी तक लगी रहती हैं और मैं स्वयं उसे कठ में माला धारण कर तथा जिह्वा से राम के सहस्र नाम लेकर प्रणाम करता हूँ।” ‘पीतावर पीर’, ‘नाम’, ‘बीबी कवलादासी’ का प्रयोग ‘हज’ तथा ‘सलामु’ करने की बातें और ‘बाहु बाहु किया खूब गावता है’ के रूपों में उक्त पीर के प्रति निकले हुए प्रशंसात्मक उद्गार इस पद में इस प्रकार आए हैं कि उनका ‘हरि का नाम’ अथवा ‘कठे माला’ तथा ‘सहस्रनामु’ से कोई मेल खाता नहीं दीखता, न उसमें प्रदर्शित अलौकिक ऐश्वर्य की कोटि तक उस गवैये ‘पीर’ की कोरी तारीफ ही पहुँच पाती है। कम से कम उक्त ‘पीर’ के लिए कबीर साहब का गुरु होना भी इस पद से सिद्ध नहीं होता, अपितु जान पड़ता है कि इसमें आया हुआ उस व्यक्ति का वर्णन अधिक से अधिक ‘हिन्दू तुरक’ दोनों को समझाने के उद्देश्य से ही किया गया है। इस पद के प्रामाणिक होने में संकेत किया जा सकता है।

निष्कर्ष

वास्तव में जब तक कोई पुष्ट ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता, तब तक स्वामी रामानंद, शेख तकी, पीतावर पीर वा किसी भी एक व्यक्ति को हमें कबीर साहब का गुरु वा पीर नहीं मान लेना चाहिए। कबीर साहब की अपने गुरु के प्रति अपार श्रद्धा है और ये अपने प्रति किये गए उपकारों के लिए उसकी मूरि-मूरि प्रशंसा करते हैं। इनका कहना है कि “मैं अपने गुरु के लिए प्रतिदिन अनेक बार बलिहारी जाता हूँ जिसने मुझे एक क्षण में ही मनुष्य से देव-मुन्य बना दिया।”^१ “उम सतगुरु की महिमा अनंत है जिसने अनंत के दर्शनार्थ मेरे अनंत नेत्र खोल कर अनंत उपकार कर दिये हैं।”^२ “इन उपकारों के बदले में देने के लिए मेरे पास

कठे माला जिह्वा रामु । सहस्र नामु लै करउ सलामु ।

कहत कबीर राम गन गावउ । हिन्दू तुरक दोऊ समझावउ ।’

—गुरुग्रंथ साहब, राग आसा, पं. १६ ।

दे० कबीर ग्रंथावली, प्रयाग संस्करण —ले० ।

१ ‘बलिहारी गुरु आपणे, छौ हाडी कैं वार ।

जिनि मानिष तैं देवता, करत न लागीं बार ॥’—कबीर ग्रंथावली, का० स०, सा० २ ।

२. ‘सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपगार ,

लोचन अनंत उद्याडिया, अनंत दिखावनहार ।’—वही, सा० ३ ।

कारणों से भी गये थे। इन्हें बाह्याणों संन्यासियों आदि की हुस्नइवाजियों के कारण अपने साधारण निवास-स्थान काशी को छोड़ कर अंत में मगहर भी जाना पड़ा था जहाँ इनका देहांत हो गया। इसके पहले इनके मानिकपुर में कुछ काम तक ठहरने का प्रसंग 'बीजक' की ४८वीं रमैणी में आता है। यह भी पता चलता है कि वही पर इन्हें 'खेख' तकरी की प्रशंसा सुन पड़ी। यह भी ज्ञात हुआ कि जौनपुर जाने के ठीकी नामक स्थान तथा झूँसी में अमुक-अमुक पींगे का निवास है। इनमें से मानिकपुर, जिसका फतेहपुर को कड़ा-मानिकपुर भी कहते हैं जहाँ के भूमिया आतिथाले किसी बिस्विया सूफी खेख तकरी की बर्बादें बेस्टकाट^१ में की हैं। जैसा हम इसके पहले भी कह आये हैं। इनकी मृत्यु का होना कुछ सवेह के साथ स. १९२ सन् १५४५ ई. में बताया है। यह स्थान अन्य सूफियों के लिए भी प्रसिद्ध है और कहा जाता है कि उक्त खेख तकरी के ही पुत्र खेख भक्त द्वारा बसाये गए मकनपुर स्थान पर आज तक एक बड़ा मेला लगा करता है। परन्तु, 'बीजक' के टीकाकार बिचारवास सास्त्री के अनुसार^२ उक्त मानिकपुर वास्तव में प्रसिद्ध मानिकपुर अवस्थ है जो अबलपुर काइन में पड़ता है। वहाँ के विषय में 'पनिफा' आतिथाले लोगो के मान्य एवं मानिक-सब^३ में कबीर साहब ने ठहरने आदि की बर्बादें पूरी तरह से की गई हैं। उक्त ठीकी नामक गाँव भी जौनपुर जिले में किसी करौना नाम के अन्य स्थान के निकट वर्तमान है जहाँ पर किसी समय बहुत-से मुस्लिम छत रहा करते थे। झूँसी तथा वहाँ के रहनेवाले खेख तकरी का उल्लेख पहले ही आ चुका है। वहाँ की जनश्रुति तथा 'कबीर-नाले' के अस्तित्व से इस अनुमान को कुछ बाधा मिलता है कि कबीर साहब वहाँ पर अवश्य गये होंगे। वहाँ पर खेख तकरी के साथ सत्संग करने के समय में ही इन्हें कबाचि किन्ही खेख अकरी और खेख सक्ती नामक दो अन्य छकीरों को कुछ उपदेश भी देना पड़ा था।

अन्य धाराएँ

मगहर के समान रतनपुर तथा पूरी जगन्नाथ में भी कबीर साहब की समाधि होने के कारण इनके वहाँ किसी समय जाने का अनुमान किया जाता है। उक्त दोनों कब्रों का उल्लेख^३ अबुल फजल ने अपनी प्रसिद्ध रचना 'आईन-ए-अकबरी'

१ २ जी बेस्टकाट कबीर ऐंड हि कबीर पंथ पृ. ३९।

२ बीजक बिचारवास की टीका पृ. ६२।

३ आईन-ए-अकबरी कॉर्नल एच. एल. जेरेड द्वारा अनूदित भा. २, कलकत्ता १८९१।

‘सतगुरु’ वा ‘गुरुदेव’ शब्द प्रसंगानुसार भिन्न-भिन्न व्यक्तियों को निर्दिष्ट करने के लिए आये होंगे। अपने समय में वर्तमान विशिष्ट महापुरुषों के निकट जाकर उनसे सत्संग करते रहने से ही इन्हें ज्ञानोपलब्धि हो सकी थी और इनकी जिज्ञासा दूर हुई थी।^१ इनका तो स्पष्ट शब्दों में कहना^२ है कि “मैंने कोई विद्या नहीं पढ़ी, न किसी मत-विशेष का ही आश्रय लिया। मैं तो हरि का गुण कहता-सुनता ही उन्मत्त-सा हो गया।

(६) देश-भ्रमण

झूँसी तथा मानिकपुर

तीर्थ-यात्रा वा हज करने की दृष्टि से कबीर साहब को कही पर्यटन करने में श्रद्धा नहीं थी^३, किंतु इनकी कुछ रचनाओं^४ से इनके देश-भ्रमण का पता चलता है। इस बात के लिए अन्य प्रमाण^५ भी मिलते हैं कि इन्होंने अनेक स्थानों की यात्रा की थी। यह यात्रा इनके प्रारम्भिक जीवन-काल में सत्संग के उद्देश्य से की गई थी, किंतु बाद को कही-कही ये अपने मत के प्रचार के लिए वा किन्हीं अन्य

१. ‘कबीर वन बन में फिरा, कारण अपणै राम।

राम सरीखे जन मिले, तिन सारे सब काम ॥’

—कबीर-प्रथावली, का० स०, साध कौ अग, साखी ५।

२. ‘बिदिआ न परउ वाडु नहिँ जानउ। हरिगुन कयन सुन बउरानउ ॥

—गुरुप्रथ माहव, राग बिलावल, पद २।

३. ‘जपतप दीसैं थोथरा, तीरथ व्रत वेसास।

सूबैं संवल सेविया, यौ जग चला निरास ॥’—कबीर-प्रथावली, पृ० ३७।

सेष सूबरी बाहिरा, क्या हज काबैं जाइ।

जिनकी दिल स्यावति, तिनको कहा खुदाई ॥’ वही, पृ० ४३।

४. ‘वू दावन दूढ़यो, दूढ़यो हो जमुना तीर।

राम मिलन के कारने जन खोजत फिरै कबीर’ ॥—ना० प्र० पत्रिका, भा० १५, पृ० ४८।

‘जाति जुलाहा नाम कबीरा, वन बन फिरौ उदासी।’

—कबीर-प्रथावली, का० स०, पद २७०, पृ० १२१।

५. ‘कहते हैं कि कबीर गुरु की तलाश में मुसलमान और हिन्दू कामिलों के पास गया जो ढूँढ़ता था न पाया। आखिरकार एक शख्स ने पीर रोजनदिल रामानंद बरहमन की तरफ उसको तबज्जह दिलायी’।—मुहसिन फानी ‘दविस्ताने मज्जाहिब’, सफहा २००।

गुजरात की यात्रा संभवतः सं १५६४ के समय उसे स्पर्श कर कबीर साहब ने सूखा से हरा कर दिया था।^१ इसी प्रकार एक ऐतिहासिक रचना में आये हुए प्रसंग हैं विवक्षित होता है कि ये पठरपुर नामक प्रसिद्ध तीर्थ की ओर भी आकृष्ट हुए थे और कदाचित् कभी वहाँ की यात्रा भी इन्होंने की थी^२। पठरपुर में इसके पूर्व सं १२६६ के लगभग कलङ संत पुढरीक द्वारा बारकरी सम्प्रदाय का स्थापित किया जाना भी प्रसिद्ध है।

सारांश

कबीर साहब ने वास्तव में कौन-कौन-सी यात्राएँ कब-कब की थी तथा किन-किन यात्राओं में इन्हें कितना-कितना समय लगा था इसका पता अक्षरिण रूप से नहीं चलता। इनकी पहली यात्राएँ संभवतः किसी सच्चे महात्मा या सद्गुरु की आज्ञा में की गई थी। इसलिये अनुमान होता है कि उनमें सतसय आदि होते रहने के कारण अधिक समय लगता होगा। कहीं-कहीं इन्हें आवश्यकतानुसार कुछ दिनों तक ठहर जाना पड़ता होगा और कभी-कभी कदाचित् एक से अधिक बार भी एक ही स्थान पर जाना पड़ा होगा। इन यात्राओं में इनका साथ देनेवाले किसी मित्र या सहयोगी का भी कहीं पता नहीं चलता। इनकी रचनाओं में कई बार 'बनि-बनि फिरो उवासी' ^३ 'फाटी बीरै मैं फिरी नजरि न भावै कोई'^४ आदि जैसे शायरी के आने से जान पड़ता है कि इनकी जिज्ञासा अत्यंत तीव्र रही होगी। इन्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनेक बार अनेक जगहों की खान्धानी पड़ी होगी।

(७) परिवार

विवाहित

कबीर साहब के परिवार का कोई स्पष्ट विवरण नहीं मिलता। कुछ लोग इन्हें एक पक्के बिछगी के रूप में रहनेवाला भी समझते हैं। फिर भी इस बात के लिए इनकी रचनाओं में ही सन्देह मिलता है कि इनका जीवन एक गृहस्थ का जीवन था और वे दूसरों की भी गृह न छोड़ने का ही उपदेश देते रहे। कबीर साहब ने एक स्थान पर यह जरूरत कहा है कि कबीर रपाया म्यान करि बनक नामिनी

१ सतिमीहन सेन मिडीचल मिस्ट्रिजिय ऑफ इंडिया संवत् १९३ ई०

पृ ९८-९९।

२ विनयैठ तथा नार्तनिसःए हिंदुडी ऑफ बिजराठा पीपुल भा २, पृ १७१

३ कबीर-प्रकाशनी भा सं पृ १८१।

४ वही पृ ५२।

मे की है। दोनो जगहे कबीर-पथियो के लिए पवित्र स्थान कही जाती हैं। रतन-पुर के मझार की चर्चा 'खुलासातुत्तवारीख'^१ मे की गई है। पुरी के मकबरे का प्रसंग प्रसिद्ध यात्री ट्रैवर्नियर के 'ट्रैवेल्स'^२ मे भी आया है। परन्तु कबीर-पथ मे प्रचलित कतिपय पौराणिक उल्लेखो के अतिरिक्त अन्य किसी प्रमाण के आधार पर इनकी उक्त स्थानो की यात्रा सिद्ध नही होती। इस कारण अनुमान किया जा सकता है कि वहाँ की समाधियो का निर्माण पथवालो द्वारा इनकी पूजा करने के विचार से ही किया गया होगा। कबीर-पथियो मे यह भी प्रसिद्ध है कि मगहर मे देहात हो जाने के अनंतर भी कबीर साहब ने मथुरा, वृंदावन, बाघोगढ आदि कुछ स्थानो पर जा-जाकर अपने प्रिय भक्तो को दर्शन तथा उपदेश दिये थे। इसी प्रकार इनके विदेशो मे भी जाने के उल्लेख उनके ग्रंथो मे मिलते हैं। कबीर-पथ का भारत के कई प्रांतो मे प्रचार है और अपने-अपने स्थानो तथा अपने-अपने यहाँ की प्रचलित जनश्रुतियो के आधार पर पथ के अनुयायियो ने भिन्न-भिन्न प्रकार की कथाओ की रचना कर डाली है जिनसे ऐतिहासिक सत्य को खोज निकालना सहज काम नही है। 'गुरु महिमा' नामक कबीर-पथी ग्रंथ के अनुसार कबीर साहब का गढवाल मे जाना बतलाया जाता है। कहते हैं कि उस समय वहाँ पर श्रीनगर मे रायमोहन नाम के एक राजा राज्य करते थे। डॉ० बर्थ्वाल ने वहाँ पर कबीर साहब का एक सिद्ध माना जाना तथा कही-कही पर 'कबीर-नाथ' तक कहलाना लिखा है। उन्होने यह भी कहा है कि वहाँ के 'नरकार' की पूजा करने वाले डोम भी वस्तुतः उन्ही के अनुयायी हैं।^३ किंतु अभी तक इन बातो की पुष्टि मे यथेष्ट प्रामाणिक तथ्य उपलब्ध नही है। ऐसे ही प्रमाणो के आधार पर कबीर साहब के मक्का, बगदाद, समरकंद, बुखारा जैसे दूर-दूर के देशो तक की यात्रा का उल्लेख 'कबीर मशूर' मे आया है। नर्मदा-तटवर्ती भरोच से १३ मील की दूरी पर शुक्रतीर्थ के निकट किसी द्वीप मे एक बहुत बड़ा बट-वृक्ष है जिसे 'कबीर बट' कहते हैं। उस पेड़ के लिए प्रसिद्ध है कि अपनी

'Some affirm that Kabir Muahid reposes here (Pesoi) and many authentic traditions are related regarding his sayings and doings to this day" (p129) "Some say that at Ratanpur (Subah of Oudh) is the tomb of Kabir, the asserter of the unity of God" (p 171)

१ पृ० ४३, दिल्ली सस्करण ।

२ भा० २, पृ० २२९ ।

३ डॉ० पीतावर दत्त बर्थ्वाल योगप्रवाह, बनारस स० २००३, पृ० २०३-५ ।

गुजरात की यात्रा संभवतः सं १५६४ के समय उसे स्पर्श कर कबीर साहब ने मुंबा से हटा कर रियाया था।^१ इसी प्रकार एक ऐतिहासिक रचना में आये हुए प्रसंग से विदित होता है कि ये पंढरपुर नामक प्रसिद्ध तीर्थ की ओर भी आकृष्ट हुए थे और कदाचित् कभी वहाँ की यात्रा भी इन्होंने की थी^२। पंढरपुर में इसके पूर्व सं १२१६ के लगभग कन्नड़ संत पुंडरीक द्वारा बारकरी सम्प्रदाय का स्थापित किया जाना भी प्रसिद्ध है।

सारांश

कबीर साहब ने वास्तव में कौन-कौन-सी यात्राएँ कब-कब की थी तथा किन-किन यात्राओं में इन्हें कितना-कितना समय लगा था इसका पता असंदिग्ध रूप से नहीं चलता। इनकी पहली यात्राएँ संभवतः किसी छत्ते महारमा या सद्गुरु की खोज में की गई थी। इसलिए अनुमान होता है कि उनमें सत्संग आदि होते रहने के कारण अधिक समय व्यतीत होगा। कहीं-कहीं इन्हें आवश्यकतानुसार कुछ दिनों तक ठहर जाना पड़ता होगा और कभी-कभी कदाचित् एक से अधिक बार भी एक ही स्थान पर जाना पड़ा होगा। इन यात्राओं में इनका साथ देनेवाले किसी मित्र या सहयोगी का भी कहीं पता नहीं चलता। इनकी रचनाओं में कई बार 'बनि-बनि फिरो उबासी'^३ 'फाटी बीरै मैं फिरो नजरि न आवै कोई'^४ आदि जैसे वाक्यों के आने से ज्ञान पड़ता है कि इनकी विज्ञासा अत्यंत तीव्र रही होगी। इन्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनेक बार अनेक अपनों की बाँट छाननी पड़ी होगी।

(७) परिवार

विवाहित

कबीर साहब के परिवार का कोई स्पष्ट विवरण नहीं मिलता। कुछ लोग इन्हें एक पत्नी के रूप में रखनेवाला भी समझते हैं। फिर भी इस बात के लिए इनकी रचनाओं में ही संकेत मिलते हैं कि इनका जीवन एक गृहस्थ का जीवन था और ये दूसरों को भी गृह न छोड़ने का ही उपदेश देते रहे। कबीर साहब ने एक स्थल पर यह अवश्य कहा है कि "कबीर त्यागा ग्यान करि कलक कामिनी

१ सितिमोहन सेन मिजीबल मिस्त्रिसिपम ऑफ इंडिया जून १९१ ई०, पृ ९८-९९।

२ किमकेड तथा मार्सेनिलः ए हिस्ट्री ऑफ बिमराठा पीपुल भा २, पृ १७६।

३ कबीर-संवावली का सं पृ १८१।

४ वही पृ ५२।

‘दोइ’ । इसी से उक्त दोनों का उनके पास पहले रहना भी लक्षित होता है । इससे इतना ही अनुमान किया जा सकता है कि अपनी वृद्धावस्था तक कदाचित् ये इन दोनों से पृथक् हो गए होंगे । जो हो, इनके विवाहित होने में सदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं । इनके साथ प्रायः सदा रहनेवाली किसी ‘लोई’ नाम की स्त्री के विषय में प्रसिद्ध है कि वह इनकी विवाहिता पत्नी थी और कोई-कोई इनके दो वा तीन विवाह तक भी होने का अनुमान करते हैं । इनके एक पद^१ से सूचित होता है कि इनकी दो विवाहिता स्त्रियों में से पहली, कदाचित् कुजाति तथा कुलखनी होने के कारण इन्हे पसंद न थी, किंतु दूसरी सुजाति वा सुलखनी रही और उसी के द्वारा इन्हे सतान भी प्राप्त हुई । अपनी पहली स्त्री के नष्ट हो जाने से ये प्रसन्न होते हुए भी दीख पड़ते हैं और दूसरी की दीर्घायु के लिए शुभाशा प्रकट करते हैं । इस पद की अंतिम पंक्ति से पहली के किसी अन्य व्यक्ति को ग्रहण कर लेने तक की बात ध्वनित होती है । परन्तु इस पूरी रचना का आध्यात्मिक अर्थ भी लगाया जा सकता है और उस दशा में इनकी इन पहली तथा दूसरी स्त्रियों को क्रमशः ‘माया’ तथा ‘भक्ति’ कहना पड़ेगा । उसके अनुसार उसका तात्पर्य नितांत भिन्न हो जायगा ।

स्त्री

एक अन्य पद^२ से जान पड़ता है कि कबीर साहब अपनी माता के साथ बातचीत करते समय उसके द्वारा अपनी पत्नी तथा पुत्र का भी कुछ परिचय दिला रहे हैं । इनकी माता को दुःख है कि उसके घर बहुधा आते रहनेवाले साधुओं ने उसकी पुत्र-वधू का नाम ‘धनीआ’ से बदल कर ‘रामजनीआ’ रख दिया है और उसके

२ ‘पहिली कुरूपि कुजाति कुलखनी साहुरैं पेईअं बुरी ।

अबकी सरूपि सुजाति सुलखनी सहजे उदरि घरी ॥

भली सरी मुई मेरी पहिली बरी ।

जुगु जुगु जीवउ मेरी अबकी घरी ॥

कहु कबीर जब लहुरी आई, बडी का सुहाग टरिओ ।

लहुरी सगि भई अब मेरे, जेठी अउर घरिओ ॥’

—गुरुग्रंथ साहब, राग आसा, पद ३२ ।

२ ‘मेरी बहुरीआ का धनीआ नाउ । ले राखिओ रामजनीआ नाउ ॥

इन्ह मुडीअन मेरा घर घुघरावा । बिटवहि राम रमऊआ लावा ॥

कहतु कबीर सुनहु मेरी माई । इन मुडीअन मेरी जाति गवाई ॥’

—वही, पद ३३ ।

पुनः कबीर को भी राम की भक्ति में समा दिया है। कबीर साहब इसके समाधान में बतलाते हैं कि उक्त साधुओं ने वास्तव में हमकी जाति या धर्म को पूर्ण रूप से परित्यक्त कर डाला है और बेसी यथा में इनकी माता को बुरा मानने की कोई बात नहीं है।

सोई

एक तीसरे पद से इसी प्रकार प्रकट होता है कि कबीर साहब की स्त्री सोई इनकी अपने व्यवसाय के प्रति प्रवर्तित अपेक्षा से बचका सटी है। वह तनने-बुनने के व्यवहार में आनेवाली वस्तुओं की अव्यवस्थित स्थिति उसके कारण व्यवसाय के बंद हो जाने तथा जाय के न होने के दुष्परिणाम आदि के संबंध में अपना दुःख प्रकट करती हुई आगतुक साधुओं को कोसती है। कबीर साहब इस पर कहते हैं

अरी नासमझ तथा भिखारी सोई, इन्हीं साधुओं की सहायता से और भजन करने से तो मुझ कबीर को समबान् की शरण मिली है।^१ इस प्रकार संभव है कि कबीर साहब ने दो विवाह हुए हो अथवा एक ही विवाहिता स्त्री के लिए उक्त दोनों 'धनिया' तथा 'सोई' नाम प्रयुक्त हुए हो उक्त पहले पद का केवल आध्यात्मिक अर्थ समझने पर दूसरा अनुमान ही अधिक युक्तिसंगत जान पड़ता है। परन्तु इनकी स्त्री चाहे एक ही रही हो उसके साथ इनकी पट्टी कदाचित् नहीं थी। इसी कारण कमी-कमी वपति के बीच नाक-सौक भी होती रहती थी।

कमाल तथा कमाळी

उक्त तीसरे पद की ही पंक्ति "सरकी सरिकन लंबो नाहि" से यह भी सिद्ध होता है कि कबीर साहब के परिवार में इनकी संतानें भी सम्मिलित थी जिनके लाने-पीने की चिंता इनकी माता को स्वभावतः सताया करती थी। इन्हीं बच्चों के पोषण-नोषण का ध्यान करके स्वयं कबीर साहब की माता भी भीतर ही भीतर रोमा करती है और उस सात्वता देते हुए कबीर साहब कहते हैं कि 'हमारु इनका

- १ 'तुटे ताने मिलुटी पानि । कुआर ऊवरि मिलकावहि जान ॥
कच बिचारे कूप फाल । इहा भुंड़ीमा तिर जलियो काल ॥
इहु भुंड़ीमा से गलो ब्रज खोई । आगत जात नाक सर होई ।
तुरी मारी की छोड़ी बसता । रामनाम बाका मनु रस्ता ॥
सरकी सरिकन लंबो नाहि । भुंड़ीमा अनुविन पाये जाहि ॥

मुनि अचानी सोई कपीर । इहि भुंड़ीमन भजि सरग कबीर ॥

—गुरुग्रन्थ साहब राग गौड़ पद ६ ।

दोड़" । इसी से उक्त दोनों का उनके पास पहले रहना भी लक्षित होता है । इससे इतना ही अनुमान किया जा सकता है कि अपनी वृद्धावस्था तक कदाचित् ये इन दोनों से पृथक् हो गए होंगे । जो हो, इनके विवाहित होने में सदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं । इनके साथ प्रायः सदा रहनेवाली किसी 'लोई' नाम की स्त्री के विषय में प्रसिद्ध है कि वह इनकी विवाहिता पत्नी थी और कोई-कोई इनके दो वा तीन विवाह तक भी होने का अनुमान करते हैं । इनके एक पद^१ से सूचित होता है कि इनकी दो विवाहिता स्त्रियों में से पहली, कदाचित् कुजाति तथा कुलखनी होने के कारण इन्हे पसंद न थी, किंतु दूसरी सुजाति वा सुलखनी रही और उसी के द्वारा इन्हे सतान भी प्राप्त हुई । अपनी पहली स्त्री के नष्ट हो जाने से ये प्रसन्न होते हुए भी दीख पड़ते हैं और दूसरी की दीर्घायु के लिए शुभाशा प्रकट करते हैं । इस पद की अंतिम पंक्ति से पहली के किसी अन्य व्यक्ति को ग्रहण कर लेने तक की बात ध्वनित होती है । परन्तु इस पूरी रचना का आध्यात्मिक अर्थ भी लगाया जा सकता है और उस दशा में इनकी इन पहली तथा दूसरी स्त्रियों को क्रमशः 'माया' तथा 'भक्ति' कहना पड़ेगा । उसके अनुसार उसका तात्पर्य नितांत भिन्न हो जायगा ।

स्त्री

एक अन्य पद^२ से जान पड़ता है कि कबीर साहब अपनी माता के साथ बातचीत करते समय उसके द्वारा अपनी पत्नी तथा पुत्र का भी कुछ परिचय दिला रहे हैं । इनकी माता को दुःख है कि उसके घर बहुधा आते रहनेवाले साधुओं ने उसकी पुत्र-वधू का नाम 'घनीआ' से बदल कर 'रामजनीआ' रख दिया है और उसके

१ 'पहिली कूरुपि कुजाति कुलखनी साहुरें पेईअं बुरी ।

अबकी सरूपि सुजाति सुलखनी सहजे उदरि धरी ॥

भली सरी मुई मेरी पहिली बरी ।

जुगु जुगु जीवउ मेरी अबकी धरी ॥

कहु कबीर जब लहुरी आई, बडी का सुहाग टरिओ ।

लहुरी सगि भई अब मेरे, जेठी अउर धरिओ ॥'

—गुरुप्रिय साहब, राग आसा, पद ३२ ।

२. 'मेरी बहुरीआ का घनीआ नाउ । ले राखिओ रामजनीआ नाउ ॥

इन्ह मुडीअन मेरा घर घुघरावा । बिटवहि राम रमऊआ लावा ॥

कहतु कबीर सुनहु मेरी माई । इन मुडीअन मेरी जाति गवाई ॥'

—वही, पद ३३ ।

साधारण कोटि का ही था किंतु फिर भी उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी न थी। कबीर साहब का पैतृक व्यवसाय कपड़ा बुनने का था जिसका परिचय इन्होंने हमें 'हरि सूनु तनहि मिठ ताना'^१ कह कर स्पष्ट शब्दों में दिया है।^२ इसका एक और भी परिवर्णन परिचय हमें उस पद में मिलता है जिसमें हमकी स्त्री कोई द्राघ इनके तनन-बुनने के औजारों के अस्त-व्यस्त होकर अनुपयोगी सिद्ध हो जाने पर व्यवसाय का बंद हो जाना बतलाया गया है। कोई का कहना है कि 'पानी के कम हा जाने के कारण करबे के ताने टूट जाया करते हैं कप के फूड़ जाने के कारण उसपर फर्फूरी बढ़ गई है' हत्था जो काफी पैसे खर्च कर खरीदा गया था और जो नूब काम देता था अब पुराना पड़ गया है और तुरी तथा नरी की अब आवश्यकता ही नहीं रह गई है'^३ इससे स्पष्ट है कि कबीर साहब के पास घर पर प्रायः सभी तनने-बुनने के आवश्यक सामान रहे होंगे किंतु अपने व्यवसाय के प्रति इनके जेसा प्रदर्शन के कारण सारे के सारे बेकाम हो रहे थे और जीविका बंद-सी होती जा रही थी। इनके किसी दूसरे व्यवसाय का पता हमें इनकी कितनी रचना से नहीं मिलता न यही विदित होता है कि इनकी उक्त उदासीनता किसी अन्य व्यवसाय के प्रति आकर्षण के कारण थी। जान पड़ता है कि अपने पिता के जीवित रहने तक तो इनका काम-बाम एक ठेकाने से चलता रहा किंतु उनकी मृत्यु के अनंतर जब कुटुंब का सारा भार इनके ऊपर पड़ा तब इन्होंने अपनी परिवर्तित मनोवृत्ति के कारण उसे मकी छाँति सेमाछा मड़ी अपितु उसके प्रति कमस-सिमिलता ही दिखाते गए। अंत में यह नीवत आयी कि इनके बाल-बच्चे मूखो मरने तक की स्थिति को पहुँच पार।

आर्थिक परिस्थिति

अपने आपित्य का अनुभव कर जिस समय कबीर साहब को व्यवसाय के प्रति अधिक ध्यान देने की आवश्यकता थी उसी समय इन्होंने तनना-बुनना सभी कुछ को छोड़ कर अपने खरीर पर 'रामनाम' लिख दिया।^४ अब इन्हें यह सब सूझता ही न था और ये हरि रस में सराबोर ही रहे थे।^५ इन्हें समझ पड़ता था कि मेरा व्यवसाय वास्तव में उस 'कोरी' का व्यवसाय है जिसने सारे जगत् में अपना ताना-बाना तान रखा है और अपने घर में ही उसका परिचय पा लेने के कारण

१ गुरुग्रंथ सख्त राग आसा पद २६।

२ वही राग बीड़ पद ६।

३ वही राग बृजरी पद २।

४ वही राग बिलावल, पद ४।

दाता एक रघुराई।”^१ परन्तु इन वक्चो मे कितने पुत्र तथा पुत्रियाँ थी, इसका निर्णय करना सहज नहीं है। कबीर साहब के एक जीवन-चरित-लेखक का कहना है कि उन्हे कमाल तथा निहाल नामक दो लडके और कमाली तथा निहाली नामक दो पुत्रियाँ थी, जिनमे से अत मे केवल कमाल ही वच रहे थे।^२ इन कमाल के विषय मे भी भिन्न-भिन्न प्रकार की अनेक कथाएँ प्रसिद्ध हैं और कबीर साहब की एक रचना से यह भी पता चलता है कि वे इन्हे सपूत नहीं समझते थे, अपितु उनकी धारणा थी कि हरि-स्मरण से कही अधिक सपत्ति की ओर ध्यान देकर इन्होंने उनके कुल को ही नष्ट कर दिया।^३ इनकी वहन कमाली के लिए प्रसिद्ध है कि कबीर साहब ने किसी वैरागी से उसका विवाह कर दिया था। कभी-कभी यह भी कहा जाता है कि उन्होंने इसका विवाह मुल्तान मे किसी के साथ कर दिया था जहाँ पर इसके कुछ अनुयायियों का भी पता दिया जाता है तथा इसके द्वारा रची कही जाने वाली कतिपय काफियाँ भी प्रचलित है। किंतु इससे अधिक पता नहीं चलता। निहाल तथा निहाली के विषय मे तो केवल नामोल्लेख ही पाया जाता है, अधिक कुछ भी नहीं। हाँ, कबीर-पथी ग्रंथो मे कही भी कमाल, कमाली आदि को कबीर साहब की औरस सतान स्वीकार किया गया नहीं जान पड़ता। कमाल को कभी-कभी पोष्य-पुत्र और कभी केवल शिष्य-मात्र भी कहा जाता है। कमाली के लिए प्रसिद्ध है कि वह कदाचित् किसी शोख तकी की पुत्री थी, जिसे कबीर साहब ने मरने के आठ दिन पीछे पुनर्जीवन प्रदान कर कन्न मे बाहर किया था।^४ कमाली तभी से इनकी पोष्य-पुत्री हो गई थी। परन्तु इस प्रकार की कथाएँ कबीर साहब को अविवाहित सिद्ध करने या इनके चमत्कारो से उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए भी रची गई हो सकती है। इसमे सदेह करने का कोई कारण नहीं जान पड़ता कि कबीर साहब की कुछ औरस सतानें थी और इनके साथ वे रहती भी रही।

(८) व्यवसाय

वयनजीवी

कबीर साहब का परिवार बड़ा नहीं था और वह सामाजिक दृष्टि से भी

१ गुरुग्रंथ साहब, राग गूजरी, पद २।

२ डॉ० मोहन सिंह . कबीर हिज बायोग्राफी, लाहौर १९३४ ई०, पृ० ३२ पर उद्धृत।

३ 'बूझा बसु कबीर का, उपजिओ पूतु कमाल।

हरि का सुमिरनु छाडि कै, भरि लै आया मालु ॥

--गुरुग्रंथ साहब, सलोक ११५।

४ एफ० इ० के० कबीर ऐंड हिज फालोवर्स, पृ० १६।

साधारण बोटि का ही था किंतु फिर भी उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी न थी। कबीर साहब का पैतृक व्यवसाय कपड़ा बुनने का था जिसका परिचय इन्होंने “हम परि मृतु तनहि नित ताना” कह कर स्पष्ट शब्दों में दिया है।^१ इसका एक और भी सविस्तर परिचय हमें उस पं. में मिलता है जिसमें इनकी स्त्री कोई द्वारा इनके तनने-बुनने के औजारों के अस्त-व्यस्त होकर अनुपयोगी सिद्ध हो जाने पर व्यवसाय का बंद हो जाना बतलाया गया है। कोई का कहना है कि ‘पानी के कम हो जाने के कारण करबे के तागे टूट जाया करते हैं। कूब के फूट जाने के कारण उसपर फफूँदी पड़ गई है। हल्बा जो काफ़ी पैसे खर्च कर खरीदा गया था और जो खूब नाम देता था अब पुराना पड़ गया है और लुरी लघानरीकी अब आवश्यकता ही नहीं रह गई है’।^२ इससे स्पष्ट है कि कबीर साहब के पास घर पर प्रायः सभी तनने-बुनने के आवश्यक सामान रहे होंगे किंतु अपने व्यवसाय के प्रति इनके जेसा प्रदर्शन के कारण सारे के सारे बेकाम हो रहे थे और जीविका बंद-सी होती जा रही थी। इनके किसी दूसरे व्यवसाय का पता हम इनकी किसी रचना से नहीं मिलता न मही बिदित होता है कि इनकी उक्त उदासीनता किसी अन्य व्यवसाय के प्रति आकर्षण के कारण थी। जान पड़ता है कि अपने पिता के जीवित रहने तक तो इनका नाम-आम एक ठेकाने से चलता रहा किंतु उनकी मृत्यु के अनंतर जब बटुब का सारा भार इनके ऊपर पड़ा तब इन्होंने अपनी परिबर्तित मनोवृत्ति के कारण उसे मकी छाँति भेमाका नहीं अपितु उसके प्रति जमझ छिपकता ही दिमागते गए। अतः में यह नीबत आमी कि इनके बाल-बच्चे भूलों मरने तक की स्थिति का पटुँच गए।

आर्थिक परिस्थिति

अपने दायित्व का अनुभव कर जिस समय कबीर साहब को व्यवसाय के प्रति अधिक ध्यान देने की आवश्यकता थी उसी समय इन्होंने तनना-बुनना सभी बंधन छोड़ कर अपने शरीर पर ‘रामनाम’ लिख लिया।^३ अब इन्हें यह सब मूमता ही न था और ये हरि रस में सराबोर हो रहे थे।^४ इन्हें समझ पड़ता था कि मेरा व्यवसाय वास्तव में उस ‘कौरी’ का व्यवसाय है जिसने सारे जगत् में अपना ताना-बाना तान रखा है और अपने घर में ही उसका परिचय पा देने के कारण

१ गुहर्ब साहब राग आसा पद २६।

२ वही राग गीढ़ पद ६।

३ वही राग गूबरी पद २।

४ वही राग बिलावल पद ४।

मैंने अब अपना असली घर पहचान लिया है।^१ और मेरा काम अब “बुनि बुनि आपु आप पहिरावउ”^२ के रूप में आध्यात्मिक आत्मानुभूति मात्र रह गया है। अब ऐसा कहने में इन्हें तनिक भी हिचक न होती थी कि “मैंने अपने हाथ में मुराडा लेकर अपना घर जला डाला है। मैं उसका भी घर जला दूंगा जो मेरे साथ आगे बढ़ने पर तैयार होगा।”^३ अब इन्हें कदाचित् अपने उस कथन^४ की ओर भी ध्यान न था कि “अपनी माता के गर्भ से उत्पन्न होने के समय से ही मैंने कभी सुख का अनुभव नहीं किया। यदि मैं डाल-डाल चलता हूँ, तो दुख मुझे पात-पात खदेड़े फिरता है।” परन्तु इनके कुटुम्बवालों को यह बात कैसे सह्य हो सकती थी। जैसे पहले कहा जा चुका है, इनकी सतान की दुर्दशा के कारण इनकी माता तथा स्त्री को बड़ी चिंता थी और इसका मूल कारण इन्हीं को मान कर इन्हें वे बुरा-भला भी कह डालती थी। इतना ही नहीं, जब कभी इनके द्वार पर कोई साधु-सत आ जाता, तब वे अपनी वर्तमान दशा का कुछ अंश तक उनको भी कारण मान कर उनमें जल-मुन जाती और उनके प्रति अनेक निंदा-सूचक शब्दों के प्रयोग करने लगती। इनकी स्त्री का कहना है कि “लडके-लडकियों को तो खाना नहीं मिल पाता, किंतु ये मुडिया वा वैरागी सन्यासी आदि नित्य प्रति सिर पर सवार बने रहते हैं। एक-दो घर में रहते हैं, दूसरे मार्ग में आते-जाते दीख पड़ते हैं। हमें तो सोने के लिए चटाई मिलती है और इनके लिए खाट वा चारपाई दी जाती है। ये सिर घुटाकर तथा कमर में पोथी बांध कर आया करते हैं और रोटी खाया करते हैं, किंतु हमलोगों को चना चवा कर ही रह जाना पड़ता है। ये मुडिया मेरे पति के साथ नाता जोड़ कर उसे भी मुडिया बनाये हुए हैं और इन सबने हमें डुबा देने की ठान ली है।”^५

अपना आदर्श

परन्तु कबीर साहब द्वारा अपने पैतृक व्यवसाय के प्रति प्रदर्शित उक्त उदासीनता का वास्तविक परिणाम यह नहीं रहा कि इन्होंने अपनी आर्थिक कठिनाइयों की ओर से अपनी दृष्टि एकदम फेर ली और एक निठल्ले की भाँति हाथ पर हाथ घरे बैठ गए। ये अपना व्यवसाय किसी न किसी रूप में कदाचित् अंत तक चलाते

१ गुरुग्रंथ साहब, राग आसा, पद ३६।

२ वही, राग भैरव, पद ७।

३ कबीर ग्रंथावली, का० स०, साखी १३, पृ० ६७।

४ वही, साखी ११, पृ० ६२।

५ गुरुग्रंथ साहब, राग गौड़, पद ६।

रहे और इस प्रकार जो कुछ भी मिठा करता था उससे संतोषपूर्वक अपना जीवन-यापन करते रहे। ये अपनी आध्यात्मिक साधनाओं तथा चिंतनों में कहीं अधिक समय दिया करते थे। इसी कारण ये सब बातें इनके लिए गौण भर हो गई थी। इन्होंने अपने वा अपने कुटुंब के लिए कभी किसी के सामने हाथ फैलाया हो इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। इनका तो यही तक कहना है कि 'यदि भगवान् टेकर खे तो अपने बाप से भी कुछ माँगना मिला नहीं समझना चाहिए। माँगना बस्तुतः मरने के समान है।' ^१ एक साधारण छोटे-से परिवार के लिए आवश्यक सामग्री के विषय में भी कबीर साहब का अपना निजी आदर्श था। इनका कहना ^२ है कि 'हे भगवान् भूले आपकी भक्ति नहीं हो सकती और मुझे किसी का देना-लेना नहीं है। यदि तुम मुझे स्वयं कुछ नहीं देते तो मैं तुमसे माँग कर लेना चाहता हूँ। मैं दो सेर चून वा आटा माँगता हूँ और साथ ही पाव भर भी तथा नमक भी चाहता हूँ। बाधा सेर मुझे बाल भी चाहिए जिससे एक आबमी का दोनों समय के लिए भोजन का प्रबंध हो जाय। फिर सोने के लिए एक चारपाई माँगता हूँ जिस पर एक ठकिया तथा रई से भरा कोई गद्दा भी हो और जोड़ने के लिए मुझे एक बीजा (कवाचित् कोई सिखी हुई ओझनी) भी चाहिए। मैंने किचि-मात्र भी किसी से माँगने की अब तक चेष्टा नहीं की है।' इन पंक्तियों द्वारा स्पष्ट है कि इनकी माँग किसी एक व्यक्ति की अत्यंत आवश्यक वस्तुओं तक ही सीमित है और उसका कदम भी कोई ससारी पुरप न ड़ोकर स्वयं भगवान् है।

(९) बेरा भूया तथा खून-सहज

साधगी

कबीर साहब को सादा जीवन पसंद था और ये आइबरी से बुर मानते थे। ये कहा करते थे कि "हमारा काम केवल नाम का धूप करना तथा भस्म का भी 'बप' करना है जो पानी की सहायता से उत्तम बन जाता है।" ये जप के त्याग को पारंगत समझते थे और केवल ब्रूष आदि के ही आधार पर शरीर की रक्षा करने को भी बरा बतलाते थे। ऐसे फकाहारियों की इन्होंने "भा सोहागिनि ना ओहि रंड" कहकर उनकी हँसी तक उड़ायी है। ^३ ये पहनावे में भी किसी विशेष आइबर के पक्षपाती न थे। इनका कहना था कि सोलहो गुंमार करके भी अपने प्रियतम को रिझाया नहीं जा सकता वह तो सच्चा हृदय चाहता है। उसके लिए प्रिय

१ कबीर-श्रवणली का सं पृ ५९।

२ पुरुषरूप साहब राय सौराठि पृ ११।

३ बही राग बीर पृ ११।

विभिन्न देश में कबीर के चित्र

विभिन्न ढेर में कबीर के चित्र

भिन्न प्रकार के भेषों का धारण करना व्यर्थ का प्रयास है।^१ इसीलिए ये थोड़े में इस प्रकार भी कहा करते थे कि "अपने न्वाभी के साथ मच्चे हृदय से व्यवहार करते हुए औरों में भी मूढ़ा बना रहना ही सबका लक्ष्य होना चाहिए।"^२

साम्प्रदायिक चित्र

परन्तु इनकी अपनी वेश-भूषा तथा रहन-सहन के विषय में कुछ निश्चित रूप से पता नहीं चलता। उपलब्ध चित्रों के सहारे उनके कद तथा पहनावे के सबध में कुछ अनुमान किया जा सकता था, किन्तु इन चित्रों की भी प्रामाणिकता अभी तक मित्र नहीं। यदि इन सबकी तुलना कर कोई परिणाम निकालने की चेष्टा की जाती है, तो जान पड़ता है कि इनमें से कई एक किसी उद्देश्य-विशेष से चित्रकार की एक निश्चित धारणा के अनुसार कभी पीछे से बनाये गए होंगे। इनमें इसी कारण कबीर साहब की वास्तविक प्रतिष्ठति की खोज करना ठीक न होगा। ऐसे चित्र विशेषकर वे हैं जिनकी आजकल कबीर-पथ के अनुयायी बहुधा पूजा किया करते हैं। इन चित्रों में भी आपस में पूर्ण समानता नहीं दीख पड़ती। उदाहरण के लिए कबीरचौरा, काशी के चित्र में जिसकी प्रामाणिकता के विषय में कबीर-पथी लोग अविक विद्वान्स कर सकते हैं, कबीर साहब एक मझले कद के मनुष्य जान पड़ते हैं। इनकी मुखाकृति बहुत लंबी नहीं है और इनके पायजामे आदि की बनावट से सूचित होता है कि ये कदाचित् पछाँह के रहनेवाले हैं। किन्तु प्रायः इसी प्रकार के एक अन्य चित्र से जिसमें कबीर साहब अकेले ही दिखलाये गए हैं और जो रामरहसदास के प्रसिद्ध ग्रंथ 'पंचग्रंथी' के बड़ोदावाले सटीक संस्करण में दिया गया है, प्रतीत होता है कि इनका शरीर लंबा था। इनका चेहरा भी काफी लंबा था और इनके पहनावे में घोड़ी आदि को देखने से समझ पड़ता है कि ये किसी पूर्वी प्रांत के निवासी रहे होंगे। इसी प्रकार ऐसे ही एक दूसरे चित्र को देख कर जो एक मद्रास में छपी पुस्तक^३ में दिया गया है। इनके कद तथा आकृति की लंबाई का अनुमान उक्त दूसरे चित्र के समान किया जा सकता है। किन्तु इसमें प्रदर्शित कबीर साहब के कानों में नाथ-पंथी कुडल तथा सामने रखी हुई पोथी को देख इसकी प्रामाणिकता में संदेह भी होने लगता है।^४

१ कबीर-ग्रंथावली, का० सं०, साखी २३, पृ० ४७।

२ वही, साखी ११, पृ० ४६।

३ रामानंद टु रामतीर्थ, जी० ए० नटेशन एंड को मद्रास,

४ दे० एक अन्य चित्र जो भी कैप्टन सग्राम सिंह जी के यहाँ के संग्रह में मिला है। वह 'कबीर साहित्य की परख' में दिया गया है। —ले०।

आलोचना

ऐसे चित्रों में कबीर साहब को तुलसी जी मालाएँ पहनायी गई हैं और इनके सलाह पर लबा टिसक दिया गया है जिनका इनके अनुसार कदाचित् कोई महत्त्व न था। इनके सिर के चतुर्भिन्न प्रवर्णित प्रकाश-मंडल तथा ऊपर के छत्र से सूचित होता है कि चित्रकार ने इन्हें महानता की एक विशेष मानना के साथ चित्रित किया है। कबीरजीराजाके चित्र में दिखलाये गए सूरत गोपाळ तथा बर्मबास जैसे सिध्य और खैरबारी कमाळ के कारण यह भी बोध होता है कि इन चित्रों के बनानेवालों का मुख्य उद्देश्य इन्हें कोई निश्चित साम्प्रदायिक स्वरूप देना ही रहा होगा और इनमें कल्पना का बंध बहुत अधिक है।

व्यावसायिक चित्र

कबीर साहब के कुछ ऐसे चित्र भी मिलते हैं जिनमें से एक करघे पर बैठे काम करते हुए दिखलाये गए हैं। इनमें से एक यह है जिसका मूल 'बृटिश म्यूजियम' में सुरक्षित है। यह चित्र मुगल-शैली का है और इसका निर्माण-काल ईसा की अठारहवीं शताब्दी बताया जाता है। इस चित्र में कबीर साहब के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है केवल कमर में थोड़ी और सिर पर एक मोटे कपड़े की टोपी है। उनके सामने करघा फैला हुआ है और दोनों ओर एक-एक सिध्य वा भक्त बैठे हुए हैं। पीछे एक बूझ है जिसके नीचे एक छोटी-सी मछी बगी हुई है। सिर, बाड़ी तथा मूँछ के बाल छोटे-छोटे पके और बराबर दीख पड़ते हैं और चित्र में इनकी बड़का अनुमान साठ बर्रों का किया जा सकता है। परन्तु इस चित्र में भी इनके गले तथा बाहिने हाथ की कलाई में तुलसी की मालाएँ हैं। इस चित्र से भिन्नता-बुल्लता एक चित्र कलकत्ते के म्यूजियम में भी वर्तमान है जिसमें कबीर साहब के पीछे कोई मछी नहीं दीख पड़ती और सिध्य वा भक्त भी एक ही दिखलाया गया है। इस चित्र में सर्वत्र एक प्रकार की सावणी तथा स्वाभाविकता-ही लक्षित होती है और जान पड़ता है कि समस्त इसी को पहले देख कर उक्त प्रथम चित्र के रचयिता ने उसे बनाते समय कुछ अधिक सुष्यवस्मिता और सुश्रवित कर दिया होगा। इस चित्र में कोई बैसी बाड़ी नहीं दिखलाई गई है किन्तु मालाएँ ठीक उसी प्रकार पहनायी गई हैं। इस चित्र में कबीर साहब की अवस्था ५ बर्रों से अधिक की नहीं है। दोनों चित्रों से ये मालोके कर के ही जान पड़ते हैं और इनके मुख की मुद्रा भी प्रायः एक ही प्रकार की है।

करघे पर बैठे हुए कबीर साहब का एक तीसरा चित्र भी भिन्नता है जो पुरु अनुन देव क साहौरबाके गढ़वाले के कोल्को के रूप में वर्तमान है। इस चित्र में कबीर साहब छोट बड़ के दिखलाये गए हैं और इनका सिर भी लंबे की जगह बहुत कुछ

चौड़ा और चपटा-सा है। शरीर पर कुछ साधारण पहनावा है और सिर पर एक समले के ढग की टोपी वा पगड़ी दी हुई है। इसमें इनकी बायी ओर तीन शिष्य वा भक्त हैं और दाहिनी ओर एक स्त्री बैठी हुई है। मढी, वृक्ष तथा करघे की भी अनुकृतियाँ ठीक और स्वाभाविक नहीं समझ पड़ती। दाढी तथा मूँछें कुछ बड़ी-बड़ी हैं और अवस्था प्रायः ५० की होगी। इस चित्र में भी कबीर साहब के गले में माला पड़ी हुई है और एक इनकी दाहिनी कलाई में भी कदाचित् बँधी हुई है। स्पष्ट है कि उक्त तीनों चित्र इनके गृहस्थ रूप के परिचायक हैं। परन्तु तीनों में कुछ न कुछ भिन्नता है और इनमें तथा उक्त प्रथम वर्ग के चित्रों में कोई समानता नहीं।

सूफी का चित्र

उक्त प्रथम तथा द्वितीय वर्ग के चित्रों के अतिरिक्त भी कुछ चित्र मिलते हैं, जिन पर विचार कर लेना आवश्यक है। इनमें से एक वह है जो स्वामी युगलानन्द कबीर-पथी द्वारा 'काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा' को मिला है और जिसकी प्रति-कृति सभा-भवन में रखी हुई है। इस चित्र में कबीर साहब का कद मझले से कुछ अधिक समझ पड़ता है, मुखाकृति लबी-सी है और दाढी तथा मूँछें भी लबी-लबी हैं। इन्होंने सिर पर एक लबी ऊँची टोपी पहनी है और शरीर पर एक चोगा वा ढीला-ढाला कोई पहनावा डाल रखा है, जिसे भिन्न-भिन्न रंग के छोटे-छोटे कपड़े सिल कर तैयार किया गया है, अवस्था प्रायः ७० की जान पड़ती है। इसमें तिलक वा तुलसी-माला को कहीं स्थान नहीं मिला है। वेश-भूषा अधिकतर सूफियों से मिलती-जुलती है। इस चित्र का कोई ऐतिहासिक परिचय अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है। इस कारण इसकी प्रामाणिकता के विषय में अंतिम निर्णय नहीं दिया जा सकता। फिर भी कबीर-पथी लोगों के यहाँ से उपलब्ध होने के कारण इसे कुछ महत्त्व दिया जा सकता है।

कबीर साहब का एक दूसरा चित्र वह समझा जाता है जिसकी मूल प्रति पूना की 'चित्रशाला' में सुरक्षित है और जो 'भारत-इतिहास-संशोधक-मंडल', पूना से प्राप्त कर 'सत कबीर' नामक पुस्तक के प्रारम्भ में दिया गया है। इसके लिए कहा गया है कि यह प्रसिद्ध नाना फडनवीस (कार्यकाल स० १८३०-५६) के चित्र-संग्रह से प्राप्त किया गया है। नाना फडनवीस सतों के प्रति श्रद्धावान और सदैव उनके चित्रों की खोज में रहते थे। उसी भावना से प्रेरित होकर उन्होंने उत्तरी भारत से यह चित्र प्राप्त किया था। चित्रकार वा चित्र की तिथि अज्ञात है।^१ इस चित्र में कबीर साहब एक विछीने पर मसनद के सहारे बैठे दीख पड़ते

है। इनका कद श्रमघन मझोला है और इनका पहनावा अथवाही कृता जैसा है। इनके सिर पर एक टोपी है जिसके बीच तथा पीछे की ओर इनके मुस्क जैसे बाक दिखायमे गए हैं। इसकी घाटी उतनी बड़ी नहीं है जितनी ऊपर के भिन्न म पीछ पड़ती है और अबस्था लगभग ६-७ वर्षों की जाम पड़ती है। इस भिन्न में कबीर साहब क हाथ में एक बाध-यंत्र भी दिखाया गया है जिस पर हाथ फेरते हुए ये किसी भाव में मग्न-से समझ पड़ते हैं। इस भिन्न में भी किसी तिसक वा तुलसी मासा के चिह्न नहीं हैं। इसका मुस्लिम वातावरण स्पष्ट है।

निष्कर्ष

इस प्रकार यदि उक्त प्रथम वर्ग के चित्रों में कबीर साहब एक हिन्दू साधु वा महंत क रूप में वर्तमान किसी असीकित महापुरुष के समान बीज पड़ते हैं तो उन तीसरे वर्ग के अंतिम चो चित्रों में वे एक पूरे मुस्लिम फकीर तथा पीर जाम पड़ते हैं। दोनों में अबस्था का अनुमान ६ वर्ष वा उससे अधिक का ही किया जा सकता है। ऊपर दूसरे वर्ग के चित्रों में अबस्था कुछ कम भी कही जा सकती है और ये उनमें मुस्लिम बुझाहा वा हिन्दू कोरी समझे जा सकते हैं। अतएव उक्त सारे चित्रों में पारम्परिक विभिन्नताओं के रहते हुए भी यदि उनके आधार पर मोटे तौर पर यह अनुमान कर लिया जाय कि ये लगभग ६ वर्ष की अबस्था में धृष्ट-कार्य छोड़ कर उपदेश वा प्रचार में लग गये होंगे तो भी इनकी अंतिम बेस-भूषा के विषय में हमारी चारवा निश्चित नहीं हो पाती। हाँ यदि उक्त प्रथम वर्ग के चित्रों में कल्पित भावनाओं का ब्रह्म अधिक हो तो तीसरे वर्ग के किसी एक को आधार मान कर कोई सामान्य विठकाया जा सकता है।

(१) रचनाएँ

रचना-संग्रह

कबीर साहब ने ज्ञानार्जन अधिकतर सत्सव द्वारा किया था और इन्हें कुछ पढ़ने-लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। फिर भी इनकी 'बावन सतरी' जैसी रचनाओं को देखने से प्रतीत होता है कि इन्हें नागरी-अक्षरों की वर्णमाला अवश्य विदित थी। इन्होंने कदाचित् कोई पीथिया नहीं पढ़ी न इनके पोथी-जैसी किसी रचना के लिखने का ही हमें कोई प्रमाण उपलब्ध है। जो कुछ इनकी रचनाएँ इस समय हमें देखने को मिलती हैं वे सभी फूटकर पड़ी साक्षियों रचनियों वा अन्य प्रकार की भक्तियों के संग्रह-भाग हैं। उनमें से अधिक रचनाएँ ऐसी हैं जो गावी भी जा सकती हैं अथवा कुछ ऐसी भी हैं जो छाटी-छोटी किन्तु महत्त्वपूर्ण होने के कारण लोगों के कठस्थ रहने योग्य हैं। अतएव इनकी रचनाओं के रूपों में बराबर कुछ न कुछ परिवर्तन होता आया है और कभी-कभी मिश्र-मिश्र व्यक्तियों द्वारा

चौड़ा और चपटा-सा है। शरीर पर कुछ साधारण पहनावा है और सिर पर एक समले के ढग की टोपी वा पगड़ी दी हुई है। इसमें इनकी बायी ओर तीन शिष्य वा भक्त हैं और दाहिनी ओर एक स्त्री बैठी हुई है। मढी, वृक्ष तथा करघे की भी अनुकृतियाँ ठीक और स्वामाविक नहीं समझ पड़ती। दाढी तथा मूँछें कुछ बड़ी-बड़ी हैं और अवस्था प्रायः ५० की होगी। इस चित्र में भी कबीर साहब के गले में माला पड़ी हुई है और एक इनकी दाहिनी कलाई में भी कदाचित् बँधी हुई है। स्पष्ट है कि उक्त तीनों चित्र इनके गृहस्थ रूप के परिचायक हैं। परन्तु तीनों में कुछ न-कुछ भिन्नता है और इनमें तथा उक्त प्रथम वर्ग के चित्रों में कोई समानता नहीं।

सूफी का चित्र

उक्त प्रथम तथा द्वितीय वर्ग के चित्रों के अतिरिक्त भी कुछ चित्र मिलते हैं, जिन पर विचार कर लेना आवश्यक है। इनमें से एक वह है जो स्वामी युगलानन्द कबीर-पथी द्वारा 'काशी-नागरी-प्रचारिणी समा' को मिला है और जिसकी प्रति-कृति समा-भवन में रखी हुई है। इस चित्र में कबीर साहब का कद मझले से कुछ अधिक समझ पड़ता है, मुखाकृति लबी-सी है और दाढी तथा मूँछें भी लबी-लबी हैं। इन्होंने सिर पर एक लबी ऊँची टोपी पहनी है और शरीर पर एक चोगा वा ढीला-ढाला कोई पहनावा डाल रखा है, जिसे भिन्न-भिन्न रंग के छोटे-छोटे कपड़े सिल कर तैयार किया गया है, अवस्था प्रायः ७० की जान पड़ती है। इसमें तिलक वा तुलसी-माला को कहीं स्थान नहीं मिला है। वेश-भूषा अधिकतर सूफियों से मिलती-जुलती है। इस चित्र का कोई ऐतिहासिक परिचय अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है। इस कारण इसकी प्रामाणिकता के विषय में अंतिम निर्णय नहीं दिया जा सकता। फिर भी कबीर-पथी लोगों के यहाँ से उपलब्ध होने के कारण इसे कुछ महत्त्व दिया जा सकता है।

कबीर साहब का एक दूसरा चित्र वह समझा जाता है जिसकी मूल प्रति पूना की 'चित्रशाला' में सुरक्षित है और जो 'भारत-इतिहास-संशोधक-मंडल', पूना से प्राप्त कर 'सत कबीर' नामक पुस्तक के प्रारम्भ में दिया गया है। इसके लिए कहा गया है कि यह प्रसिद्ध नाना फडनवीस (कार्यकाल स० १८३०-५६) के चित्र-संग्रह से प्राप्त किया गया है। नाना फडनवीस सत्तो के प्रति श्रद्धावान और सदैव उनके चित्रों की खोज में रहते थे। उसी भावना से प्रेरित होकर उन्होंने उत्तरी भारत से यह चित्र प्राप्त किया था। चित्रकार वा चित्र की तिथि अज्ञात है।^१ इस चित्र में कबीर साहब एक विछीने पर मसनद के सहारे बैठे दीख पड़ते

तथा प्रामाणिक ज्ञान पकटी है और इनमें से एक बहुत बड़े अंश को हम इनकी वास्तविक रचना निस्संदेह मान सकते हैं।

कबीर-प्रभावकी

इसी प्रकार कबीर साहब की रचनाओं का एक दूसरा संग्रह यह है जो किसी प्राचीन हस्तलिखित प्रति के आधार पर काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित किया गया है और जिसकी लगभग ५ शालियाँ और ५ पद उक्त 'सु-प्रसंग साहब' के समान हैं। शेष लगभग साठे सात सौ शालियाँ तथा चार सौ पद ऐसे हैं जो उनमें आयी हुई ऐसी रचनाओं से बहुत कुछ भिन्न हैं। इसके सिवाय इस दूसरे संग्रह में जो 'रमैची' नामक रचना संगृहीत है वह भी उक्त पहले संग्रह में नहीं है। यह दूसरा संग्रह जो पुरानी हस्तलिपियों के आधार पर तैयार किया गया है जिसमें से एक सं १८८१ तथा दूसरी सं १५९१ की कही जाती है। उसमें सं १५९१ वाली प्रति के प्रथम तथा अंतिम पृष्ठों की प्रतिलिपियाँ भी दी गयी हैं और उनसे इस प्रति की प्रामाणिकता के जाँचने में सहायता मिलती है। इसके अंतिम पृष्ठ की प्रतिलिपि में जो 'संपूर्ण संवत् १५९१ आदि लिखा है वह दूसरी केजली और दूसरे समय का लिखा ज्ञान पड़ता है। इस कारण यह सं संभव तक बढ़ाया गया समझ पड़ता है जो ऐसा सबेह करने के लिए हमें उत्साहित करता है कि संभव है उक्त प्रति सं १५९१ की प्रतिलिपि न हो। फिर भी इस 'प्रभावकी' में प्रकाशित रचनाओं की मापा और उनके बेसुधरे रूप आदि से अनुमान किया जा सकता है कि वे भी बहुत कुछ प्राचीन तथा प्रामाणिक होगी।

बयाला प्रति

इसी प्रकार 'काशी नागरी प्रचारिणी सभा' को नक़्क़ बिल हुए एक ऐसा अन्य हस्तलेख भी मिला है जो प्राचीन तथा प्रामाणिक रचनाओं का संग्रह ज्ञान पड़ता है और जो पदों की समानता के आधार पर उक्त 'प्रभावकी' की रचनाओं को प्रमाणित करता है। इस संग्रह की प्रति एक गुटके के अंतर्गत बयाला में मिली है और इसमें दिने गए संवत् के कारण इसका लिपि-काल सं १८५५ ज्ञान पड़ता है। इसमें संगृहीत कबीर साहब के पदों की टीका भी भी गई है जो कहीं-कहीं एक से अधिक रूप की है और जिसकी मापा पुरानी है। पद अधिक नहीं हैं किन्तु उनमें से कुछ ऐसे हैं जो उक्त 'प्रभावकी' में नहीं पाये जाते। वास्तव में इस 'बयाला प्रति' का आधार कोई और ही प्रति रही होगी जिसमें से इसमें आये हुए पद संगृहीत कर लिये गए हाने और लिखा गया उक्त गुटके से भी नहीं चखता। कई दृष्टियों से यह प्रति भी बहुत महत्वपूर्ण है और इनका प्रयोग उक्त 'प्रभावकी' का ससोभित संस्करण निभायने समय भली भाँति किया जा सकता है। इस बयाला प्रति के ही समान

उनके अनुकरण में अन्य वैसी ही रचनाओं के निर्मित होते आने के कारण उनके रचना-संग्रहों के अतर्गत ऐसी कविताओं का भी समावेश हो गया है जो सरलता-पूर्वक पहचान कर अलग नहीं की जा सकती और जो इसी कारण कबीर साहब के नाम से ही प्रसिद्ध हैं। इनके जीवन-काल में अथवा इनके मरने के अनंतर आज तक कितने ऐसे संग्रह बन चुके होंगे, इसका कोई पता नहीं है, न अभी तक यही विदित है कि इनमें से सर्वप्रथम कौन बना था, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था तथा उसका भी मौलिक वा प्रामाणिक रूप अभी तक उपलब्ध है वा नहीं। प्रसिद्ध है कि कबीर साहब के शिष्य घर्मदास ने सर्वप्रथम स० १५२१ में इनकी रचनाओं का एक संग्रह 'बीजक' के रूप में तैयार किया था। किंतु 'बीजक' का जो अधिक से अधिक प्रामाणिक पाठ समझा जाता है, उसको ध्यानपूर्वक देखने से उक्त संग्रह की प्राचीनता में सदेह होने लगता है। इसमें संगृहीत कुछ रचनाओं का कबीर साहब के परवर्ती कवियों द्वारा निर्मित किया जाना भी स्पष्ट है। ग्रंथ की भाषा इसे 'गुरुग्रंथ साहब' जैसे अन्य ऐसे संग्रहों से पीछे की कृति मानने के लिए हमें बाध्य करती है। इस कारण संभव है कि उक्त ग्रंथ कबीर साहब के देहात के बहुत पीछे संगृहीत किया गया हो। संभव है कि उसका संग्रह विक्रम की सत्रहवीं शताब्दी के कभी मध्यकाल में हुआ हो। जब तक उनकी रचनाओं के रूप में बहुत हेर-फेर हो चुका था और जब कदाचित् बहुत कुछ 'गुरुग्रंथ साहब' के आदर्श पर ही उसे बनाने की आवश्यकता भी पड़ी थी।^१

ग्रंथसाहब

सिक्खों के मान्य ग्रंथ 'गुरुग्रंथ साहब' वा 'आदिग्रंथ' में सिक्ख गुरुओं की रचनाओं के अतिरिक्त अन्य सत्तों की कविताएँ भी संगृहीत हैं। इस समय स० १६६१ में वह गुरु अर्जुन द्वारा संगृहीत हुआ, तब से उसका पाठ पूज्य ग्रंथ होने के कारण प्रायः शुद्ध ही रहता आया है। फिर भी उसमें संगृहीत कबीर साहब की रचनाओं की सावधानी के साथ परीक्षा करने पर पता चलता है कि उक्त समय में भी इनकी कृतियों के नाम से दूसरों की कुछ रचनाओं की प्रसिद्धि होने लगी थी और वे बिना किसी सकोच के वैसे संग्रहों में स्थान पाने लगी थी। जो हो, 'गुरुग्रंथ साहब' के अतर्गत कबीर साहब की रचनाओं के रूप में लगभग सवा दो सौ पद तथा ढाई सौ 'सलोक' वा साखियाँ संगृहीत हैं। इनकी भाषा बहुत कुछ प्राचीन

१ इस संबंध में दे० 'कबीर बीजक' की पाठ-परंपरा 'हिन्दुस्तानी', प्रयाग, भा० १९, अ० २ पृ० ७६-८९ जहाँ पर डॉ० पारसनाथ तिवारी ने कुछ अन्य तर्क भी दिये हैं। —ले० ।

मे यों ही सम्मिश्रित कर लिया है। बेल्जेडियर प्रेस के 'कबीर साहब का साक्षी संग्रह' में साक्षियों की संख्या २१२८ और 'कबीरसाहिब की सम्पादनी (भाग) के साक्षियों की संख्या ९१२ है। फिर भी इसके सम्पादकों के अंतर्गत कुछ नये सम्पादक भी आये हैं जो 'साक्षी-संग्रह' में ही नये कुछ साक्षियों का संग्रह है। उसी प्रकार नये 'साक्षी-संग्रह' में ही नये कुछ साक्षियों का संग्रह है जो 'कबीर' से प्रकाशित 'सत्य कबीर की साक्षी' में आती हैं। जान पड़ता है कि समय बदल-बदलते चले आये हैं। रवी-रवी कबीर साहब की रचनाओं की संख्या बढ़ाने की चेष्टा भी होती गई है और जब कबीर-सत्य के अनुयायी लोगों में उन्हें सहजों का समूह तक की संख्या में बतलाने की परंपरा चल निकली है उदाहरण के लिए प्रसिद्ध है कि कबीर साहब ने 'सहस्र छानने की छब साखा। जय परमान रमैनी साखा' ^१ अर्थात् युगवर्मानुसार छह लाख छिपावने हज़ार की संख्या में केवल रमैनीयों की रचना की थी। इसके विवाध अन्यत्र यहाँ तक भी कहा गया है—
“जते पब बतारपति की रमा की रम। पडित बिचारा क्या कहै कबीर कही मुक्त बिन।” ^२ हमारे खोज करने पर डॉ. पारसनाथ बिचारी को कबीर साहब की कही जाने वाली रचनाओं में से लगभग १६ सौ पद साठे बारसहस्र साक्षियों और ११४ रमैनीयों मिली हैं। इनके अतिरिक्त अन्य भी ऐसी रचनाएँ मिली हैं जिन्हें कबीर कृत कहा जाता है किन्तु उन्होंने बड़े परिश्रम के साथ कई हस्त लिखित प्रतियों को प्रामाणिक मान कर और उनकी छानबीन करके इनके २ पद २ रमैनीयों १ चौंतीसी रमैनी ७ साक्षियों को ठीक माना है। ^३
कृतिओं का रूप

‘साक्षी’ शब्द संस्कृत के ‘साक्षी’ का अपभ्रंश है और इसका मूल अर्थ है वह पुरुष जिसने किसी वस्तु का चटला को अपनी आँखों से देखा है। ऐसे साक्षात् अनुभव द्वारा ही किसी बात का सत्य-असत्य जानना सम्भव है जिस कारण ‘साक्षी’ वा ‘साक्षी’ शब्द से अभिप्राय उस पुरुष से ही होगा जो ज्ञत बात के विषय में कोई विवाद खड़ा होने पर निर्णय करते समय प्रमाण-स्वरूप समझा जा सके। इस कारण कबीर साहब की दोहे, सोरठे आदि के रूपों में पायी जानेवाली छोटी-छोटी रचनाओं के साक्षी कहे जाने का अभिप्राय भी यही हो सकता है कि समका प्रमाण हम अपने दैनिक जीवन में कभी-कभी नैतिक आध्यात्मिक वा व्यावहारिक उद्देश्यों के सामने

१ हिन्दुस्तानी भा. २ अं. १४ पृ. ३७।

२ बीजक साक्षी २६१।

३ कबीर सम्पादनी प्रकाश १९६१ ई.।

अभी और भी सग्रह खोज में मिल सकते हैं, इस कारण उक्त सग्रहों की रचनाओं के विषय में अंतिम निर्णय देना कठिन है।

अन्य सग्रह

‘गुरुग्रन्थ साहब’ तथा ‘कवीर-ग्रन्थावली’ जैसे सग्रह वे हैं जिनमें आयी हुई रचनाओं के प्राचीन और प्रामाणिक कहने में हमें अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही बात हम इनके रज्जवजी की ‘सर्वगी’ तथा ‘पंचवाणी’ नामक ‘सांप्रदायिक सग्रहों’ में संगृहीत पदों तथा साखियों के विषय में भी कह सकते हैं। यदि अन्य वैसे सग्रहों की भी प्रतियाँ आगे उपलब्ध हो सकें, तो हम किसी अंतिम निर्णय पर कदाचित् पहुँच भी सकेंगे। किन्तु कवीर साहब की रचनाओं के नाम से आजकल बहुत-से ऐसे सग्रह वा ग्रन्थ भी प्रकाशित हो चुके हैं जिन्हें देखते ही उनकी प्रामाणिकता में हमें कुछ न कुछ सदेह होने लगता है और इस बात का निर्णय करना बहुत कठिन हो जाता है कि उनके कितने अंश प्रामाणिक हो सकते हैं। कवीर साहब के नाम से प्रसिद्ध कोई ग्रन्थ तो स्पष्ट ही अप्रामाणिक है, क्योंकि उनके द्वारा किसी ग्रन्थ के रचे जाने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। परन्तु उनका समय-समय पर पदों, साखियों वा अन्य ऐसी रचनाओं का मुख से कहना तथा श्रोताओं का उन्हें कठस्थ कर लेना वा लिख लेना और किसी समय आगे चल कर उनका सग्रहों के रूप में भी लिपिवद्ध कर लिया जाना अधिक संभव जान पड़ता है। ऐसे सग्रह कई भिन्न-भिन्न व्यक्तियों द्वारा कई भिन्न-भिन्न स्थानों पर हुए होंगे। संभव है कुछ रचनाएँ संगृहीत होने से बच भी रही होंगी। इन्हीं बच गयी रचनाओं में उनके अधिकतर मौखिक ही रह जाने के कारण बहुत कुछ परिवर्तन भी हो गया होगा। अनेक प्राचीन लिपिवद्ध रचनाओं के भी मौखिक रूपों में क्रमशः अंतर पड़ते जाने की संभावना हो सकती है। परन्तु जहाँ उनकी मौलिकता का पता उनके उक्त लिपिवद्ध रूप से चल सकता है, वहाँ केवल मौखिक रूप में आती हुई और बहुत पीछे लिपिवद्ध होनेवाली रचनाओं के विषय में हम ऐसा नहीं कह सकते।

बहुत पीछे लिपिवद्ध की गई वे रचनाएँ कही जा सकती हैं जिनके सग्रह वेलवेडियर प्रेस, प्रयाग आदि से प्रकाशित हुए हैं, जिनके रूप नितान्त आधुनिक तथा नवीन समझ पड़ते हैं। इनकी भाषा में कई मुखों द्वारा उच्चरित होते आने के कारण बहुत फेर-फार हो गया है। ऐसे सग्रहों की अनेक रचनाएँ प्रायः वे ही हैं जो पुराने लिपिवद्ध सग्रहों में भी आ चुकी हैं, किन्तु जो रूपांतर हो जाने से बहुत भिन्न हो गई हैं। शेष में से एक पर्याप्त संख्या उक्त रचनाओं की भी है जो संभवतः दूसरों की कृतियाँ हैं। किन्तु जो भावसाम्य के कारण एक साथ कर ली गई हैं अथवा जिनकी प्रामाणिकता के विषय में खोज-पूछ करने के झमेले में न पढ़ कर सग्रहकर्ता

मयबान् के लिए प्रमुक्त 'राम' 'हरी' 'मारायण' 'मुकुंद' जैसे शब्दों के बाहुस्य हैं भी इसी धारणा की पुष्टि होती बीसती है। विशेषकर इस प्रसिद्धि के कारण कि इन्हें स्वामी रामानंद ने दीक्षित किया था तथा वे उनके प्रमुख १२ शिष्यों में से एक थे। उक्त प्रकार के कथन में किसी प्रकार के संवेह करने की कोई मुंजाइश नहीं रह जाती। फिर भी इनकी रचनाओं में बहुधा तीर्थ व्रत भेष मूर्तिपूजा जैसी बाह्य बातों के प्रति इनकी अनास्था लक्षित होती है और अवतारवाद तथा शास्त्र विहित नियमों के प्रति इनका विरोधभाव भी बील पड़ता है। इसके सिवाय उनमें इनका निर्गुण ब्रह्म के महत्त्व का प्रतिपादन भी स्पष्ट शब्दों में किया हुआ मिलता है। इस कारण इन्हें सन्तोपासक न मानकर निर्गुनोपासक ठहराने की प्रवृत्ति अधिक सोमा की समझ पड़ती है। कुछ लोग तो इनकी गणना भी इसी कारण महाराष्ट्रीय 'भारतरी सम्प्रदाय' के संत आनंदेब नामदेब आदि की श्रेणी में करना चाहते हैं। इसी प्रकार कुछ अन्य लोगो की यह भी धारणा है कि वे मक्त न होकर भारतव में एक मुख विचारक या शार्छनिक थे। इनके अनेक शिष्यों में शंकर अठैतवाद की रंग पाकर के अनुमान करते हैं कि वे एक पुरे 'बेबांती' थे तथा इनकी बहुत सी रचनाओं के बेबातपरक अर्थ करते हुए भी दीग पड़ते हैं। इसी प्रकार इनकी मछ उपलब्ध वागिमा म योग-साधना की बातें वाकर दन्तुँ एक पूर्ण बोधी का कम से कम नाच-गधी सिद्ध करने की ओर भी लोग प्रवृत्त होते हैं। इसके विपरीत मछ लोगों का इनके विषय में केवल दृष्टता ही बहना भी मिलता है कि वे एक तत्त्व तपारक-मात्र न जिन्होंने अपने समय की प्रचलित अनेक धार्मिक तथा सामाजिक बुराईया की तारी आलोचना की और उन्हें दूर करने की चेष्टा में वे अपने जीवन भर निरत रहे।

मुस्लिम बतावतबी

इन उक्त मतवाला के अनुसार कबीर साहब की विचारधारा का मूल स्रोत हिन्दू-धर्म का हिन्दू-भारतृति के ही भीतर बूझने का यत्न करना चाहिए। परन्तु इसके विरुद्ध मछ लोग बहुत दिनों से यह भी समझते आ रहे हैं कि इन्हें हिन्दू-धर्माभिवाधियों में गिनना साब हो नहीं कर सके जाने के समान हुआ। उनके अनुसार इनने जीवन का आरम्भ ही इस्लाम धर्म के वातावरण में हुआ था और इनके सारे संस्कार उनी मन के द्वारा प्रभावित थे। इस कारण इनका विचार म भी उन्हीं बातों की प्रधानता दीग बहती है जो उनके गिदानी के अधिक मिलती-जुलती हैं। उदाहरण के लिए इनका ईश्वर न लिए बना सत्य का अधिक प्रयास करना एक 'मोति' मान में ही जारी नृष्टि की उत्पत्ति बननामा गीत' अंतर' 'चोर' चंद' आदि जैसी इस्लामी भाव प्रदर्शक बातों के हवाले देना वाग-साधना का मुख्य लक्ष्य

आने पर उन्हें सुलझाते समय साकेतिक प्रमाणों के रूप में किया करते हैं। इन साखियों के लिए 'बीजक' में 'साखी आंखी ज्ञान की' भी कहा गया है और इनके द्वारा ही ससार के झगड़े का छूटना समझा गया है। कबीर साहब की साखियों को सिक्खों के 'गुरुग्रन्थ साहब' के अंतर्गत 'सलोक' के नाम से संगृहीत किया गया है। कबीर साहब के पदों को भी 'शब्द', 'बानी', 'वचन' वा 'उपदेश' कहा जाता है और तदनुसार भिन्न-भिन्न सग्रहकर्ताओं ने इनके सग्रहों के भिन्न-भिन्न नाम दे दिये हैं। ये पद वास्तव में भजनों के रूप में गाने योग्य रचनाएँ हैं जिनमें इनके भिन्न-भिन्न उपदेशों के सारांश बतलाये गए रहते हैं। इन्हीं में अधिकतर इनकी उल्ट-वाँसियाँ भी पायी जाती हैं जिनके गूढ़ार्थ को पूर्ण रूप से समझ लेना सर्वसाधारण का काम नहीं है।

कबीर साहब की 'रमैनियों' का प्रचार अधिकतर कबीर-पथ के अनुयायियों तक ही सीमित है और इनकी रचना दोहे तथा चौपाइयों में होने के कारण ये विशेषकर नित्य पाठ की वस्तु मानी जाती हैं। 'गुरुग्रन्थ साहब' के अंतर्गत आयी हुई कबीर साहब की रमैनियों के एक सग्रह को 'बावन अखरी' कहा गया है और प्रायः उसी प्रकार की एक रचना को 'बीजक' में 'ज्ञान चौंतीसा' नाम दिया गया है। इन रमैनियों की रचना वर्णमाला के अक्षरों को लेकर की गई है। वैसे ही तिथियों को लेकर की गई रचनाओं को 'गुरुग्रन्थ साहब' में 'थिती' (अर्थात् तिथि) तथा दिनों के अनुसार बनी हुई को 'वार' कहा गया है। उक्त सभी प्रकार की रचनाओं की परंपरा बहुत पहले समस्त सिद्धों तथा नाथों के समय से ही चली आ रही थी। कबीर साहब ने भी उनका आवश्यकतानुसार अनुसरण किया था तथा समय-समय पर इनमें से भी अनेक रचनाएँ प्रस्तुत की गई थी जो आजकल उनके नाम से प्रसिद्ध हैं।

३ कबीर साहब का मत

(१) ये क्या थे ?

हिन्दू-मतावलंबी

कबीर साहब को एक भक्त के रूप में समझने की परंपरा प्रारम्भिक काल से ही चली आ रही है। इनके समसामयिक वा निकट समकालीन मतों ने सदा इन्हें एक भक्त के रूप में ही देखा। भक्तचरितों के रचयिताओं ने इन्हें स्वर्ग की श्रेणी में ही रखा। इनके नाम से प्रचलित कबीर-पथ के अनुयायियों ने भी उन्हें हसी के उद्धारार्थ अवतीर्ण होनेवाले सत्य कबीर का रूप देकर अग्रिम उपाय खोजने का यत्न किया। इनकी वैष्णवों के प्रति प्रदर्शित श्रद्धा तथा उनके द्वारा

पुनर्विचार

परन्तु यदि ध्यानपूर्वक देखा जाय कबीर साहब की उपलब्ध रचनाओं पर एक बार फिर निष्पक्ष भाव से विचार किया जाय तो उक्त तीनों प्रकार की धारणाएँ केवल आंशिक रूप में ही सत्य जान पड़ेंगी और उनसे वास्तविकता कहीं दूर जाती हुई चीक पड़ेगी। कबीर साहब की रचनाओं के अतर्गत विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों के उदाहरण अवश्य मिलने पड़े हैं। उनमें बाह्यतः चीक पड़नेवासी विभिन्नताओं के कारण इनके वास्तविक मत के विषय में सहसा निर्णय कर लेना सरल नहीं है। इनके कथनों तथा उपदेशों में प्राप्त प्रचलित मतों या साम्यताओं के भिन्न-भिन्न उदाहरणों के आधार पर इन्हें भिन्न-भिन्न वर्गों में रखने की प्रवृत्ति अवश्य होने लगती है^१ और हम उनके द्वारा सत्य के प्रति निश्चित किया गए वास्तविक दृष्टिकोण के पता लगाने का कार्य एकदम भूल-से जाते हैं। परिणामस्वरूप उस व्यक्ति को जिसने सदा अपने को वर्तमान मत-मतांतरों से अलग रखने की ही चेष्टा की थी हम एक निश्चित साम्प्रदायिक सीमा के भीतर बंध कर देने को उद्यत हो जाते हैं। प्रत्यक्ष है कि कबीर साहब अपने समय में प्रचलित मत-मतांतरों को सत्य से दूर मया हुआ मानते थे और अपने अनुयायियों को भ्रम का त्याग कर फिर से उसे ही अपना करने का उपदेश दिया करते थे। इन्होंने स्पष्ट सख्यों में अपने को 'मा हिन्दू मा मुसलमान' बताया था। इन्होंने कहा था कि हिन्दू तथा इस्लाम जनों के माननेवाले मूल की ओर ध्यान न देकर बाह्य बातों के अज्ञान में ही पड़े हुए चीक पड़ते हैं जिस कारण उनमें परस्पर द्वेष विरोध और घनुता के भाव उत्पन्न होते हैं। यदि बाह्य प्रपञ्चों तथा विडम्बनाओं को अमूर्तनिष्ठ भाव मान कर कोई सबके आधारभूत मौलिक सत्य तक पहुँच सके तो सारा झगडा शीघ्र दूर हो जाय। उसका अनुभव एक बार भी हो जाने पर सारे मतभेद निरे कास्मिक जाग पड़न लगते हैं। मन स्वयं स्थिर तथा सात हो जाता है और उसे किसी सम्प्रदाय की परिधि के भीतर जाकर उसे केवल सूक्ष्म मामों पर चस्ते रहने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती।

(२) वास्तविक प्रश्न

कल्पित वास्तविकता

कबीर साहब के सामने वास्तव में एक बहुत बड़ी समस्या थी जिसका निराकरण करना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक था। धर्म के क्षेत्र में न केवल हिन्दू तथा

१ जैसी श्रीमद्भावार्थगीता' पर भिन्न-भिन्न प्रकार की टीकाएँ देख कर उसे सम्प्रदाय-विरोध का सब मान लेने की प्रवृत्ति कभी हो जाती है।

मुसलमान दो वर्गों में बँट कर आपस में लड़-मिड़ रहे थे, अपितु यती, जोगी, सन्यासी, साक्त, जैन, शैख तथा काजी भी सर्वत्र अपनी-अपनी हाँक रहे थे। सभी अपने-अपने को सत्य मार्ग का पथिक मान कर एक दूसरे के प्रति घृणा तथा द्वेष के भाव रखते थे। इस प्रकार वर्गों के भीतर भी उपवर्गों की सृष्टि हो रही थी जो प्रत्येक दूसरे को नितात मित्र तथा विघर्षी तक समझने की चेष्टा करता था। इसी प्रकार सामाजिक क्षेत्र में भी एक ओर जहाँ वर्ण-व्यवस्था के कारण हिन्दुओं के भीतर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अतिरिक्त अनेक जातियाँ उत्पन्न हो गई थी एक-दूसरी को अपने से अलग मानती थी, वही दूसरी ओर इन्हीं के भीतर ऊँच-नीच तथा कुलीन-अकुलीन होने का भाव यहाँ तक बढ़ गया था कि एक मनुष्य दूसरे को अच्छूत तक मानने लगा था।

आश्चर्य तो यह है कि इन सूक्ष्म विभाजनो तथा वर्गीकरणों के कारण झगड़े और अशांति के होते रहने पर भी कोई इन्हें हानिकारक नहीं ठहराता था, अपितु मित्र-मित्र धर्मग्रन्थों के आधार पर इन्हें आवश्यक तथा धर्म-संगत बतला कर पारस्परिक अनैक्य की भावना को और भी पुष्ट करता रहता था। इन धर्म-ग्रन्थों के बल पर केवल सामाजिक विशृङ्खलता ही नहीं बढ़ रही थी, बल्कि इनमें कथित अगणित बाह्याचारों तथा विधानों के कारण लोगों का समय व्यर्थ के झमेले में ही अधिक लगा रहता था। उन्हें किसी वास्तविक तत्त्व की खोज तथा प्राप्ति की कमी चिंता ही नहीं होती थी। उनकी बहिर्मुखी वृत्ति उन्हें अपने विहित कर्मों की समुचित समीक्षा करने का कभी अवकाश नहीं देती थी और इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य सदा बाहरी तथा दिखाऊ बातों में ही व्यस्त रहने के कारण अपने हृदय की सचाई की क्रमशः उपेक्षा करता जा रहा था। उक्त धर्मग्रन्थों की बातों में उनके अनुयायी पूरी आस्था रखते थे। उनकी व्याख्या करनेवालों के प्रति श्रद्धा तथा अवभक्ति तक प्रदर्शित करते थे। इसलिए पोथियों के प्रपंचों के साथ-साथ नकली धार्मिक नेताओं की भी सस्या में वृद्धि होती जा रही थी और बाह्याडंबर तथा धोखा बढ़ता जा रहा था। लोगों का मन जहाँ भ्रातियों से भरता जा रहा था, वहाँ उनके हृदय कपट के कारण कलुषित हो रहे थे। इस प्रकार सामाजिक आचार-व्यवहारों की दुर्बल-वस्था भीषण रूप धारण कर रही थी। ऐसी स्थिति में किसी सर्वमान्य मुद्दाव का प्रस्तुत करना सरल काम नहीं था। कठिन समस्या

कबीर साहब उक्त समस्या द्वारा कितने प्रभावित थे और उसे हल करने की चेष्टा में वे कितने व्यग्र तथा बेचैन रहा करने थे, इस बात का पूरा संकेत हमें इनकी अनेक रचनाओं में देख पड़नेवाले उन फुटकर उद्गारों में भी मिल जाता है जो

बल की प्राप्ति हो गई जिसका कथन अपने शब्दों में करने की चेष्टा कर रहा हूँ।^१ उस 'रामबल' का वर्णन इन्होंने अपने एक पद में बड़े सुंदर ढंग से किया है। उस अपनी जिज्ञासा की पिपासा पूर्ण करनेवाला अत्यंत आनंद का भाजार 'सुख सागर' भी बतलाया है।^२ यही सबका मूल आधार है। यही सब कुछ है और यही वह सत्य स्वरूप नित्य तथा एकरस तत्त्व है जिसे इन्होंने भिन्न भिन्न स्वर्णों पर विभिन्न नामों द्वारा व्यक्त करने की चेष्टा की है। यहाँ जिस प्रकार इनके उसे 'जल' वा 'रामबल' कहने मात्र से इसका सहज स्वरूप भौतिक जल-तत्त्व नहीं समझा जा सकता उसी प्रकार उसे ही अन्यत्र इनके 'राम' शब्द द्वारा अभिव्यक्त करने से प्रसिद्ध अवतार दासराय राम का बोध नहीं हो सकता न हम उसे कहीं अन्य स्वतंत्र पर इनके 'बल' कह देने मात्र से ही निर्गुन परमात्मतत्त्व मान सकते हैं। वह इनके अपने निजी अनुभव की वस्तु है जिसे ये स्वभावतः दूसरों को पूर्ण रूप से समझा नहीं पाते और इन्हे बिबुध होकर इसे रहस्यमय तथा अकवनीय तक कह देना पड़ता है। वह इनकी अपनी 'भीतर की चीज' है जो पहले इन्हीं के हृदय में एक तीव्र जिज्ञासा के रूप में इन्हे बेचैन किये हुए थी और वही फिर जैसे परिवर्तित-सी होकर इन्हे पूर्ण शांति प्रदान कर रही है। अब इनकी अपनी स्वाकामयी बेचना ही सीतल बस की भांति अनुमृत हो रही है और इनका 'मन मान गया' है। आग बुझ गई है किंतु वे अपने उक्त अनुभव-विशेष का विषय उसी रूप में 'बाहर' करने में असमर्थ है।^३ इनके अनुसार इस अनुभव की कथा किसी के भी द्वारा कही नहीं जा सकती। जिसके भीतर वह 'सहजभाव' से उत्पन्न होता है वह उसमें रमन करता हुआ उसी में लीन हो जाता है।^४

- १ 'जेतत जेतत निकसिजो नीच । सो जनु निरमलु कयत कबीर' ॥
—आदिपंच राय पदवी पद २४ ।
- २ 'जल मोहि जलत रामजल पाइया । राम उबकि तनु जलत बुझाइया' ॥
—वही पद १ ।
- ३ 'तन भीतरि जन मानियां बाहरि कहु न जाई ।
क्याला त फिर जल भया बुझी बलंती भाई ॥
—कबीर पंचावली का सं ता ३१ पृ १५ ।
- ४ 'कहू कबीर यहु अकब है कहुता कही न जाई ।
तहज भाइ जिहि ऊपर ते रमि रहे लमाई ॥
—वही पद १४ पृ १३ ।

मुसलमान दो वर्गों में बँट कर आपस में लड़-भिड़ रहे थे, अपितु यती, जोगी, सन्यासी, साकत, जैन, शैख तथा काजी भी सर्वत्र अपनी-अपनी हाँक रहे थे। सभी अपने-अपने को सत्य मार्ग का पथिक मान कर एक दूसरे के प्रति घृणा तथा द्वेष के भाव रखते थे। इस प्रकार वर्गों के भीतर भी उपवर्गों की सृष्टि हो रही थी जो प्रत्येक दूसरे को नितांत भिन्न तथा विघर्षी तक समझने की चेष्टा करता था। इसी प्रकार सामाजिक क्षेत्र में भी एक ओर जहाँ वर्ण-व्यवस्था के कारण हिन्दुओं के भीतर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अतिरिक्त अनेक जातियाँ उत्पन्न हो गई थी एक-दूसरी को अपने से अलग मानती थी, वही दूसरी ओर इन्हीं के भीतर ऊँच-नीच तथा कुलीन-अकुलीन होने का भाव यहाँ तक बढ़ गया था कि एक मनुष्य दूसरे को अच्छूत तक मानने लगा था।

आश्चर्य तो यह है कि इन सूक्ष्म विभाजनो तथा वर्गीकरणों के कारण झगड़े और अशांति के होते रहने पर भी कोई इन्हें हानिकारक नहीं ठहराता था, अपितु भिन्न-भिन्न धर्मग्रन्थों के आधार पर इन्हें आवश्यक तथा धर्म-सगत बतला कर पारस्परिक अनैक्य की भावना को और भी पुष्ट करता रहता था। इन धर्म-ग्रन्थों के बल पर केवल सामाजिक विशृङ्खलता ही नहीं बढ़ रही थी, बल्कि इनमें कथित अगणित वाह्याचारों तथा विधानों के कारण लोगों का समय व्यर्थ के झमेले में ही अधिक लगा रहता था। उन्हें किसी वास्तविक तत्त्व की खोज तथा प्राप्ति की कमी चिन्ता ही नहीं होती थी। उनकी बहिर्मुखी वृत्ति उन्हें अपने विहित कर्मों की समुचित समीक्षा करने का कभी अवकाश नहीं देती थी और इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य सदा बाहरी तथा दिखाऊ बातों में ही व्यस्त रहने के कारण अपने हृदय की सचाई की क्रमशः उपेक्षा करता जा रहा था। उक्त धर्मग्रन्थों की बातों में उनके अनुयायी पूरी आस्था रखते थे। उनकी व्याख्या करनेवालों के प्रति श्रद्धा तथा अघमक्ति तक प्रदर्शित करते थे। इसलिए पोथियों के प्रपचों के साथ-साथ तकली धार्मिक नेताओं की भी सख्या में वृद्धि होती जा रही थी और वाह्याडंबर तथा धोखा बढ़ता जा रहा था। लोगों का मन जहाँ भ्रातियों से भरता जा रहा था, वहाँ उनके हृदय कपट के कारण कलुषित हो रहे थे। इस प्रकार सामाजिक आचार-व्यवहारों की दुर्व्यवस्था भीषण रूप धारण कर रही थी। ऐसी स्थिति में किसी सर्वमान्य सुझाव का प्रस्तुत करना सरल काम नहीं था।

कठिन समस्या

कबीर साहब उक्त समस्या द्वारा कितने प्रभावित थे और उसे हल करने की चेष्टा में वे कितने व्यग्र तथा बेचैन रहा करते थे, इस बात का पूरा संकेत हमें इनकी अनेक रचनाओं में दीए पड़नेवाले उन फुटकर उद्गारों में भी मिल जाना है जो

वहाँ पर विविध दार्शनिक प्रश्नों के रूप में प्रकट किये गए प्रतीत होते हैं^१। उक्त समस्या इनके सामने कोरे परमार्थ की भावना से ही प्रेरित होकर नहीं आती बल्कि जान पड़ता है कि उसे इन्होंने निजी वा अपने स्वार्थ का प्रश्न भी बना लिया है जिसका निबटारा किये बिना इन्हें किसी प्रकार भी कल नहीं पड़ती। वे अपनी आंतरिक बेबना से उद्विग्न होकर दर-दर की धाक छामते फिरते हैं। वे जहाँ कहीं भी किसी महापुरुष का पता पाते हैं वहाँ बीड़ पड़ते हैं। उसके साथ संसर्ग करते हैं उससे उपलब्ध बातों की जानकारी करने के लिए संभवतः एकत्र न विचार करते हैं और अपने भीतर किसी अंतिम सत्य की अनुभूति प्राप्त करने की चेष्टा भी करते हैं। इन्हें उक्त सामाजिक वा धार्मिक पहेली का सुलझाव अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति पर ही निर्भर जान पड़ता है। सभी समस्याएँ मूलतः एक हैं। यदि सब की तरह तक पहुँच कर उनके रहस्य को समझने का यत्न किया जाय तो सबका उत्तर भी एक ही तत्त्व के अंतर्गत निहित दिखलाई देगा। बबीर साहब न इसी कारण सर्वप्रथम उसी सत्य का ज्ञान लेने और उससे सभी मोति परिचित होकर उन अपना मन का यत्न किया और तब बड़ी आकर इन्हें शांति मिल गयी।

(३) सरयाम्बेवन

सरयाम्बेवन पड़नी

बबीर साहब के उक्त सरयाम्बेवन की पद्धति नियमनविधि-परक न होकर पूर्णतः व्याप्तिविधि-परक है। वे किसी भी सिद्धांत को निर्धारित रूप से सर्व भाग्य मानकर नहीं चलते न उससे आचार-स्वरूप किसी अर्थ-बंध का आप्त वाक्य की ही प्रामाणिकता स्वीकार करते हैं। इनकी धारणा है कि प्रचलित बेब-करनादि मान्य ग्रन्थ जिनका आशय सबके सर्वसाधारण अपने-अपने मर्त्य का अनुसरण करते हैं, बहुत-सी अमान्यकारी बातों से भी भर हैं। उनकी व्याख्या करने वाला ने उनके वाक्यांश को और विस्तृत बना दिया है। बायोबहा के आभार नमस्त जानेवाले पंडित उन्हीं में उल्लेख कर मरत रहत हैं^२ वे उनकी व्याख्या करते हैं कि जो भीतर की बातों से वे स्वयं अनभिज्ञ रह जाते हैं^३ वे दूसरी पर उनके रहस्य प्रकट करने के लिए उपदेश

१ उदाहरण के लिए ३ बबीर संवाक्यी वाणी संस्करण पृष्ठ २७ पृ १७; ३२ पृ १८ ३७ पृ ११ ; ४४ पृ १ २ ३; १४१ पृ १३१; १५४ पृ १३८ और १६४ पृ १४२ ३ आदि।

२ बबीर-संवाक्यी वा न सान्नी १ पृ ३६।

३ वही पृष्ठ ४९ पृ १ २।

(४) परमतत्त्व का स्वरूप

धर्म-तत्त्व तथा निजी अनुभव

इस प्रकार कबीर साहब के अनुसार परमतत्त्व की अनुभूति का वास्तविक रूप सामूहिक वा साम्प्रदायिक न होकर व्यक्तिगत ही हो सकता है। इसी कारण प्रत्येक व्यक्ति के लिए सत्य के स्वरूप का ज्ञान भी केवल उतना ही हो सकता है जितना उसके निजी अनुभव में आ सके। वेद, कतेव वा अन्य मान्य ग्रंथ उनके रचयिताओं के अपने अनुभव-विशेष पर ही अवलंबित हैं और वे भी उसी हृद तक प्रमाण माने जा सकते हैं। यदि किसी अन्य व्यक्ति के भी विचारपूर्ण अनुभव में ठीक वैसी ही बातें आ सकें, तो कोई हानि नहीं, किंतु कोरे अधविश्वास के बल पर उन्हें वैसा मान बैठना अपने साथ भी छल तथा धोखा करने के समान है। कबीर साहब पूर्ण सत्य को पूर्ण रूप में जान लेने का स्वयं कही भी दावा नहीं करते, न दूसरों द्वारा ऐसा किया जाना वे पसंद ही करते हैं। इनके मतानुसार “वह जैसा वस्तुतः हो सकता है, वैसा किसी को भी ज्ञात नहीं। सब अपनी-अपनी पहुँच के आधार पर ही कुछ कहा करते हैं।”^१ “वह जैसा है वैसा उसे ही विदित है, वही केवल है ही, अन्य कुछ है ही नहीं।”^२ “जैसा कहा जाता है, वैसा ही उसका पूर्ण रूप में होना समभव नहीं, वह जैसा है वैसा ही है।”^३ परन्तु अपने वास्तविक रूप में “वह चाहे जैसा भी हो, रहा करे, हमें इसकी आवश्यकता नहीं, हमें तो केवल अपनी पहुँच भर उसे जान कर ही आनंद में मग्न होना है।”^४ “वह जिस किसी भी व्यक्ति के अनुभव में जिस प्रकार अपने को व्यक्त कर उसे अनुप्राणित करता है, उसी प्रकार वह उसका वर्णन किया करता है”^५ और “जो जैसा उसे जानता है उसी के अनुसार

१ ‘जस तू तस तोहि कोई न जान, । लोग कहैं सब आनहि आन’ ॥

—कबीर प्रयावली, का० स०, पद ४७, पृ० १०३ ।

२ ‘बोहै तैंसा वोही जानै, ओही आहि आहि नहीं आनै’ ॥

—वही, रमैणी ६, पृ० २४१ ।

३ ‘जस कथिये तस होत नहीं, जस है तैंसा तोइ’ ।

—वही, रमैणी ३, पृ० २३० ।

४ ‘हरि जैसा है तैंसा रहौ, तू हरिबि हरिबि गुण गाय’ ।

—वही, साखी २, पृ० १७ ।

५ ‘जहुवा प्रगटि बजावहु जैसा, जस अनभै कथिया तिन तैंसा’ ।

—वही रमैणी ३, पृ० २३० ।

जल की प्राप्ति हो गई, जिसका बचन अपने शब्दों में करने की चेष्टा कर रहा हूँ।^१ उसे 'रामजल' का वर्णन इन्होंने अपने एक पद्य में बड़े सुंदर ढंग से किया है। उसे अपनी जिज्ञासा की पिपासा तृप्त करनेवाला अक्षय जलधर का मांडार 'सुल सागर' भी बतलाया है।^२ यही सबका मूल आधार है, यही सब कुछ है और यही वह सत्य स्वस्व मित्य तथा एकरस तत्त्व है जिसे इन्होंने मिश्र-मिश्र स्वरों पर विविध नामों द्वारा व्यक्त करने की चेष्टा की है। यहाँ जिस प्रकार इनके उसे 'जल' वा 'रामजल' कहने मानसे इसका सहज स्वस्व भौतिक जल-तत्त्व नहीं समझा जा सकता उन्हीं प्रकार उसे ही अस्मत् इनके 'राम' शब्द द्वारा अभिव्यक्त करने से प्रसिद्ध ब्रह्मांड बाहर कि राम का बोध नहीं हो सकता न हम उसे कहीं अन्य स्थल पर इनके 'ब्रह्म' कह देने मात्र से ही निर्गुण परमात्मतत्त्व मान सकते हैं। वह इनके अपने निजी अनुभव की वस्तु है जिसे वे स्वभावतः दूसरों को पूर्ण रूप से समझा नहीं पाते और इन्हें विषया होकर इसे रहस्यमय तथा अकथनीय तक कह देना पड़ता है। वह इनकी अपनी 'भीतर की चीज' है जो पहले इन्हीं के हृदय में एक तीव्र जिज्ञासा के रूप में इन्हे बँधन किये हुए थी और वही फिर जैसे परिचित-सी होकर इन्हें पूरा भाति प्रदान कर रही है। अब इनकी अपनी क्यासामयी वेदना ही सीतल बस की भांति अनुभूत हो रही है और इसका 'मम मान गया' है। आम बात यह है किनु वे अपने उक्त अनुभव-विशेष का विषय उसी रूप में बाहर करन में असमर्थ हैं।^३ इनके अनुसार इन अनुभव की कथा किसी के भी द्वारा कही नहीं जा सकती। जिसके भीतर यह महजमाय' में उत्पन्न होता है, वह उसमें रमण करता हुआ उन्हीं में मीन हो जाता है।^४

१ 'जेतत जतत निकसिओ नीव । सो जल निरमलु कबल कबीर' ॥

—आदिपंच राम गढ़ड़ी पद २४ ।

२ 'अब मोहि जलत रामजलु बाइजा । राम उरकि तनु जलत बुझाइजा' ॥

—वही पद १ ।

३ 'तन भीतरि मग मानिया बाहरि कहा न जाई ।

कबाला त फिर जल भया, बुझी बलती लाई ॥

—कबीर प्रयागली का सं सा ३१ पृ १५ ।

४ 'बहै कबीर यह अरथ है कहता कही न जाई ।

तत्र माइ जिहि रूपी से रनि रहे गयाई ॥

—वही पद १४ पृ ९३ ।

देते फिरते हैं, किंतु स्वयं उनसे भली भाँति परिचित नहीं रहा करते। उक्त वेदों की व्याख्या में जिन स्मृतियों की रचना हुई है, वे भी इसी कारण हमारे भ्रम-रूपी वधन के लिए साँकल तथा रस्सी लिए फिरती हैं। इनकी जजीर टूटती नहीं न काटने से कटने योग्य ही दीख पड़ती है, यह सारे ससार को सर्पिणी बन कर खाया करती है।^१ इसी प्रकार 'पट् दर्शन' और 'छानवे पापडो' के आवार पर तर्क-वितर्क करने वाले भी सदा व्याकुल तथा वेचैन रहा करते हैं। उन्हें सच्चा ज्ञान नहीं हो पाता न उनके मग्न का निराकरण ही होता है।^२ काजी तो अपनी किताब 'कुरान' के पढ़ने में पूरा समय देने पर भी किसी गति से परिचित नहीं हो पाता।^३ सच्ची बात तो यह है कि उक्त पंडित तथा काजी जितना ध्यान अपने धर्म-ग्रंथों के शब्दों की ओर देते हैं, उतना उनके अर्थों की ओर नहीं देते। उन्हें पढ़ कर वे न तो स्वयं विचार करने का कष्ट उठाते हैं, न उनके मर्म को समझने की चेष्टा ही किया करते हैं। अतएव धर्म-ग्रंथों के वाग्जाल का आश्रय न लेकर यदि सत्य की जानकारी के लिए स्वतंत्र रूप से अपने निजी अनुभव के बल पर ही विचार किया जाय, तो उनसे अधिक सफल होना संभव है। क्योंकि वैसी दशा में जिज्ञासु जो कुछ भी सोच सकेगा, अपनी पूरी शक्ति लगा कर समझ-बूझकर सोचेगा। जहाँ तक सोच-विचार करता जायगा, वहाँ तक उसका अनुभव गहरा तथा विस्तृत होता जायगा और सच्चा होने के कारण वही उसके जीवन का अंग भी बन सकेगा। इसके विपरीत धर्म-ग्रंथों के वाक्यों का अधानुसरण अनुभवाश्रित न होने के कारण सदा बाहरी प्रभाव तक ही डाल सकता है।

उसका स्वरूप

वास्तव में कबीर साहब की विचार-पद्धति की भित्ति स्वानुभूति पर ही खड़ी है और इसी कारण ये जहाँ कहीं भी अवसर पाते हैं, वहाँ निजी अनुभव के महत्त्व का गान करते नहीं अघाते, न कभी परावलंबन द्वारा प्राप्त तथाकथित ज्ञान की निंदा करने से ही चूकते हैं। इनका अपने विषय में भी यही कहना है कि मैंने पराश्रय ग्रहण करने की अभिलाषा से कहीं भी दौड़-धूप नहीं लगायी, "मेरे स्वयं विचार करते-करते अपने मन ही मन सत्य का प्रकाश हो उठा और मुझे उसकी उपलब्धि हो गई।"^४ इसी प्रकार "मेरे धीरे-धीरे चिंतन करते-करते ही उस निर्मल

१ आदिग्रंथ, राग गउड़ी, पद ३० ।

२ कबीर-ग्रंथावली, का० स०, पद ३४, पृ० ९९ ।

३ वही, पद ५९, पृ० १०७ ।

४ 'करत विचार मनही मन उपजी, ना कहीं गया न आया' ।

—कबीर ग्रंथावली, पद २३, पृ० ९६ ।

उसे काम भी होता है । ^१ सारांश यह कि यद्यपि सत्य के वास्तविक स्वरूप के विषय में किये गए वर्णन अंततः अपूर्ण ही कहे जा सकते हैं किन्तु उनके आधारभूत निजी अनुभव का आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत बड़ा महत्त्व है ।

वह भी अनिर्वचनीय

कबीर साहब ने अपने विषय में स्पष्ट कहा है कि 'सद्गुरु ने मुझे तत्त्व की ओर विचारपूर्वक संकेत कर दिया और मैंने उसे अपने अनुभव के अनुसार ग्रहण कर लिया' ^२ तथा अपने अनुमान के अनुसार ही स्मरण करते हुए मैंने राम को कुछ हद तक जान लिया । ^३ वह अनुभूत' अविषत' अगम' तथा अकल्प' तो है ही वहाँ तक अपने अनुभव के गीसर जा सका वहाँ तक भी उसे अनुपम' 'निराका' अकल्प' तथा 'अगोचर' ही इन्हें कहना पड़ा । उसे निजी अनुभव द्वारा आत्मसात् कर लेने पर जो रक्षा हो जाती है, उसका भी वर्णन करने में वे अपने को असमर्थ पाते हैं । वे कहते हैं कि उस समय मेरे हृदय-स्थित 'जिम्बुवन राई' ने मेरे शरीर में अग्नि कला' का दी अर्घात् एक विचित्र स्थिति उत्पन्न कर दी । ^४ जिस प्रकार पानी से हिम बन कर फिर हिम पानी में ही परिवर्तित हो जाता है उसी प्रकार मैं जो कुछ पहले या वही फिर से हो गया अब उसे कहा क्या जा सकता है । ^५ उस समय जैसी शोभा का मैंने अनुभव किया वह वर्णन करने योग्य नहीं वह शोभा बेबा कर ही समझी जा सकती है । ^६ मैंने अविगत अकल्प तथा अनुपम को देखा जिसका वर्णन बहि करना चाहूँ तो मैं उसी प्रकार नहीं कर सकता जिस प्रकार कोई

१ 'जिहि हरि भंसा जानिया तिनकं लेता काम' ।

—वही साखी २१ पृ ६ ।

२ 'सतगुरु तत कह्यो विचार, गुरु कह्यो अननं विस्तार' ।

—कबीर प्रभावली का सं पृ ३८९, पृ २१६ ।

३ 'सुमिरत हूँ अपन जगमाना कर्मकित जोय राम मे जाला' ।

—वही रमनी ४ पृ २३५ ।

४ 'अग्नि कला तनि आचरी हिरवे जिम्बुवन राई' ।

—वही साखी २९, पृ १४ ।

५ 'पानी ही तं हिम भया हिम हनै गया बिलाह ।

जो कुछ या सोई भया अब कहु कह्या न जाह ॥

—वही साखी १७ पृ १३ ।

६ 'कहिबेने कं लोभा नहीं देख्या ही परबान ।

—वही साखी ३ पृ १३ ।

(४) परमतत्त्व का स्वरूप

धर्म-तत्त्व तथा निजी अनुभव

इस प्रकार कबीर साहब के अनुसार परमतत्त्व की अनुभूति का वास्तविक रूप सामूहिक वा साम्प्रदायिक न होकर व्यक्तिगत ही हो सकता है। इसी कारण प्रत्येक व्यक्ति के लिए सत्य के स्वरूप का ज्ञान भी केवल उतना ही हो सकता है जितना उसके निजी अनुभव में आ सके। वेद, कतेव वा अन्य मान्य ग्रंथ उनके रचयिताओं के अपने अनुभव-विशेष पर ही अवलंबित हैं और वे भी उसी हद तक प्रमाण माने जा सकते हैं। यदि किसी अन्य व्यक्ति के भी विचारपूर्ण अनुभव में ठीक वैसी ही बातें आ सकें, तो कोई हानि नहीं, किंतु कोरे अंधविश्वास के बल पर उन्हें वैसा मान बैठना अपने साथ भी छल तथा धोखा करने के समान है। कबीर साहब पूर्ण सत्य को पूर्ण रूप में जान लेने का स्वयं कही भी दावा नहीं करते, न दूसरों द्वारा ऐसा किया जाना ये पसंद ही करते हैं। इनके मतानुसार “वह जैसा वस्तुतः हो सकता है, वैसा किसी को भी ज्ञात नहीं। सब अपनी-अपनी पहुँच के आधार पर ही कुछ कहा करते हैं।”^१ “वह जैसा है वैसा उसे ही विदित है, वही केवल है ही, अन्य कुछ है ही नहीं।”^२ “जैसा कहा जाता है, वैसा ही उसका पूर्ण रूप में होना संभव नहीं, वह जैसा है वैसा ही है।”^३ परन्तु अपने वास्तविक रूप में “वह चाहे जैसा भी हो, रहा करे, हमें इसकी आवश्यकता नहीं, हमें तो केवल अपनी पहुँच भर उसे जान कर ही आनंद में मग्न होना है।”^४ “वह जिस किसी भी व्यक्ति के अनुभव में जिस प्रकार अपने को व्यक्त कर उसे अनुप्राणित करता है, उसी प्रकार वह उसका वर्णन किया करता है”^५ और “जो जैसा उसे जानता है उसी के अनुसार

१ ‘जस तू तस तोहि कोई न जान, । लोग कहैं सब आनिहि आन’ ॥

—कबीर ग्रंथावली, का० स०, पद ४७, पृ० १०३ ।

२ ‘वोहै तैसा वोही जानै, ओही आहि आहि नहीं आनै’ ॥

—वही, रसैणी ६, पृ० २४१ ।

३ ‘जस कथिये तस होत नहीं, जस है तैसा तोइ’ ।

—वही, रसैणी ३, पृ० २३० ।

४ ‘हरि जैसा है तैसा रहौ, तू हरिबि हरिबि गुण गाय’ ।

—वही, साखी २, पृ० १७ ।

५ ‘जहुवा प्रगटि बजावहु जैसा, जस अतभै कथिया तिन तैसा’ ।

—वही रसैणी ३, पृ० २३० ।

कहते हैं कमी आत्म^१ आत्मा^२ आप^३ वा आपन जैसे शब्दों द्वारा उसे अभिहित करते हैं। कमी सार^४ कमी सबब अनहृष^५ वा अंतरधुनि कह कर उसका संकेत करते हैं छो कमीपरमपद^६ 'मिजपद'^७ 'बीचापद'^८ 'अमीपद'^९ बतला कर उसकी सूचना देते हैं। ये उसे कमी-कमी 'सहज'^{१०} 'सुनि'^{११} सति^{१२} 'ग्यात'^{१३} 'अनंत'^{१४} 'अमृत'^{१५} 'उमन'^{१६} 'गगन'^{१७} 'ज्योति'^{१८} 'सीब'^{१९} 'बहु'^{२०} भी कहते हैं। उनके पर्यायवाची शब्दों का व्यवहार करते हुए अनेक प्रकार के रूपक भी वाँचते हैं। ऐसे शब्द वास्तव में इनके द्वारा अनुभूत सत्य के उन प्रतीकों के ही साक्षक हैं जिन्हें इन्होंने अपनी अनुभववाधित चारनामों के अनुसार निर्धारित

१ कबीर-अनामकी पद १९ पृ १५२।

२ वही पद ३९१ पृ २१८।

३ वही ता ३ पृ १५ पद ६ पृ ९ तथा रत्नकी ३ पृ २३१।

४ वही रत्नकी ४ पृ २३४ तथा पृ २४१।

५ वही ता २ पृ ६३ पद ३६ पृ १ ।

६ वही पद २ २ पृ १५७ ३६९ पृ २११।

७ वही पद १८४ पृ १५ १९६ पृ १५४ २२८ पृ १३५।

२५७ पृ १७९ तथा २६९ पृ १८०।

८ वही पद ३६ पृ १ । ९ वही पद ३६५ पृ २१।

१० वही पद ३४३ पृ २५।

११ वही पद ९ पृ ९ २५ पृ ९६; ४४ पृ १२; ६१

पृ १७ ११५ पृ १२५ तथा १७९ पृ १४२।

१२ वही पद ८ पृ ९१ १५ पृ १३७, १७९ पृ १४८।

१३ वही पद ५८ पृ १ ३ ४ २ पृ २२२।

१४ वही रत्नकी ३ पृ २४१।

१५ वही ता ३ पृ ११ पृ १२ पद ११ पृ १२३।

१६ वही पद १८ पृ ९४।

१७ वही ता १६ पृ १३।

१८ वही पद २९३ पृ १८७ ४४ पृ १३।

१९ वही ता ४ पृ १२ पद ३२८ पृ १९९ ३६२ पृ २९

३१ पृ ९८ ५५ पृ १५ तथा ७२ पृ १११।

२० वही पद १८८ पृ १५१।

२१ वही ता २ पृ २९ ५ पृ ८१ पद ४२ पृ १२।

गुंजा व्यक्ति मिठाई का स्वाद पाकर उसका माधुर्य किसी दूसरे पर प्रकट नहीं कर पाता, अपितु मन ही मन आह्लादित होता हुआ सैन वा मकेत-मात्र करके रह जाता है ।”^१ “अपनी स्वप्न-जैसी स्थिति में मैंने उस निधि का जो ‘यत्किंचित्’ पाया, उसकी शोभा कही गुप्त रखने योग्य नहीं थी, वह अपार थी और अपने हृदय में मानो समा नहीं पाती थी । अतएव लोभ और अहंकार की प्रवृत्तियाँ आपसे आप नष्ट हो गई ।”^२ ये उक्त दशा में आकर आनदातिरेक द्वारा विमोर से हो जाते हैं और अपनी तन्मयता की लहरों के वेग में उस तत्त्व के विषय में विविध प्रकार के उद्गार प्रकट कर उसका वर्णन करने की चेष्टा करते हैं ।

सत्य का स्वरूप निर्गुण

तदनुसार कभी-कभी ये उसे ‘गुनअतीत’, ‘गुनविहून’, ‘निरगुन’ तथा ‘निराकार’ बतला कर उसके वर्णन में कहते हैं कि “वह अलख, निरजन है जिसे कोई लख नहीं सकता, वह निरभै तथा निराकार है, वह न शून्य है, न स्थूल है । उसकी कोई रूपरेखा नहीं । वह न दृश्य है, न अदृश्य, उसे न तो गुप्त ही कह सकते हैं और न उसे प्रकट कह कर पुकार सकते हैं ।”^३ इसी प्रकार ये “उस ‘अविगत’ की गति क्या बतलाऊँ, जिसके नाम-ग्राम का कोई ठिकाना नहीं, ‘गुनविहून’ को कैसे देखा ही जा सकता और उसका नाम ही क्या दिया जा सकता है”^४ भी कहते हैं । ये कभी उसे तत^५, परम तत^६, अनूप तत^७, निज तत^८ आदि

१ ‘अविगत अकल अनूपम देखा, कहता कह्या न जाई ।

सैन करँ मन ही मन रहसँ, गुनँ जानि मिठाई ॥’

—कबीर-ग्रंथावली, पद ६ ।

२ ‘क्षयचिति ह्वै सुषिने निधि पाई । नहीं सोभा कौं धरौं लुकाई ॥

हिरदै न समाइ जानियँ नहीं पारा । लागँ लोभ न और हकारा’ ॥

—वही, रमैणी ४, पृ० २३४ ।

३ ‘अलख निरजन लखै न कोई । निरभै निराकार है सोई ॥

सुनि असूयल रूप नहीं रेखा । द्विष्टि अद्विष्टि छिप्यो नहीं पेखा’ ॥

—वही, का० स०, रमैणी ३, पृ० २३० ।

४ अविगत की गति क्या कहूँ, जसकर गाव न नाव ।

गुन बिहून का पेखिये, काकर धरिये नाव’ ॥

—वही, रमैणी ५, पृ० २३८ ।

५ वही, सा० ३२, पृ० १५, १, पृ० ५४, पद ५२, पृ० १०५; ३८६,

पृ० २१६ तथा रमैणी ३, पृ० २३० ।

६ वही, पद १९६, पृ० १५६ ।

७. वही, सा० ४, पृ० ६०, पद २२०, पृ० १६३ ।

८. वही, पद १६२, पृ० १४२ ।

करोड़ों बिछाएँ उसके गुणगान में लगी हुई है किंतु फिर भी उस परब्रह्म का अंत नहीं पाती हैं' आदि।^१ अष्टभूत परबंत उसके पग की धूल है साठो समुद्र उसके नेत्र के अजन रूप है अनेक मेरुपर्वत उनके नखों पर स्थित हैं और भरती तथा आकाश को उसने अघर में ही रखा छोड़ा है। मरुत उस केवल 'मोवर्जनचारी' मान कह देना किंतुने आश्चर्य की बात है।^२ ये इसी प्रकार कभी बिष्णु के पौराणिक रूप की कल्पना करते हैं^३ और कभी नरसिंह^४ तथा कृष्णावतार^५ की बर्णना भी कर जाते हैं। ये उस 'हरि' के गुणों की प्रशंसा करते नहीं बजाते और कहते हैं कि यदि साठो समुद्रों में स्पाही घोस दी जाय सभी बंधनों के पेड़ों की सेलनिर्मा ठंडार कर ली जाय और सारी पृथ्वी को ही कायब बना कर उस पर किंतुने लों तो भी उसकी गुणबली किसी नहीं जा सकती।^६

निरपेक्ष रूप

इस प्रकार कबीर साहब की रचनाओं के अंतर्गत निर्गुन तथा समुन दोनों का ही वर्णन करनेवासे अनेक उदाहरण मिलते हैं। परन्तु जैसा ऊपर कहा जा चुका है ऐसे कवनों को हम अनुमृत सत्य के स्पष्टीकरण के यत्न में प्रकट किये गए इनके उद्गारों के अतिरिक्त और कुछ नहीं कह सकते। इनके कारण ये न तो निर्गुनवादी कहे जा सकते हैं न सगुनवादी ही माने जा सकते हैं। इनके अपने सिद्धांतों के अनुसार सत्य निर्गुन तथा सगुन इन दोनों से परे है और अनुभव में आ जाने पर भी अनिर्वचनीय है। 'उसे किसी भी उक्त बर्ण का मान कर अपना मत निर्धारित करना असंसी मार्ग को छोड़ कर भटकना और बोझा खाना है। उसे सोच अजर और अमर कह देते हैं, किंतु वास्तव में अकल' के विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता बहुतो बिना रूप तथा वर्ण का होकर सर्वत्र विद्यमान है। अब उसका आदि तथा अंत कछ भी नहीं तो उसे पिड वा ब्रह्मांड के रूप में भी कहना अनुचित है। हाँ यदि पिड तथा ब्रह्मांड को छोड़ कर सबके परे के संबंध में वर्णन किया तो तो उसी को हरि का स्वरूप कह सकते हैं * । सब तो यह है कि सत्य के

१ आदिब्रंज रागु भैरव पद ५ ।

२ कबीर-संवावली का सं पद ३३५ पृ २१ ।

३ वही पद ३९ पृ २१८ । ४ वही पद ३७२ पृ २१४ ।

५ वही तात्वी १ पृ ५७ । ६ वही, तात्वी ५ पृ ६९ ।

७ 'संती घोला कासु कहिए ।

गुण में निरगुन निरगुन में गुन है बात छाड़ि क्यू कहिये ॥

अगरा अजर कबै सब कोई असल न कवनी जाई ।

किया है। इस प्रकार के नामों की लबी मूची से भी स्पष्ट जान पड़ता है कि इन्होंने उस वस्तु के रहस्य को व्यवत करने के लिए कितने प्रकार की चेष्टाएँ की हैं।

सगुण तथा विराट् रूप

परन्तु ये इतने से ही सतुष्ट होते नहीं जान पड़ते। ये उस वस्तु को सगुण तथा साकार रूप में भी दिखलाने के यत्न करते हैं। ये उसे सृष्टिकर्ता कहते हैं और बतलाते हैं कि "उसने स्वयं कर्ता बन कर कुमार की भाँति विविध सृष्टि की रचना की और सामग्रियों को एकत्र कर जीव के रूप में उसके भीतर प्रतिविवित हो गया, तब उसके पालन-पोषण में लग गया। जिसने इस चित्र-रूपिणी सृष्टि की रचना की, वही इसका सच्चा सूत्रधार भी है, वे भले हैं जिन्होंने इस सृष्टि को चित्रवत् मान लिया है।"^१ "वही गढ़ने वाला, सुधारनेवाला तथा नष्ट करनेवाला भी है।"^२ ये उसे विराट् रूप में भी देखते हैं और कहते हैं कि "करोड़ों सूर्य वहाँ प्रकाश करते हैं, करोड़ों महादेव अपने कैलाश पर्वत के सहित वर्तमान हैं, करोड़ों दुर्गाएँ सेवा करती हैं, करोड़ों ब्रह्मा वेद का उच्चारण करते हैं, करोड़ों चद्रमा वहाँ दीपक की भाँति प्रकाश कर रहे हैं और तैंतीस करोड़ देवता भोजन कर रहे हैं, नवग्रह के करोड़ों समूह उसके दरवार में खड़े रहते हैं और करोड़ों धर्मराज उसके प्रतिहारी स्वरूप हैं, करोड़ों पवन उसके चौवारों में घूम रहे हैं और करोड़ों वासुकि उसकी सेज लगा रहे हैं, करोड़ों समुद्र उसके यहाँ पानी भर रहे हैं और अठारहों करोड़ पर्वत उसकी रोमावली बने हुए हैं, करोड़ों कुबेर उसका भाडार भरते हैं और करोड़ों लक्ष्मियाँ उसका शृंगार करती हैं। पाप तथा पुण्य का हरण करनेवाले करोड़ों इन्द्र उसकी सेवा में निरत हैं, उसके प्रतिहारियों की सख्या छप्पन करोड़ है और नगर-नगर में उसकी अपार रचना दीख रही है। वह मुक्तकेशी बन कर विकराल-सी लक्षित होनेवाली करोड़ों कलाओं के साथ क्रीड़ा करता है, करोड़ों ससार उसका दरवार बने हुए हैं और करोड़ों गधर्व उसकी जय-जय मना रहे हैं।

१ 'आपन करता भये कुलाला । बहु बिधि सृष्टि रची दर हाला ॥

बिघना कुभ कीये द्वै बाना । प्रतिबिंब ता माहि समाना ॥

बहुत जतन करि बानक बाना, सौंज भिलाय जीव तहा ठाना ॥

जिनि यह चित्र बनाइया, सो साचा सुतधार ।

कहे कबीर तेजन भले, जो चित्रघत लेहि विचार ॥'

—कबीर-प्रथावली, रमैणी, ५ पृ० २४० ।

२ 'भानड घडण सवारण सोई ।' वही, पद २७३, पृ० १८१ ।

मुझसे और कुछ भी नहीं कहा जा सकता । जिस प्रकार बाजीगर अपना शीश पीट कर समासे आरंभ कर देता है और सभी लोग उसे देखने लुट जाते हैं तथा फिर वह अपने सारे स्वाग झकटठा कर लेता है उसी प्रकार इस जगत् की सृष्टि तथा प्रलय का भी रहस्य है । उस हरि ने ब्रह्मांड के रूप में अपनी सीमा का ही विस्तार कर रखा है वह इसे सकेल कर फिर अपने रंग में रमज करने लगता है^१ । उस मत् ने ही यह सभी अभिगम्य कर रखा है वह जो कुछ ज्ञेयता है वही उसकी मटबाजी बीज पड़ती है^२ । 'उसने यह सारा संसार कहने-सुनने मात्र के लिए रचा है और वह इसी में छिपा हुआ भी है उसे कोई पहचान नहीं पाता । उसने सत रज तम तथा तम नामक तीनो गुणों के द्वारा यह मायारिमका सृष्टि रच रखी है और अपने ही भीतर उसने अपने को गुप्त भी कर लिया है । वह स्वयं आनंद-स्वरूप है और यह सारी सृष्टि उस आनंद-तत्त्व के पल्लव-वर्षों सुगों का विस्तार मात्र है पंचतत्त्व उसकी आकार हैं तथा रामनाम उसके सुंदर फल के रूप में हैं^३ । सृष्टिकर्ता की दृष्टि से वह किसी मिल व्यक्तिविशेष-वा प्रतीत होता है किंतु वास्तव में वह और सारी सृष्टि मूलतः एक ही है क्योंकि "सृष्टिकर्ता में ही सृष्टि है और सृष्टि में सृष्टिकर्ता ओतप्रोत है"^४ । दोनों में स्वाभावतः अंतर नहीं ।

- १ 'बुझ बुझ लोचन पेक्षा । हज हरि जिनु अउर न बेक्षा ॥
नैन रहै रंगु लाई । अब बेपस कहनु न जाई ॥

बाजीगर डंक बजाई । सम जलक समासे जाई ॥
बाजीगर स्वांगु सकेला । अपने रंग रबि अकेला ॥
—आदिपंच रामु सौरठि ४ ।

- २ 'जिन मटबर मटसारी लाजी । जो जेल सो बीसे बाजी ॥
—अ प्रथा का सं रमैनी २ पृ २२७ ।

- ३ 'बहुन सुगन कीं जिहि जग कीन्ही । जय भुजान सो किमहुं न कीन्ही ॥
सत रज तम य कीन्ही माया । आपन जमै आप छियाया ॥
ते ती आहि अर्नब सजपा । गुन बलक विस्तार अनूपा ॥
लाजा तत बे कसम गियोनी । कल सो आछा रांग न मोया ॥
—वही, पृ २२५ ।

- ४ 'तालिक सलक, जलक महि तालिक पूरि रहियो सब बाई ।
आदिपंच रामु बिनात प्रनामी पद ३ ।

वर्णन में हम उसे निश्चित रूप से 'है' मात्र ही कह सकते हैं। इसके सिवाय उसे 'केवल', 'नित्य', 'पूर्ण', 'एकरस' वा 'सर्वव्यापी आदि बतलाना भी उसके उक्त परिचय की व्याख्या कर उसे अधिक स्पष्ट करना मात्र है। सत्य के रूप वह वस्तुतः 'निर्विशेष' अथवा 'निरपेक्ष' है और उसके लिए उस दशा में आत्मा, ब्रह्म जैसे नामों का प्रयोग करना भी उपयुक्त नहीं कहा जा सकता ॥ 'नाम' का स्वरूप ही सापेक्षिक है और उसके नामी के बिना अनुभवगम्य हुए हम उसका व्यवहार कर नहीं सकते। हमारी अनुभूति की अंतिम सीमा अधिक से अधिक विश्व की कल्पना तक ही परिमित रह सकती है, अतएव सत्य का जो भी नाम होगा विश्व-सापेक्ष्य होगा। परमात्मा अथवा परमेश्वर नाम भी उसके लिए तभी यथार्थ होगा और उसी दशा में हम अपनी कल्पना के अनुसार उसे अन्य नाम भी देंगे। इसीलिए कहा भी है कि "निरपेक्ष परमेश्वर का वह स्वरूप है जो जगत् के पूर्व का है और परमेश्वर नाम हम निरपेक्ष को ही जगत्-सबधी दृष्टिकोण से दिया करते हैं" १ ।

सृष्टि की लीला

कबीर साहब ने उसे प्रायः उन सभी नामों से पुकारा है जो इनके समय में हिन्दू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, वेदाती वा नाथ-पंथी समाजों में प्रचलित थे। ये किसी भी ऐसे नाम का प्रयोग करते समय उसके व्युत्पत्तिमूलक अर्थ की ओर विशेष ध्यान देते नहीं जान पड़ते। इसी कारण जिन-जिन को ये सत्य के भिन्न-भिन्न प्रतीकों के रूप में भी व्यवहृत करते हैं, वे भी कभी-कभी इनके 'राम' वा 'साहिब' की भाँति सजीव तथा सचेष्ट दीखने लगते हैं। फिर भी इन्होंने सृष्टि वा जगत्-सबधी बातों का वर्णन करते समय उसे किसी क्रियाशील पुरुष के नामों से ही सूचित किया है। ये कहते हैं कि "मैंने अपने दो-दो नेत्रों से इस जगत् के भीतर देखने की चेष्टा की है, मुझे हरि के बिना और कुछ भी नहीं दीख पड़ा है। मेरे नेत्र उसी के अनुराग में अरुण हो गए हैं, अब उसके सिवाय

नाति स्वरूप वरण नहीं जाकैं, घटि घटि रह्यो समाई ।

प्यड ब्रह्मड कयँ सब कोई, वाकैं आदि अरु अत न होई ।

प्यड ब्रह्मड छाडि जे कयियो, कहै कबीर हरि सोई ॥'

—कबीर-प्रथावली, का० स०, पद १८०, पृ० १४९ ।

१. "The absolute is the Precosmic nature of God and God is the absolute from the Cosmic point of view"—Dr S. Radhakrishnan An Idealist view of life, P 345

कही-कही बतलाया है। किंतु यत्र-तत्र बिखरे हुए उनके फुलकर बिचारों से अनुमान किया जा सकता है कि ये लोगों अनादि काल से ही ब्रह्म आते हैं। इनकी मूल प्रेरणा परमेश्वर की लीलामयी अभिव्यक्ति की उस 'इच्छा' में ही निहित हो सकती है जिसे इन्होंने कही-कही 'माया' का नाम प्रदान किया है। उस माया तत्त्व का वर्णन करते हुए उसे इन्होंने किसी विश्वविमोहिनी सुंदरी के रूप में चित्रित किया है और उसका स्वभाव इन्होंने सबको प्रलोभन देना ठगना तथा धमाला दिखाना है। 'उसका त्याग करने की कोई कितनी भी चेष्टा किया करे, वह पिच नहीं छोड़ती और फिर-फिर उसे पकड़ती ही रहा करती है। वह जब स्वयं तथा आकाश सर्वत्र व्याप्त है और कभी माता-पिता कभी स्त्री-पुत्र कभी भावर-मान तथा कभी जप तप तथा योग के रूपों में ही बंधन डाल देती है'^१। इतना ही नहीं यदि व्यावर्तक देना चाय तो माया का प्रभाव सारी सृष्टि में ही दृष्टि-योग्य होगा। "पानी में मछली को माया ने ही बाँध कर रखा है बीपक की ओर पतंग माया के ही कारण बाँधल होता है। हाथी को माया ने ही काम-वासना दी है। कुत्ते सिंघार, बंदर, चींटे बिस्ली लोमड़ी और मेढ़ माया में ही रंगे हुए हैं और वृक्ष की जड़ें तक वास्तव में माया द्वारा ही जैसायी गई हैं। वह सती भव नाथ तथा चौदसी सिद्ध तक माया के प्रभावों से नहीं बच पाये और बेवगव सूर्य चंद्र सागर, पृथ्वी आदि सभी इसके प्रभावों से प्रभावित हुए'^२। वे उसे एक स्वयं पर सर्पिणी के रूप में भी दिखाते हैं। वे कहते हैं कि वह 'निर्मल बल के समान सुद्ध जीवार्त्ता में प्रवेश कर उसे विवेक-सा बना देती है। फिर भी यह बल्लुव मिथ्या तथा सारहीन है और जिस परमेश्वरकी इच्छा के रूप में इसका आविर्भाव हुआ है उसी के किये वह शक्ति संपन्न होती वा लब्ध होती है। अपने शरीर की बस्ती में उसे बसी हुई पाकर भी केवल अपने बूते पर उसे हम निकाल नहीं सकते'^३। इसके विषय में उनका यह भी कहना है कि 'यह हमारे मन में एक 'बाह्य' के रूप में रह कर हमें नित्यसं-बंधी अर्थात् अभिमूढ करती रहती है। उसके पाँच पुत्र हैं जो हमें सदा नाथ नचाया करते' और हमारे शरीर-रूपी घर को रात-दिन जोरों की भाँति लूटा भी करते हैं। ये पाँच माया-पुत्र काम क्रोध मोह भव तथा मत्सर आग पकृत हैं क्योंकि इन्हीं की सहायता से 'मरम-करम' का भी बल पाया समभव है।

१ कबीर-संवावली का सं. पृष्ठ ८४ पृ० ११४-५।

२ सुबर्ण साहब रामु मीरज पृष्ठ १३ पृ० ११६१।

३ वही रामु आता पृष्ठ १९, पृ० ४८०-१।

४ कबीर-संवावली का सं. पृष्ठ २३६, पृ० १६८।

आत्म-तत्त्व

मनुष्य उक्त सृष्टि के ही अतर्गत है और यह उसका सर्वश्रेष्ठ नमूना है, इसलिए यह भी उमी प्रकार सृष्टिकर्ता का अंग है। देखने पर इसका शरीर और इसके भीतर का जीवात्मा दोनों भिन्न-भिन्न प्रतीत होते हैं, किंतु कबीर साहव इस बात पर विचार करते हुए कहते हैं, “पचतत्त्वों को मिला कर तो शरीर का निर्माण किया है, किंतु सोचने की बात है कि तत्त्व किस वस्तु से निर्मित है और उसी प्रकार यदि जीव को कर्मबद्ध कहा जाता है तो फिर उसे कर्म दिया किसने होगा। सच तो यह है कि हरि में ही पिंड है और इस पिंड वा शरीर में ही हरि है और वही सर्वमय तथा निरंतर है”^१। यह शरीर के भीतर का जीवात्मा न तो मनुष्य है, न देव है, न योगी है, न यती है, न अवधूत है, न माता है, न पुत्र है, न गृही है, न उदासी है, न राजा है, न रक है, न ब्राह्मण है, न बडई है और न तो तपस्वी है, न शेख ही है। यह तो उस राम वा परमेश्वर का एक अश स्वरूप है और यह उसी भांति नहीं मिट सकता जिस प्रकार कागज पर से स्याही का चिह्न नहीं मिटा करता”^२। वह मूलतः वही है जो पूर्ण सत्य है, अतएव उसमें दीख पड़नेवाली विभिन्नताएँ मिथ्या हैं। ये उसके ‘भरम-करम’ अर्थात् उसके भ्रमात्मक दृष्टिकोण तथा उस कर्म के कारण हैं जो उसके जन्मातरो का आधार है। इन दोनों ने ससार-मात्र को मुला रखा है, क्योंकि इनके ही कारण मनुष्य ज्ञान से रहित हो जाता है और अपनी ‘मति’ गँवा बैठता है^३।

माया-तत्त्व

उक्त ‘भरम-करम’ का मूल कारण इन्होंने अपनी रचनाओं में कदाचित्

- १ ‘पच तत मिलि काइआ कीनी, तनु कहा ते कीनु रे ।
करम बध तुम जीव कहत ही, करमहि किनि जीउ दीनु रे ।
हरि महि तनु है, तन महि हरि है सरव निरंतर सोई ॥’
—आविग्रथ, राग गौड, पद ३ ।

- २ ‘ना इहु मानस ना इहु देउ । ना इहु जती कहावै सेउ ॥’
ना इहु जोगी ना अवधूता । ना इहु माइ न काहू पूता ॥ आदि

‘कहै कबीर इहु राम को असु । जस कागद पर मिटै न मसु ॥’—वही, पद ५ ।

३. इन दोऊ ससार भुलाया । इनके लागे ग्यान गवाया ॥

भरम करम दोऊ मति गवाई ॥—कबीर-ग्रन्थावली, रमैणी ४, पृ० २५६ ।

अधिक मिरा माधारमक सच्चिदानंद भाव ही नहीं है, अपितु उनके 'साहेब' के रूप में एक व्यक्ति-सा भी है। वह अपने खेल में सृष्टि का एक ताना-बाना बजा कर उसमें अपने को छिपा देता है जिस कारण सभी श्रुति में पड़ जाते हैं और जिस किसी को चाहता है वही उस आवरण की असक्रियत पहचान उससे मिल पाता है। उसे एक अकेला तथा सर्वसन्नितमान हम कह सकते हैं, किंतु इस्लाम के मस्जिद की भांति उसे एक अभिर्मणित शाहंशाह बाधासक भी नहीं ठहर सकते। वह स्यापी है किंतु चतुर तथा सहृदय भी है। ये उसके गुण भी वास्तव में बीरों की कास्पनिक सापेक्षता के ही कारण उसमें आरोपित किये जाते हैं। उसका सहज रूप तो निर्गुण सपुन निर्गुणातीत निरंजन का है जो सभी प्रकार के विकारों से रहित नित्य तथा निरुकार भी है।

परिणाम तथा जीवन

कबीर साहब कोई वार्षनिक नहीं थे न इसी कारण इनका उद्देश्य अपनी रचनाओं द्वारा किसी अंतिम परमतरंग की खोज कर उसका निरूपण करना मात्र रहा। इनकी विचार-प्रवृत्ति कोरे तर्कों के बंध पर आधारित न होकर अनुभवों का भी अनुसरण करती थी और इनकी जीव-प्रवृत्तता किसी प्रयोगशाला की केवल बाह्य परीक्षा न होकर इनके आन्तरिक परिचय के रूप में भी बका करती थी। ये स्वभावतः एक धार्मिक व्यक्ति थे। इनकी समस्याएँ सार्वभौम होती हुई भी व्यक्तिगत थी। इनके यत्न कोरे शास्त्रीय न होकर सोहेस्य भी थे। इन्होंने जो कुछ भी वार्षनिक विवेचन किया उसे अपना अंतिम साध्य मानकर नहीं किया। इनके समस्त केवल द्वेष बुल श्रुति प्रपंच आदि के मूल कारण को जान लेने का ही प्रयत्न नहीं था। इनका मुख्य कार्य सारे बुद्धों की आत्यंतिक निवृत्ति के लिए एक बृद्ध जीवन का आदर्श स्वर करने के रूप में इनके सामने पड़ा हुआ था। वस्तु स्थिति के ज्ञान ने इन्हें अपना दृष्टिकोण बदल देने में सहायता की और इस प्रकार 'हर्षान' इनके लिए एक जीवन-दर्शन बन गया। उसके द्वारा इन्होंने सारी बातों को एक बार फिर अपने नय ईश से देखा और इस प्रकार आगे उस आदर्श-जीवन को निश्चित करने में प्रवृत्त हुए जो सत्ता की सच्ची 'रहनी' के नाम से आज तक प्रसिद्ध है। इन्होंने अपने जीवन को एक प्रकार से दो भागों में विभक्त करके देखा है जिनमें से पहला नितांत सारहीन पहला निरर्थक है। इनका वास्तविक जीवन अपनी मनोवृत्ति निश्चित कर उसके अनुसार व्यवहार करने से आरंभ होता है। यही इनकी 'ममति' का जीवन है जिसे वे सधन-रहित होकर पूरे आनंद के साथ व्यतीत करते हुए जान पड़ते हैं और जिसकी अपेक्षा इन्हें अपने पहले जीवन के दिन

सारांश

अतएव कबीर साहब के दार्शनिक मतानुसार सबसे अंतिम तत्त्व वा परम-तत्त्व सति (मत्य) है जिसका वास्तविक स्वरूप अगम तथा अज्ञेय है। अपने को वह स्वयं आप ही जानता है और दूसरा उसे 'है' मात्र से अधिक नहीं कह सकता। फिर भी उसके विषय में अपने विचार प्रकट करने के यत्न में हम उसे विविध नामों से पुकार दिया करते हैं और उसके स्वभाव का कुछ परिचय भी देने लगते हैं। तदनुसार हम उसे 'केवल' अर्थात् 'वही मात्र है' कहते हैं, 'अविनाशी' अर्थात् नित्य तथा 'अविगत' अर्थात् अव्यक्त बतलाते हैं। इसी प्रकार उसके 'चौथे पद' अर्थात् परात्पर, किंतु साथ ही साथ "जत पेखउ तत अतरजामी"^१ अर्थात् सर्व-व्यापक होने का भी अनुमान करते हैं। हम उसे अपने निजी अनुभव के बल पर, किंतु उसके बतलाने से ही र्थात्किंचित् मात्र जान पाते हैं। तभी निश्चय करते हैं कि हम और वह स्वभावतः एक ही हैं तथा अब तक जो हमने उसके साथ अपनी एकता पहचान नहीं पायी थी, वह केवल 'भरम-करम' अर्थात् हमारी भ्रांति और हमारे कर्मों के कारण था जिससे हमें आज तक अनेक जन्म लेकर भटकता रहना भी पड़ा था। इस भरम-करम का भी मूल कारण वास्तव में 'उसी' की नटसारी वा लीला है जिसके द्वारा उसने अपने को विविध प्रकार से व्यक्त कर रखा है। इसके मनोमोहक रूप ने हमारे भीतर आसक्ति का भाव उत्पन्न करके हमें धोखे के जजाल में फँसा रखा है। यही सत, रज, तम-रूपिणी त्रिगुणात्मिका प्रकृति है जिसका 'पसारा' समस्त जगत् के रूप में लक्षित होता है और यही उसकी 'मात्रा' भी है जो 'अहेडे' वा शिकार खेलने निकली हुई है।

तुलनात्मक परिचय

इस प्रकार कबीर साहब का जो सति है वही वेदात की परिभाषा के अनुसार ब्रह्म है, जो उनका कर्ता है वही उपाधिगत ईश्वर है, जो उनका जीव है वही आत्मा है तथा जो उनकी माया है वही त्रिगुणमयी होने के कारण उसकी भी माया वा प्रकृति है और भरम-करम का मूल कारण होने के कारण उसकी अविद्या है। इसके सिवाय जिस प्रकार वेदात के अनुसार आत्मा तथा परमात्मा दोनों स्वरूपतः अभिन्न हैं, उसी प्रकार कबीर साहब के जीव अथवा 'सुरति' का भी निजस्वरूप ही है जो सति का है। इसका पूर्ण अनुभव होते ही वह जल में जल वा गगन में गगन की भाँति लीन होकर तदाकारता प्राप्त कर लेता है। फिर भी कबीर साहब का 'सति' वेदात के ब्रह्म की भाँति कोरा चैतन्य वा अधिक से

हमारा कल्याण होगा संभव नहीं न हमारा जीवन ही सार्थक हो सकता है।
मन की चंचलता

इसके सिवाय जिन इन्द्रियों के द्वारा हम अपने विविध कार्यों का संपादन किया करते हैं उनका शासक हमारा मन है। उसका स्वभाव अत्यंत चंचल है और वह एक ही स्थिति में रहना कभी पसंद नहीं करता। वह सदा इसर-सभर बहुकटाफिरा करता है और कभी-कभी तो जाम-बूझकर कभी-ऐसा काम कर बैठता है जिसका परिणाम बीपक हाथ में लेकर कुएं में गिरने की भांति आत्म-घातक तक हो जाता है^१। फिर मन तथा विषय का कुछ ऐसा संबंध भी जान पड़ता है कि एक दूसरे को स्वभावतः छोड़ना नहीं चाहता और दोनों कभी-कभी एक दूसरे से अधिक अनर्ब कर डालने की होड़ में लगे रहते हैं^२। साथ ही मन को दबा कर मार डालने की चेष्टा करना भी व्यर्थ होता है क्योंकि विषय-विकार तनिक भी हवा मन जाते ही यह मर कर भी जी उठता है^३। इसकी दशा वास्तव में उस मछली की-सी है जिसे काट-कूट कर छीके के ऊपर सँभल कर रख दिया जाय और फिर भी वह किसी आंतरिक प्रेरणा से बाध्य होकर एक बार वह में आ गिरे^४। हमारे मन की अनस्थिरता के कारण हमारे दैनिक व्यवहार में कभी एकछानता नहीं रहने पाती न ऐसी स्थिति के काने की कास चेष्टा करने वर भी हम कभी कृतकार्य हो पाते हैं। हमारे उक्त दृष्टिकोण की बुनावट में हमारे मन का मामो तामा-बना कपा हुआ है जिसका रंग प्रतिक्षण बदलता रहता है। इसी कारण हमारे भीतर वास्तव में एक प्रकार का 'मूढिम जगम' वा सूक्ष्म जगम-भरण भी बारंबार होता रहता है जिसे हम कभी स्मर नहीं पाते। किन्तु जिससे हमारी सूरति वा जीवात्मा को उस पद में सीम हो जाने के लिए कभी अवकाश ही नहीं मिल पाता^५। अतएव अपने दृष्टिकोण को सदा एकत्र तथा एकरस बनाये रखान के लिए यत्न करते समय हमें इस मन की ओर भी धमृधित ध्यान देना परमावश्यक है।

सुरति सम्बन्धी

कबीर साहब ने मनको स्थायी रूप से एकाग्र करने तथा इस प्रकार उक्त

१ कबीर-संवाक्यी साखी ७ पृ २८।

२ वही साखी ९ पृ ५६।

३ वही का स साखी २३ पृ ३।

४ वही, साखी २४ पृ ३।

५ वही साखी १ तथा ९ पृ ३२।

कभी केवल स्मृति-मात्र में आ जाने पर भी कष्टदायक प्रतीत होते हैं।^१ नये जीवन को ये पहले का अंत हो जाने के अनंतर अथवा इन्हीं के शब्दों में उसकी दृष्टि से 'मृतक' हो जाने के पीछे उपलब्ध करते हैं। इस प्रकार इनका पिछला अथवा दूसरा जीवन इनके पुनर्जन्म का महत्त्व रखता है। इस जीवन में ही उन्हें अमरत्व का अनुभव होता है।

(४) आध्यात्मिक जीवन

नवीन समस्या माया का प्रभाव

वस्तुस्थिति का ज्ञान प्राप्त कर उसके अनुसार अपना दृष्टिकोण निश्चित कर लेने पर भी प्रश्न होता है कि उसे उसी प्रकार का चिरस्थायी रूप कैसे दिया जाय। अपने 'भरम-करम' को हम कैसे निर्मूल कर डालें और किस प्रकार उस माया के बधन से भी सदा के लिए छुटकारा पा सकें जो उन दोनों के मूल में रहा करती है। "माया की बेलि सर्वत्र फैली हुई है और उसकी जड़ ऐसी विचित्र है कि सारी टहनियों को काट-छांट देने पर भी वह फिर से कोपल देकर हरी-भरी हो जाती है। इसे ज्ञान-रूपी अग्नि में एक बार भस्म कर देने से भी काम नहीं चलता, क्योंकि जब तक इसके मोह-रूपी फल का एक भी वासना-रूपी बीज अवशेष है, इसके एक बार फिर अकुरित होकर लहलहा उठने का भय बना हुआ है"^२। जब तक हम इसे सबीज नष्ट कर अपने भरम-करम का पूर्णतः निराकरण नहीं कर डालते, तब तक कौन कह सकता है कि हमें अपनी पुरानी स्थिति में फिर लौटना नहीं पड़ेगा। अतएव आवागमन के चक्कर से अपने को सदा के लिए मुक्त कर लेने के लिए हमें चाहिए कि जब तक अपने शेष जीवन की अवधि बनी हुई है, अपने उक्त दृष्टिकोण के अनुसार ही सदा व्यवहार भी करते चलें ताकि उसके किसी प्रकार भी विचलित हो जाने का कोई अवसर उपस्थित न हो और सतुलन की दिशा बिगड़ जाने के कारण हम फिर उसी गर्त में आकर गिर न जायें। हमारी भव-सागर की जीवन-यात्रा भरम-करम के विविध झझावातों से सदा आक्रांत होती रहती है और हमारे पथ-भ्रष्ट हो जाने की आशका बनी रहती है। अतएव, जब तक हमारे निश्चित दृष्टिकोण का कुतुबनुमा अपने ध्येय के उत्तरी ध्रुव की ओर उसी भाँति कायम नहीं रहता,

१ 'कबीर कैसे की दया, ससा डाल्या खोह ।

जे दिन गये भगति बिन, ते दिन सालें मोहि' ॥

—कबीर-प्रयावली, का० स०, साखी ११, पृ० ७९ ।

२ वही, का० स०, साखी २ तथा ६, पृ० ८६ ।

स्मृति (आत्म रति) भी कहा गया मिश्रता है जिस दशा में इसकी स्थायी परिमति को हम 'निरति' का नाम देते हैं। इस प्रकार 'सरति' वस्तुतः मन की सूक्ष्मतम दशा को प्रकट करती है और 'निरति' उस स्थिति को सूचित करने सम्यक् है जब वह आत्म-केन्द्रित वा आत्म-सीन हो जाने के कारण अन्य ओर से निताट निरवबध बन जाती है।

कंडलिनी-योग

कबीर साहब ने इस प्रसंग का अपनी रचनाओं के अंतर्गत जहाँ-तहाँ कंडलिनी योग वा रूप योग के अनुसार भी वर्णन किया है जिसकी चर्चा बहुधा योग साधना-संबंधी अनेक ग्रंथों में पायी जाती है। योग-मतानुसार हमारे शरीर के भीतर हमारे मेरुदंड अर्थात् रीढ़ की हड्डी की मिला-मिला ग्रंथियों के रूप में मोचे से ऊपर तक क्रमशः मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध तथा आज्ञा नामक छह चक्र पाये जाते हैं जिनकी बनावट मिला-मिला संस्था के बलोंवाले कमल-पुष्पों की भाँति होती है। इन सबके ऊपर अर्थात् हमारे मस्तिष्क के सर्वोच्च भाग में एक सातवाँ चक्र भी वर्तमान है जो अपने रसों की अभिक्रिया के कारण सहस्रार कहलाता है। इसी प्रकार सबसे निचले चक्र मूलाधार के सा नीचे और हमारे मेरुदंड के निम्नतम अंश में किन्नी सपिणी की भाँति साढ़े तीन पट्टों में सिक्की हुई एक दक्षिणी भी रखा करती है। यह यदि वायु को उल्टा कर प्राणायाम किया जाय तो उसकी गर्मी से प्रबुद्ध होकर मेरुदंड के भीतर उभर छह चक्रों को क्रमशः बेचती हुई ऊपर की ओर बढ़ने लगती है और अंत में उक्त सहस्रार के निकट जाकर लीन हो जाती है। प्राणायाम की साधना द्वारा कंडलिनी का उक्त प्रकार से उन्मुख होकर बढ़ते ही हमारी इन्द्रियों की सारी शक्तियाँ क्रमशः सिमटती हुई एक केन्द्र में आ जाती है। हमारे मन की बिसरी हुई शक्तियाँ भी सकृपित होने के कारण उसे स्थिरतया अंतर्मुख होने में किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुँचा पाती। सारी शक्तियों का केन्द्रीकरण तथा एकीकरण हा जाने से हमारे भीतरी वातावरण का प्रत्येक अंश किसी दिव्य ज्योति से आलोकित हो उठता है और पूर्ण शांति तथा आनंद का अनुभव होने लगता है।

मेरुदंड के उस भीतरी मार्ग को जिसे होकर उक्त कंडलिनी ऊपर की ओर बढ़ती है 'सुषुम्ना' नामी कहा जाता है जिसके क्रमशः बाएँ तथा दाहिने 'ईड़ा' (चक्रवादी) और 'पिंगला' (सूर्यनाडी) नाम की दो अन्य नाडियाँ भी उसमें मयी हुई रहती हैं। इन तीनों का लघि-म्हान आभाचक्र के निकट है जिसे कबीर साहब ने 'चिह्नी' के नाम से अभिहित किया है। अनएव कंडलिनी के लय हा आन की स्थिति का वर्णन सूर्य तथा चन्द्र के मयोग द्वारा भी किया जाता

दृष्टिकोण का सतुलन ठीक बनाये रखने के लिए हमारे सामने एक 'सहज-समाधि' का आदर्श प्रस्तुत किया है। इसे इनके अनुसार प्राप्त कर लेने पर हमारी सारी समस्या हल हो सकती है और उसकी प्राप्ति के लिए कुछ साधनाएँ अपेक्षित हैं। हमारी 'सुरति' हमारे जीव का वह निर्मल रूप है जिसमें हमारे मूल सत्य का प्रतिबिम्ब बराबर झलका करता है। यह सुरति हमारे भीतर कबीर साहब के 'सति' के एक सूक्ष्म, किंतु उससे भिन्न दशा में अवशिष्ट अश्वत् वर्तमान है। मन की बहुरंगिनी बहिर्मुखी वृत्तियाँ जब तक उसके सामने घनी मेघमाला की भाँति घिरी रहती हैं, हम उनसे उपलब्ध विषयो के रसास्वादन में निमग्न रहते हैं। किंतु ज्योही कभी किसी सकेत-रूपी वायु के झोके से वे एक क्षण के लिए छिन्न-भिन्न होती है, उस परम ज्योतिमय 'सति' की छाया हमारी सुरति को एक बार स्वभावतः जागृत तथा उत्तेजित कर देती है। हमें समझ पड़ने लगता है कि जिस स्थिति में हम अभी तक पड़े हुए थे वह वास्तव में हमारे मौलिक सहज-स्वभाव से नितात भिन्न है। इसी क्षणिक स्मृति वा जागरण को स्थिरता प्रदान करने के लिए कबीर साहब ने सुरति को किसी सद्गुरु की बतलायी युक्तियों द्वारा उस अनाहत नाद वा 'अनहद सबद' के साथ जोड़ देना परमावश्यक बतलाया है। वह हमारे भीतर अपने आप उठा करता है और जो 'हरि की कथा'^१ अथवा भगवत्सकेत के रूप में इसे निरतर सकेत भी किया करता है। इसीलिए उन्होंने अपने विषय में भी कहा है कि "सद्गुरु की वाणी रूपी वज्र ने मेरे हृदय को युक्ति-पूर्वक बेध दिया जिससे उस वस्तु का रहस्य हमारी समझ में आ गया। शक्ति (माया) के अधकार में बधन डालनेवाली भ्रम की 'जेवडी' छिन्न-भिन्न हो गई और शिव-स्थान (उस पद) में मेरा निश्चल निवास हो गया। मेरा मन उन्मत्त होकर शून्य में प्रवेश कर गया, द्विविधा की दुर्मति माग खड़ी हुई और इस प्रकार 'रामनाम' (अनाहत शब्द) में लीन हो जाने पर मैंने एक विचित्र अनुभव प्राप्त किया"^२। फिर "सद्गुरु ने हमें इन्द्रियो के वे मार्ग सुझा दिये जिनसे होकर विषयो के मृग चोरी-चोरी चर जाया करते हैं। इसलिए हमने उन दरवाजो को बन्द कर दिया और ऐसा करते ही अनाहत का वाजा सुन पड़ने लगा। इस प्रकार हमारे मन में पवन-साधन वा प्राणायाम से ही सुख मिला है और हम इसे योग का परिणाम समझते हैं"^३। 'सुरति' को कभी-कभी आत्म-

१ गुरुप्रथ साहब, रागु आसा, पद ३१, पृ० ४८३।—दे० 'हरि की कथा अनाहत बानी'।

२ वही, रागु गौडी, पद ४६, पृ० ३३२।

३ वही, रागु सोरठि, पद १०, पृ० ६५५।

स्मृति (आरम रति) भी कहा गया मिलता है जिस बसा में इसकी स्वामी परिमति का हम निरति का नाम देते हैं । इस प्रकार मरति बस्तुतः मन की सूक्ष्मम बसा को प्रकट करती है और निरति उस स्थिति को सूचित करने समती ॥ जब वह आरम-मेरिदित वा आरम-मीम हा जाने के कारण जन्म ओर से निगान निरवर्मन बन जाती है ।

कंडलिनी-योग

कबीर साहब ने इस प्रसंग का अपनी रचनाओं के अंतर्गत जहाँ-तहाँ कुछ लिनी पाप वा नय पाप के अनुसार भी वर्णन किया है जिसकी चर्चा बहुधा योग साधना-संबंधी अनेक ग्रंथों में पायी जाती है । योग-मतानुसार हमारे शरीर के भीतर हमारे मेरुदंड अर्थात् रीढ़ की हड्डी की मिस-मिस उभियों के रूप में नीचे से ऊपर तक क्रमशः मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपूरक अनाहत विसुद्ध तथा आत्रा नामक छह चक्र पाये जाते हैं जिनकी बनावट भिन्न भिन्न संख्या के इलोंवाले कमल-पुष्पों की भाँति होती है । इन सबके ऊपर अर्थात् हमारे मस्तिष्क के सर्वोच्च भाग में एक सातवाँ चक्र भी वर्तमान है जो अपने इलों की अधिकता के कारण सहस्रार कहलाता है । इसी प्रकार सबसे निचले चक्र मूलाधार के भी नीचे और हमारे मेरुदंड के निम्नतम अंश में किसी सर्पिणी की भाँति साढ़े तीन पंक्तियों में सिखरी हुई एक शक्ति भी रहा करती है । यह यदि बाधु को उकट कर प्राणायाम किया जाय तो उसकी गर्मी से प्रबुद्ध होकर मेरुदंड के भीतर उक्त छह चक्रों को क्रमशः बेचती हुई ऊपर की ओर बढ़ने लगती है और अंत में उक्त सहस्रार के निकट जाकर लीम हो जाती है । प्राणायाम की साधना द्वारा कंडलिनी का उक्त प्रचार से उन्मुख होकर बढ़ते ही हमारी इन्द्रियों की सारी शक्तिवाँ श्रमवाँ सिमटती हुई एक केन्द्र में आ जाती है । हमारे मन की बिखरी हुई वृत्तियाँ भी समुचित होने के कारण उसे स्थिरतया अतर्मुल होने में किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुँचा पाती । सारी शक्तियों का केन्द्रीकरण तथा एकीकरण हो जाने से हमारे भीतरी बातावरण का प्रत्येक अंग किसी दिव्य ज्योति से आलोकित हो उठता है और पूर्ण छाति तथा आनंद का अनुभव होने लगता है ।

मेरुदंड के उस भीतरी मार्ग को जिससे होकर उक्त कंडलिनी ऊपर की ओर बढ़ती है 'सुषुम्ना' नामी कहा जाता है जिससे क्रमशः बाएँ तथा दाहिने 'ईडा' (चक्रवादी) और 'पिन्ना' (सूर्यनाडी) नाम की दो अन्य नाडियाँ भी उससे कभी हुई रहती हैं । इन तीनों का सधि-स्नान आज्ञाचक्र के निकट ॥ जिसे कबीर साहब ने 'त्रिकुटी' के नाम से अतिश्रुत किया है । अतएव कंडलिनी के समय हो जाने की स्थिति का वर्णन सूर्य तथा चंद्र के संयोग द्वारा भी किया जाता

है जिसके परिणाम-स्वरूप केन्द्रित शक्तियों से ब्रह्माग्नि प्रज्वलित हो उठती है। चंद्र की ओर से अमृत-स्त्राव होने लगता है और शून्य में अनाहत नाद की ध्वनि स्फुटित हो जाती है। कबीर साहब ने इसी कारण कहा भी है कि “प्राणायाम-द्वारा पवन को उलट कर षट्चक्रों को बेघते हुए सुषुम्ना को भर दिया, जिस कारण सूर्य तथा चंद्र का संयोग होते ही सद्गुरु के कथनानुसार ब्रह्माग्नि भी प्रज्वलित हो गई और सारी कामनाएँ, वासनाएँ, अहंकार आदि जल कर भस्म हो गए।”^१ इसी प्रकार “जब चंद्र तथा सूर्य का संयोग कर दिया, तब अनाहत शब्द होने लगा और जब अनाहत वजने लगा, तब स्वामी के साथ विराजने लगा जब चित्त निश्चल हो गया, तब राम-रसायन पीने को मिल गया और जब राम-रसायन पिया, तब काल का अंत हो गया और अमरत्व की प्राप्ति हो गई।”^२ इसीलिए इनका उपदेश भी है कि “हे वैरागी, पवन को प्राणायाम द्वारा उलट कर षट्चक्रों का कुडलिनी द्वारा भेदन कर अपनी सुरति में शून्य के प्रति अनुराग उत्पन्न कर। इस प्रकार उसकी खोज कर ले जो न तो जाता है, न आता है और न जीता है, न मरता ही है।”^३

मनोमारण

मन के शांत तथा निश्चल करने के अभ्यास को इसी प्रकार कबीर साहब ने उसे ‘उलट देना’, ‘खूँटे से बाँध देना’, उसे ‘मूँड देना’, ‘बेध देना’, ‘नन्हा-नन्हा करके पीस देना’, ‘विमूति बना देना’ अथवा उसका ‘मारना’ आदि कह कर कई प्रकार से व्यक्त किया है। इस क्रिया में उसका अनुसरण करना बिल्कुल छोड़ देना चाहिए और उसके बहकने पर उसे बार-बार अपने लक्ष्य की ओर मोड़ने का ही यत्न करना चाहिए। इस प्रकार का अभ्यास करते-करते उसका चंचल स्वभाव क्रमशः नष्ट हो जाय। स्थिर तथा शांत होते ही उसका रूप नितांत मित्र हो जाता है और वही मन जो पहले अपनी रंगीली वृत्तियों के कारण सविकार होकर हमारे सामने जाल बिछाया करता था, अब निर्मल तथा निर्विकार होकर हमारी सहायता करने लगता है। इस रहस्य को जान कर यत्न करने से वही हमारे लिए ‘गोरख’, ‘गोविंद’ वा स्वयं ‘करता’ तक बन सकता है^४ तथा ‘मधुसूदन’ और ‘त्रिभुवन देव’ तक हो सकता है।^५ ऐसी स्थिति

१ कबीर-प्रयावली, का० स०, पद ७, पृ० ९०।

२ वही, का० स०, पद १७३, पृ० १४५।

३ गुरुप्रथ साहब, रागु गउडी, पद ४७, पृ० ३३३।

४ कबीर-प्रयावली, का० स०, साखी १०, पृ० २९।

५ गुरुप्रथ साहब, रागु गउडी, पद २२, पृ० ३२८।

मे सुरति तथा सख के बीच का सम्बन्धित व्यवधान आप-से-आप नष्ट हो जाता है। वह अपने आप जाकर उसमें लीन हो जाती है और दोनों क एकाकार हो जाने के कारण दृष्टिकोण के सतुलन की समस्या आप-से-आप हक हो जाती है। अब जिस दशा को स्थिर करने के लिए हमें सावधान रहना पड़ता था वह सहज ही उपलब्ध हो जाती है और हमारे पूर्वस्वभाव का सामूह परिवर्तन हो जाता है। सहज-समाधि

कबीर साहब ने उक्त साधना के अनंतर होनेवाले परिणाम को 'बड़ा गियात' वा बड़ाज्ञान की भी संज्ञा दी है। उक्त आत्मानुभूति की स्थिति में निरंतर ठिके रहने को ही सहज समाधि में रहना कहा है। यह अपने अनुभव का वर्णन करते हुए बतलाते हैं कि "इस प्रकार मुझे बड़ाज्ञान उपलब्ध हो गया और अब मैं करोड़ों कसों तक भी इसी प्रकार सहज-समाधि में विभ्राम करने लगे। ब्याकु सद्गुरु की कृपा द्वारा अब हृदय कमल विकसित हो गया और परम ज्योति का प्रकाश होते ही मम के निराकरण से बसों बिछाईं सूखने लगी। जान पड़ा जैसे राशि का अंश हो गया सूर्योदय हो चला। नीब टूट गई, मुठक हाथ में धनुष लेकर उठ खड़ा हुआ और कालबहेरी स्वयं घाम चला। उक्त अज्ञात अलङ्कृतवा अनुपम रूप के वर्णन का अनुभव वैसा ही अकल्पनीय है वैसा मिठाई खाकर माधुर्य के कारण मन ही मन प्रसन्न हो सकेत-मात्र करनेवाले वृत्ति का हुमा करता है। उक्त सहजस्व के प्राप्त होते ही बुद्ध में मानो बिना फूल के फल बीज पड़े। बिना हाथ के गुरुही बबली चुन पड़ी और बिना पनिहारिन के गायर मर गई। बेसते ही बेसते काँच कचन में परिवर्त हो गया और बिना मनाने मन मान गया। पत्नी (सुपति) ऐसा उड़ा कि उसका अंश में पता ही न चला और उस जैसे जल में प्रवेश कर आज बीजे ही उसमें जाकर मिट गया। अब न पहने की भाँति बेबी की पूजा करली है, न बीजे तीर्थ-स्नान की ही आवश्यकता रह गई। अब तो मम के नष्ट होने से आवायमन तक भी नहीं हो सकता। अब अपने में आपको देख लिया आप ही आप सूखने लगा अपने आप ही बहना-सुगना रह गया और अपने आप ही समझना-बुझना भी रह गया। अब अपने परिचय की ही लारी लग गई और अपने आप में सदा के लिए प्रवेश कर गया आदि १।

स्थायी अल्प-भुक्ति

इस प्रकार कबीर साहब की सहज-समाधि का स्वरूप केवल मानसिक

परिवर्तन का नहीं, न वह किसी काल-विशेष तक सीमित ही है। उसमें सदा के लिए अपनी प्रकृति परिवर्तित हो जाती है और अपना आगे का जीवन पूर्णतः और का और हो जाता है। मन, पवन तथा सुरति के एकत्र होते ही ज्ञानाग्नि द्वारा काया की प्रकृति उसी प्रकार जलकर नष्ट हो जाती है जिस प्रकार स्वर्ण के सारे विकार उसे तपाने पर भस्म हो जाते हैं। शरीर के शुद्ध स्वर्णवत्^१ बन जाते ही मन भी निर्विकार तथा निश्चल बन जाता है। “मन की शांति से गोविन्द का ज्ञान सम्भव होता है जिससे तन की सारी उपाधियाँ सुख में परिवर्तित हो जाती हैं। जो शत्रु थे, वही मित्र हो जाते हैं, जो ‘साकत’ वा दुष्ट थे, वे ही हितचिन्तक बन जाते हैं और जो ‘मन’ था, वही अपने राम का रूप धारण कर लेता है। अपने आपको पहचानते ही यह चंचल मन उलट कर नित्य तथा सनातन हो जाता है। समझ पढ़ने लगता है कि अब मैं ‘जीवत मूआ’ अर्थात् अपने पिछले जीवन की दृष्टि से मरा हुआ, किंतु अपने इस नवीन जीवन के विचार से बिलकुल जीता-जागता बन गया। अब स्वयं डरने वा अन्य को डराने का कोई प्रश्न ही नहीं रह गया”।^२ सहज-समाधि कोई अल्पकालीन वा चिरकालीन मानसिक स्थिति नहीं, वह अपन स्वभाव का ही सर्वदा के लिए कायापलट है। वह अपने जीवन का ही एक नितांत नवीन, किंतु साथ ही वास्तविक तथा विशुद्ध संस्करण है जिसके द्वारा अपना कुल वातावरण तक बदल जाता है। यही स्थिति उस वास्तविक आत्म-शुद्धि की है जिसे कबीर साहब ने ‘सोधी’ (शुद्धि) नाम देकर उसे सभी ‘दाति’ वा सद्गुरु द्वारा दातव्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ ठहराया है।^३

अमर जीवन

अतएव अपने मन को सबोधित करते हुए कबीर साहब अपने एक पद^४ में कहते हैं कि “अरे मन, अब तू जहाँ चाहे वहाँ जाने को स्वतंत्र है, अब तुझे किसी प्रकार की रोक-टोक नहीं। अब तो मैं हरिपद का परिचय पाकर वही विश्राम करने लगा, इसलिए जहाँ कहीं भी तू जायगा तुझे राम ही राम दीख पड़ेंगे। जब तक शरीर की प्रकृति बहुरंगिणी बनी हुई थी, द्वैत का अनुभव होता रहता था। अब तो ज्ञान की उपलब्धि के होते ही जहाँ न तहाँ वही एकमात्र दृष्टिगोचर हो रहा है। अब सदा उसी में लीन रहने के कारण मुझे अपने शरीर तक की सुख भूल

१ कबीर-प्रथावली, का० सं०, पद १७, पृ० ९४।

२ गुरुग्रन्थ साहब, राग गडगडी, पद १७, पृ० ३२६।

३ ‘सोधी सई न दाति’, क० ग्र०, सा० १, पृ० १।

४ कबीर-प्रथावली, का० सं०, पद १४९, पृ० १३६।

गई और मैं सदा के लिए सुख के समुद्र में मग्न हो गया। स्वभाव के उक्त प्रकार से पूर्णतः परिवर्तित होते ही अपनी स्थिति सभी प्रकार से सुरक्षित जान पड़ने लगती है और आगामी आशामय की आशंका भी निर्मूल हो जाती है। अब अपने मन में इस बात का बड़ा विचारास जम जाता है कि मैं फिर कभी जन्म ग्रहण नहीं करूँगा क्योंकि पंचतत्त्वमयी काया से विमुक्त होते ही पृथ्वी-तत्त्व का मुख जल-तत्त्व में निहित होकर अग्नि-तत्त्व के साथ मिल जायगा और अग्नि-तत्त्व पवन-तत्त्व से मिल कर आकाश-तत्त्व में मीन हो जायगा और अपनी सहज-समाधि छोड़ी यह जायगी। तब जिस प्रकार स्वर्ण से बने हुए अनेक भूषण भी धराये जाने पर एकत्र हो जाते हैं उसी प्रकार मैं भी लोक तथा वेद की उपाधियों से रहित होकर धूम्र में प्रवेश कर जाऊँगा अबका जिस प्रकार तरंगिणी (नदी) में उसकी धारें (लहरें) बीज पड़ती हैं, उसी प्रकार मैं भी समझ पड़ने लगूँगा”^१ यही वह अमरत्व का जीवन है जिसमें अपने पंच भौतिक शरीर के लुप्त हो जाने का कोई महत्त्व नहीं रह जाता न इसी कारण किसी काल की भयंकरता का कोई प्रभाव ही रह जाता है।

भाव-भगति

सहज-समाधि के उक्त परिचय से कक्षित होता है कि उसका रूप स्वानुभूति-परक होने के कारण केवल ज्ञानात्मक ही होगा किन्तु बात ऐसी नहीं है। कबीर साहब ने जो इस प्रसंग में अनेक स्वरों पर बर्णन की है उससे स्पष्ट है कि उक्त स्थिति का स्वरूप वास्तव में भक्तिमय भी है। इस दृष्टि से उस रसा को वे ‘भाव-भगति’ नाम देते हुए समझ पड़ते हैं। कबीर साहब के अनुसार ‘भगति’ वा भक्ति से मुख्य तात्पर्य ‘हरिनाम का भजन’ भाव है और अन्य बातें अपार दुःख से भरी हुई हैं। इसी कारण वे नाम स्मरण को ही यदि वह मनसा बाधा तथा कर्मका क्रिया ब्याप जो सबसे बड़ कर साधना मानते हैं।^२ किन्तु ‘रामनाम’ वस्तुतः एक अगोचर^३ पदार्थ है जिसका ऊपर से वर्णन नहीं किया जा सकता उसके भीतरी अनुभव द्वारा ही हम जानक उठा सकते हैं। उसका रहस्य उससे परिचित होने पर ही मिल सकता है।^४ उस वस्तु अगोचर को प्राप्त करने के लिए हमें अपकार के बहर बीपक की आवश्यकता पड़ती है और वह बीपक हम अपने ‘बट’ वा शरीर में ही समायोजित कर ले सकते हैं।^५ ‘जब पट्टन की कनक काठड़ी में कने ताके

१ कबीर ब्रजवासी, का सं पृ १५ पृ १३६-७।

२ यही साखी ४ पृ ५।

३ यही पृ २१८, पृ १६२।

४ गुरुप्रब साहब रामु तोरछि, पृ ७।

को युक्तिपूर्वक कुडलिनी की कुजी द्वारा खोल देते हैं, तब उसमे निहित भाव-रूपिणी उक्त वस्तु के प्रकट हो जाते देर नहीं लगती।^१ इस प्रकार पूर्वोक्त 'अनाहत वानी' ही वह भाव-रूपिणी वस्तु है जिसे हम ज्ञानरूपी दीपक का प्रकाश हो जाने पर उपलब्ध करते हैं और वहीं दूसरे शब्दों में हरिनाम वा रामनाम भी है जिसका भजन यहाँ पर विवक्षित है। उसके साथ सुरति का संयोग होने पर जब तन्मयता आ जाती है और दोनों एकाकार हो जाते हैं, तब सारी स्थिति ही भावमयी हो जाती है और तभी भजन (भज् = भाग लेना अथवा भाग लेकर 'उसमें' लीन हो जाना) की सार्थकता भी संभव होती है। भाव-भगति की कबीर साहव ने इसी कारण 'हरि स गठजोरा'^२ भी कहा है और एक अन्य स्थल पर सच्ची भगति की व्याख्या करते हुए बतलाया है कि "जिस प्रकार मृग वीणा के स्वर को सुनते ही विष जाता है और शरीर त्याग करने पर भी उसका ध्यान नहीं टूटता, जिस प्रकार मछली जल के साथ ऐसा प्रेम कर लेती है कि प्राण छोड़ने पर भी अपना स्वभाव नहीं भूलती तथा जिस प्रकार कीट भृंगी में इतना लीन हो जाता है कि वह अंत में भृंगी ही बन जाता है, उसी प्रकार इस 'अमृत-सार' नाम का स्मरण करके भक्त लोग भव-सागर पार किया करते हैं"^३। इस प्रकार की भक्ति का ही नाम 'प्रेम-भगति' भी है जिसमें "चंद्रमा की ओर से अमृतस्राव हुआ करता है आप ही आप विचार करते समय अपार आनंद मिला करता है"^४।

उसका स्वरूप

कबीर साहव द्वारा निर्दिष्ट उक्त भाव-भगति का भी रहस्य इसी कारण किसी बाहरी पूजन वा गुणगान में निहित न होकर एक स्थिति-विशेष में सदा निरत रहने तथा उसी के अनुसार निरंतर चेष्टा करने में ही लक्षित होता है। इसका संघ उक्त भाव-विशेष से है। इसे वैसी किसी भावना वा प्रतीक से प्रयोजन नहीं जिस पर सगुणोपासना के लिए निर्भर रहना पड़ता हो। अतएव हम यदि साधारण भक्ति की म्लान-म्लान नवधा पद्धतियों की इसमें खोज करें, तो उनके प्रचलित रूपों का यहाँ सर्वथा अभाव ही मिलेगा। उदाहरण के लिए यहाँ 'श्रवण' की यह विशेषता है कि सवद के सुनते ही जी निकलने-सा लगता है और देह की सारी सुष मूल जाती है।^५ 'कीर्तन' में हरिगुण का स्मरण कर उन्हें गाने की ज्यो-ज्यो चेष्टा

१ कबीर-ग्रंथावली, का० सं०, पद २३, पृ० ९६।

२ वही, पद २१३, पृ० १६०।

३ वही, पद ३९३, पृ० २१८।

४ वही, पद ५, पृ० ८९।

५ वही, का० सं०, साखी ३३, पृ० ७१।

की जाती है, त्यो-त्यो एक सीर-सा लगने लगता है।^१ 'स्मरण' तथा 'वंदन' में क्रमशः "मेरा मन राम को स्मरण करता है और वहीं हो भी जाता है" और "जब मेरा मन राम का ही रूप हो गया तब सीता किसे नवाया जाय"^२ की वृत्ता का अनुभव होता है। 'पाद-सेवक' में "चरण कौनक मन मानिया" की स्थिति ऐसी आ जाती है कि हम मुक्त तथा दुःख लोगों को बिलकुल भूल जाते हैं^३ और वैसे सेवा करने लगते हैं कि जिसके बिना रहा नहीं जाता।^४ इसी प्रकार 'अर्चन' में भी "महि पाती महि जक महि पूजयहार" होने से अवस्था ही कुछ विचित्र-सी रहा करती है तथा साधु सीक का चौका देकर हमें आरती के समय अपने प्राणों को ही उस 'तेजपूज' के समझ उतार देना पड़ता है।^५ 'दास्य' में 'गछे राम की खेवड़ी जित बिन तित जाऊँ' की वृत्ता रहती है और कबीर साहब को इसी कारण कह देना पड़ता है कि "हे स्वामी मैं तेरा गुलाम हूँ तू मुझे जहाँ चाहे बेच दास तथा तूने तो मुझे ऐसी हाट में उतार दिया है जहाँ पर तू ही गाहक है और बेचनेवाला भी तू ही है"। 'सक्य' में भी इसी भांति "सौ दोख्य किया अनेक"^६ के कारण सदा "अक नरे भरि"^७ भेटना होता रहता है और आत्मनिवेदन की स्थिति में भेद रहित होने से अपनी बधा की मुझ ही नहीं रहा करती। ऐसा अनुभव होता है कि "पासा गति पाणी मया कृति मिलिया उस कलि"।^८ फिर तो ऐसी अनिर्वचनीय समस्या उपस्थित हो जाती है कि बूढ़ समूह में सौ जाती है और सात बल करने पर भी नहीं मिलती न बूढ़नेवाले का ही पता चलता है।^९ अतएव अंत में यही कह कर भीत धारण करना पड़ता है कि "मेरा तो मुझमें कुछ बा ही नहीं जो कुछ बा चरी का बा इसलिये उसकी ही वस्तु को उसे छीपते मेरा कमा ही क्या"।^{१०} साधक यह है कि उक्त सारे व्यापार भीतर ही होते रहते हैं और आप-से-आप स्वभावतः चलते हैं।

सङ्क्षेप

सहज-समाधि की स्थिति में प्राण-अगति से अंतर्प्रोत स्वभाव का इसी कारण

-
- १ कबीर-प्रभावली साक्षी ६, पृ. ६३। २ वही साक्षी ८, पृ. ५।
 ३ वही पृ. ४ पृ. ८८। ४ वही रसनी पृ. २४१।
 ५ वही, साक्षी ४२, पृ. १३। ६ वही रसनी पृ. २४।
 ७ वही साक्षी १४ पृ. २। ८ वही पृ. ११३ पृ. १२४।
 ९ वही, साक्षी १२, पृ. १३। १० वही साक्षी २५, पृ. १४।
 ११ वही साक्षी १८, पृ. १४। १२ वही, का तं साक्षी ३ पृ. १।
 १३ वही साक्षी ३ पृ. १९।

को युक्तिपूर्वक कुडलिनी की कुजी द्वारा खोल देते हैं, तब उसमें निहित भाव-रूपिणी उक्त वस्तु के प्रकट हो जाते देर नहीं लगती।^१ इस प्रकार पूर्वोक्त 'अनाहत वानी' ही वह भाव-रूपिणी वस्तु है जिसे हम ज्ञानरूपी दीपक का प्रकाश हो जाने पर उपलब्ध करते हैं और वही दूसरे शब्दों में हरिनाम वा रामनाम भी है जिसका भजन यहाँ पर विवक्षित है। उसके साथ सुरति का संयोग होने पर जब तन्मयता आ जाती है और दोनों एकाकार हो जाते हैं, तब सारी स्थिति ही भावमयी हो जाती है और तभी भजन (भज् = भाग लेना अथवा भाग लेकर 'उसमें' लीन हो जाना) की सार्थकता भी संभव होती है। भाव-भगति की कबीर साहब ने इसी कारण 'हरि सू गठजोरा'^२ भी कहा है और एक अन्य स्थल पर सच्ची भगति की व्याख्या करते हुए बतलाया है कि "जिस प्रकार मृग वीणा के स्वर को सुनते ही विध जाता है और शरीर त्याग करने पर भी उसका ध्यान नहीं टूटता, जिस प्रकार मछली जल के साथ ऐसा प्रेम कर लेती है कि प्राण छोड़ने पर भी अपना स्वभाव नहीं भूलती तथा जिस प्रकार कीट भू गी में इतना लीन हो जाता है कि वह अंत में भू गी ही बन जाता है, उसी प्रकार इस 'अमृत-सार' नाम का स्मरण करके भक्त लोग भव-सागर पार किया करते हैं"।^३ इस प्रकार की भक्ति का ही नाम 'प्रेम-भगति' भी है जिसमें "चंद्रमा की ओर से अमृतस्राव हुआ करता है आप ही आप विचार करते समय अपार आनंद मिला करता है"।^४

उसका स्वरूप

कबीर साहब द्वारा निर्दिष्ट उक्त भाव-भगति का भी रहस्य इसी कारण किसी बाहरी पूजन वा गुणगान में निहित न होकर एक स्थिति-विशेष में सदा निरत रहने तथा उसी के अनुसार निरंतर चेष्टा करने में ही लक्षित होता है। इसका सबंध उक्त भाव-विशेष से है। इसे वैसी किसी भावना वा प्रतीक से प्रयोजन नहीं जिस पर सगुणोपासना के लिए निर्भर रहना पड़ता हो। अतएव हम यदि साधारण भक्ति की भिन्न-भिन्न नवधा पद्धतियों की इसमें खोज करें, तो उनके प्रचलित रूपों का यहाँ सर्वथा अभाव ही मिलेगा। उदाहरण के लिए यहाँ 'श्रवण' की यह विशेषता है कि सबद के सुनते ही जी निकलने-सा लगता है और देह की सारी सुख भूल जाती है।^५ 'कीर्तन' में हरिगुण का स्मरण कर उन्हें गाने की ज्यो-ज्यो चेष्टा

१ कबीर-ग्रंथावली, का० स०, पद २३, पृ० ९६।

२ वही, पद २१३, पृ० १६०।

३ वही, पद ३९३, पृ० २१८।

४ वही, पद ५, पृ० ८९।

५ वही, का० स०, साखी ३३, पृ० ७१।

की जाती है, त्यो-रया। एक नीर-सा लगने लगता है।^१ 'स्मरण' तथा 'बंन' में नमन-
 'मेरा मन राम को स्मरण करता है और नहीं हो भी जाता है' और 'जब मेरा
 मन राम का ही रूप हो गया तब शीश किसे नवाया जाय"^२ की वृत्ता का अनुभव
 होता है। पाद-सेवन' में "चरण केवल मन मानियाँ" की स्थिति ऐसी आ जाती है
 कि हम मुक्त तथा पुनः लोगों को विस्मृत भूल जाते हैं^३ और वही सेवा करने लगते
 हैं कि जिसके बिना रहा नहीं जाता।^४ इसी प्रकार अर्चन' में भी "माँहि पाठी
 माँहि जस माँहि पूज्यहार"^५ होने से अवस्था ही कुछ विभिन्न-सी रहा करती है
 तथा 'साध पीछ का पीका' बकर हमें भारती के समय अपने प्राणों को ही उस
 'तेजपुत्र' के समझ उतार देना पड़ता है।^६ 'हास्य' में 'मछे राम की जेबड़ी जित
 लिख तित जाऊँ' की वृत्ता रहती है और कबीर साहब को इसी कारण कह देना
 पड़ता है कि 'हे स्वामी मैं तेरा बुझाव हूँ तू मुझे वहाँ जाहे बेच डाल तथा तूने तो
 मुझे ऐसी हाट में उतार दिया है वहाँ पर तू ही गाहक है और बेचनेवाला भी तू
 ही है'। 'सख्य' में भी इसी भाँति "सौ दोसर किया भलेक"^७ के कारण सदा
 अक अरे भरि"^८ भेंटना होता रहता है और 'आत्मनिवेदन' की स्थिति में भेद
 रहित होने से अपनी वृत्ता की सुष ही नहीं रहा करती। ऐसा अनुभव होता है
 कि 'पासा गति पाणी जमा बुलि मिळिया उस कृति'।^९ फिर तो ऐसी अनिर्वच-
 नीय समस्या उपस्थित हो जाती है कि बूँद समुद्र में खो जाती है और काल बल
 करने पर भी नहीं मिलती न डूबनेवाले का ही पता चलता है।^{१०} अतएव अंत
 में यही कह कर नील नीरण करना पड़ता है कि "मेरा तो मुझमें कुछ था ही नहीं
 जो कल का उषी का था इसलिये उसकी ही वस्तु की उसे सँपते मेरा रूप ही
 बना"।^{११} सारांश यह है कि उक्त सारे व्यापार नीतर ही होने रहते हैं और आप-
 से-आप स्वभावतः चरते हैं।

सहज-सील

सहज-समाधि की स्थिति में भाव-समिति से ओतप्रोत स्वभाव को इसी कारण

- १ कबीर-पंथावली साखी ६, पृ. ६३। २ वही साखी ८ पृ. ५।
- ३ वही पृ. ४ पृ. ८८। ४ वही, रसखी पृ. २४१।
- ५ वही, साखी ४२, पृ. १३। ६ वही रसखी, पृ. २४।
- ७ वही साखी १४ पृ. २०। ८ वही पृ. ११३ पृ. १२४।
- ९ वही, साखी १२ पृ. १३। १० वही, साखी २५, पृ. १४।
- ११ वही साखी १८, पृ. १४। १२ वही का सं. साखी ३ पृ. १।
- १३ वही साखी ३ पृ. १९।

कबीर साहब ने 'सहजमील' की मज्ञा दी है और बतलाया है कि किस प्रकार उक्त श्रेणी तक पहुँचे हुए महापुरुष की प्रकृति एक निराले ढग की हो जाती है जिसमें कुछ विशिष्ट गुणों का समावेश रहा करता है। इस सहजमील का सक्षिप्त परिचय देते हुए ये एक स्थान पर कहते हैं कि इसके लिए कम से कम मती, सतोपी, सावधान, सवदमेदी तथा मुविचारवान् होने की आवश्यकता है जो सद्गुरु के प्रसाद अथवा अपार कृपा पर निर्भर है।^१ इस बात को इन्होंने अपनी अनेक रचनाओं द्वारा स्पष्ट करने की भी चेष्टा की है। 'मतीत्व' गुण के लिए इनके अनुसार शुद्ध भावना तथा एकांत निष्ठा के साथ ही अपने प्रिय उद्देश्य की प्राप्ति के विषय में ऐसी उत्कट अमिलापा भी अपेक्षित है जिसमें वियोग की तनिक भी संभावना असह्य हो उठती है। 'सतोप' गुण के लिए हरि में अटूट विश्वास तथा उसके प्रति पूर्ण निर्भरता तो चाहिए ही, अपने अमल में इस प्रकार निरंतर मत्त भी रहना चाहिए ताकि उसमें अपने को नितान्त मग्न कर दें। 'सावधानी' के लिए इसी प्रकार सयमी, त्यागी, निर्भय तथा निश्चय होने की आवश्यकता है और एक गुरुवीर की भाँति पूर्ण वृद्धव्रती होना भी अपेक्षित है। 'सवदमेदी' का गुण इनके अनुसार शब्द के रहस्यों से पूरा परिचय तथा नामस्मरण में सदा निरत रहने का स्वभाव उत्पन्न कर देता है। 'मुविचार' का गुण भी एक सारग्राहितापूर्ण सच्चे तथा निष्कपट हृदय को वह बल प्रदान कर देता है जिसमें कथनी और करनी में कोई विषमता नहीं आ पाती। यह सहजसील सतत अभ्यास का फल होता है और अपने निजी चरित्र-विशेष के रूप में सदा प्रकट हुआ करता है। इस सहजसील की सबसे बड़ी विशेषता इस बात में है कि उक्त सारे गुण आप-से-आप उत्पन्न हो जाते हैं। हमारे जीवन के स्वरूप को इस प्रकार परिवर्तित कर देते हैं कि वह पार्थिव अथवा सासारिक बने रहने की जगह आध्यात्मिक वा स्वर्गीय हो जाता है।

सहजावस्था

अतएव उक्त प्रकार से हृदयस्थित कपट की गाँठ सदा के लिए खुल जाती है, अतः करण निर्मल तथा विशुद्ध हो जाता है। आत्मा की निर्मलता अलौकिक आनन्द ला देती है। अब कथनी तथा करनी में कोई अंतर नहीं रह जाता। मुख से जैसा निकलता है, वैसा ही अपना दैनिक व्यवहार भी चलता है। परमात्मा सदा 'नेहा' वा निकट वर्तमान जान पड़ता है और अपने भीतर इस बात का अनुभव होने लगता है कि मैं, अब कृतकार्य हो गया हूँ।^२ यही वह सहज की अवस्था है जब "अपनी

१ कबीर-प्रथावली, का० स०, साखी २, पृ० ६३।

२ वही, साखी २, पृ० ३८।

पाँचो ज्ञानेन्द्रियाँ अपने कहने में पूर्णतः भा जाती हैं और ऐसा प्रतीत होने लगता है कि हमें परमात्मा का स्पर्श या प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है।^१ हमारे भीतर मानो अत्यन्त व्यक्त हो जाता है। 'प्रेमध्यान' की सारी स्रग् जाती है और अंतःपट के झुल्लटे ही सारी बन्दानाँ सुलभमयी बन जाती है। उस समय संसार-भात्र के साथ आत्मीयता का बोध होने लगता है और किसी के प्रति वैर या विद्वेष के भाव आगुत नहीं होते। सारी सृष्टि के अंतर्गत उस आत्मतत्त्व या सति का प्रत्यक्ष आभास होते रहने से बल तथा बलस्मृति के भीतर भी बही लक्षित होता है। उसके पते में बह्या पुष्प में बिष्णु तथा फल में साक्षात् महादेव के वर्णन होने लगत हैं उसका सारा अंग सजीव हो उठता है और पूजा के लिए भी उसके किसी अंग का टोडना अक्षय्य प्रतीत होता है।^२ यह किसी व्यक्ति के विकास की पूर्ण अवस्था है जिसमें मनुष्यत्व तथा देवत्व के बीच कोई अंतर नहीं रह जाता। कबीर साहब ने इस स्थिति को पहुँचें हुए महापुरुषों को ही मगत हरिजन साबू अबबा अधिकतर सत कहा है और उन्हें 'प्रत्यक्ष देव' रूप माना है।

सत

उक्त सतों के लक्षण बतलाते हुए एक साखी द्वारा ये कहते हैं कि वे 'सत' शब्द 'निरबरी' अर्थात् किसी से किसी प्रकार की भी शत्रुता न रखनेवाले होते हैं। 'निह काम' होने के कारण किसी वस्तु की कामना न रखते हुए नि स्वार्थ होते हैं। उन्हें 'साईं सैती नेह' अर्थात् परमात्मा के प्रति पूर्ण प्रेम की 'नाबना' रहा करती है और वे सारे 'बिचिया सूर्यारा' अबबा अलग रहने के कारण निर्लिप्त तथा अना-सक्त रहा कहते हैं।^३ इनकी ये बराबर प्रशंसा करत है और उन्हें आदर्श के रूप में परिचित बनाने के लिए निरंतर सचेष्ट रहते हैं। सतों के हूष्य को उन्होंने उजाळा या प्रकाशपूर्ण बतलाया है, उन्हें तत्त्वज्ञ तथा विवेकी हंस की उपमा दी है। उनके त्याग सतोष व निर्भीकता का वर्णन किया है। कबीर साहब के अनुसार सत-बन दूर से ही "तन पीजा मन तन मना" अर्थात् शीघ्र घरीरघारी व अन्य मनस्क पीज पड़ते हैं और उनका सतपन करोड़ों के समान में रहते हुए भी उठी प्रकार एकरस तथा एकमात्र बना रहता है जिस प्रकार सपों द्वारा वेष्टित रहने पर

१ कबीर-संवावली, का सं साखी २, पृ ४२। वे 'सुखेन बह्यतस्पर्याप्तस्पर्श सुलभमनुभूते'। — श्री गुरुमनबद्गीता, अध्याय ३, श्लोक २८ भी।

२ वहीं, पद १९८, पृ १५५।

३ वहीं, साखी १ पृ ५ (वे प्रथम अध्याय भी)।

४ वहीं साखी १ पृ ५१।

भी चदन वृक्ष की शीतलता बनी रहती है। उनके स्वभाव में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता।^१ कबीर साहब राम का भजनेवाला उसी को मानते हैं जो किसी प्रकार से 'आतुर' वा अशांत नहीं होता, जिसमें सच्चा सतोष होता है और जो धैर्यवान् होता है। जिस पर काम तथा क्रोध अपने प्रभाव नहीं डाल सकते, जिसे तृष्णा नहीं जलाया करती और जो इसी कारण प्रफुल्लित मन के साथ गोविंद के गुण गाता रहता है, उसे दूसरों की निंदा नहीं भाती, न वह असत्य भाषण करता है। वह काल की कल्पना का भी त्याग करता हुआ परमात्मा में निरंतर लीन रहा करता है। वह सदा सम-दृष्टि तथा सबके प्रति 'शीतल' अर्थात् एकभाव के साथ उपकारी हुआ करता है और किसी प्रकार की 'दुबिधा' वा दो प्रकार की धारणा नहीं रखता। अतएव कबीर साहब का कहना है कि इनका मन ऐसे ही भक्तों में विश्वास करता है।^२ सारांश यह कि भक्ति के लिए शुद्धाचरण भी परमावश्यक है।

समष्टिगत सुधार

उक्त शुद्धाचरण का व्यापार मानव-समाज में ही चलता है और उक्त नैतिक गुणों के प्रयोग समाज के अंतर्गत ही समभव हैं। अतएव व्यष्टि के पूर्णतः सुधारते ही समष्टि का भी सुधार जाना अनिवार्य-सा है। कबीर साहब कदाचित् इसी कारण किसी सामाजिक व्यवस्था का आदर्श हमारे सामने रखते हुए नहीं दीख पड़ते। इनके अनुसार जीवात्मा सर्वात्मा का अंश है और व्यक्ति का ध्येय उसके साथ एकाकार होना है। अतएव समाज, राष्ट्र अथवा विश्व के सामंजस्य की भी प्रक्रिया उसी यत्न में आप-से-आप विकसित होती चलेगी। इनका सत शाश्वत सत्य को अपने नित्य के जीवन तथा दैनिक प्रश्नों के सबंध में उतारते रहने की चेष्टा स्वभावतः किया करेगा। समाज के प्रत्येक व्यक्ति के मानवीय सत्कारों में सदा परिवर्तन होता ही रहेगा, अतः इस प्रकार किसी दिन भूतल पर स्वर्ग तक लाने का भी अवसर आ सकता है।

कबीर सामाजिक समस्याओं पर इसी कारण आर्थिक, राजनीतिक आदि दृष्टियों से अलग-अलग विचार करते हुए नहीं दीख पड़ते। ये पूरे समानतावादी हैं। किंतु इनके यहाँ सामाजिक प्रश्न आर्थिक वा राजनीतिक प्रेरणाओं से नहीं जागृत होते, अपितु ठेठ 'समाज धर्म' के आदर्शानुसार उठा करते हैं। इनके अनुसार मानव-समाज के सभी अंग मूलतः एक हैं, अतएव केवल उनके 'अधिकार' मात्र में ही समानता का देखना अधूरा कार्य समझा जा सकता है। इनकी क्रांति अपनी सामाजिक व्यवस्था वा परिस्थिति के उलट-फेर की ओर उतना ध्यान नहीं देती जितना समाज के व्यक्तियों के हृदय-परिवर्तन से सबद्ध है।

सामाजिक साम्य

मानव-समाज की मौलिक एकता की ओर सबसाधारण का ध्यान दिखान हुए ज्योत माहब ने अपनी रचनाओं में अंतर्गत कई स्थलों पर आग्नि कल बन तथा धम-मर्बधी वैधर्म्य का स्वर कुछ फटकर विचार भी प्रकट किये हैं। ये कहते हैं कि गर्माधर्मों में तो कोई जाति का कल का बिहिन नहीं रहा करता और सबकी उत्पत्ति एक ब्रह्म विष्णु ही हुआ करनी है। फिरपन्ति ब्राह्मण सब से हो गया ? यदि वह ब्राह्मण का ब्राह्मणी का उत्पन्न किया हुआ है तो उसकी उत्पत्ति के रंग में भी कुछ विभिन्नता इानी चाहिए थी। परन्तु यदि वह भी सभी की आग्नि जगम लेता है तो फिर वह किस प्रकार ब्राह्मण हो गया और दूसरे दूध बन या अथवा से किस प्रकार साधारण रक्त रह गए और वह पवित्र बूध हो गया ? सभी धान तो यह है कि जो ब्रह्म का विचार कर सकता है वही ब्राह्मण है।^१ इसी प्रकार सबप्रथम एक ही आग्नि से सारी सृष्टि की रचना हुई अनएव मूलतः हम किसी एक का अष्टा और दूसरे का बुरा नहीं कह सकते। मिट्टी एक ही है न तो पात्र में कोई बुराई है न उसके बग़ार में ही कोई बुरी है। सभी प्राणियों में वही एक अद्वयत्व का विद्यमान है।^२ फिर 'हम तो सबको एक ही एक समान हैं। यह सारा जगत् एक ही पानी एक ही पवन तथा एक ही ज्योति का बना है। सभी बनस एक ही मिट्टी के बन हैं और उनका बजानेवाला भी एक ही है तथा सबके भीतर वही एक काठ व भीतर अग्नि की आग्नि व्याप्त है'।^३

आर्थिक तथा धार्मिक साम्य

पानी तथा निर्धन के गरप में भी व कहते हैं कि जब समय का निर्धन का भान नहीं आता। वह लागू बन कर तो भी उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं आता। यदि निर्धन पनवान् के पास आता है तो निर्धन को आगे बैठा देता वह पनवान् पीर कर जाता है। परन्तु यदि पनवान् निर्धन के पास आता है तो निर्धन पनवान् से आग्रह करता है और उस भजन निरत बना जाता है। फिर भी बन्तु निर्धन और पनवान् दाता धार्मिक और दाता के भान पीर दाता है वह प्रेम का बिना कोटुष पाए है। वहीं माहब ने अनुसार गंधा निर्धन उसी का बना आग्नि अग्न देव से समनाम का प्रेम न था। व स्थल विमा में भी

१. गरपेव माहब रागु पीड़ी, पृष्ठ ७ पृ. ३०४।

२. वही रागु विमान प्रभापी पृष्ठ ३ पृ. १३४९।

३. कबीर-संवाणी का म. पृष्ठ ५५, पृ. १५।

४. आर्चक रागु पीर, पृष्ठ ८ पृ. ११६।

भी चदन वृक्ष की शीतलता बनी रहती है। उनके स्वभाव में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता।^१ कबीर साहब राम का भजनेवाला उसी को मानते हैं जो किसी प्रकार से 'आतुर' वा अशांत नहीं होता, जिसमें सच्चा सतोष होता है और जो धैर्यवान् होता है। जिस पर काम तथा क्रोध अपने प्रभाव नहीं डाल सकते, जिसे तृष्णा नहीं जलाया करती और जो इसी कारण प्रफुल्लित मन के साथ गोविंद के गुण गाता रहता है, उसे दूसरों की निंदा नहीं भाती, न वह असत्य भाषण करता है। वह काल की कल्पना का भी त्याग करता हुआ परमात्मा में निरंतर लीन रहा करता है। वह सदा सम-दृष्टि तथा सबके प्रति 'सीतल' अर्थात् एकभाव के साथ उपकारी हुआ करता है और किसी प्रकार की 'दुबिधा' वा दो प्रकार की धारणा नहीं रखता। अतएव कबीर साहब का कहना है कि इनका मन ऐसे ही भक्तों में विश्वास करता है।^२ सारांश यह कि भक्ति के लिए शुद्धाचरण भी परमावश्यक है।

समष्टिगत सुधार

उक्त शुद्धाचरण का व्यापार मानव-समाज में ही चलता है और उक्त नैतिक गुणों के प्रयोग समाज के अतर्गत ही समभव है। अतएव व्यष्टि के पूर्णतः सुधरते ही समष्टि का भी सुधार जाना अनिवार्य-सा है। कबीर साहब कदाचित् इसी कारण किसी सामाजिक व्यवस्था का आदर्श हमारे सामने रखते हुए नहीं दीख पड़ते। इनके अनुसार जीवात्मा सर्वात्मा का अंग है और व्यक्ति का ध्येय उसके साथ एकाकार होना है। अतएव समाज, राष्ट्र अथवा विश्व के सामंजस्य की भी प्रक्रिया उसी यत्न में आप-से-आप विकसित होती चलेगी। इनका सतः शाश्वत सत्य को अपने नित्य के जीवन तथा दैनिक प्रश्नों के सबंध में उतारते रहने की चेष्टा स्वभावतः किया करेगा। समाज के प्रत्येक व्यक्ति के मानवीय संस्कारों में सदा परिवर्तन होता ही रहेगा, अतः इस प्रकार किसी दिन भूतल पर स्वर्ग तक लाने का भी अवसर आ सकता है।

कबीर सामाजिक समस्याओं पर इसी कारण आर्थिक, राजनीतिक आदि दृष्टियों से अलग-अलग विचार करते हुए नहीं दीख पड़ते। ये पूरे समानतावादी हैं। किंतु इनके यहाँ सामाजिक प्रश्न आर्थिक वा राजनीतिक प्रेरणाओं से नहीं जागृत होते, अपितु ठेठ 'समाज धर्म' के आदर्शानुसार उठा करते हैं। इनके अनुसार मानव-समाज के सभी अंग मूलतः एक हैं, अतएव केवल उनके 'अधिकार' मात्र में ही समानता का देखना अधूरा कार्य समझा जा सकता है। इनकी क्रांति अपनी सामाजिक व्यवस्था वा परिस्थिति के उलट-फेर की ओर उतना ध्यान नहीं देती जितना समाज के व्यक्तियों के हृदय-परिवर्तन से सबद्ध है।

सामाजिक साम्य

मानव-समाज की मौलिक एकता की ओर सर्वसाधारण का ध्यान दिखाते हुए कबीर साहब ने अपनी रचनाओं के अंतर्गत कई स्वभावों पर आति कल बल तथा धर्म-संबंधी वैयर्थ्य को लेकर कष्ट फूटकर विचार भी प्रकट किये हैं। वे कहते हैं कि गर्माबस्था में तो कोई आति वा कुल का विह्वल नहीं रहा करता और सबकी उत्पत्ति एक ब्रह्म बिंदु से ही हुमा करती है। फिरपड़ित ब्राह्मण कब से हा गया ? यदि वह ब्राह्मण वा ब्राह्मणी का उत्पन्न किया हुआ है तो उसकी उत्पत्ति के ईश में भी कुछ विभिन्नता होनी चाहिए थी। परन्तु यदि वह भी सभी की भाँति जन्म लेता है तो फिर वह किस प्रकार ब्राह्मण हो गया और दूसरे सूत्र बन गए जबकि वे किस प्रकार साधारण रह गए और वह पवित्र ब्रह्म हो गया ? सच्ची बात तो यह है कि जो ब्रह्म का विचार कर सकता है वही ब्राह्मण है^१ इसी प्रकार 'सर्वप्रथम एक ही ज्योति से सारी सृष्टि की रचना हुई, अतएव मूकठ हम किसी एक को अच्छा और दूसरे को बुरा नहीं कह सकते। मिट्टी एक ही है न तो पान में कोई बुराई है न उसके कुम्हार में ही कोई कमी है। सभी प्राणियों में वही एक अवस्थित रूप से विद्यमान है'^२ फिर 'हम तो सबको एक ही एक समझते हैं। वह सारा जगत् एक ही पानी एक ही पवन तथा एक ही ज्योति का बना है। सभी वर्णन एक ही मिट्टी के बने हैं और उनका बनानेवाला भी एक ही है तथा सबके भीतर वही एक काठ के भीतर अग्नि की भाँति व्याप्त है'^३

धार्मिक तथा धार्मिक साम्य

धनी तथा निर्धन के संबंध में भी वे कहते हैं कि इस समय कोई निर्धन का आदर नहीं देता। वह काज पाल कर तो भी उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। यदि निर्धन बनवान् के पास जाता है तो निर्धन को आये बैठा देन कर पनवान् पीठ फेर करता है। परन्तु यदि बनवान् निर्धन के पास जाता है तो निर्धन बनवान् को आदर देता है और उसे अपने निकट बुला लेता है। फिर भी बस्तुन निर्धन और बनवान् दागा भाई भाई हैं और जो दोनों में अंतर पील पड़ता है वह प्रेम का निरय कौनका भाग है। कबीर साहब के अनुसार मर्यादा निर्धन उसी को कहता चाहिए जिसका हृदय में रामनाम का बल न हो।^४ वे स्वयं किसी से भी

१ गुरुप्रब साहब राग गीरी पर ७ पृ ३२४।

२ वही राग विभास प्रभाती पद ३ पृ १३४९।

३ कबीर-वचनवली का सं पद ५५, पृ १५।

४ आदिप्रब राग भैरव, पद ८, पृ ११९।

कोई वस्तु अपने लिए माँगना नहीं चाहते, अपितु अपना काम करते हुए सतोष-पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहते हैं।^१ इन्हे धार्मिक वा साम्प्रदायिक विपमता अधिक असत्य प्रतीत होती है और इसके विरुद्ध ये बार-बार लोगो का ध्यान आकृष्ट करते रहते हैं। ये हिन्दू और मुसलमान में कोई मौलिक भेद नहीं देखते और सुन्नत तथा यज्ञोपवीत इन दोनों को ही कृत्रिम ठहराते हैं।^२ इन दोनों धर्मों तथा जैन, बौद्ध, शाक्त, चार्वाक आदि के भी वाह्य नियमों को ये पाखण्डपूर्ण तथा व्यर्थ बतलाते हैं और उन सबके अनुयायियों से कहते हैं कि मूल धर्म की ओर अपना ध्यान दें।

उपसंहार

संक्षेप में कबीर साहब का उद्देश्य कभी किसी प्रचलित धर्म वा सम्प्रदाय का अनुसरण करना नहीं रहा, न इन्होंने किसी नवीन पथ के प्रचार की कोई बुनियाद ही डाली। इनके अनुसार धर्म का स्वरूप सत्य के प्रति किसी व्यक्ति की पूर्ण आस्था, उसके साथ तादात्म्य की मनोवृत्ति तथा उसी के आदर्शों पर निश्चित व्यवहार की प्रवृत्ति में भी देखा जा सकता है। इन्होंने सत्य को ही ईश्वरवत् माना और उसे ही सर्वत्र एकरस से ओतप्रोत भी बतलाया है। इन्होंने इसी प्रकार समाज के भीतर निर्द्वंद्व रह कर कतिपय व्यापक नैतिक नियमों के पालन की ओर ही विशेष ध्यान दिलाया। ये कपट, पाखण्ड, वाग्जाल तथा अत्याचार के घोर विरोधी थे। उसी प्रकार शुद्ध हृदय, सादगी, स्पष्टोक्ति तथा प्रेम के प्रबल समर्थक भी थे। इनकी क्रांति बाहरी विप्लव न होकर अतर्मुखी थी और मानवी हृदय से ही सीधा सबद्ध थी। ये जीवन के किसी विशेष पहलू के सुधार पर ही अधिक जोर न देकर उसका पूर्णतः कायापलट कर देना चाहते थे। इन्हे किसी परलोक-जैसे काल्पनिक प्रदेश में भी आस्था नहीं थी। ये इहलोक को ही आदर्श व्यक्तियों के प्रभाव द्वारा स्वर्ग बना दिये जाने में विश्वास रखते थे। वे जिस पद को 'हरिपद', 'निजपद', 'परमपद', 'अमैपद' वा 'चौथापद' कहा करते थे, वह स्थान-विशेष का बोधक न होकर स्थिति-विशेष का निर्देश करता है^३ जिसे उपलब्ध कर कोई भी व्यक्ति सत्त पदवी के योग्य बन सकता है। वास्तव में 'सत्त' शब्द का सार्थक होना भी तभी संभव है जब उसके द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति ब्रह्म वा सत्य के अस्तित्व का पूर्णतः अनुभव कर चुकने वाला हो जाय।^४

१ गुरुप्रिय साहब, रागु सोरठि, पद ११, पृ० ६५५।

२ कबीर-प्रयावली, का० स०, अष्टपदी रमैणी, पृ० २३९।

३ कबीर-प्रयावली, का० स०, पद १८४, पृ० १५०।

४ 'अस्ति ब्रह्मेति चेद्देव सतमेन विबुधुधा' (दे० प्रथम अध्याय भी)

तृतीय अध्याय

कवीर साहव के समसामयिक संत, कवीर-शिष्य
और कवीर-पंथ

संवत् १४०० : संवत् १५००

१. सामान्य परिचय

धार्मिक वातावरण

कबीर साहब के आविर्भाव का समय ऐसा था जिसमें धार्मिक विचार-धारा पर अनेक प्रकार के प्रभाव पड़ते जा रहे थे और उनमें अच्छा रह कर किसी धार्मिक व्यक्ति का जीवन-यापन करना मगल न था। इसलिए इनके समसामयिक महा-पुरुषों में ने कष्ट ने इन्हें प्रभावित किया तथा बहुत से अन्य ऐसे लोग इनके द्वारा प्रभावित हुए। फिर उन्होंने भी अपने मित्रातो तथा मायना द्वारा दूसरों को प्रभावित किया। इन महापुरुषों में उन दिनों सर्वप्रसिद्ध स्वामी रामानन्द कहे जा सकते थे जो कबीर साहब से अवस्था में बड़े थे और जिन्हें उनका गुरु होना भी समझा जाता है। उन्होंने समस्त प्रसिद्ध भक्ति-प्रचारक आचार्य श्री रामानुज स्वामी के 'श्री सम्प्रदाय' में अपना पूर्व सबंध विच्छिन्न करके स्वतंत्र रूप में 'रामानन्द सम्प्रदाय' को पृथक् जन्म दिया था। अपने इस नवीन मत के प्रचार द्वारा तत्कालीन सुधार-आंदोलनों में सक्रिय भाग लिया। उन्होंने एक ऐसे इष्टदेव की कल्पना की जो सर्वसाधारण के लिए भी कल्याणकारी प्रतीत हो सके। उन्होंने एक ऐसी सर्व-मूलम उपासना भी चलायी जिसके अधिकारी मनुष्य मात्र तक समझे जा सकें। उनकी इस विशेषता को ही आधार स्वरूप ठहरा कर पीछे तुलसीदास जी ने अपने अपूर्व ग्रंथ 'रामचरितमानस' की रचना की जो कम से कम हिन्दू जाति के लिए अपने आदर्श पारिवारिक जीवन का पथ-प्रदर्शक बन गया। फलतः उन महापुरुष का अपने इन छोटे समसांभायक अर्थात् कबीर साहब को प्रभावित कर देना कुछ भी कठिन नहीं था। यद्यपि इन दोनों के बीच किसी प्रत्यक्ष सबंध का कोई पुष्ट प्रमाण नहीं मिलता, इनके लिए उनका कुछ बातोंमें ऋणी होना कभी असंभव नहीं कहा जा सकता।

सेन नाई पीपाजी आदि

स्वामी रामानन्द के ही समान उस समय कुछ ऐसे अन्य व्यक्ति भी थे जिनका

संबंध कबीर साहब के साथ बतकाया जाता है। सत सेन मार्ह, पीपाजी रैदास तथा भग्ना की गणना भी स्वामी रामानंद के शिष्यों में की जाती है। प्रसिद्ध है कि ये सभी कबीर साहब की भाँति उनसे वीक्षित थे और उनके साथ रहते हुए उनकी विविध यात्राओं में भी सम्मिश्रित हुए थे। स्वामी रामानंद तथा इन शिष्यों के संबंध में बहुत-सी कथाएँ भी कही जाती हैं और इनके परस्पर गुरुमाई होने की अनुमति प्रचलित है। यह प्रायः निर्विवाद-सा है कि ये सभी किसी एक स्थान के निवासी नहीं थे न इनका समयव्यवस्था होना ही अवश्य रूप में स्वीकृत है। फिर भी इतना मान लेने में किसी प्रकार की अड़चन ललित नहीं होती कि इन सबकी विचार धारा समान एक समान प्रवाहित हुई थी। इनमें से किसी पर भी साम्प्रदायिकता की छाप लगी हुई हम नहीं देख सकते न उसमें उदार हृदयता की कोई कमी जान पड़ती है। सभी प्रायः एक ही रंग में रंगे उन्मुक्त तथा स्वच्छंद आध्यात्मिक व्यक्ति समझ पड़ते हैं और सभी न्यूनाधिक एक स्वर में गान करते पाये जाते हैं। इन ऐसे लोगों की कौटि में ही हम उन सत यतिसुंदर की भी गणना कर सकते हैं जिनके नाम व कबीर साहब की एक रचना में उल्लिखित होने का अनुमान किया जाता है तथा जिनके नाम से कतिपय पर भी उपलब्ध हैं।

विशेषता

स्वामी रामानंद को छोड़ कर इस काल के उक्त सभी अन्य सत प्रायः अशिक्षित और अविचार-गूँथ व्यक्ति समझे जाते हैं। स्वामी रामानंद का संबंध चाहे स्वामी रामानुजाचार्य से जानी हुई आचार्य-परंपरा के साथ रहे भी चुका हो और उन्होंने कुछ प्रसिद्ध ग्रंथों पर भाष्य-रचना तक भी की हो किंतु सेन कबीर साहब पीपाजी रैदास अथवा भग्ना जैसे व्यक्तियों के ऊपर हम बीसी बातों का कदाचित् सप्रमाण भी प्रभाव नहीं ड़ूँटा सकते। इन सतों की एक बड़ विशेषता भी देखी जाती है कि इनमें स कदाचित् किसी ने भी अपने पीछे किसी गरीब पक्ष के चलाने का प्रयास नहीं किया। इन सबका अर्थ कबीर साहब की भाँति किसी एक मार्बमीय तथा व्यापक धर्म का प्रचार करना था जो सब किसी के लिए सम्य बन सके। फिर भी हम पता चला है कि पक्ष-निर्माण की योजना का आरंभ ही लगभग इन सभी के नामों मधुवन-पूषण सम्प्रदाय चला पड़ा। उदाहरण के लिए मेन-रथ पीपा-रथ तथा रैदासी सम्प्रदाय व नाम आज भी धुनन में आते हैं। कबीर-पक्ष के नाम में अमिहिन की आगवासी एक संस्था की तो अनेक पायाएँ और उपमानाएँ तक बन गई हैं। स्वामी रामानंद ने इन 'रामानंद सम्प्रदाय' का भी किसी समय 'ही सम्प्रदाय' की वनिपय कदियों व विरुद्ध स्थापित होना ही कहा जाता है। किंतु पीछे वह फिर बीसा बाग के ही समर्थन में निरग्न जान पड़न लगा और उनमें तथा बीसे अथ सम्प्र

दायो मे मौलिक अंतर नहीं रहा। इसके सिवाय, जहाँ तक उपर्युक्त सेन, पीपाजी, आदि के विषय मे हमे विदित है, वे लोग विभिन्न श्रेणियों के कुलो मे उत्पन्न हुए व्यक्ति थे। अपने वंश-परपरानुसार जीवन-यापन करते हुए, उन्हें एक आध्यात्मिक आदर्श का अनुसरण करना अभीष्ट रहा। उन्होंने कभी पूर्ण सन्यास भी नहीं अपनाया, प्रत्युत उनमे से अधिकांश ने अपने परिवार मे रह जीविकोपार्जन करते रहने को ही उत्तम समझ कर उसका सर्वथा त्याग करना उचित नहीं माना। उनके द्वारा स्वीकृत साधना की भाँति ही उनका जीवन भी सरल, शांत, निर्द्वंद्व, निष्कपट तथा आडंबरहीन था। उन्हें सभी प्रकार के प्रपंचो तथा विडम्बनाओ से घृणा थी। कबीर साहब के इन समसामयिक सतों का ऐसा कोई प्रामाणिक विवरण नहीं मिलता जिसे असदिग्ध रूप मे स्वीकार कर लिया जा सके। परन्तु इनकी उपलब्ध रचनाओ तथा अनुश्रुतियों के आधार पर इनके आविर्भाव-काल के सबंध मे कुछ अनुमान किया जा सकता है।

सत कमाल और अन्य कबीर शिष्य

साम्प्रदायिक भावनाओ से सर्वथा मुक्त समझे जाने वाले एक अन्य सत कमाल भी इसी समय उत्पन्न हुए थे। ये कबीर साहब के और सपुत्र तथा दीक्षित शिष्य समझे जाते हैं और इनके सबंध मे भी बहुत-सी कथाएँ प्रसिद्ध हैं। कहते हैं कि इन्होंने कबीर साहब के अनेक भक्तों के आग्रह करने पर भी, उनके नाम का कोई पथ नहीं चलाया। इन्होंने अपने पीछे स्वयं अपने नाम से भी किसी पृथक् पथ के प्रवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं समझी और कदाचित् इस प्रकार के साम्प्रदायिक बखेडो के ही भय से इन्होंने अपना विवाह तक नहीं किया और सदा एक सयत जीवन व्यतीत करते रहे। कबीर साहब के जिन इस प्रकार के अन्य शिष्यों की चर्चा की जाती है उनमे कमाली, पद्मनाभ, तत्त्वा तथा जीवा, ज्ञानी, जागूदास, भागोदास, मुरतगोपाल और घर्मदास आदि के नाम विशेष रूप से लिये जाते हैं। परन्तु जहाँ तक पता चलता है, हमे अभी तक इन लोगो के विषय मे भी, कोई ऐसी ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध नहीं हो सकी है जिसके आधार पर हम इनका कोई प्रामाणिक परिचय प्रस्तुत कर सकें। इन सभी के सबंध मे, कबीर साहब के पूर्णतः समकालीन होने तथा उनसे दीक्षा लेकर अथवा उनके किसी परामर्श वा आदेश के आधार पर कबीर-पथ की स्थापना करने का हम इन्हे कोई श्रेय दे सकें। इनमे से कुछ तो ऐसे हैं जिनके सबंध मे कतिपय चमत्कारपूर्ण बातें मात्र सुनी जाती हैं। उन्हें किसी न किसी प्रकार की अलौकिकता प्रदान करने की चेष्टा की गई मिलती है तथा अन्य इस प्रकार के व्यक्ति हैं जिनके आविर्भाव-काल को कबीर साहब के समय से पीछे भी लाया जा सकता है। फिर भी परपरानुसार इन सभी के लिए

मठ का कबीर साहब के साथ यत्नकाया जाता है। सत सेन नाई पीपाजी रैदास तथा भक्ता की गणना भी स्वामी रामानंद के सिष्यों में की जाती है। प्रसिद्ध है कि ये सभी कबीर साहब की भाँति उनसे दीक्षित थे और उनके साथ रहते हुए उनकी विविध मात्राओं में भी सम्मिश्रित हुए थे। स्वामी रामानंद तथा इन सिष्यों के संबंध में बहुत-सी कथाएँ भी कही जाती हैं और इनके परस्पर मुहमाई होने की अनुभूति प्रचलित है। यह प्रायः निर्विवाद-सा है कि ये सभी किसी एक स्वान के निवासी नहीं थे न इनका सम्बन्ध एक ही जगह से स्वीकृत है। फिर भी इतना मान लेने में किसी प्रकार की अड़थक कल्पित नहीं होती कि इन सबकी विचार-धारा कबमम एक समान प्रवाहित हुई थी। इनमें से किसी पर भी साम्प्रदायिकता की छाप लगी हुई हम नहीं देख पाइते। न उसमें उदार हृदयता की कोई कमी जान पड़ती है। सभी प्रायः एक ही रंग में रंगे उन्मुक्त तथा स्वच्छन्द आध्यात्मिक व्यक्ति समान पड़ते हैं और सभी ग्युनाधिक एक स्वर में गान करते पाये जाते हैं। इन ऐसे लोगों की कोटि में ही हम उन सत भक्तिसुंदरों की भी गणना कर सकते हैं जिनके नाम के कबीर साहब की एक रचना में उल्लिखित होने का अनुमान किया जाता है तथा जिनके नाम से कतिपय पद भी उपलब्ध हैं।

विशेषता

स्वामी रामानंद को छोड़ कर इस नाम के उक्त सभी अन्य सत प्रायः अलिखित और अधिकार-रहित व्यक्ति समझे जाते हैं। स्वामी रामानंद का संबंध चाहे स्वामी रामानुजाचार्य से आती हुई आचार्य-परंपरा के साथ रहे भी चुका हो और उन्होंने कुछ प्रसिद्ध ग्रंथों पर भाष्य रचना तक भी की हो किंतु सेन कबीर साहब पीपाजी रैदास अथवा भक्ता जैसे व्यक्तियों के ऊपर हम वैसी बातों का कदाचित् केसमात्र भी प्रभाव नहीं ठहरा सकते। इन सतों की एक यह विशेषता भी देखी जाती है कि इनमें से कदाचित् किसी ने भी अपने पीछे किसी महीन पत्र के चलाने का प्रयास नहीं किया। इन सबका कर्म कबीर साहब की भाँति किसी एक सार्वभौम तथा व्यापक धर्म का प्रचार करना था जो सब किसी के लिए मान्य बन सके। फिर भी हम पता चलता है कि पद्य-निर्माण की योजना का आरम्भ ही लगभग इन सभी के नामों से पृथक्-पृथक् सम्प्रदाय बन पड़ा। उदाहरण के लिए सेन-संघ पीपा-संघ तथा रैदासी सम्प्रदाय के नाम आज भी सुनने में आते हैं। कबीर-संघ के नाम से अग्रहित की जानकारी एक समस्या की तो अनेक घालाएँ और उपघालाएँ तक बन गई हैं। स्वामी रामानंद ने उक्त 'समावत सम्प्रदाय' का भी किसी समय 'भी सम्प्रदाय' की कतिपय कठिनाई के विरुद्ध स्थापित होना ही कहा जाता है। किंतु पीछे वह फिर वैसी बातों का ही समर्थन में निगम जान पड़ने लगा और उसमें तथा भी अन्य सम्प्र

दायो मे मौलिक अंतर नहीं रहा। इसके सिवाय, जहाँ तक उपर्युक्त सेन, पीपाजी, आदि के विषय मे हमे विदित है, वे लोग विभिन्न श्रेणियों के कुलो मे उत्पन्न हुए व्यक्ति थे। अपने वंश-परंपरानुसार जीवन-यापन करते हुए, उन्हें एक आध्यात्मिक आदर्श का अनुसरण करना अभीष्ट रहा। उन्होंने कभी पूर्ण सन्यास भी नहीं अपनाया, प्रत्युत उनमे से अधिकांश ने अपने परिवार मे रह जीविकोपार्जन करते रहने को ही उत्तम समझ कर उसका सर्वथा त्याग करना उचित नहीं माना। उनके द्वारा स्वीकृत साधना की भाँति ही उनका जीवन भी सरल, शांत, निर्विकल्ब, निष्कपट तथा आडंबरहीन था। उन्हें सभी प्रकार के प्रपञ्चो तथा विडवनाओ से घृणा थी। कबीर साहब के इन समसामयिक सतों का ऐसा कोई प्रामाणिक विवरण नहीं मिलता जिसे असंदिग्ध रूप मे स्वीकार कर लिया जा सके। परन्तु इनकी उपलब्ध रचनाओ तथा अनुश्रुतियों के आधार पर इनके आविर्भाव-काल के सबंध मे कुछ अनुमान किया जा सकता है।

सत कमाल और अन्य कबीर शिष्य

साम्प्रदायिक भावनाओ से सर्वथा मुक्त समझे जाने वाले एक अन्य सत कमाल भी इसी समय उत्पन्न हुए थे। ये कबीर साहब के और सपुत्र तथा दीक्षित शिष्य समझे जाते हैं और इनके सबंध मे भी बहुत-सी कथाएँ प्रसिद्ध हैं। कहते हैं कि इन्होंने कबीर साहब के अनेक भक्तों के आग्रह करने पर भी, उनके नाम का कोई पथ नहीं चलाया। इन्होंने अपने पीछे स्वयं अपने नाम से भी किसी पृथक् पथ के प्रवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं समझी और कदाचित् इस प्रकार के साम्प्रदायिक बखेडों के ही भय से इन्होंने अपना विवाह तक नहीं किया और सदा एक सयत जीवन व्यतीत करते रहे। कबीर साहब के जिन इस प्रकार के अन्य शिष्यों की चर्चा की जाती है उनमे कमाली, पद्मनाभ, तत्त्वा तथा जीवा, ज्ञानी, जागूदास, भागोदास, सुरतगोपाल और धर्मदास आदि के नाम विशेष रूप से लिये जाते हैं। परन्तु जहाँ तक पता चलता है, हमे अभी तक इन लोगो के विषय मे भी, कोई ऐसी ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध नहीं हो सकी है जिसके आधार पर हम इनका कोई प्रामाणिक परिचय प्रस्तुत कर सकें। इन सभी के सबंध मे, कबीर साहब के पूर्णतः समकालीन होने तथा उनसे दीक्षा लेकर अथवा उनके किसी परामर्श वा आदेश के आधार पर कबीर-पथ की स्थापना करने का हम इन्हें कोई श्रेय दे सकें। इनमे से कुछ तो ऐसे हैं जिनके सबंध मे कतिपय चमत्कारपूर्ण बातें मात्र सुनी जाती हैं। उन्हें किसी न किसी प्रकार की अलौकिकता प्रदान करने की चेष्टा की गई मिलती है तथा अन्य इस प्रकार के व्यक्ति हैं जिनके आविर्भाव-काल को कबीर साहब के समय से पीछे भी लाया जा सकता है। फिर भी परंपरानुसार इन सभी के लिए

प्रसिद्ध है कि इन्होंने इस समय 'कबीर-पंथ' के नाम से प्रसिद्ध धार्मिक वर्ग की किसी न किसी शाखा का कभी प्रवर्तन किया था अथवा कम से कम किसी किसी न किसी संस्था के साथ इनका मूल संबंध जोड़ने का ही प्रयास किया जाता है।

कबीर-पंथ का महत्त्व

'कबीर-पंथ' की क्वाचित् किसी भी शाखा का संगठन कबीर साहब के जीवन काल में नहीं हुआ होगा। इस बात को याद कर कई कबीर-पंथी तक भी किसी न किसी रूप में स्वीकार करते हुए झींक पड़ते हैं। इसके सिवाय यदि ध्यानपूर्वक देखा जाए तो उसके अनुयायियों द्वारा स्वीकृत मत का इनकी विचार-धारा के साथ पूरा मेल भी बैठता नहीं जान पड़ता। परन्तु इनके विषय में अध्ययन करते समय उसकी वर्णन कर केना केवल इसलिये आवश्यक समझ पड़ता है कि इस प्रकार हम इनके विचारों के क्रमिक विकास तथा उनमें कालक्रमानुसार कक्षित होते जाने वाले विभिन्न परिवर्तनों की एक स्पष्टता प्रस्तुत कर सके हैं तथा उसके आधार पर किसी महत्त्वपूर्ण परिणाम तक पहुँचने में समर्थ भी हो जाते हैं। हमें इस प्रकार न केवल कतिपय मनोरंजक तथ्यों का पता चल जाता है, प्रत्युत हम उनके द्वारा कई मनोवैज्ञानिक रहस्यों का समुचित विश्लेषण भी कर सकते हैं। अतएव कबीर साहब अथवा कबीर-मठियों के साथ प्रत्यक्ष संबंध सिद्ध न हो सकने पर भी उसका मुख्य कम नहीं हो पाता प्रत्युत ऐसे अध्ययन के आधार पर हम उस प्रवृत्ति-विशेष को बल समझ पान की स्थिति में भी आ जाते हैं। इसके अनुसार पीछे नामक चारू आदि सत्तों के नामों से विभिन्न संगठनों के बढते जाने की एक निश्चित परंपरा ही चल पड़ी।

धुनीय मनोवृत्ति

परन्तु कबीर साहब के कुछ पूर्व काल से लेकर उनके अनंतर तक भी हमें सब कही प्रायः उन्हीं की वही मनोवृत्ति प्रवर्तित की जाती हुई झींक पड़ती है। हमें ऐसा लगता है जैसे यह उस धुन की अपनी कोई विशेषता ही बन गई थी। जैसा हम इसके पहले भी देख आये हैं सगमग उन्हीं बिना पुरब की ओर मुड़कर बगास प्रांत में उन प्रेमीय्यावी साधनों की सक्रिय बड़ती आ रही थी जिन्हें 'बाउल कहा जाता था। इनके जीवन पर सूफी-मत तथा वैष्णव धर्म का एक ऐसा सम्मिश्रित प्रभाव बीगने लगा था जो अपने ढंग का निराशा था और विशेष कारण से साथ किसी असाधारण बोट के व्यक्ति समझे जाने लगे थे। इसने सिवाय उभर एक ऐसा ही दूसरा वर्ग उन वैष्णव सहजिया लोगों का भी पाया जाने लगा था जिन्होंने सहज तरह ही व्याख्या करके उसे सर्वाधिक महत्त्व प्रदान

किया था। इनके धार्मिक मत की भी मार्वमौमिकता उससे कम नहीं कही जा सकती थी।

इसी प्रकार उत्कल प्रात में भी ठीक इसके कुछ ही दिनों पीछे उन 'पंचमखा' कहे जाने वाले वैष्णव भक्तों का प्रादुर्भाव हुआ जिन पर बौद्ध धर्म का अवशिष्ट प्रभाव लक्षित होता था। इन्होंने क्रमशः महाप्रभु के प्रभाव में भी आकर किसी ऐसे उन्मुक्त जीवन का आदर्श सबके सामने रखा जिसमें भेद-भाव अथवा सकीर्णता का लेशमात्र भी नहीं पाया जा सकता था। वगाल तथा उत्कल की भाँति हम सुदूर उत्तर वाले कश्मीर प्रात में भी, प्रायः इसी प्रकार की प्रवृत्ति को बल ग्रहण करती हुई पाते हैं। वहाँ की महिला सत लाल-देव सम्भवतः कबीर साहब के कुछ पहले ही अपना जीवन व्यतीत कर चुकी थी। इनके समकालीन शेख नूरुद्दीन कहे जा सकते थे जो अपने जीवनादर्श की महत्ता और अनुपम लोकप्रियता के कारण, वहाँ पर 'नद ऋषि' कहला कर प्रसिद्ध थे। इनका मूलतः सूफी-मत का अनुयायी होते हुए भी, उसके द्वारा पूर्णतः अभिमूत न होना तथा अतः लालदेव के प्रभाव में आकर उनकी मनो-वृत्ति को अपना लेना और इसी कारण, किसी ऐसे धर्म का प्रचार करने लगना जिस पर साम्प्रदायिकता का रंग न हो कोई आश्चर्य की बात नहीं थी।

लौकाशाह का सक्षिप्त परिचय

जहाँ तक साम्प्रदायिकता के स्तर से ऊपर उठने तथा विभिन्न वाह्याचारों के प्रति उपेक्षा का भाव प्रकट करते हुए विशुद्ध आध्यात्मिक जीवनादर्श को सामने रखने की बात है, हमें इसके कुछ उदाहरण उन दिनों के जैन धर्म में भी मिलते हैं। उस समय के धार्मिक इतिहास को देखने से पता चलता है कि उसी युग में उन दो प्रसिद्ध सुधारकों का भी आविर्भाव हुआ था जो लौकाशाह तथा तारण स्वामी के नामों द्वारा अभिहित किये जाते हैं। इनमें से प्रथम का पूर्व सबध जैन धर्म के श्वेतांबर सम्प्रदाय से था और द्वितीय का उसके दिगंबर सम्प्रदाय से रहा। लौकाशाह के लिए कहा जाता है कि इनका जन्म स० १४७२ की कार्तिक शुक्ला १५ के दिन 'अरहट वाडा' में हुआ था जो सिरोही राज्य के अतर्गत रहा है। इनकी जाति के लिए प्रसिद्ध है कि वह 'पोरवाडो' (प्राग्वाटो) की थी, किंतु उनके नामादि का कोई विवरण उपलब्ध नहीं है। वास्तव में इनके जीवन से सबद्ध अनेक बातों का पता हमें केवल इनके विरोधियों की रचनाओं से ही चल पाता है।^१ इस कारण हमें जो कुछ भी विदित होता

है उस में असद्विग्न रूप में स्वीकार कर लेना सदा युक्तिसंयत नहीं प्रतीत होता। इनकी अपनी रचनाओं का हमें अभी तक वैसा कोई परिचय नहीं मिल सका है जिसके आधार पर किसी सभ्य का निरूपण किया जा सके। कहते हैं कि इनका प्रारम्भिक जीवन किसी ऐसे 'बहिर्ग' अर्थात् प्रतिसिपिक का रहा जो उन दिनों उपलब्ध प्रभो को छिन्न दिया करते थे। इनके अक्षर सुवर होते थे और अपने कार्य की सफलता के कारण इसकी प्रसिद्धि भी थी। परन्तु एक बार, संभवतः १५८ में जब वे मुबरात के अहमदाबाद में किसी प्रभ की प्रतिसिपि कर रहे थे इन्होंने उसके ७ प्रभो के न सिद्ध पाने की शुरु कर दी। फलतः उसके स्वामी 'मुनिवर' के साथ झगड़े बढ़ जाने पर इन्होंने न केवल स्वयं उस मठ के धिक्काचार, अपितु ऐसे लोगों द्वारा स्वीकृत मूर्तिपूजा जैसी बातों के भी विरुद्ध प्रचार करना आरंभ कर दिया जिसने पीछे एक आशोसन का रूप धारण कर लिया। ऐसे कार्य में इन्हें फिर किसी पारक सम्मेली का सहयोग मिल गया। स. १५३ के लगभग इन्होंने किसी 'भावा' नामक व्यक्ति को बीसित भी कर लिया जिसके परिणामस्वरूप इनके प्रचार में और भी अधिक बल मिल गया। तब से प्रायः एक सौ वर्ष के ही भीतर इनके मठ की १३ शाखाएँ प्रतिष्ठित हो गईं जिनमें से कम-से-कम चार अभी तक भी जीवित हैं।

इनकी प्रचार-प्रवृत्ति

लौकाशाह के कार्यक्रम में पीछे मूर्तिपूजा से लेकर अन्य अनेक प्रवृत्ति बिड़ बनाओ के प्रति भी विरोध सम्मिश्रित होता गया। इन्होंने उस समय हीन पढ़ने वाला उन सभी बाह्याचारों के विरुद्ध प्रचार किया जो केवल जैन धर्म तक ही सीमित नहीं थे। उस युग के तथाकथित पंडितों और पुजारियों से लेकर इस्लाम के शेरों और पीरो तक का भी कार्य इन्हें जैन मठियों और मुनियों की मान्यताओं की अपेक्षा कम हैय नहीं प्रतीत हुआ जिस कारण इन्होंने इन सभी की खबर ली। इन्होंने अपने समकालीन कुछ भागकरेज जैसे अन्य मुबारकों की मूर्ति ही अपने मठ को उर्ध्वगन्धित रखने की चेष्टा की और ये सफल भी होते गए। परन्तु हमें ऐसा लगता है कि इन लौकाशाह द्वारा प्रतिपादित बातों का रूप अभिवर्तन लड़न-मड़नारमक ही रह गया। इनकी ओर से कोई ऐसा यत्न कदाचित् नहीं किया जा सका इससे इनकी विचार-धारा को कोई सुव्यवस्थित रूप मिल सके अथवा उसके द्वारा किसी ऐसे आदर्श की प्रतिष्ठा हो सक जो किन्हीं स्पष्ट आदर्शों पर आधारित हो। इनके प्रचार-कार्य का प्रमुख लक्ष्य उन पतनशील प्रवृत्तियों की ओर सर्वसाधारण का ध्यान आकृष्ट कर देना मात्र जान पड़ा जो उन दिनों के धार्मिक समाज में प्रायः सर्वत्र लक्षित होने लगी थी तथा जिनकी

किया था। इनके धार्मिक मत की भी सार्वभौमिकता उससे कम नहीं कही जा सकती थी।

इसी प्रकार उत्कल प्रात में भी ठीक इसके कुछ ही दिनों पीछे उन 'पंचमखा' कहे जाने वाले वैष्णव भक्तों का प्रादुर्भाव हुआ जिन पर बौद्ध धर्म का अवशिष्ट प्रभाव लक्षित होता था। इन्होंने क्रमशः महाप्रभु के प्रभाव में भी आकर किसी ऐसे उन्मुक्त जीवन का आदर्श सबके सामने रखा जिसमें भेद-भाव अथवा सकीर्णता का लेशमात्र भी नहीं पाया जा सकता था। वगाल तथा उत्कल की भाँति हम सुदूर उत्तर वाले कश्मीर प्रात में भी, प्रायः इसी प्रकार की प्रवृत्ति को बल ग्रहण करती हुई पाते हैं। वहाँ की महिला सत लाल-देव समवत कबीर साहब के कुछ पहले ही अपना जीवन व्यतीत कर चुकी थी। इनके समकालीन शेख नूरुद्दीन कहे जा सकते थे जो अपने जीवनादर्श की महत्ता और अनुपम लोकप्रियता के कारण, वहाँ पर 'नद ऋषि' कहला कर प्रसिद्ध थे। इनका मूलतः सूफी-मत का अनुयायी होते हुए भी, उसके द्वारा पूर्णतः अभिमूत न होना तथा अतः लालदेव के प्रभाव में आकर उनकी मनो-वृत्ति को अपना लेना और इसी कारण, किसी ऐसे धर्म का प्रचार करने लगना जिस पर साम्प्रदायिकता का रंग न हो कोई आश्चर्य की बात नहीं थी।

लौकाशाह का संक्षिप्त परिचय

जहाँ तक साम्प्रदायिकता के स्तर से ऊपर उठने तथा विभिन्न वाह्याचारों के प्रति उपेक्षा का भाव प्रकट करते हुए विशुद्ध आध्यात्मिक जीवनादर्श को सामने रखने की बात है, हमें इसके कुछ उदाहरण उन दिनों के जैन धर्म में भी मिलते हैं। उस समय के धार्मिक इतिहास को देखने से पता चलता है कि उसी युग में उन दो प्रसिद्ध सुधारकों का भी आविर्भाव हुआ था जो लौकाशाह तथा तारण स्वामी के नामों द्वारा अभिहित किये जाते हैं। इनमें से प्रथम का पूर्व सबब जैन धर्म के श्वेतांबर सम्प्रदाय से था और द्वितीय का उसके दिगंबर सम्प्रदाय से रहा। लौकाशाह के लिए कहा जाता है कि इनका जन्म स० १४७२ की कार्तिक शुक्ला १५ के दिन 'अरहट वाडा' में हुआ था जो सिरोही राज्य के अंतर्गत रहा है। इनकी जाति के लिए प्रसिद्ध है कि वह 'पोरवाडो' (प्राग्वाटो) की थी, किंतु उनके नामादि का कोई विवरण उपलब्ध नहीं है। वास्तव में इनके जीवन से सबद्ध अनेक बातों का पता हमें केवल इनके विरोधियों की रचनाओं से ही चल पाता है।^१ इस कारण हमें जो कुछ भी विदित होता

१. श्रीमद्राजेन्द्र सूरि स्मारक ग्रंथ, आहोर, राजस्थान, स० २०१३, पृ० ४७१-५।

इसी पर चम कर हमें केवल 'ज्ञान' का प्रकाश मिलता है। यहाँ पर 'ममत्' छद्म वस्तुतः 'अमत्' छद्म का पर्याय जान पड़ता है और इसका अर्थ वह विगुडारमा है जिस अपने आपको पहचान लेना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए तथा हमें यह भी चाहिए कि उसकी मक्ति के माध्यम द्वारा स्वयं अपने आपकी मक्ति उपलब्ध कर लें। इस प्रकार हम आप ही जहाँ रहते हैं आपही समुद्र बन जाते हैं तथा स्वयं आप ही उस 'मुक्ति-द्वीप' का भीस्वाग ग्रहण कर लेते हैं जिसे 'मोक्ष' कहा जाता है। 'तारण तरण' छद्म का अभिप्राय भी तूफानों को पार कटते हुए स्वयं पार होना है जिसमें तारण स्वामी के उपदेशों का सार तत्त्व-सा आ जाता है। 'अध्यात्मवाची' के अंतर्गत सर्वत्र यही स्वर प्रधान है और इसके विपरीत मत को यहाँ पर वस्तुतः हथ ठहराया गया है। इस छद्म के अनेक स्वर्णों पर जो पाकड़ तथा मिथ्याचार की पूरी अर्त्तना की गई पायी जाती है वह भी हमें कबीर साहब की कबन-सीकी का स्मरण बिलाती है। हमें इस बात के स्पष्ट होने के बाद नहीं लगती कि इसमें निहित मत किस विद्या की ओर इंगित कर रहा है।

२ कबीर साहब के समस्तामयिक सत

(१) स्वामी रामानंद

महत्त्व

उत्तरी भारत की संत-परंपरा के इतिहास में स्वामी रामानंद का एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। वे एक सद्बुद्ध तथा स्वाधीन चेतन व्यक्ति थे जो किसी प्रश्न पर विचार करते समय एक व्यापक दृष्टिकोण का उपयोग करते थे। किसी भी बात का सिद्धान्त-रूप में वे स्वीकार कर लेते थे उस यथावत् व्यवहार में लाने का भी यत्न पूरी निश्चिन्ता के साथ किया करते थे। इनके चरित्र-बल तथा असाधारण व्यक्तित्व के कारण इनके समकालीन हिन्दू-समाज का वातावरण इनमें प्रभावित हो उठा और सर्वत्र एक प्रकार की जाति की लहर फैल गई। वे अपने समय के एक प्रभावशाली पद्म प्रवर्धक के रूप में लीख पड़ते हैं। उस युग के प्रायः प्रत्येक सिद्धि-सधारक का इनका किसी न किसी प्रकार से आसारी होना आज तक स्वीकार किया जाता आया है। इस बात की चेष्टा की जाती आई है कि अमुक व्यक्ति के साथ इनका संबंध अमुक रूप में सिद्ध किया जा सके। वास्तव में जिस व्यक्ति साधना का प्रकार हम आज उत्तरी भारत में देख रहे हैं उसके प्रधान प्रवर्धक स्वामी रामानंद ही थे और उनकी प्रेरणा से उसे वर्तमान रूप मिला है। हरि-मंत्र के आधार पर आश्रित तथा कर्म-सबबी कर्म नियमों को सिद्धि-कर-सर्वसाधारण को भी कर्मनिष्ठ अपनाने की प्रथा चला कर इन्होंने भक्त्य-मार्ग की वास्तविक एवता

और स्वयं कबीर साहब ने भी संकेत किया था। हो सकता है कि इन्होंने भी उन्हीं की भाँति सब कही उपदेश दिये हों तथा ऐसा करते समय इन्होंने उन्हीं के जैसे शब्दों में प्रसंगवश, किन्हीं ऐसे व्यापक सिद्धांतों का भी प्रतिपादन कर दिया हो जो इनके मत के लिए पृष्ठभूमिका काम करते हों। इनका पता हमें इनकी रचनाओं के इस समय उपलब्ध न हो सकने के कारण, नहीं चलता।

तारणस्वामी का संक्षिप्त परिचय

तारणस्वामी के संबंध में हमें लौकाशाह से कही अविक स्पष्ट और सुनिश्चित सामग्री मिलती है। इनका जन्म स० १५०५ के अगहन मास की शुक्ला ७ के दिन किसी पुष्पावती नगरी में हुआ था और इनकी जाति 'परवार' की थी। इनके पिता 'गाढा भूरी वासल्ल' गोत्र के गढाशाह थे और इनकी माता का नाम विमलश्री देवी था। ये आजन्म ब्रह्मचारी रहे और इनकी वृत्ति, अपनी वाल्या-वस्था से ही बराबर वैराग्यपरक रही। ये एक प्रतिभाशाली तथा समयशील पुरुष थे और इन्होंने अपने जीवन में आ जाने वाले विविध कष्टों को बड़ी धीरता के साथ सहन किया। इन्होंने अपने जीवनादर्श को सदा उच्च स्तर का बनाये रखा और तदनुसार इन्होंने सर्वसाधारण को भी उपदेश दिये। इन्होंने प्रत्येक प्रकार की रूढ़िवादिता तथा मिथ्याचार का घोर विरोध किया तथा इसके लिए इनकी स्पष्टवादिता भी प्रसिद्ध रही। इनका प्रारम्भिक जीवन 'सेमरखेडी' के निर्जन वन में जैनमतानुसार तपसाधना करते हुए बीता और ये उसके दिगंबर सम्प्रदाय के सदस्य रहे। ये बेतवा नदी के तटवर्ती तथा मुगावत्ती (मध्यप्रदेश) के निकट अवस्थित निसई (मल्हार मठ) में निवास करते हुए १४ ग्रंथ लिखते रहे। अंत में 'मुनि-दीक्षा' ग्रहण कर और अनेक व्यक्तियों को पूर्ण प्रभावित कर इन्होंने स० १५७२ की ज्येष्ठ कृष्णा ६ को समाधि ले ली। इन्होंने अपने उपदेश-काल में पूरा देश-भ्रमण किया था तथा अनेक 'मंडलों' की स्थापना करके 'तारण मंडलाचार्य' की उपाधि प्राप्त की थी। इनके अनुयायियों की संख्या आज भी कम नहीं, किंतु वे अधिकतर मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश तथा राजस्थान में ही पाये जाते हैं।

इनके मत की विशेषता

तारण स्वामी द्वारा रचे गए १४ ग्रंथों का संग्रह 'अध्यात्मवाणी' के नाम से प्रकाशित है और इनमें से अधिकांश जैनमत की ही बातों से संबद्ध हैं तथा इनमें से कई के अनेक स्थलों की भाषा कुछ विचित्र-सी लगती है। परन्तु इनका अध्ययन कर लेने पर पता चलता है कि इसमें स्वानुभूति को कदाचित् सर्वाधिक महत्त्व दिया गया है। इनके अनुसार स्वानुभव ही वास्तविक मोक्ष-मार्ग है तथा

नामक ग्रंथ में लिखा है

‘श्री अक्षयुत जेय को नारे रामबानंद सोई ।

तिलके रामानंद जग जाने कलि कल्याणमई’ ।^१

जिससे इस बात की कुछ पुष्टि होती हुई जान पड़ती है । इसी रामबानंद द्वारा रचित कही जानेवाली सिद्धांत पञ्चमाभा नाम की एक छोटी-सी पुस्तिका की हस्तलिखित प्रति प्राप्त हुई है । इसके आधार पर डॉ॰ बर्ध्वाज ने इनके साधना मार्ग का योग और प्रेम का समन्वित रूप होना खनभान किया है ।^२ उक्त ग्रंथ की योग-संबंधी बातें अधिकतर हठयोग-प्रणाली का अनुसरण करती हैं और उसमें वैष्णव-धर्म द्वारा स्वीकृत माना तिरक मुमुरती-जैसे विषयों का भी पूरा समा-वेश है जिससे सिद्ध है कि उस काल का बातावरण नाथयोगि-सम्प्रदाय के सिद्धांतों तथा साधनाओं द्वारा भी बहुत कुछ प्रभावित रहा । इसी कारण बारकरी-सम्प्रदाय की भाँति रामानंद-सम्प्रदाय में भी हमें योग तथा भक्ति का समन्वय शीघ्र पड़ता है ।

रामानंद के शिष्य

परंपरा से प्रसिद्ध है कि स्वामी रामानंद के बारह शिष्य थे जिनमें से पाँच अर्थात् सेन नाई कबीर साहब पीपाजी रमादास (रविदास) तथा बप्पा के साथ ‘पद्मावती’ नाम की एक शिष्या को भी सम्मिलित करने ‘रहस्यप्रदी’ के टीकाकार ने उन्हें छह मान लिया है और ‘जितेन्द्रिया’ भी कहा है । शेष सात में अनंतानंद सुर सुरानंद नरहरमनंद योगानंद सुकानंद भवानंद तथा गुरुबानंद को गिना कर उन्हें ‘नंदना’ बतलाया है । इस प्रकार बन्तुल तेरह जान पड़नेवाले व्यक्तियों को ‘छाईंछावण शिष्या’ ही कहा है ।^३ परन्तु स्वामी रामानंद के उक्त शिष्यों की नामावली में बहुधा मतभेद भी पाया जाता है । सर्वसम्मत् नामों में सेन नाई

१ डॉ॰ बर्ध्वाज योगप्रवाह, श्री काशी विद्यापीठ बनारस, सं २ । पृ २३ ।

२ वही पृ ८ ।

‘रामबानन्द एतस्य रामानन्दस्तनोऽभवत् । सार्धंछावण शिष्याः स्युः रामानन्दस्य सद्गुरोः । छावण्यशित्य संकाशा संसार-तिमिरापहा । धोमबनना-म्वस्तु गुरुरामानन्दस्तथा ॥१६॥ नरहरियाम्वस्तु योगानन्दस्तबैवच सुकानाभागतर्बच सप्यते नाम नन्दना ॥१७॥ कबीरराज रमादास सेना पीपा बणास्तथा ॥ पद्यावती सदर्शवच पठेते च जितेन्द्रियाः ॥ १८॥ भरित गुपादिगुरुत्वाव रूपकलागी, पृ २९४ पर उद्धृत ।

की ओर लोगो का ध्यान आकृष्ट किया। सबकी समझ तथा सुभीते के विचार से इन्होंने धर्म-प्रचार के लिए सस्कृत की अपेक्षा हिंदी-भाषा को अधिक उपयुक्त ठहराया। लोक-संग्रह की दृष्टि से जनता के बीच कार्य करने वाले सयमशील साधुओं की एक टोली संगठित करके और उसे 'वैरागी' वा 'अवधूत' नाम देकर उन्हें सर्वत्र भ्रमण करते रहने के लिए प्रेरित किया।

सक्षिप्त परिचय

स्वामी रामानंद का प्रसिद्ध स्वामी रामानुजाचार्य की शिष्य-परंपरा में होना बतलाया जाता है। कहा जाता है कि इनका जन्म प्रयाग के किसी कान्य-कुब्ज-कुल में पुण्य सदन शर्मा के घर उनकी स्त्री सुशीला देवी के गर्भ से हुआ था। इनका जन्म-काल भी 'अगस्त्यसंहिता' ग्रंथ के आधार पर कलियुग के ४४००वें वर्ष अर्थात् विक्रम संवत् १३५६ में होना समझा जाता है जिसे अनेक आधुनिक विद्वानों ने भी स्वीकार कर लिया है। प्रसिद्ध है कि लडकपन में इन्हें पढ़ने के लिए काशी भेजा गया था, जहाँ पर ये समस्त शाकराद्वैत मत के प्रभाव में अपनी शिक्षा समाप्त कर अतः में विशिष्टाद्वैती स्वामी राघवानंद के शिष्य हो गए। परन्तु कहीं से तीर्थ-यात्रा करके लौटने पर खाने-पीने के सबब में कुछ मतभेद उत्पन्न हो जाने के कारण इन्हें अपने उक्त गुरु का साथ छोड़ देना पड़ा। तब से इन्होंने अपने स्वतंत्र विचारों के आधार पर एक भिन्न मत का प्रचार करना आरम्भ कर दिया जो आजकल 'रामानंद' वा 'रामानंदी सम्प्रदाय' कहलाता है। ये अधिकतर काशी में पचगंगा के आसपास किसी गुफा के भीतर रहा करते थे और केवल ब्राह्मवेला में कुछ समय के लिए बाहर निकला करते थे। फिर भी इनके संपर्क में आनेवाले उत्साही तथा उद्योगशील अनुयायियों ने इनके सिद्धांतों का प्रचार दूर-दूर तक कर दिया।

स्वामी राघवानंद

स्वामी रामानंद के गुरु स्वामी राघवानंद के विषय में प्रसिद्ध है कि उन्होंने भक्ति-आंदोलन का नेतृत्व ग्रहण कर भक्तों को मान प्रदान किया था तथा सारी पृथ्वी पर अपनी धाक जमा कर वे स्थायी रूप में काशी में बस गए थे।^१ जनश्रुति के अनुसार यह भी कहा जाता है कि वे योग-विद्या में भी पारंगत थे और अपने शिष्य रामानंद को भी पूर्ण योगी बना उन्होंने इन्हें अल्पायु होने से बचा लिया था। भक्त नामादास के समकालीन तथा सहतीर्थ जानकी दास के पोते-चेले तथा वैष्णव-दास के चेले मिहीलाल (अनुमानत १७वीं शताब्दी) ने भी अपने 'गुरु प्रकारी' -

मर्म जानने के लिए उसमें प्रयुक्त वाक्यों में सक्षित भावों की संगति बैठा सेना परमावश्यक होता है। अतएव उक्त पद की प्रथम पंक्ति के आपन आस कीजै को यदि कोई अपने पूर्वग्रह के अनुसार आपन अस किये मान कर उसका वर्ण अपने समान कर लिया कुछ बेर के लिए कगा भी ले और 'रामनंदु रामरस मते' का भी अभिप्राय उक्त स्वामी रामानंद की प्रशंसा में ही बूझने लगे फिर भी उक्त प्रथम वाक्य के आगे का कथन तथा दूसरे के अनंतर आनेवाले अंतिम वस्तुस्थिति 'कहि कहि कहि कहि पाके' उसे इन पद का उचित अर्थ एक बार फिर से समझाने के लिए बाध्य करने लगे। पूरे पद को निष्पन्न रूप से ध्यानपूर्वक देखने पर स्पष्ट विहित हो जाता है कि उसके रचयिता का उद्देश्य हरि वा राम के सच्चे रहस्य को बिना समझे-बूझे केवल रामनाम की ध्वनि में ही मग्न रहनेवाले भक्तों को सचेत कर देना-साध है। उसमें आये हुए अन्य प्रसंग भी उसी मूल भाव के समर्थन में व्यवहृत समझे जा सकते हैं।

कबीर पीपा रंदास तथा भग्न

इसके सिवाय उक्त 'बीजक' ग्रंथ के ही एक पद में आये हुए प्रसंग 'बहु बरन कबेर इन्द्र पीपा तथा प्रह्लाद सभी काकप्रस्त हो गए'^१ से विहित होता है कि यदि वह कबीर साहब की रचना हो तो भी कम से कम पीपाजी की मृत्यु उनके पहले अवश्य हो चुकी होगी। उक्त पीराभिक भक्तों के साथ एक ही धोषी में उनके गिने जाने के कारण उनका बहुत पहले ही मर जाना भी समझा जा सकता है। परन्तु जैसा पहले भी कहा जा चुका है इन्हीं पीपाजी की एक रचना^२ कबीर साहब के संबंध में प्रस्तुत की गई समझी जाती है। इनके एक अन्य पद^३ में यह भी सूचित होता है कि वे कबीर साहब के एक बहुत बड़े प्रयत्नक थे। इनका यहाँ तक कहना जा कि 'कबीर साहब ने जिस 'सरयनाम' का प्रचार किया था उनी से मैंने भी काम उठाया है'। इस प्रकार उक्त दो मिस-मिस प्रसंगों के वाक्य हम सहमा न तो स्वामी रामानंद कबीर साहब तथा पीपाजी को पूर्व सम वागीन मानने का साह्य होता है न उनके गुरु-शिष्य-संबंध को ही स्वीकार

१ बीजक छांद ८६।

२ 'आटे ईद कबरीद नित बरु रे बरन करे भानिये सेल कहीर पीरा।

आपि बैली कही बूत ऐली करी लोब नवब्रह्म परलिय कहीरा।

—दि निर्गुन रत्न पृ. ३, २।

३ 'नाम कबीर सत्य करवास्या तहाँ बीरै बछ बापा।

—मंग कबीर पृ. ४४।

आदि के उक्त पाँच के अतिरिक्त केवल भवानद, सुरसुरानद तथा सुखानद के ही नाम लिये जाते हैं, अन्य चार नाम प्रायः भिन्न-भिन्न दीख पड़ते हैं। इसके सिवाय उक्त आठ नामवाले सतों की समकालीनता का प्रश्न भी आज तक किसी मतोपप्रद ढंग से हल नहीं हो पाया है। हाँ, उक्त भवानद, सुरसुरानद तथा सुखानद नामों के अंत में जुड़े हुए 'आनद' शब्द के सकेत और कुछ उपलब्ध ग्रंथों तथा प्रसंगों के आधार पर उन्हें स्वामी रामानंद के शिष्यों में निश्चित रूप से सम्मिलित करने की परिपाटी बहुत दिनों से चली आती है और संभव है यह बात सत्य भी हो। किंतु उक्त अन्य पाँच व्यक्तियों के विषय में भी वैसा ही परिणाम निकालने के लिए यथेष्ट साधन की आवश्यकता है। इस कारण उन्हें भी इनके शिष्यों में यो ही गिन लेना उचित नहीं कहा जा सकता।

सेन नाई, कबीर तथा रामानंद

जहाँ तक पता है, उक्त पाँच में से केवल सेन नाई ने ही स्वामी रामानंद का नाम अपने एक पद^१ में लिया है और उन्हें 'रामभगति का जानकार' भी बतलाया है। उनके इस कथन से जान पड़ता है कि संभवतः अपने समय में वर्तमान रामानंद के ही सबंध में ऐसा कह रहे हैं। इसके आधार पर सेन नाई तथा स्वामी रामानंद का समकालीन होना मान लिया जा सकता है। परन्तु केवल इस प्रशंसात्मक परिचय के ही सहारे सेन नाई को इनका शिष्य भी मान लेना ठीक नहीं जान पड़ता। कबीर साहब की उपलब्ध प्रामाणिक रचनाओं में स्वामी रामानंद का नाम कहीं भी नहीं आता। कबीर-पंथियों के मान्य धर्मग्रंथ 'बीजक' में एक स्थल पर रामानंद शब्द का प्रयोग अवश्य हुआ है^२ जिसे स्वामी रामानंद के ही लिए व्यवहृत मान कर तथा उक्त ग्रंथ को कबीर साहब की कृति भी समझते हुए कुछ लोगो ने इन दोनों के गुरु-शिष्य सबंध का प्रामाणिक हो जाना मान लिया है। परन्तु क्या 'बीजक' में संगृहीत सारी रचनाएँ वास्तव में कबीर साहब की ही कृति मानी जा सकती हैं अथवा क्या उक्त पद का ही सीधा-सादा-सा अर्थ लगाने पर ऐसा परिणाम कभी निकाला जा सकता है^३ ? किसी भी रचना का वास्तविक

१. 'रामाभगति रामानंदु जानै, पूरन परमानंदु बखानै'।—प्रथसाहब, घनासरी १।

२. 'आपन आस कीजै बहुतेरा, काहु न भरस पाव हरि केरा।

इन्द्रो कहा करै विसरामा, सो कहाँ गयै जो कहते रामा ॥

सो कहाँ गये जो होत सयाना, होय भितक बोहि पदोह समाना ॥

रामानंद रामरस भाते, कहहि कबीर हम कहि कहि थाके' ॥ बीजक, शब्द ७७।

३. डॉ० बर्ध्वाल . दि निरगुन स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री, पृ० २०३, टिप्पणी ४

रचनाएँ

स्वामी रामानंद की रचनाएँ कुछ संस्कृत तथा कुछ हिंदी में बतकायी जाती हैं। किंतु कई विद्वानों को उन सबकी प्रायोजिकता में संदेह जाग पड़ता है। इनकी कही जानेवाली संस्कृत रचनाओं में से 'श्री वैष्णवमताम्ब भास्कर' इनके प्रमुख सिद्धांतों का परिचायक ग्रंथ माना पड़ता है। इसी प्रकार श्री रामार्चन पद्धति इनकी पूजन प्रणाली का पता देनेवाली पुस्तक कही जा सकती है। इन दोनों के इनके द्वारा रचित होने में मतभेद भी कम बीज पड़ता है। हिंदी की उपलब्ध फूटकर इतियों में एक हनुमान के विषय में है और दूसरी उनका बाह्य पूजन-अर्थ नादि की ओर से विरचित भाषा प्रकट करती है। इस दूसरी रचना में कहा गया है कि 'मुझे मंदिरादि में पूजन के लिए अब कहाँ जाना है अब तो मेरे बट के भीतर हृदय में ही रग चढ़ गया है। मेरा चित्त अब ब्रह्मायमान होने की जगह पंखु बन कर स्थिर हो गया। कोई दिन या अब मैं पूरे समय के साथ जोधा ब्रह्म प्रभुति सुगमिष्ठ ब्रह्म लेकर ब्रह्म का स्थान-विशेष पर पूजन करने जाया करता था। अब तो मेरे मुख ने मुझे उस ब्रह्म का परिचय मन के भीतर ही करा दिया। अब मैं जहाँ कहीं श्री मंदिर-टीर्थादि में जाता हूँ वहाँ जल तथा पत्थर ही बीज पड़ता है। वेदों और पुराणों का अध्ययन कर लेने पर भी मेरी यही धारणा है कि वह (ब्रह्म) सर्वत्र एक ही समान व्याप्त है। इसलिए हमें उसके पूजन के लिए वहाँ मंदिरादि में तमी जाना चाहिए जब वह वहाँ (अपने हृदय में) निवासमान न हो। मैं अपने उस सर्वमुख की बलिहारी जाता हूँ बिछने मेरे सारे बिसरे हुए शरीरों के अंशों को नष्ट कर दिया। रामानंद इस समय केवल ब्रह्म में ही लीन है। सर्वमुख के शब्दों ने इसके कर्म के करोड़ों ब्रह्म छिन्न-भिन्न कर डाले हैं।'^१ यदि वास्तव में यह पक्ष स्वामी रामानंद का है (और इस बात में संदेह करने का कोई प्रत्यक्ष कारण भी नहीं दीखता तो) हमें इन्हीं संत-मत के आदि प्रचारकों तथा उपायकों में निर्बिबाध रूप से सम्मिश्रित कर लेना चाहिए।^२

डॉ. कर्णहर का अनुमान

डॉ. कर्णहर ने लिखा है कि स्वामी रामानंद के मत का मूल आधार श्रीवैष्णव-सम्प्रदाय के सिद्धांतों में निहित होकर 'अध्यात्म रामायण' में वर्तमान है।^३ उनके अनुसार जान पड़ता है कि रामानंद ने (जो मूलतः बलिया भाष्ट से

१ प्रबसप्रहृद राघु वर्तत पद १।

२ इनकी हिंदी रचनाओं के लिए वे स्वामी रामानंद की हिंदी रचनाएँ, नामरी प्रचारिणी सभा, बाराणसी।

३ डॉ. वे एन कर्णहर : वि हिस्तरिकल पोजिशन ऑफ रामानंद, वि

कर लेने का । फिर इसी प्रकार सत रैदास ने भी कबीर साहब के विषय में अपने कुछ पदों के अंतर्गत 'हरि नाम के द्वारा जन्म-जन्म के बंधन तोड़ देने वाला'^१, नामदेव, तिलोचन, सधना तथा सेन नाई की भाँति ससार-सागर से पार हो गया हुआ^२ तथा नीच कुलोत्पन्न होने पर भी तीनों लोको में प्रसिद्ध हो गया हुआ^३ कहा है । एक अन्य स्थल पर उन्हें सदेह-मुक्त होकर निर्गुण भक्ति का महत्त्व प्रदर्शन करनेवाला^४ तक माना है जिससे स्पष्ट है कि कबीर साहब उनसे पहले ही मर कर प्रसिद्ध हो चुके होंगे और सेन नाई की भी मृत्यु हो चुकी होगी । इसके सिवाय इसी रैदासजी को घन्ना ने अपने एक पद^५ द्वारा नाम देव, सेन नाई वा कबीर साहब के समान ही माया का त्याग कर हरि-दर्शन पा चुकनेवाला बतलाया है । अतः यह भी कहा है कि उक्त सतों की कथाएँ सुन कर ही मुझ जाट के हृदय में भक्ति का भाव जागृत हुआ और मैं भी सौभाग्यवश भगवान् के दर्शन कर सका । रैदासजी की प्रशंसा पीपाजी ने भी एक पद में की है ।

निष्कर्ष

अतएव उक्त सभी बातों पर विचार करते हुए यही अनुमान लगाया जा सकता है कि उन पाँच व्यक्तियों में से कदाचित् किसी ने भी स्पष्ट शब्दों में स्वामी रामानंद को अपना गुरु स्वीकार नहीं किया है और उनमें से सभी ने उनका नाम तक नहीं लिया है । कम-से-कम पीपाजी ने अपने को कबीर साहब द्वारा तथा घन्ना ने नामदेव, कबीर साहब, रैदास तथा सेन नाई की कथाओं द्वारा प्रभावित होना स्वीकार किया है । संभव है कि उक्त सभी सत एक ही समय और एक ही साथ ऐसी स्थिति में वर्तमान भी न रहे होंगे जिससे उनका स्वामी रामानंद का शिष्य और आपस में गुरु भाई होना किसी प्रकार सिद्ध किया जा सके ।

१ 'हरिकै नाम कबीर उजागर, जनम जनम के काटे कागर ।'

—ग्रंथ साहब, आसा ५ ।

२ 'नामदेव कबीर तिलोचन सधना सैनु तरै' । वही, राग मारु, पद १ ।

३ 'जाकै बाप वैसी करी पूत ऐसी करी, तिहूँरे लोक परसिध कबीरा ।'

—वही, राग मलार, पद २ ।

४ 'निरगुन का गुन देखो आई, देही सहित कबीर सिघाई ।'

—रैदासजी की बानी, पृ० ३३ ।

५ 'रविदास दुवैता डोरनी, तितिनी तिआगी भाइआ, परगटु होआ साध सगि हरिदरसन पाइआ । इतिविधि सुनि कै जाटरी उठि भगती लागी, मिले प्रतधि गुसाइआ घन्ना बडभागा । —ग्रंथ साहब, राग आसा २ ।

रचनाएँ

स्वामी रामानंद की रचनाएँ कुछ संस्कृत तथा कुछ हिंदी में बतकायी जाती हैं। किंतु कई विद्वानों को उन सबकी प्रामाणिकता में संदेह जान पड़ता है। इनकी कही जानेवाली संस्कृत रचनाओं में से श्री वैष्णवमताम्ब मास्कर^१ इनके प्रमुख सिद्धांतों का परिचायक ग्रंथ जान पड़ता है। इसी प्रकार श्री रामार्चन पद्धति^२ इनकी पूजन-प्रणाली का पता देनेवाली पुस्तक कही जा सकती है। इन दोनों के इनके द्वारा रचित होने में मतभेद भी कम दीख पड़ता है। हिंदी की उपलब्ध फूटकर इतियो में एक हनुमान के विषय में है और दूसरी उनका बाह्य पूजन-अर्चनावि की ओर से विरचित भाव प्रकट करती है। इस दूसरी रचना में कहा गया है कि 'मुझे मंदिरादि में पूजन के लिए अब कहीं जाना है अब तो मेरे बट के भीतर हृदय में ही रम जाय गया है। मेरा चित अब चलायमान होने की जगह पंगु बन कर स्थिर हो गया। कोई दिन या जब मैं पुरे उमंग के साथ बीजा बंदन प्रभृति मुमंत्रित इत्य लेकर ब्रह्म का स्नान-विशेष पर पूजन करने जाया करता था। अब तो मेरे गुह ने मुझे उस ब्रह्म का परिचय मन के भीतर ही करा दिया। अब मैं जहाँ कहीं भी मंदिर-तीर्थादि में जाता हूँ वहाँ जब तब पत्थर ही बीस पड़ता है। बेबी और पुराणों का अध्ययन कर लेने पर भी मेरी यही बारणा है कि वह (ब्रह्म) सर्वत्र एक ही समान व्याप्त है। इसलिए हमें उसके पूजन के लिए वहाँ मंदिरादि में तभी जाना चाहिए जब वह यहाँ (मन के हृदय में) विद्यमान न हो। मैं अपने उस सद्गुरु की बलिहारी जाता हूँ जिसने मेरे सारे विकारे हुए अशुभों के अजाक को नष्ट कर दिया। रामानंद इस समय केवल ब्रह्म में ही लीन हैं। सद्गुरु के शब्दों ने इसके कर्म के करोड़ों बंधन छिन्न-भिन्न कर डाले हैं।^३ यदि वास्तव में यह पर स्वामी रामानंद था है (और इस बात में संदेह करने का कोई प्रत्यक्ष कारण भी नहीं दीखता तो) हमें इन्हे सत-मत के आदि प्रचारकों तथा उत्साहकों में निश्चिंदार रूप से सम्मिलित कर लेना चाहिए।^४

डॉ० कर्कुर का अनुमान

डॉ० कर्कुर ने लिखा है कि स्वामी रामानंद के मत का मूल आधार श्रीवैष्णव-सम्प्रदाय के सिद्धांतों में निहित न होकर 'अध्यात्म रामायण' में वर्तमान है।^५ उनके अनुसार जान पड़ता है कि रामानंद ने (जो मूलतः दक्षिण भारत स

१ पंचतण्डव रागु वसंत पद १।

२ इनकी हिंदी रचनाओं के लिए डे० स्वामी रामानंद की हिंदी रचनाएँ, नागरी प्रचारिणी सभा, बाराणसी।

३ डॉ० जे एन कर्कुर : वि हिस्टारिकल पीजिएन ऑफ रामानंद वि

एक 'रामावत वैरागी' के रूप में आये थे और जिनके प्रधान मान्य ग्रंथ 'वाल्मीकीय रामायण', 'अध्यात्म रामायण' तथा 'अगस्त्य-संहिता' थे) उत्तरी भारत में रामानन्द को अपने मत में खींच लिया। इस प्रकार ईसा की पंद्रहवीं शताब्दी में एक नये आंदोलन का सूत्रपात किया। सोलहवीं ईसवी शताब्दी में किसी समय उत्तरी भारत के उक्त 'श्री सम्प्रदाय' के साथ इसका अधिक संपर्क बढ़ा और तभी से दोनों एक तथा अभिन्न समझे जाने लगे तथा रामानन्द-विषयक अनुश्रुतियाँ भी प्रचलित हो गईं। ये सभी बातें भक्त नामादास के पहले अस्तित्व में आ चुकी थीं और तब से आज तक उनमें बराबर विश्वास किया जाता आ रहा है। परन्तु डॉ० फर्कुहर की इस धारणा को अभी उनके अनुसार भी कोई प्रामाणिक रूप नहीं दिया जा सकता। इसका अंतिम सत्य होना कुल सामग्रियों के उपलब्ध होने तथा उन पर पूर्ण रूप से विचार किये जाने पर ही निर्भर है।

श्री सम्प्रदाय तथा रामावत सम्प्रदाय

स्वामी रामानन्द के दार्शनिक सिद्धांतों का आधार कदाचित् विशिष्टताद्वैत की मूल बातों में ही निहित है। अतएव इस दृष्टि से दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं जान पड़ता। परन्तु साम्प्रदायिक मान्यताओं के विचार से रामानुजीय 'श्री सम्प्रदाय' तथा रामानदीय 'रामावत सम्प्रदाय' में कई प्रकार के भेद भी लक्षित होते हैं। सर्वप्रथम 'श्री सम्प्रदाय' के उपास्य देव 'नारायण' के स्थान पर रामावत वाले 'राम' को स्वीकार करते हैं जो सर्वसाधारण की मनोवृत्ति के कहीं अधिक अनुकूल है। गम के आदर्श में एक ओर जहाँ परमात्मा के सर्वव्यापी होने की भावना छिपी हुई है, वहीं उनके लौकिक चरित्र में हमें मानवीय व्यक्तित्व का भी पूर्ण विकास देख पड़ता है। क्षीरसागरशायी चतुर्भुजी नारायण वा विष्णु को हम एक अलौकिक स्थिति में पाकर तथा उन्हें अपनी पहुँच के दूर समझ कर उनके प्रति केवल श्रद्धा के भाव प्रकट करते हैं। किंतु अपने अपूर्व मानवीय गुणों के कारण द्विभुजधारी गम हमें उनसे अधिक निकट जान पड़ते हैं और उनके लिए हमें अपना प्रेम प्रदर्शित करते भी सकोच नहीं होता। यही कारण है कि 'श्री सम्प्रदाय' के नियमों में जहाँ कर्मकाण्ड तथा अर्चन-विधियों का बाहुल्य है, वहाँ 'रामावत सम्प्रदाय' के अनुसार भक्त का हृदय अपने इष्टदेव के मजन तथा गुणगान से ही अधिक तृप्त होता रहता है और यह अपेक्षाकृत अधिक सरल भी है। उसे बाह्य विधानों के अक्षरशः पालन की विशेष चिंता नहीं करनी पड़ती। 'रामावत सम्प्रदाय' के अनुयायी का कुछ

कयाव स्मार्त धर्म की ओर भी रहा करता है जिस कारण उसका व्यवहार हिन्दू-धर्म के अन्य सम्प्रदायों के साथ कटूता तथा संघर्ष का न होकर उदारता और सहृदयता का हुआ करता है।

रामानन्द सम्प्रदाय

स्वामी रामानन्द की मृत्यु का संवत् १४९७ वि में होमा कहा जाता है जिस दृष्टि से इनकी आयु १११ वर्षों की ठहरती है। इनके दीर्घ काल तक जीवित रहने की ओर भक्त नामानास ने भी संकेत किया है^१ और परंपरा से मही बात पुष्ट होती जान पड़ती है। इनके 'रामानन्द सम्प्रदाय' का प्रचार उत्तरी भारत में प्रायः सर्वत्र हो चुका है और आज तक उसके नाम पर अनेक मठ तथा अखाड़े स्थापित हो चुके हैं। ये संस्थाएँ प्रवेश-विशेष के मुख्य आचार्यों के निवास-स्थानों का उनकी समन्वित मंडली के केन्द्रों के रूप में होती हैं। इनमें कम-से-कम एक मंदिर सीताराम का होता है जिसमें कभी-कभी अन्य देवताओं के भी विग्रह रखे जाते हैं। एक छोटी-सी बर्मद्याला भी रहा करती है जिसमें समय-समय पर सम्प्रदाय के अनुयायी ठहरते या एकत्र होते रहते हैं। साधारणतः इनके प्रबंध के व्यय का भार इनके आसपास की हिन्दू-जनता पर रहता है, किन्तु कहीं-कहीं इसके लिए कुछ भूमि अलग निकाली हुई भी पायी जाती है। इन मठों या अखाड़ों में कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी प्रतिष्ठा अन्य ऐसी संस्थाओं से बढ कर समझी जाती है। किसी समय पारस्परिक मतभेद उत्पन्न होने पर अथवा किसी अन्य महत्त्वपूर्ण अवसर पर भी उनके अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा की जाती है। सम्प्रदाय के बहुत-से लोग बैरगौ न बन कर गृहस्थ रूप में ही पाये जाते हैं और उनके लिए जो नियम हैं वे अधिक सरल तथा सुमम हैं। इन सबके लिए मूल मंत्र केवल 'राम' या 'सीताराम' है और उनके इष्टदेव भी राम भद्र हैं जिन्होंने ब्रह्म की ब्रह्मा में निर्गुण और गिराकार होते हुए भी सगुणों के लिए तथा विश्व का स्रष्टा ब्रह्म करने की भी इच्छा से नरदेह धारण किया था।

(२) सेन नार्द

प्रथम मत

सेन नार्द के संबंध में दो भिन्न-भिन्न मत प्रचलित हैं। एक के अनुसार ये भींदर के राजा की सेवा में नियुक्त थे। प्रसिद्ध संत ज्ञानेश्वर के ये सयकालीन थे और उन्हीं की सिध्य-मंडली में सम्मिलित थे। इनके बनाये हुए अनेक मराठी अमंग आज भी प्रचलित हैं जिनमें इन्होंने पंढरपुर के मंगवान् विठ्ठलनाथ की स्तुति की है

१ 'बहुत काल कपु बारिकै, प्रकृत जगन की पार विनो।

एक 'रामावत वैरागी' के रूप में आये थे और जिनके प्रधान मान्य ग्रंथ 'वाल्मीकीय रामायण', 'अध्यात्म रामायण' तथा 'अगस्त्य-संहिता' थे) उत्तरी भारत में रामानन्द को अपने मत में खींच लिया। इस प्रकार ईसा की पंद्रहवीं शताब्दी में एक नये आंदोलन का सूत्रपात किया। सोलहवीं ईसवी शताब्दी में किसी समय उत्तरी भारत के उक्त 'श्री सम्प्रदाय' के साथ इसका अधिक संपर्क बढ़ा और तभी से दोनों एक तथा अभिन्न समझे जाने लगे तथा रामानन्द-विषयक अनुश्रुतियाँ भी प्रचलित हो गईं। ये सभी बातें भक्त नामादास के पहले अस्तित्व में आ चुकी थी और तब से आज तक उनमें बराबर विश्वास किया जाता आ रहा है। परन्तु डॉ० फर्कुहर की इस धारणा को अभी उनके अनुसार भी कोई प्रामाणिक रूप नहीं दिया जा सकता। इसका अंतिम सत्य होना कुल सामग्रियों के उपलब्ध होने तथा उन पर पूर्ण रूप से विचार किये जाने पर ही निर्भर है।

श्री सम्प्रदाय तथा रामावत सम्प्रदाय

स्वामी रामानन्द के दार्शनिक सिद्धांतों का आधार कदाचित् विशिष्टताद्वैत की मूल बातों में ही निहित है। अतएव इस दृष्टि से दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं जान पड़ता। परन्तु साम्प्रदायिक मान्यताओं के विचार से रामानुजीय 'श्री सम्प्रदाय' तथा रामानंदीय 'रामावत सम्प्रदाय' में कई प्रकार के भेद भी लक्षित होते हैं। सर्व-प्रथम 'श्री सम्प्रदाय' के उपास्य देव 'नारायण' के स्थान पर रामावत वाले 'राम' को स्वीकार करते हैं जो सर्वसाधारण की मनोवृत्ति के कहीं अधिक अनुकूल है। नाम के आदर्श में एक ओर जहाँ परमात्मा के सर्वव्यापी होने की भावना छिपी हुई है, वहीं उनके लौकिक चरित्र में हमें मानवीय व्यक्तित्व का भी पूर्ण विकास देख पड़ता है। क्षीरसागरशायी चतुर्भुजी नारायण वा विष्णु को हम एक अलौकिक स्थिति में पाकर तथा उन्हें अपनी पहुँच के दूर समझ कर उनके प्रति केवल श्रद्धा के भाव प्रकट करते हैं। किंतु अपने अपूर्व मानवीय गुणों के कारण द्विभुजवारी राम हमें उनसे अधिक निकट जान पड़ते हैं और उनके लिए हमें अपना प्रेम प्रदर्शित करते भी सकोच नहीं होता। यही कारण है कि 'श्री सम्प्रदाय' के नियमों में जहाँ कर्मकाण्ड तथा अर्चन-विविधों का बाहुल्य है, वहाँ 'रामावत सम्प्रदाय' के अनुसार भक्त का हृदय अपने इष्टदेव के भजन तथा गुणगान से ही अधिक तृप्त होता रहता है और यह अपेक्षाकृत अधिक सरल भी है। उन्ने वाट्य विधानों के अक्षरशः पालन की विशेष चिंता नहीं करनी पड़ती। 'रामावत सम्प्रदाय' के अनुयायी का कुछ

बन गया।^१ इसी प्रकार सेन नाई को 'रामानंद का समकालीन' तथा जबलपुर के निकटवर्ती 'बादूपड़ के राजा का गौकर' बतलाते हुए, श्री शं पु जोशी ने घोष करके यह मत निश्चित किया है कि वह नामदेव का समकालीन न होकर उनका परवर्ती था तथा महाराष्ट्रीय न होकर उत्तर का निवासी था। वह पंढरपुर का एक विशिष्ट 'बारवरी' था और उसके कुछ मराठी 'अमग' भी मिलते हैं।^२

तृतीय मत

श्री बी एम पंडित नामक एक संज्जन ने अभी कुछ दिन हुए अपने एक निबंध में बतलाया है कि सेनजी की कथा का परिचय हमें मराठी कवि महीपति की 'भक्ति विजय' नामक रचना में मिलता है जो नामाबास की 'भक्तमाल' पर आधारित है।^३ महीपति ने इनके अनुसार नामाबास के कथन को जकी भांति नहीं समझ पाया है और उन्होंने कई भूले कर दी हैं। सेनजी वास्तव में दाधोपड़ के ही निवासी थे और वहाँ के शासक 'राजाराम' के यहाँ नियुक्त थे। अतएव उनके लगभग १५ की उम्र में उपलब्ध मराठी अमगों के विषय में यही अनुमान किया जा सकता है कि या तो उन्हें किसी अज्ञात कवि ने उनके नाम से लिख दिया होगा जबकि उन्होंने स्वयं महाराष्ट्र में कुछ दिनों तक ठहर कर उन्हें उसी प्रकार बताया होगा जिस प्रकार सत नामदेव ने पंजाब में रह कर अपने हिंदी पदों की रचना की थी। परन्तु श्री पंडित अपने उक्त अनुमानों के लिए कोई प्रामाणिक आधार देते हुए नहीं जान पड़ते। महीपति ने क्या और किस प्रकार भूल की है तथा सेनजी के नाम से प्रसिद्ध मराठी अमगों को उचित महत्त्व क्यों न दिया जाय इसके लिए वे कोई कारण नहीं देते। इसके सिवाय उनके अनुसार अपने राजाराम (सं १६११४८) के यहाँ नियुक्त होने पर ये स्वामी रामानंद के समकालीन भी सिद्ध नहीं होते। अतएव समझ है ये राजाराम जीववेश न होकर अस्तुत थे राजाराम जो जो सेन के दृष्टदेव थे। उनकी और इन्होंने स्वयं 'मिठ भंमल राजा राम राइ को' द्वारा निर्देश किया है तथा जिसके अमगवत् ही इस प्रकार का अनुमान संभव हो सता है।

परिणाम

गुरु अर्जुन देव द्वारा समूहीत सिक्खों के प्रसिद्ध माण्य ग्रंथ 'आदिग्रन्थ' में सेन

१ नामाबास : भक्तमाल, ६३ ।

२ पंजाबालीक नामदेव ।

३ ई Proceed ngs of th Oriental C ference, Bombay

एक सच्चे वारकरी-भक्त की भाँति उनसे अपने ऊपर कृपा करने की प्रार्थना भी की है। एक अमग मे ये अपने को स्पष्ट शब्दों में 'जन्मलो न्हावीय चें उदरी' अर्थात् 'एक नाइन माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ' भी बतलाते हैं और एक दूसरे अमग द्वारा ये यह भी कहते हुए दीख पड़ते हैं कि किस प्रकार एक दिन ये देव-पूजा में लगे रहने के कारण राजा के निकट समय पर उपस्थित नहीं हो सके और इन्हें बुलाने के लिए दूतों को आना पड़ा। ध्यान टूटते ही ये उनके साथ राज-दरबार में शीघ्र पहुँचे, राजा के हाथ में दर्पण दिया और उसके बाल बनाने लगे। परन्तु राजा को दर्पण में अचानक भगवान् की चतुर्भुजी मूर्ति दीख पड़ी और तैल-मर्दन कराते समय भी तैल की कटोरी में उसी प्रतिबिम्ब के दर्शन हुए जिससे प्रभावित होकर उसने विरक्ति-भाव के साथ भवित-मार्ग स्वीकार कर लिया। सेन नाई के उक्त अमगों में उनकी भगवान् के प्रति एकांत निष्ठा, शुद्धहृदयता और प्रगाढ़ भक्ति सर्वत्र लक्षित होती है। अपने कीर्तन, प्रेम तथा ज्ञानेश्वर-परिवार के प्रति अटूट श्रद्धा के कारण ये एक पक्के 'वारकरी-भक्त' ही प्रतीत होते हैं। इनके जीवन-काल के विषय में कोई स्पष्ट प्रसंग इनके उक्त अमगों में नहीं दीख पड़ता। केवल मृत्यु-काल का निर्देश 'श्रावण वदि द्वादशी के दिन दोपहर के समय' द्वारा किया गया है जो किसी भी सवत् में सम्भव है। प्रो० रानडे के अनुसार इनका समय सवत् १५०५ सन् १४४८ ई० में समझना चाहिए।

द्वितीय मत

दूसरा मत सेन नाई को वाघोगढ-नरेश का सेवक होना बतलाया है और साथ ही इन्हें स्वामी रामानंद का शिष्य भी ठहराया है। इसके अनुसार सेन के राज-दरबार में यथासमय उपस्थित न हो सकने पर स्वयं भगवान् ने ही जाकर उनकी जगह तैल-मर्दन कर दिया था। जब सेन को इस बात का पता चला, तब इन्हें बड़ी ग्लानि हुई। इसके मर्म को समझ लेने पर स्वयं राजा भी इतना प्रभावित हुआ कि उसने सेन का शिष्यत्व तक स्वीकार कर लिया। स्वामी रामानंद के तथाकथित अन्य शिष्यों में से घन्ना भगत ने सेन के लिए भगवान् द्वारा उसका रूप धारण करने की कथा को अपने समय में घर-घर प्रसिद्ध होना बतलाया है।^१ आगे चल कर नामादास ने भी अपने 'भक्तमाल' ग्रंथ में सेन नाई के विषय में एक छप्पय दिया है। इसमें कहा है कि भगवान् ने इस भक्त के लिए नाई का रूप धारण किया था और शीघ्र ही छुरहेरी वा नाइयो की पेट्टी तथा दर्पण लेकर उसने राजा का तैल-मर्दन भी किया था। इसका परिणाम यह हुआ कि राजा अपने नाई का ही शिष्य

विषय में अनेक अमूल्यपूर्ण कथाएँ प्रसिद्ध हैं जिनमें स सिंह जैसे हिन्दू पक्ष को भी उपदेष्टा देने के कृत्यों का एक उत्कृष्ट मातावास के भक्तमात्र में हुआ है। इनकी उदात्ता तथा निस्पृहता से संबंध रखनेवाली अनेक कृतियों के भी वर्णन बहुत-सी पुस्तकों में मिलते हैं।^१ पीपाजी की द्वारा बही का रामद्वार (द्वारक) तथा गांगरीनगढ़ में भी होना बताया जाता है।^२

रचना

पीपाजी की रचनाओं में श्री पीपाजी की बानी' नामक दो-एक संप्रह अभी तक हस्तलिखित रूप में वर्तमान होने जाते हैं। जहाँ तक पता है, इनमें से किसी के प्रकाशित होने का अबसर अभी तक उपस्थित नहीं हुआ है। एक संप्रह बहुत विनोदपूर्वक काशी से निकला था जो अब उपलब्ध नहीं है न मही पता है कि उसमें संगृहीत पदों की हस्तलिखित प्रतियों की रचनाओं के साथ कहीं तक समानता है। इनका एक पद गुरु अर्जुन देव द्वारा सम्पादित प्रसिद्ध 'आदिग्रन्थ' में 'उगु धनसरी' के रूप में संगृहीत है। इसमें इनके ७ रागों में २१ पद तथा ११ सावियों का प्रकाशन हुआ है और इनके नाम से एक 'चित्तमणि योग' नाम की रचना भी छपी है।^३ जो निरञ्जनी सम्प्रदाय के पीपाजी की भी कही जाती है।^४ 'जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है' का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है और जो सभी प्रकार से सत-मत की ही बातों का समर्थन करता है। उक्त पद में लिखा है कि मानव शरीर के ही भीतर अपना इष्टदेव देवालय तथा सारे नर बीज हैं। उसी में रूप तथा नीचे हैं और उसी में कल पूजन की सामग्रियाँ भी हैं। काम के ही भीतर शोक करने पर नवो निधियाँ राम की कृपा से बिना कही आये-कमे ही प्राप्त हो सकती हैं। जो कुछ भी ब्रह्मांड में है, वह सभी पिंड में भी वर्तमान है और जो कोई शोचता है वह उन्हीं उपलब्ध भी कर सकता है। पीपा परमतत्त्व को प्रकाम करता है वा उसके प्रति निवेदन करता है और कहता है कि उक्त वस्तु को कोई सबूत ही कला सकता है।^५

१. ई. अर्जुनदेव कृत पीपाजी की परबर्द्ध।

२. डॉ. धनराजरायण श्रीवास्तव रामानंद सम्प्रदाय प्रकाश १९५७ ई. पृ. ३९७।

३. संतबापी द्वारा वर्ष १ के ७ और ९ अंक।

४. ई. श्री महाराज हरिदास जी की बापी : स्वामी मयक्यात १९६१ ई. में जयपुर से प्रकाशित।

५. प्रसिद्ध, बानसरी राग पद १।

६. इनके २ पद रामकली ८ राग आसावरी ५ राग तोरकि और १ राग सारंग के अंतर्गत ११ सावियों के साथ 'गराजे' प्रति में भी उपलब्ध हैं।

नाई का भी एक पद आता है जिसमें इन्होंने स्वामी रामानंद का नाम लिया है। जैसा हम इसके पहले भी कह चुके हैं इन्होंने यहाँ पर बतलाया है कि राम की भक्ति का रहस्य वे ही जानते हैं और पूर्ण परमानंद की व्याख्या करते हैं।^१ उस पद में प्रयुक्त 'जानै' तथा 'बखानै' शब्दों के रूप से अनुमान होता है कि उक्त कथन का निर्देश वर्तमान काल की ओर है। अतएव सेन नाई उक्त स्वामीजी के समकालीन माने जा सकते हैं, किंतु वाक्य के प्रशंसात्मक होने पर भी इतने से ही इन्हें उनका शिष्य भी होना आवश्यक नहीं। जान पड़ता है कि ये अपने जीवन के पूर्व भाग में 'वारकरी-सम्प्रदाय' द्वारा ही अधिक प्रभावित रहे। पीछे इनका आना उत्तरी भारत में भी हुआ जहाँ पर स्वामी रामानंद के दर्शनो का भी इन्हें अवसर मिला। ये एक सरल हृदय के व्यक्ति थे और सत्संग-प्रेमी होने के कारण स्वभावतः पर्यटन भी किया करते थे। इसलिए अपने जीवन के पिछले दिनों में इनका उत्तरी भारत में भी सत नामदेव की भाँति कुछ काल तक रम जाना कुछ आश्चर्यजनक नहीं जान पड़ता। सत नामदेव ने जिस प्रकार मराठी अभंगों के साथ-साथ हिंदी पदों की रचना भी की थी, उसी प्रकार इन्होंने भी किया होगा। स्वामी रामानंद का समकालीन होने से इनका सत ज्ञानेश्वर का भी समसामयिक होना समझा जा सकता है। इनका समय चौदहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध तथा पंद्रहवीं के पूर्वार्द्ध में समझा जा सकता है। किंतु इनकी जन्म-मूर्ति आदि के सबंध में प्रायः कुछ भी ज्ञात नहीं है।

सेन-पथ

सेन नाई के नाम पर किसी सेन-पथ का भी प्रचलित होना प्रसिद्ध है। डॉ० ग्रियर्सन का अनुमान है कि उक्त पथ का अलग अस्तित्व में आना इस बात के कारण समझा जा सकता है कि सेन तथा उनके वंशजों का प्रभाव बाघोद के नरेशों पर बहुत काल तक कायम रहा।^२ परन्तु सेन-पथ के अनुयायियों अथवा उनके मत-विशेष का कोई पूरा विवरण उपलब्ध नहीं है।

(३) पीपाजी

समय

पीपाजी की भी गणना स्वामी रामानंद के प्रसिद्ध बारह शिष्यों में की जाती है। नामादास ने अपनी 'भक्तमाल' में जो छप्पय इनके सबंध में दिया है, उसमें

१ "रामाभगति रामानंद जानै, पूरन परमानंद बखानै", रागु घनासरी पद १।

२ सेन पथीज - एनसाईक्लोपीडिया ऑफ रेलिजन ऐंड एथिक्स, भा० २, पृ० ३८४।

उन्होंने इस बात का उल्लेख स्वतंत्र रूप से भी कर आता है।^१ परन्तु जहाँ तक पता है, इनके विषय में स्वामी रामानंद के शिष्य समझे जानेवाले सन कबीर, रैदास या भभा ने इनकी कुछ भी चर्चा नहीं की है। इनका कदाचित् सबसे पहला प्रमंम मीरौबाई के एक पद्य में आता है जहाँ पर इनके मयवाल् के परिचय पाने तथा खजाने के पूर्ण क्रिय जाने की ओर संकेत किया गया है।^२ इनका जन्म-कास डॉ. फर्ग्युहर के अनुसार स. १४८२ सन् १४२५ मतलाया जाता है किन्तु कनिचम ने^३ गांगरीन राज की बसावली के आधार पर इनका समय स. १४१७ तथा १४४२ सन् १३६ और १३८५ के बीच ठहराने का यत्न किया है, जसा एक भ्रमण-बुल्लात से भी प्रकट होता है^४ और उक्त दोनों निश्चयों में मेथ छाता नहीं पीछ पड़ता। इनकी अपनी दो रचनाओं^५ से केवल यही प्रतीत होता है कि ये कबीर साहब के एक बड़े प्रशंसक थे और उन्हें मुक्त-मुक्त अथवा मार्ग-प्रदर्शक भी मानते थे। इस प्रकार इनका भी समय प्रायः वहीं हो सकता है जो कबीर साहब का होना चाहिए। उस दसा में ये उनसे कुछ पीछे तक भी जीवित मान लिये जा सकते हैं। इस अनुमान की संगति कनिचम के मत के साथ तभी बैठेगी जब पीपाजी द्वारा अपनी राजगद्दी का बीच ही में त्याग भी हुआ हो और वे विरक्त की दसा में कुछ कास तक भ्रमण तथा संसर्ग करते फिर हों। डॉ. फर्ग्युहर का निश्चय कुछ अधिक आगे तक पहुँच जाता है जो ठीक नहीं जान पड़ता। फिर भी राजस्वाम के इतिहास से पता चलता है कि पीपाजी के बड़े भाई राजा अचलनाथ खींची के साथ राजाकुमा (स. १४७५ १५२५) की बहन काका का ब्याह हुआ था और यह उनकी प्रथम रानी थी। अतएव सभी बातों पर विचार करते हुए पीपाजी का जन्मकास स. १४९५ १४७५ के लगभग अथवा इसके कुछ पहले तक भी मान लिया जा सकता है।

१. मानावत भक्तमाल पृ. ६१।

२. मीरौबाई की पदावली हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन प्रयाग, पद्य २१ पृ. ११।

३. ऑक्सिफालाधिकृत लार्ड रिपोर्ड भा. २ पृ. २९५-७ और भा. ३ पृ. १११।

४. ट्रेवेस्त ओड ए हिन्दू, वास्त्युम १ पृ. ५७।

५. 'श्री पीपाजी की बाणी' 'सरज बुद्धिका' और रज्जवली की 'सर्वपी' में संपृहीत। ये दोनों पद्य 'बाहु-पदावली' की नराणे वाली हस्तलिखित प्रति स. १७१ में भी आये हैं और इनमें से एक में रैदास विषयक प्रशंसात्मक उल्लेख भी है।

(४) सत रविदास वा रैदासजी जाति

सत रविदास वा रैदासजी के विषय में घन्ना भगत ने कहा है कि इन्होंने नित्य प्रति ढोरो का व्यवसाय करते हुए भी माया का त्याग कर दिया, ये साधुओं के साथ प्रत्यक्ष रूप में रहने लगे और इस प्रकार भगवान् के दर्शन प्राप्त करने में सफल हो गए।^१ स्वयं रविदास के पदों से भी इस बात का समर्थन होता है कि इनके कुटुम्बवाले 'ढेढ' लोग बनारस के आस-पास इनके समय में ढोरो वा मृत पशुओं को ढो-ढोकर ले जाया करते थे। इस प्रकार उन ढेढों का वंशज होते हुए भी इन्हें भक्त तथा महात्मा मान कर सदाचारी विप्रों तक ने इन्हें प्रणाम किया।^२ अपनी जाति को इन्होंने कई स्थलों पर 'ओछी' तथा 'कमीनी' कहा है। अपने को 'खालस चमार' अथवा 'चमइया' भी बतलाया है जिससे सिद्ध है कि इनके चमार जाति का होने में कुछ भी सदेह नहीं। कहा तो यहाँ तक भी जाता है कि इनका जन्म वर्तमान काशी नगर के पश्चिम और मड्डुआडीह के निकटवाले लहरतारा तालाब के पास किसी चमार कुल में हुआ था। इनके दादा का नाम हरनदन था, इनके पिता राहू थे तथा इनकी दादी और माता के नाम क्रमशः चतर तथा करमा थे। इनकी पत्नी का नाम भी लोना चमाइन ही बतलाया जाता है। फिर भी प्रसिद्ध भक्तचरित-लेखक अनंतदास ने इनका कम से कम पूर्वजन्म में ब्राह्मण होना बतलाया है। उन्होंने कहा है कि मास खाने के कारण इनका जन्म चमार जाति में हो गया था। वर्ण-व्यवस्थानुसार ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ माननेवालों के लिए आज भी यह समझना कठिन है कि सिवाय उनके और दूसरा कोई, और विशेषकर चमार-जैसी नीच समझी जानेवाली जाति का मनुष्य किस प्रकार भक्त कहला कर इतना प्रतिष्ठित बन सकता है। इसी मनोवृत्ति के कारण वे रविदास के विषय में एक ऐसी घटना की कल्पना भी करते हैं जिसमें इन्होंने अपने शरीर पर चमड़े के नीचे यज्ञोपवीत का होना प्रमाणित किया था। उसके कारण उस समय के ब्राह्मण अत्यंत लज्जित हुए थे। नाभादास की 'भक्तमाल' के टीकाकार प्रियादास का यह भी कहना है कि संभवतः पूर्वजन्म में ब्राह्मण रह चुकने के ही कारण इन्होंने चमार के घर उत्पन्न होकर भी अपनी चमारिन माता का दूध पहले नहीं पिया। स्वामी

१ ग्रंथसाहब, रागु आसा, पद २।

२ 'मेरी जाति कुटुम्बां ढला ढोर ढोवता नितहि बनारसी आसपासा।

अब विप्र परधान तिहि करहि ढढउति तेरे नाम सरैणई रविदासुदासा'।

—वही, रागु मलार, पद १।

विषय में अनेक कमत्कारपूर्ण कबार्एँ प्रसिद्ध हैं जिनमें से सिंह जीसे हिंस पशु को भी उपदेश देने के बृत्तांत का एक उल्लेख नामाबास के मन्तमाल में हुआ है। इनकी उदारता तथा निस्पृहता से संबंध रखनेवासी अनेक बटनाओं के भी वर्णन बहुत-सी पुस्तकों में लिखे मिलते हैं।^१ पीपाजी की छात्र गद्दी का रामद्वार (द्वारका) तथा गायरीनगढ़ में भी होना बताया जाता है।^२

रचना

पीपाजी की रचनाओं में 'श्री पीपाजी की बानी' नामक दो-एक संग्रह अभी तक हस्तलिखित रूप में वर्तमान सुने जाते हैं। जहाँ तक पता है इनमें से किसी के प्रकाशित होने का अवसर अभी तक उपस्थित नहीं हुआ है। एक संग्रह बहुत दिनों पहले काशी से निकला था जो अब उपलब्ध नहीं है न यही पता है कि उसमें समूहीत पदों की हस्तलिखित प्रतियों की रचनाओं के साथ कहीं तक समानता है। इनका एक पद गुरु अर्जुन देव द्वारा सम्पादित प्रसिद्ध 'आविधव' में 'राम बनासरी' के रूप में समूहीत है। इसमें इनके ७ रावों में २१ पद तथा ११ सावियों का प्रकाशन हुआ है और इनके नाम से एक 'जितामणि योग' नाम की रचना भी छपी है,^३ जो गिरवनी सम्प्रदाय के पीपाजी की भी कही जाती है।^४ 'बो पिंड में है बड़ी ब्रह्मांड में है' का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है और जो सभी प्रकार से सत-मत की ही बातों का समर्थन करता है। उक्त पद में लिखा है^५ कि मानव शरीर के ही भीतर अपना इष्टदेव देवालय तथा सारे शर जीव है। उसी में ब्रुप तथा नैवेद्य है और उसी में कंक पूजन की सामग्रियाँ भी हैं। काया के ही भीतर खोज करने पर नवो निधियाँ राम की कृपा से बिना कहीं आये-गये ही प्राप्त हो सकती हैं। जो कुछ भी ब्रह्मांड में है वह सभी पिंड में भी वर्तमान है और जो कोई खोजता है वह उन्हें उपलब्ध भी कर सकता है। पीपा परमतरुण को प्रणाम करता है या उसका प्रति निवेदन करता है और कहता है कि उक्त वस्तु को कोई सर्वगुण ही ज्ञाता सकता है।^६

१. वे अमृतदास दत्त पीपाजी की परबर्हि।

२. डॉ. बदरीनारायण श्रीवास्तव 'रामानंद सम्प्रदाय प्रयाग १९५७ ई. पृ. ३९७।

३. संतबाणी, द्वारा वर्ष ६ के ७ और ९ अंक।

४. श्री महाराज हरिदास जी की बाणी। स्वामी अमृतदास १९६१ ई. में जयपुर से प्रकाशित।

५. जितमहब बनसरी राग, पद १।

६. इनके ९ पद रामकली, ८ राव आसावरी ५ राव सोरठि और १ राव सारंग के अंतर्गत ११ सावियों के साथ 'नराज' प्रति में भी उपलब्ध हैं।

जीवनी

कहते हैं कि पीपाजी के हृदय में बाल्यावस्था से ही भक्ति-भावना अकुरित हो चुकी थी, जो उनके सिंहासनासीन होने पर भी कम न हुई। अपने गगरौन गढ़ में उनकी बारह रानियाँ थी। सभी प्रकार के आमोद-प्रमोद की सामग्री वर्तमान थी, किंतु उनकी साधु-सेवा बराबर चलती रहती थी। वे पहले भवानी के उपासक थे, किंतु कतिपय वैष्णव-भक्त अतिथियों की प्रेरणा से स्वामी रामानंद के संपर्क में आकर ये उनसे प्रभावित हो गए। प्रसिद्ध है कि अपनी राजधानी में लौट कर इन्होंने अपना सारा ठाट-बाट बदल डाला और साधु-वेश में रहने लगे। इनका स्वामी रामानंद के साथ एक बार तीर्थ-यात्रा करते हुए द्वारकापुरी तक जाना भी बतलाया जाता है। इस यात्रा में इनके साथ इनकी रानी सीता देवी भी गई थी और उन्होंने मार्ग के विविध कष्टों में इनकी सच्ची सहवर्णिणी बन कर इनके साथ सहयोग किया था। द्वारकापुरी की एक यात्रा में इनके किसी परिचित भक्त श्रीधर ने इनका सत्कार अपनी धोती तक बेंच कर किया था जिसके उपलक्ष्य में इस वैष्णव-दपति ने जनता के बीच गा-बजा कर धन-संग्रह किया और उस अकिंचन मित्र की सहायता की। सीता देवी ने उक्त अवसर पर लज्जा का त्याग कर सबके सामने नृत्य के साथ गान किया था और पीपाजी ने सारंगी बजायी थी। इनकी यात्रा के स्मारक-रूप में 'पीपा वट' का वृहत् मठ आज भी वर्तमान है जहाँ यात्रियों के सेवा-सत्कार का बहुत अच्छा प्रबंध है।

निवास-स्थान

पीपाजी की राज-दपति को द्वारकापुरी के प्रति इतना प्रेम हो गया था कि अतः वे वहाँ जाकर ठहरने भी लग गए थे। एक अन्य स्थान पर जहाँ ये विशेष रूप से रहा करते थे, कोई गुफा थी जो अहू तथा काली सिंघ नामक नदियों के संगम पर आज भी मौजूद है। गुफा इतनी भयावही है कि उसमें प्रवेश करने का साहस किसी को नहीं होता। कहते हैं कि वह नदी के जल तक भीतर ही भीतर चली गई है। वही स्नान कर पीपाजी अपने मंदिर में आ जाते थे जो गुफा के निकट ही बना हुआ है। उक्त स्थान पर आज भी पर्व के दिनों पर एक मेला लगा करता है जिसमें स्नान के लिए अनेक यात्री प्रतिवार एकत्र हुआ करते हैं। यह स्थान झालावाड़ राज्य में पड़ता है। पीपा-दपति के विषय में यह भी प्रसिद्ध है कि ये श्रीकृष्ण के दर्शनों के लिए लालायित होकर एक बार भावावेश में समुद्र में कूद पड़े थे। वहाँ इन्हे भगवान् के युगल-रूप के साथ साक्षात् हो गया और इस बात के प्रमाणार्थ वे अपने शरीरो पर छाप लगा कर निकले थे। उक्त प्रकार की छाप आज भी द्वारकापुरी के तीर्थ यात्रियों के शरीरो पर वहाँ के 'पीपा मठ' में उसी की स्मृति में दी जाती है। इनके

रामानंद ने अब जाकर उपदेश दिया तथा इन्हें अपना शिष्य बना लिया। तब य स्नान-पान करने लगे। इस प्रकार अपनी छोटी-सी अवस्था में ही ये उक्त बचन के अनुसार स्वामी रामानंद के शिष्य भी हो गए थे। 'अभिष्य पुत्र्य' के अनुसार तो ये मानवास नामक पुत्र के रूपमें अबनार ग्रहण किए थे और इन्हें कबीर साहब को धाम्धार्य में हराया था। ये स्वयं शंकराचार्य से पराजित हो गए और तत्पश्चात् इन्होंने स्वामी रामानंद का शिष्यत्व ग्रहण कर लिया।^१

पुनः

परन्तु जैसा ऊपर कहा जा चुका है, स्वामी रामानंद के शिष्य समझे जानेवाले रविदास-जैसे अन्य सत्तों का भी पूषत समसामयिक होना प्रमाणित नहीं होता। यद्वा मयत् रविदास से बड़ी छोटे जान पड़ते हैं और स्वयं इनकी भी कुछ रचनाओं से सिद्ध हो जाता है कि सेन नाई और कबीर साहब इनके समय तक मर कर प्रसिद्ध हो चुके थे। इन्होंने स्वामी रामानंद को अपना मुँह किसी भी उपलब्ध पद में स्वीकार नहीं किया है न इनकी किसी भी पंक्ति से ऐसा प्रकट होता है कि ये उनके समकालीन थे। कबीर साहब के साथ इनकी भेंट की एकाग्र कबार्ण अवश्य प्रचलित है। किंतु सेन नाई के साथ इनका संपर्क में आना किसी प्रकार सिद्ध नहीं होता न पीपाजी के ही साथ इनका कोई संबंध प्रमाणित होता है। परन्तु इनका काशी में रहना यदि कम से कम उक्त पद में आये हुए 'जनारस के आसपास डोरों के डोने वाले कुटुंब' से सिद्ध किया जा सके तो बड़ी बीरबाळ तक निवास करनेवाले कबीर साहब के साथ इनकी भेंट इनकी युवावस्था में ही सही अवश्य हुई होगी और ये उक्त बहुत कुछ प्रमाणित भी हुए होंगे। इसी प्रकार काशी में ही कुटी या मुष्ण के भीतर निवास करके साधना में मिरत रहनेवाले बीरबाळी स्वामी रामानंद से भी इनका किसी समय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में प्रमाणित हो जाना असम्भव नहीं कहा जा सकता। किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि स्वामी रामानंद द्वारा इनका दीक्षित होना सिद्ध करने के लिए सेन नाई कबीर साहब तथा पीपाजी से भी कहीं अधिक प्रमाणों की आवश्यकता होगी। भक्त व्यासजी (सं १५६७-१६६९) ने इनका नाम स्वामी रामानंद के शिष्यों में बिनाया है जो अवश्य विचारणीय है।

बीरबाळ तथा स्वभाव

सत रविदास समस्त काशी में ही रहा करते थे और इन्होंने अपने पितृक व्यवसाय की भवत के रूप में अपनी प्रसिद्धि हो जाने पर भी कदाचित् कमी नहीं

(४) सत रविदास वा रैदासजी

जाति

सत रविदास वा रैदासजी के विषय में घग्ना भगत ने कहा है कि इन्होंने नित्य प्रति ढोरो का व्यवसाय करते हुए भी माया का त्याग कर दिया, ये साधुओं के साथ प्रत्यक्ष रूप में रहने लगे और इस प्रकार भगवान् के दर्शन प्राप्त करने में सफल हो गए।^१ स्वयं रविदास के पदों से भी इस बात का समर्थन होता है कि इनके कुटुम्बवाले 'ढेढ' लोग बनारस के आस-पास इनके समय में ढोरो वा मृत पशुओं को ढो-ढोकर ले जाया करते थे। इस प्रकार उन ढेढों का वंशज होते हुए भी इन्हें भक्त तथा महात्मा मान कर सदाचारी विप्रों तक ने इन्हें प्रणाम किया।^२ अपनी जाति को इन्होंने कई स्थलों पर 'ओछी' तथा 'कमीनी' कहा है। अपने को 'खालस चमार' अथवा 'चमइया' भी बतलाया है जिससे सिद्ध है कि इनके चमार जाति का होने में कुछ भी सदेह नहीं। कहा तो यहाँ तक भी जाता है कि इनका जन्म वर्तमान काशी नगर के पश्चिम और मडुआडीह के निकटवाले लहरतारा तालाब के पास किसी चमार कुल में हुआ था। इनके दादा का नाम हरनदन था, इनके पिता राहू थे तथा इनकी दादी और माता के नाम क्रमशः चतर तथा करमा थे। इनकी पत्नी का नाम भी लोना चमाइन ही बतलाया जाता है। फिर भी प्रसिद्ध भक्तचरित-लेखक अनंतदास ने इनका कम से कम पूर्वजन्म में ब्राह्मण होना बतलाया है। उन्होंने कहा है कि मास खाने के कारण इनका जन्म चमार जाति में हो गया था। वर्ण-व्यवस्थानुसार ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ माननेवालों के लिए आज भी यह समझना कठिन है कि सिवाय उनके और दूसरा कोई, और विशेषकर चमार-जैसी नीच समझी जानेवाली जाति का मनुष्य किस प्रकार भक्त कहला कर इतना प्रतिष्ठित बन सकता है। इसी मनोवृत्ति के कारण वे रविदास के विषय में एक ऐसी घटना की कल्पना भी करते हैं जिसमें इन्होंने अपने शरीर पर चमड़े के नीचे यज्ञोपवीत का होना प्रमाणित किया था। उसके कारण उस समय के ब्राह्मण अत्यंत लज्जित हुए थे। नामादास की 'भक्तमाल' के टीकाकार प्रियादास का यह भी कहना है कि संभवतः पूर्वजन्म में ब्राह्मण रह चुकने के ही कारण इन्होंने चमार के घर उत्पन्न होकर भी अपनी चमारिन माता का दूध पहले नहीं पिया। स्वामी

१ ग्रथसाहब, रागु आसा, पद २।

२ 'मेरी जाति कुटुम्बां डला ढोर ढोवता नितहि बानारसी आसपासा।

अब विप्र परधान तिहि करहि डडडति तेरे नाम सरणोई रविदासुदासा'।

—वही, रागु मलार, पद १।

उन्हें सहसा प्रक्षिप्त ठहरा देना कठिन प्रतीत होता है। इस कारण या तो रविदास और मीराबाई को समकालीन मानना होगा या उक्त-रिदासजी या 'रिदास संत' को किसी और के लिए प्रयुक्त संकेत समझना पड़ेगा। हमसे से पड़मी चारणा को ठीक मानते समय हमें यह कठिनाई दीज पड़ती है कि जिस चण्ना भगत का उल्लेख स्वयं मीराबाई ने ही किसी प्राचीन पौराणिक भक्त की भांति किया है^१ वे संत रविदास को एक प्रसिद्ध भक्त तथा अपना एक आदर्श समझते हैं। इस प्रकार जब चण्ना भगत ही संत रविदास के अनंतर आते हैं तब मीराबाई को उनसे और भी पीछे तक मानना पड़ेगा। हाँ दूसरी चारणा में क्याचित् कुछ अधिक तथ्य जान पड़ता है। संत रविदास के अनुयायियों को बहुधा 'रविदास' या 'रिदास' कहते हुए जान तक भी सना जाता है। इस कारण अनुमान किया जा सकता है कि मीराबाई के गुह समबत रिदासी सम्प्रदाय के कोई ऐसे आचार्य रहे होंगे जो उनके समय में जीवित रहे होंगे। इस चारणा की पुष्टि एक और बात से होती है। 'भक्तमाल' के रचयिता नामादास ने अपने एक पद में^२ बीठरदास भक्त को 'रिदासी' कहा है और उन्हें पद-दान करते हुए मृत्यु को प्राप्त होनेवाला तथा जगद्-प्रसिद्ध भी बतलाया है। इस बीठरदास रिदासी का समय ज्ञात नहीं न निश्चित रूप से यही कहा जा सकता है कि मीराबाई के साथ इनकी सेंट समब की वा नहीं। फिर भी इतना अनुमान कर लेने के लिए पर्याप्त आधार मिल जाता है कि मीराबाई की उपर्युक्त पंक्तियों में उल्लिखित 'रिदासजी' या 'संत रविदास' शब्द किसी ऐसे ही रिदासी के लिए व्यवहृत हुए होंगे। जो तो संत रविदास का मीराबाई का पुर होना इनके वा इनके मत द्वारा पूर्ण रूप से प्रभावित होने पर भी सिद्ध किया जा सकता है।^३

शास्त्रीरानी तथा रिदासजी

नामादास की भक्तमाल पर टीका लिखनेवाले प्रियादासजी ने संत रविदास की छिप्पा के रूप में किसी 'शास्त्रीरानी' का नाम किया है। 'शास्त्री' शब्द उक्त 'रानी' की व्यक्तिगत सज्ञा न होकर उसके पितृवश का शीतक है। यह शब्द उसी प्रकार का है जैसा मीराबाई के लिए बहुधा प्रयुक्त होनेवाला 'भगतजी' शब्द कहला सकता है। शास्त्रीरानी भी प्रसिद्ध चित्तौड़ की ही थी और वही के महाराजा की महारानी

१ मीराबाई की पदावली हि सा सम्मेलन प्रयाग, तृतीय संस्करण, पृ ४८।

२ नामादास : भक्तमाल छप्पय १७७ पृ ८८८-९।

३ मीराबाई की पदावली पृ ७२-७३।

छोड़ा। वे उसे अपनी जीविका मान कर सदा चलाते रहे और जो कुछ भी इन्हें उसके द्वारा प्राप्त होता रहा, उससे अपना भरण-पोषण करते रहे। कहा जाता है कि इन्हें अपने लडकपन से ही सत्सग का चसका लग चुका था और १२ वर्षों की अवस्था से ये मिट्टी की बनी 'राम जानकी' की मूर्ति पूजने लगे थे।^१ इस कारण इनके सासारिक भविष्य को उज्ज्वल न होता देख कर इनके पिता ने इन्हें बहुत समझाया-बुझाया और इनमें सुधार के कोई लक्षण न पाकर इन्हें अंत में अपने से अलग भी कर दिया। तब से ये अपने पूर्वजों के गृह के पिछवाड़े एक छप्पर डाल कर बस गए और वहीं रह कर अपनी जीविका चलाने लगे। 'रविदास पुरान' के रचयिता परमानंद स्वामी ने लिखा है कि इनके एक पुत्र भी थे जिनका नाम विजय दास था। सत रविदास अपने स्वभाव से परम निस्पृह तथा मतोपी थे और उदार भी होने के कारण अपने बनाये जूते ये बहुधा साधु-संतों को यों ही पहना दिया करते थे। इनकी निस्पृहता के सबब में बहुधा एक प्रसंग का भी उल्लेख किया जाता है। प्रसिद्ध है कि एक बार इन्हें किसी साधु ने पारस पत्थर लाकर दिया और इनके जूता सीनेवाले लोहे के औजारों से छुला कर उन्हें सोना बना उक्त पत्थर का उपयोग भी इन्हें बतला दिया। परन्तु रविदास ने उस बहुमूल्य वस्तु को ग्रहण करने से इनकार कर दिया और साधु के बहुत आग्रह करने पर उसे अपने छप्पर में कहीं खोस देने के लिए कह दिया। तब से तेरह महीनों के अनंतर जब वह साधु वहाँ वापस आया और इनसे उस पत्थर का हाल पूछा, तब इन्होंने कहा, 'देख लीजिए, जहाँ था वहीं पड़ा होगा।'।

मीराबाई तथा रैदासजी

इनके बहुत-से अनुयायी महाराष्ट्र तथा राजस्थान में भी पाये जाते हैं, इस कारण कुछ लोगो ने अनुमान किया है कि ये किसी पश्चिमी प्रांत के रहे होंगे। किंतु इसके लिए कोई प्रमाण नहीं मिलता है। जान पड़ता है कि इनके अनुयायियों का उद्घर होना इनके भ्रमण वा प्रचार के कारण सम्व होगा। मीराबाई की कुछ रचनाओं के अंतर्गत 'गुरु मिलिया रैदासजी दीन्ही ग्यान को गुटकी'^२ तथा 'रैदास सत मिले मोहि सतगुरु, दीन्हा सुरत सहदानी'^३-जैसे वाक्यों के आने से जान पड़ता है कि वे इन्हें अपना गुरु स्वीकार करती हुई इन्हें दीक्षागुरु भी कह रही हैं। उनके ये कथन अब तक प्रामाणिक समझे जानेवाले प्रायः सभी पद-संग्रहों में पाये जाते हैं, इसलिए

१ जी० डब्ल्यू० त्रिग्स दि चमार्स, रिलिजस लाइफ ऑफ इडिया, पृ० २०८।

२ मीराबाई की पदावली, हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, पद २४, पृ० १०।

३ वही, पद १५९, पृ० ५५।

इनकी कुछ फुटकर रचनाओं का एक संग्रह प्रयाग के 'बैलबेडियर प्रेस' लि 'रैवासजी की बानी' के नाम से प्रकाशित हुआ है जो संभवतः अपूरा है। इसमें संमूहीत अनेक पद 'गुरुप्रिय साहब' में आये हुए पदों से मिलते हैं। परन्तु सावधानी के साथ मिलान करने पर कई रचनाओं में बहुत कुछ अंतर भी बीजने लगता है। इन बानों संग्रहों में आपी हुई रचनाओं की मापा में भी कहीं-कहीं बहुत अंतर है या सप्रहर्षता या लिपिकर्ता की अपनी मापा के कारण भी समझ समझा जा सकता है। फिर भी गुरुप्रिय साहब में आये हुए पदों को उसकी प्राप्तिता के कारण कुछ अधिक प्रामाणिक समझा जाय तो अनुचित न होगा। सत रविदास की उपलब्ध रचनाओं में कुछ पद ऐसे भी मिलते हैं जिनमें फारसी मापा का प्रभाव स्पष्ट दृष्टि होता है और उन्हें इनकी रचना मानते समय कुछ संदेह भी होने लगता है। किन्तु फारसी-मिश्रित मापा का पुर्यंत फारसी में लिखे गए अनेक पद बचीर साहब की उपलब्ध रचनाओं में भी मिलते हैं और इस मापा में सम्म रचना करने की प्रवृत्ति इन दोनों संतों के अनंतर आनेवाले कई संतों में भी फैल पड़ती है। इन सभी संतों का फारसी मापा से परिचित होना जमी तक प्रमाणित नहीं किया जा सका है न बहुतों के सामान्य प्रकार से भी मिश्रित होने का कुछ पता चलता है। ऐसी स्थिति में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि ऐसे कुछ संतों की फारसी-मिश्रित रचनाएँ उनके बहुभूत होने के कारण भी प्रस्तुत हुई होंगी। हाँ यह और बात है कि ऐसी अनेक कृतियों का इन संतों के साथ कुछ भी संबंध न हो और वे किन्हीं अन्य व्यक्तियों की रचना होने पर भी इनके संग्रहों में प्रक्षिप्त रूप में आ गई हों। फिर भी जब तक ऐसी रचनाओं की पूरी जानकारी नहीं हो जाती और उन संतों की बानियों के प्रामाणिक संग्रह प्रकाश में नहीं आते तब तक इस विषय में कोई भी बचन जतिम नहीं कहा जा सकता। सत रविदास की एक रचना 'प्रह्लाद सीका' नाम से प्रसिद्ध है किन्तु जमी तक अप्रकाशित रूप में ही है। इनकी मापा तथा रचना-संज्ञा द्वारा इसका उनकी रचना होना सिद्ध नहीं होता।

सिद्धांत

सत रविदास हिन्दू-समाज के नियमानुसार नीच नफोत्पन्न तथा नीच व्यवसाय से अपना जीवन-यापन करनेवाले व्यक्ति थे और इनका दारिद्र्य देख कर लोग बहुधा इनकी हँसी भी उड़ाया करते थे।^१ फिर भी इनके विचार अत्यंत उच्च तथा उदार थे। वे हृदय के सम्बन्ध में और इसी कारण इन्हें सर्व-वितर्क द्वारा उपलब्ध कोरे ज्ञान से कहीं अधिक सत्य की पूर्ण अनुभूति में ही आस्था थी। वे कहा करते

थी। इस कारण उनका भी सबध मीराबाई के श्वसुर-कुल से था। कहते हैं कि उन झालीरानी ने काशी जाकर सत रविदास का शिष्यत्व ग्रहण किया था और चित्तौड स्लोट कर इन्हे उन्होंने अपने यहाँ निमंत्रित किया था। उनके समक्ष सत रविदास का ठाकुरजी की मूर्ति को अपनी ओर आकृष्ट करना, पंडितों का शास्त्रार्थ में इनसे पराजित होना, भोजन करते समय ब्राह्मणों की पक्ति में अनेक स्थलों पर इनका स्वयं भी दीख पड़ना तथा उल्लिखित प्रसंगानुसार इनका अपने शरीर के चमड़े के नीचे से यज्ञोपवीत प्रदर्शित करना-जैसी घटनाएँ^१ इनकी चित्तौड-यात्रा से ही सबद्ध हैं। इन चमत्कारपूर्ण बातों की सत्यता के विषय में जो भी सदेह किया जा सके, इन्हे झालीरानी का गुरु मान लेने में अधिक कठिनाई न होगी। काशी जैसे प्रसिद्ध तीर्थ-स्थान का निवासी होने के कारण इनकी ख्याति दूर तक सरलतापूर्वक फैल गई होगी। इस प्रकार उक्त झालीरानी को भी इनके उपदेश ग्रहण करने के लिए आना पड़ गया होगा। इन झालीरानी को कुछ लोग महाराणा साँगा (स० १५३९-१५८४ वि०) की धर्मपत्नी समझते हैं। इस विचार से सत रविदास का समय विक्रम की सोलहवीं शताब्दी के प्रायः अंत तक चला जाता है जो असंभव नहीं जान पड़ता। यों तो यदि झालीरानी को कुछ लोगों के अनुसार राणा कुमा (स० १४९०-१५२५) की पत्नी मान लिया जाय तो यह समय इसके पहले भी लाया जा सकता है। श्री रामचरण कुरील ने इनके जीवन-काल का स० १४७१ (माघी पूर्णिमा रविवार) से लेकर स० १५०७ (चैत्र वदी चतुर्दशी) तक होना माना है, किंतु वे इसके लिए किसी ऐतिहासिक तथ्य को आधार-स्वरूप प्रस्तुत करते नहीं जान पड़ते।^२

रचनाएँ

सत रविदास की शिक्षा आदि के विषय में कुछ भी पता नहीं चलता और अधिकतर यही समझ जान पड़ता है कि ये अशिक्षित रहे होंगे। फिर भी इनकी रचना समझे जानेवाले अनेक पद कई भिन्न-भिन्न सग्रहों में पाये जाते हैं। इनसे इनके विचारों के विषय में अनुमान करने के लिए हमें यथेष्ट सामग्री मिल जाती है। कहा जाता है कि इनकी बहुत-सी रचनाएँ राजस्थान की ओर अभी तक हस्त-लिखित रूप में पड़ी हुई हैं और उनकी संख्या कम नहीं है। किंतु अभी तक उन्हें एकत्र कर किसी प्रामाणिक सग्रह के रूप में प्रकाशित नहीं किया गया है, न जहाँ तक पता है, कोई योग्य पुरुष इसके लिए यत्न करते हुए ही सुने जाते हैं।

१ नाभादास : भक्तमाल, कवित्त २५९-६७ प्रियादास।

२ दे० भगवान् रविदास की सत्यकथा (विशेष कथन)

तथा मिथ्याभास है। वही एकमात्र अक्षरतया अभिन्नस्वर है और हमारे भीतर वही जीवात्मा के रूप में स्थित है किन्तु अज्ञान के कारण हमें उसका बोध नहीं होता। भक्त की समस्या

उक्त अज्ञान वा अज्ञान ही सब दुःखों का कारण है और उसे निर्मूलक करना हमारा परम कर्तव्य है। परन्तु यह किस प्रकार किया जाय।^१ कमी-जमी हम देखते हैं कि लोग इसके लिए धर्म का निरूपण किया करते हैं और वेद-पुण्यशक्ति के आधार पर कर्म-अकर्म पर विचार करते हुए विभिन्न-नियमों के नियम स्थिर करते हैं। किन्तु बाह्य बाधों में व्यवस्था आ जाने पर भी वेबल इसी के बाध भीतरी शक्ति नहीं मिलती और हृदय का ससय व्योम का लोभ बना रह जाता है।^२ इसी प्रकार हम यह भी देखते हैं कि इस ससार में अपना जीवन-यापन करनेवाले प्रत्येक व्यक्ति को सदा काम कोष कोमलता मोह की प्रवृत्तियों से काम लेना पड़ता है जिन सभी के मूल में अज्ञान वर्तमान है। इसलिए मानव-समाज में रहते हुए जब कमी हम उसकी उपेक्षा कर भक्ति की शरण में आना चाहते हैं तब इसकी प्रतिहिम्मा के रूप में आसक्ति प्रबल हो उठती है। जब आसक्ति के प्रभाव में आ जाते हैं तब उससे छुटकारा पाकर भक्ति की ओर भाग पड़ने को भी चाहता है। इन दो परस्पर विरोधी बातों के फेर में पड़कर हम कष्ट लेता करते हैं और समस में नहीं आता कि क्या करें। सबसे बड़ी समस्या तो हमारे सामने तब आती है जब उक्त द्वंद्व सं बचने के लिए विचल होकर हम अपने को सभी प्रकार से भगवान् के ऊपर छोड़ देना चाहते हैं और हमें उसका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हो पाता। आवश्यक है कि सबके भीतर और सबके बाहर निरंतर विद्यमान रहता हुआ भी वह हमारे अनुभव में क्यों नहीं आया करता।^३ साधना

संत विश्वास की उपलब्ध रचनाओं के अंतर्गत हमें उनकी किसी साधना विशेष के स्पष्ट विवरण नहीं मिलते। जहाँ-तहाँ प्रसन्नबोध संकेतों के रूप में व्यक्त किमें गए इनके विचारों से ज्ञान पड़ता है कि उनकी 'प्रेम भगति' का वास्तविक मूलाधार अहंकार की मिश्रति है। ये अभिमान वा साधारण मानसता 'बड़ाई' तक की भक्ति का एक प्रबल बाधक मानते हैं। कहते हैं कि दोनों एक साथ कदापि नहीं रह सकते न 'वह' के किसी रूप में भी रहते हमें

१ ईशासूची की जाली में प्रे प्रयाग शब्द ५४ पृ २५।

२ वही पृ २३ पृ १४।

३ वही पृ ७५, पृ ३७।

थे कि इस प्रकार ही 'राम' का परिचय पाने पर 'दुविधा' नष्ट हुई।
 का रहस्य जान लेने पर मनुष्य जल के ऊपर तूँवे की भाँति नम्राग में सदा रहता है। जब तक यह 'परम वैराग' की स्थिति प्राप्त नहीं जानी, तब तक 'राम' के नाम पर की जानेवाली सारी साधनाएँ केवल भ्रम-मात्र कहा जा सकती हैं। स्वर्ण की शुद्धि उसके पीटे जाने, काट कर टुकड़े-टुकड़े किये जाने, मुग्धता का केवल तपाये जाने से ही नहीं, प्रत्युत उसका संयोग सोहाग्रे के माय कर देने पर हुआ करती है। उसी प्रकार हमारे भीतर का निर्मलत्व भी मृत्यु की पूर्ण पहचान हो जाने पर ही निर्भर है। जब तक नदी समुद्र में जाकर प्रवृष्ट नहीं हो जानी, तब तक उसमें बेचैनी रहा करती है। समुद्र के साथ मिलन होते ही उसकी 'पुकार' मिट जाती है और उसे शांति तथा स्थिरता का अनुभव होने लगता है। तभी उसके जीवन की सफलता की सिद्धि होती है। हमारे भीतर भ्रम का दोष आ गया है जिस कारण हम अपनी वास्तविक दशा की पहचान नहीं कर पाते। उस राजा की भाँति दुःख का अनुभव करते रहते हैं जिसने स्वप्न में अपने को मिखारी समझ कर अनेक प्रकार के कष्ट झेले और जिसकी स्थिति उसके जग जाने पर ही सुधर सकी।

सत्य का परिचय

परन्तु वह 'सत्य' वा 'राम' कौन-सी वस्तु है जिसे हम अपने भ्रम का निवारण हो जाने पर उपलब्ध करते हैं। सत रविदास ने सत्य का रूप बतलाते हुए उसे 'जस हरि कहिये तस हरि नाही, है अस जस कछु तैसा' अर्थात् अनुपम तथा अनिर्वचनीय कहा है। फिर भी ये उसका परिचय कई प्रकार से देते हुए दीख पड़ते हैं। 'इनका कहना है कि वह आदि, मध्य तथा अंत अर्थात् सर्वत्र एकरस है और चर, अचर आदि सभी में एक ही प्रकार किसी मणिमाला में अनुस्यूत सूत्र की भाँति ओत-प्रोत है। वास्तव में वही एकमात्र है और सारा दृश्यमान ससार उसके भीतर वैसा ही लक्षित होता है जैसा जल-राशि में उसकी तरंगें समझ पड़ती हैं। एक ही स्वर्ण के मिश्र-मिश्र अलंकार पृथक्-पृथक् जान पड़ते हैं और किसी पत्थर में गढ़ दी गई अनेक प्रतिमाएँ मिश्र-मिश्र प्रतीत होती हैं। वह न तो उत्पन्न होता है, न नष्ट ही होता है, अपितु नित्य तथा निराकार बना हुआ सबके भीतर अलक्षित और निर्विकार की दशा में वर्तमान रहता है। जिस प्रकार दर्पण में प्रतिबिंब दीख पड़ता है, समुद्र में आकाश-स्थित वस्तुओं की छाया प्रतिभासित होती है तथा गंध का अनुभव वायु से हुआ करता है, किंतु इन सबके होते हुए भी उक्त दर्पण, समुद्र तथा वायु क्रमशः प्रतिबिंब, छाया और गंध में अछूते तथा निर्लिप्त रहा करते हैं, उसी प्रकार समूचे दृश्यमान ससार का मूल आधार होने पर भी ब्रह्म सदा उनसे अप्रभावित रहा करता है। इस नित्य-वस्तु में प्रतिभासित होने पर भी वे अनित्य

महत्त्वपूर्ण है और उसके अनुसार गार्हस्थ्य-जीवन में लगे हुए लोग भी क्रमशः अभ्यसर होने हुए एक अनपम आदर्श की स्थिति का प्राप्त कर सकते हैं। सत रविदास को एक दीर्घजीवन की साधना का अनुभव प्राप्त था और इन्होंने सभी प्रकार की चेष्टाएँ करके अपना मार्ग अंत में निश्चित किया था।^१ इस की बात है कि इसकी दिव्य-परंपरा में अब कोई वैसा श्रेष्ठ साधक नहीं मिलता न इसकी सभी प्रामाणिक रचनाएँ ही उपलब्ध हैं।

महत्त्व

१

भक्तमाल के रचयिता नामादास ने सत रविदास के विषय में लिखते हुए कहा है कि इन्होंने सदाचार के जिन नियमों के उपदेश दिये थे वे वे भेद-धातुवादि के विरुद्ध न थे और उन्हें भीर-सीर-विवेकवाले महारमा भी अपनाते थे। इन्होंने भयबहूपा क प्रसाद से अपनी जीवितावस्था में ही परमपति प्राप्त कर ली थी। इनके चरणों की धूलि की बहना कोप अपने वर्णाश्रमादि का अभिमान त्याग कर भी किया करते थे। रविदास की विभक्त बाणी सर्वेष्ट की गुत्थियों के सुकलाने में परम सहायक है।^२

रैदासी सम्प्रदाय महत्त्व

सत रविदास के नाम पर एक रविदासी तथा रैदासी सम्प्रदाय का भी प्रचलित होना बतलाया जाता है और कहा जाता है कि उसके अनुयायियों की संख्या बहुत अधिक है। परन्तु इस प्रकार के किसी सुसंगठित पंथ का कोई प्रामाणिक विवरण उपलब्ध नहीं है न उसके प्रसिद्ध मठों या मठधारी महंतों का ही कोई ऐतिहासिक परिचय मिलता है। जहाँ तक पता है स्वयं रविदास ने किसी ऐसे सम्प्रदाय की स्थापना नहीं की थी किन्तु जिस साहब ने किसी रैदासी सम्प्रदाय के अनुयायियों का पञ्जाब राज्य के मुकुषीय तयारोहतक जिले और दिल्ली राज्य के भी अनेक भागों में एक बड़ी संख्या में वर्तमान होना लिखा है। उन्होंने गुजरात में उनका 'रविदासी' कहलाकर प्रसिद्ध होना भी बतलाया है।^३ परन्तु वे इनका परिचय इससे अधिक देने हुए नहीं जान पड़ते। इतना अवश्य प्रसिद्ध है कि काटियावाड़ में जूनागढ़ से तीस मील की दूरी पर 'बागड' स्टेशन के पास एक रविदास कुंड है और उस क्षेत्र में इनके बहुत-से अनुयायी भी पाये जाते हैं तथा

१ नामादास : भक्तमाल छाप्य ५९।

२ वही छाप्य ५९।

३ श्री उम्पू जिस बि चनार्त रिमिजस काइफ ओक इंडिया सिरीज

भगवान् की कमी उपलब्धि हो सकती है। अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए हमें चाहिए कि सभी बातों की आशा का त्याग कर केवल उसी एक में अपनी सारी वृत्तियों को केन्द्रित कर दे। उसी एक लक्ष्य की प्राप्ति के उपलक्ष में अपना सर्वस्व तक अर्पित कर अपने आपको भूल जायें। हम उसके लिए आर्त्त तथा वेचैन ही उठें और अपनी सारी ज्ञानेन्द्रियों को उसी एक की टोह में लगा कर मन को भी उसी की प्रतीक्षा में वद्ध कर दें। तदनुसार एकातनिष्ठा के फलस्वरूप हमें क्रमशः तादात्म्य का अनुभव होने लगगा और अंत में हमें अपने उद्देश्य की मिद्धि हो जायगी। सत रविदास का कहना है कि “वास्तविक परिचय प्राप्त करने का रहस्य केवल मच्ची ‘मोहागिन’ ही जानती है जो अपना तन-मन सभी कुछ न्योछावर कर देती है और अभिमान का कुछ भी अंश अपने भीतर नहीं रखती, न भेद-भाव को ही कभी प्रश्रय देती है। अपने पति के साथ निरंतर एक भाव से प्रेम न करनेवाली स्त्री सदा दुःखिनी तथा ‘दुहागिन’ हुआ करती है।”^१

अष्टाग-साधन

प्रसिद्ध है कि कबीर साहब ने रैदासजी को ‘सतनि में रविदास सत है’ कह कर किसी समय इनके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की थी। उन्होंने सत-मत के अनुसार सच्चे मार्ग का पता देनवाला भी इन्हीं को बतलाया था जिसके आधार पर कभी-कभी इनके उनसे अवस्था में बड़े होने तक का अनुमान कर लिया जाता है।^२ कुछ लोग इसी प्रसंग के आधार पर सत रविदास की मुख्य साधना का पता लगाने की भी चेष्टा करते हैं। ‘गुरु-परंपरा-क्रम’ से प्रचलित उसके अंगों की चर्चा करते हुए वे कहते हैं कि उसका नाम कदाचित् ‘अष्टाग-साधन’ था और उसके आठ अंग इस प्रकार थे १ गृह, २ सेवा, ३ सत उसके वाह्य अंग थे, ४ नाम, ५ ध्यान, तथा ६ प्रणति उसके भीतरी अंग थे और ७ प्रेम तथा ८ विलय अथवा समाधि उसकी अंतिम अवस्था को सूचित करते थे जिनके द्वारा साधक ब्रह्म में लीन होकर पूर्ण सिद्ध वा सत बन जाता है।^३ इस अष्टाग-साधन का अधिक परिचय नहीं मिलता, न इस विषय में विस्तार के साथ कहने के लिए कोई संकेत ही उपलब्ध है। फिर भी स्पष्ट है कि उक्त मार्ग का प्रत्येक अंग अत्यंत

१ गुरुग्रंथ साहब, तरणतारण सस्करण, राग सूही, पद १।

२ स्वामी रामानंद शास्त्री और बीरेन्द्र पाण्डेय सत रविदास और उनका काल्य, ज्वालापुर ११५५ ई०, पृ० ८१।

३ विश्वभारती पत्रिका, कार्तिक-पौष, स० २००२, पृ० २१५।

तो इनमें सबसे छोटे और पीछे तक पीधित रहनेवाले सिद्ध होते हैं। मेकालिष्ठ ने इनके जन्म-काल का सन् १४१५ अर्थात् सन् १४७२ में होना अनुमान किया है जो कछ पहले जान पड़ता है^१। इनके स्वामी रामानव का समकालीन होने तथा उनसे संपर्क में आने की बात का समर्थन किसी प्रकार भी नहीं होता। इनके विषय में सबसे प्रथम उल्लेख गीरीबाई ने किया है और उसमें निश्चित जमत्कार-पूर्ण बातों के कारण तथा उक्त सभी प्रश्नों पर विचार करते हुए हमें उचित जान पड़ता है कि इनका समय निम्न की सोरहवीं शताब्दी के प्रथम अथवा द्वितीय चरण तक मानें।

जीवनी

ये राजस्वान के टाँक इलाके के अंतर्गत जिन्दी घुमन वा घुमान गाँव में रहा करते थे जो छावनी देवसी से बीस मील की दूरी पर है। इनका पैतृक व्यवसाय कृषि का था और इनके परिवार की स्थिति साधारण थी। मुह अर्जुनदेव ने इनके संबंध में कहा है कि इन्होंने 'बाळबुधि' के अनुसार भगवद्-भक्ति की थी^२ और यह बात प्रसिद्ध भी है कि इन्हें भगवत् के दर्शन बहुत कम अवस्था में ही हुए थे। इनके संबंध में अनेक जमत्कारपूर्ण कथाएँ भी प्रसिद्ध हैं जिनमें से एक के अनुसार इन्होंने भगवान् की मूर्ति को हठात् मोहन कराया था। एक अन्य प्रसिद्धि के अनुसार एक बार इन्होंने खेत डालने के लिए मुरझित गेहूँ के बीज को अपने घर आये हुए हरि भक्तों को लिखा दिया और अपने पिता के क्रोध होने के समय से खेत में जाकर यो ही हक जमा आये। नामादास कहते हैं कि इनके भजन का प्रभाव ऐसा था कि उस खेत में बिना बोये ही बीज उग आये और उसकी फसल भी बहुत अच्छी हुई^३। 'भक्तमाल' के टीकाकार प्रियादास ने इस विषय का और भी विस्तृत रूप में वर्णन किया है और अन्य चरित-लेखकों ने भी यद्वा के संबंध में मिलते समय उस घटना की कथा की है।

स्वभाव

इनका एक सरल हृदय गृहस्थ तथा किसान होगा इनके एक मित्र रचित पत्र से भी प्रसिद्ध है। वहाँ पर ये कहते हैं कि 'हे भगवान्, मैं तेरी आरती करता हूँ। तू अपने भक्तों के सफोरणपूर्ण किया करता है। अतएव मैं भी तुमसे अपने लिए कुछ माँग रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तू मुझे जाटा बाल और बी दे जिसे

१ मेकालिष्ठ सिक्का रिजिजन वाकपुत्र ५, पृ १६।

२ मुहप्रथ साहब "कनर्त्तविद्या बाळबुधि" पृ ११९२।

३ "अन्य यद्वा के जयति को बिगहि बीज अंगुर जयो।" ६२।

जैसा मैंने अन्यत्र भी कहा है, वहाँ के 'रविमाण सम्प्रदाय' के साथ इनका कोई स्पष्ट सबंध भी नहीं सूचित होता। साध-सम्प्रदाय के लिए प्रसिद्ध है कि उसके प्रधान प्रवर्तक का सबंध सत रविदास की ही शिष्य-परंपरा से था। इस प्रकार उस पर इनके न्यूनाधिक प्रभाव का भी होना अनिवार्य है। किन्तु उक्त सम्प्रदाय के उपलब्ध इतिहास अथवा उससे सबद्ध किसी महत्त्वपूर्ण साहित्य से भी इस बात पर पूर्ण प्रकाश नहीं पड़ता। अतएव अनुमान किया जा सकता है कि रैदासी वा 'रविदासी सम्प्रदाय' शब्द अधिकतर चमार जाति के उन व्यक्तियों के ही समूह का द्योतक है जो किसी-न-किसी प्रकार का एक धार्मिक जीवन व्यतीत करते हैं और जो इसी कारण साधु वा सत-कोटि के पुरुष भी माने जाते हैं। यों तो इस समय प्रायः सभी चमार अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के उद्देश्य से अपने को 'रैदास' वा 'रैदासी' कहते हुए पाये जाते हैं और अपनी जाति के सगठन तथा सुधार की प्रवृत्तिवाले इनके नेता इस प्रकार के नामों के आधार पर विविध सामाजिक तथा राजनीतिक आंदोलन भी किया करते हैं।

५ घन्ना भगत समय

घन्नाजी ने अपने को अपनी एक रचना में जाट जाति का होना स्वीकार किया है और यह भी बतलाया है कि "गोविंद में सदा लीन रहने वाले छीपी नामदेव की महत्ता, तनना-बुनना छोड़कर भगवान् के चरणों में प्रीति करनेवाले जुलाहे कबीर के गुण, मृत पशुओं को ढोकर सदा व्यवसाय करनेवाले चमार रविदास के माया-त्याग तथा घर-घर जाकर बाल बनानेवाले सेन नाई की भक्ति का हाल सुन कर मैं भी भक्तिमार्ग की ओर आकृष्ट हुआ। मेरे भाग्य जगे और मुझे भी मालिक के दर्शन हो गए"^१। इस कथन से जान पड़ता है कि उक्त नामदेव, कबीर, सेन तथा रैदास, घन्ना के समय तक प्रसिद्ध हो चुके थे और उन्हीं के आदर्श पर इन्होंने सर्व प्रथम भक्ति-साधना के क्षेत्र में पदार्पण किया था। इन्होंने स्वामी रामानंद का नाम अपनी किसी उपलब्ध रचना में नहीं लिया है। फिर भी प्रसिद्ध है कि ये भी उक्त कबीर, सेन तथा रैदास की भांति, उन स्वामीजी के वारह शिष्यों में से एक थे और इस बात का उल्लेख नामादास ने भी अपनी 'भक्तमाल' में किया है। परन्तु जैसा उन सत्तों के विषय में भी कहा जा चुका है, उनमें से भी किसी के रामानंद के शिष्य होने का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलता। इसके सिवाय ये सभी लोग पूर्णतः समकालीन भी नहीं जान पड़ते और घन्नाजी

१ गुरुप्रिय साहब, तरणतारण सस्करण, रागु आसा, पद २, पृ० ४८७-८।

तो इनमें सबसे छोटे और पीछे तक भीषित रहनेवाले सिद्ध होते हैं। मेकालिफ ने इनके जन्म-काल का सन् १४१५ अर्थात् सन् १४७२ में होगा अनुमान किया है, जो कुछ पहले जान पड़ता है^१। इनके स्वामी रामानन्ध का समकालीन होने तथा उनसे संपर्क में आने की बात का समर्थन किसी प्रकार भी नहीं होता। इनके विषय में सबसे प्रथम उल्लेख गीरीबाई ने किया है और उसमें निरिष्ट जन्मकार-मूर्ण बातों के कारण तथा उक्त सभी प्रश्नों पर विचार करते हुए हमें उचित जान पड़ता है कि इनका समय विष्णु की सोलहवीं शताब्दी के प्रथम अथवा द्वितीय चरण तक मानें।

जीवनी

ये राजस्थान के टीक हठाके के अंतर्गत किसी बुजुर्ग या बुजुर्ग माँव में रहा करते थे जो छावनी बेवसी से बीस मील की दूरी पर है। इनका पेशा व्यवसाय कृषि का था और इनके परिवार की स्थिति साधारण थी। गुरु अर्जुनदेव ने इनके संबंध में कहा है कि इन्होंने 'बालमुनि' के अनुसार भगवद्-भक्ति की थी^२ और यह बात प्रसिद्ध भी है कि इन्हें भगवद् के वर्णन बहुत कम अवस्था में ही हुए थे। इनके सबब में अनेक जन्मकारपूर्ण कथाएँ भी प्रसिद्ध हैं जिनमें से एक के अनुसार इन्होंने भगवान् की मूर्ति को हठाव मोहन करवाया था। एक अन्य प्रसिद्धि के अनुसार एक बार इन्होंने खेत डालने के लिए सुपक्षित गेहूँ के बीज को अपने घर जाये हुए हरि भक्तों को लिखा दिया और अपने पिता के झूठ होने के मय से खेत में जाकर जो ही हल चला आये। नामावास कहते हैं कि इनके सबब का प्रभाव ऐसा था कि उस खेत में बिना बोये ही बीज उग आये और उसकी फसल भी बहुत अच्छी हुई^३। 'भक्तमास' के टीकाकार प्रियावास ने इस विषय का और भी विस्तृत रूप में वर्णन किया है और अन्य अरित-लेखकों ने भी कथा के सबब में लिखते समय उस घटना की चर्चा की है।

स्वभाव

इनका एक सरल हृदय भृशस्थ तथा किसान होना इनके एक निज उचित पक्ष से भी प्रसिद्ध है। वहाँ पर ये कहते हैं कि "हे भगवान्, मैं तेरी आरती करता हूँ। तू अपने भक्तों के मनोरथपूर्ण किया करता है। अतएव मैं भी तुझसे अपने लिए कुछ माँग रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तू मुझे आटा, दाल और भी दो बिछे

१ मेकालिफ सिविल रिजिजन ब्रह्मपुर ५, पृ. १६।

२ पुरुषोत्तम साहू "जन्मस्थिति बालमुनि" पृ. ११९९।

३ "भगवद् घटना के भगति को बिलहि बीज अंतर भयो।" ६२।

खाकर मेरा चित्त सदा प्रसन्न रहा करे । मेरी यह भी इच्छा है कि तेरी कृपा से मुझे पहनने के लिए जूता और कपड़ा भी मिल जाय, मेरे खेत में अच्छा अन्न पैदा हुआ करे और मेरे घर अच्छी लगहर दूध देनेवाली गाय, भैंस तथा एक तेज चरनेवाली अच्छी घोड़ी भी रहा करे । मैं इन सबके साथ अपने घर में रहनेवाली एक सुदरी स्त्री भी चाहता हूँ ।”^१ इससे पता चलता कि य घर से कभी विरक्त नहीं रहे, अपितु सदा अपने पैतृक व्यवसाय में लगे हुए ही भगवद्भजन करने का आदर्श अपने जीवन के लिए कल्याणकारक समझते रहे । इनके सासारिक जीवन की घटनाओं का पता हमें अभी तक नहीं चला, न आज तक यही विदित हो सका कि इन्होंने किन-किन पदों की रचना की थी । इनके केवल तीन पद गुरु अर्जुनदेव द्वारा संपादित ‘आदिग्रन्थ’ में संगृहीत हैं जिनमें से दो के विषयों का संकेत ऊपर दिया जा चुका है ।

सिद्धांत

इनके शेष दो पदों में हमें इनके आध्यात्मिक जीवन के आदर्शों की भी एक झलक मिल जाती है । ये कहते हैं कि ‘आवागमन’ में ही अनेक जन्म व्यतीत हो गए, किंतु अभी तक शांति नहीं मिली । लोभ तथा काम की ओर सदा प्रवृत्त रहनेवाले मन के कारण भगवान् को भी भूल गया । अपने कल्याण की बातों से अनभिज्ञ मन को विषय का फल भी मधुर प्रतीत होता है और उसकी प्रीति सद्गुणों से भी हट जाती है । वास्तविक युक्ति को जान कर उसे अपने हृदय में अपनाते नहीं बनता और यमराज के यहाँ व्यर्थ की ठोकें खानी पड़ती है ।- जिसके हृदय में सद्गुरु की कृपा से ज्ञान का प्रकाश हो गया, उसका मन एक-निष्ठ हो जाता है और वही ‘प्रेम भगति’ को पहचान पाता है और वही अंत में मुक्ति का अधिकारी भी होता है । अतर्ज्योति के प्रकट हुए बिना प्रभु धन पहचान भी कभी संभव नहीं और घमना भी इसी प्रकार अपने ‘घरणीघर’ को पाकर सतों की श्रेणी में प्रविष्ट हुआ^२ । इसी प्रकार ये अपने मन को सबोधित करके भी कहते हैं कि “अजी, तू ऐसा क्यों नहीं समझ लेता कि ‘दयालु दामोदर’ के अतिरिक्त अन्य को महत्त्व देकर घूमना-फिरना व्यर्थ है । समझ लो कि जो भगवान् करते हैं, वही होता है और इसमें किसी का भी चारा नहीं । वह मालिक ऐसा है जो माता के गर्भ में ही पानी से मानव-शरीर को भी रचता है । कुम्भी का पौधा जल में बिना किसी आधार के भी फैलता है । भगवान्

१. गुरुग्रन्थ साहब, तरणतारण, घनासरी पद १, पं० ६९५ ।

२. वही, आसा पद १, पं० ४८७ ।

की महिमा सोचने-समझने की बात है। यज्ञा का कहना है कि "रे जीव मुझे अपनी चिंता भी न करनी चाहिए क्योंकि वास्तव में छिद्रहीन पत्थर के भीतर भी उसका कीड़ा मभी भाँति सुरक्षित तथा जीवित रह जाता है"। यज्ञा के इन सीमे-सादे वाक्यों से इनके सरल हृदय तथा सच्चे ईश्वर विश्वास की एक सुंदर भाँकी मिल जाती है।

(१) सत भतिसुंदर

भतिसुंदर कौन ?

कबीर साहब के समसामयिक संतों में एक भतिमुंदर के भी होने का अनुमान किया गया है और इसके आधार-स्वरूप स्वयं उन्हीं की एक रचना प्रस्तुत की गई है जो कई प्रामाणिक संग्रहों में भी पायी जाती है। यह कबीर साहब के एक पद के रूप में है और इसका पाठ 'कबीर-ग्रन्थाली' के इशरबाले एक अभीनतम संशोधित संस्करण^१ के अनुसार इस प्रकार है

मेरी भति बठरी मैं राम बिसादयो केहि बिधि रहि रहैं रे।

छने रमय नैन नहि पेशैं यह दुल कासो कहैं रे ॥८॥

सासु की बुझी समुर की पिमारी बैठैं तपसि बरत रे।

ननद सुहेली गरब गहेली देवर के बिरह बरत रे ॥९॥

बापु सावका करे बराई, माया भद मतवाटी।

सगी भईया लै सीक भड़ि हूँ तबही नाह पिमारी ॥१०॥

साधि बिचारि देखी मन माही बीसर बाह बन्पी रे।

बहै कबीर सुगहँ भतिसुंदर, राजाराम रमी रे ॥११॥^२

यहाँ पर कहा जाता है कि भक्ति पंथ के द्वारा कबीर साहब ने किसी 'भति सुंदर' नामक व्यक्ति को 'राम' के अपनाने का उपदेश दिया है। 'समा'बाले संस्करण में 'भतिमुंदर' की जगह 'भति मुंदरि' शब्द का प्रयोग देखा जाता है किन्तु 'राजस्थान के विभिन्न स्थलों पर अनेक वर्षवाची प्रतिभों का पाठ मिलान करने पर' ज्ञात होता है कि अधिकांश में 'भतिसुंदरि' के स्थान पर 'भतिसुंदर' ही पाए हैं। 'भति' को यहाँ पर बुद्धि के अर्थ में ग्रहण करने पर 'मुंदरि' विशेष बार न माने क कारण व्याकरण की असंगति का भय भी माना गया है।^३ अतएव

१ गुरुदास साहब, भासा पद ३ पृ ४८८।

२ कबीर-ग्रन्थाली सं. डॉ. पारसनाथ तिवारी द्विती परिपद प्रयाग विश्वविद्यालय प्रयाग अक्टूबर १९६१।

३ वही पृ ८।

४ डॉ. पारसनाथ तिवारी : 'महात्मा भतिसुंदर' धीर्वाद लेख द्विती-अनुपीतन

इस पक्ति के 'मतिसुदर' को किसी व्यक्ति विशेष का नाम स्वीकार कर लेने में यो कोई आपत्ति नहीं की जा सकती। प्रश्न केवल इतना ही है कि फिर यहाँ पर कबीर साहब के 'मेरी मति वजरी' कहने अर्थात् अपनी मति को पगली बतला कर उसके कारण पछताने तथा अपनी आंतरिक स्थिति का चित्रण कर उसके परिवर्तनार्थ यत्न करने की सार्थकता क्या रह जाती है? क्या यहाँ पर उनके अपनी 'मति वजरी' को सवोधित करके उसे 'सोच विचार कर मन में देखने' तथा "मैं 'अपने सगौभइया' (सहजभाव) के साथ 'सलि चढहूँ (सतीत्व साधन कर लूंगी)" कहकर उसे आग्वस्त बन कर ऐसे सुअवसर से लाभ उठाने के लिए आग्रह करने का अर्थ भी सूचित नहीं होता? और क्या इस पद की समुचित व्याख्या के निमित्त यहाँ पर किसी व्यक्ति की कल्पना भी करना वास्तव में आवश्यक है? इस दूसरे प्रकार के भावार्थ को स्वीकार कर लेने पर तो, 'मतिसुदर' की अपेक्षा 'मतिसुदरि' शब्द ही यहाँ पर अधिक उपयुक्त जँचेगा। 'मति वजरी' शब्द तक भी कदाचित्, सवोधन के लिए उद्दिष्ट समझा जाने लगेगा और 'सुदरि' तथा 'वजरी' इन दो दो विशेषणों के 'मति' सज्ञा के अनंतर प्रयोग में आने के कारण यहाँ पर हमें कोई उत्तनी व्याकरण की असंगति भी नहीं दीख पड़ेगी।

कुछ परिचय और सभावना

अतएव डॉ० तिवारी के उपर्युक्त प्रस्ताव को अन्य यथेष्ट प्रमाणों के अभाव में, निर्विवाद रूप से स्वीकार कर लेना ठीक न होगा। 'मतिसुदर' नाम वाले किसी एक सत की उन्हें तीन रचनाएँ भी मिली हैं जो एक से अधिक सग्रहों में से ली गई हैं। इनमें से एक पद 'राग मारू' का है और दो राग गौड़ी के हैं। इन तीनों की रचना-शैली इस प्रकार की है जिससे इनके रचयिता के कोई सत-परंपरा का व्यक्ति होने में सदेह करने की हमें आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। 'राग मारू' वाले पद का विषय 'रामनाम' की महत्ता का प्रतिपादन जान पड़ता है और इसके द्वारा उसके स्मरण का उपदेश दिया गया भी दीख पड़ता है। इसी प्रकार 'राग गौड़ी' वाले एक पद का विषय 'प्रेम-भक्ति' का कठिन साधना होना तथा फिर उसी का राम द्वारा अधिक पसंद भी किया जाना है और दूसरे का विषय, 'चचल' तथा 'विष की बेलड़ी' माया के प्रति उपेक्षा भाव रखते

जन, १९५७ ई०, पृ० २७-८।

१ 'चचलमाया रही भावै जाव, गोविंदो जनि बीसरौ रे ॥हेक॥

माया विष की बेलड़ी रे, कसुम विषै विकार।

इह चितवनि जाकैं चित रहै, जाकूं भाई दुख सुख बारवार ॥१॥

हुए, अपने चित्त को 'चतुर्मुख' में सीम करने की सराहना है। परन्तु, इनमें से किसी के भी द्वारा हमें इनके रचयिता का कोई व्यक्तिगत परिचय नहीं प्राप्त होता न इनके आधार पर हमें इतना कहने का भी कोई सूत्र मिल पाता है कि उसका आविर्भाव अमुक समय में हुआ होया। उक्त 'राम-मन्त्रि' वाले पद का जिन तीन हस्तलिखित प्रतियों में पाया जाना बतलाया गया है उनमें से सर्वाधिक प्राचीन प्रति सं १७१५ की है^१। इसके आधार पर यह अनुमान किया जा सकता है कि उसका निर्माता अधिक से अधिक उस समय से पहले रहा होया जिस वृद्धा में उसका १७ वीं अक्षरा कबीर साहब का समसामयिक होने की दृष्टि से उसका १६ वीं अक्षरा तक में भी वर्तमान रहना कोई असंभव बात नहीं है। किसी 'मतिसुन्दर' के कुछ पदों का एक बाणी-संग्रह (किपि-काल सं १८२५ बृहस्पतिवार, शुक्लपक्ष पौष सुदी १२) के अंतर्गत समूहीत होना भी बतलाया गया है।^२ किन्तु उनके उद्धारण न देखा पाने के कारण इस विषय में अधिक नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार, एक रचना 'विष्णु बेलि' के कवि 'मतिसुन्दर' के समय में भी कहा जा सकता है कि उसके संत मतिसुन्दर होने की संभावना अधिक नहीं है। सर्वप्रथम यह 'कवियुग माहि विष्णुमरायनो सोइग सुंदर महिमा माने वाला है। इसके सिवाय उसकी उक्त रचना में दिये गए समय 'सं १७२४ आषाढ कृष्ण १'^३ से भी ऐसा लगता है कि यह कोई भिन्न व्यक्ति रहा होगा। ऐसी वृद्धा में उपर्युक्त तीनों पदों के रचयिता 'मतिसुन्दर' को कबीर कासीन मान लेने का भी कोई आधार हमें अभी तक उपलब्ध नहीं है। परन्तु यह अनभव नहीं कि इस नाम के कोई संत १६ १७ वीं अठ्ठाव्वी में हुए हों

एक कलक अक कामिनी सुं कर अधिक विचार।

य कलहुं नरहरि भव ताकें बरसन पर उपचार ॥२॥

अष्टतिथि नवनिधि सब, हरिमसन के आशीन।

यह मतिसुन्दर सोई अस्तमा जाक चितारै जनमज लीन ॥३॥

—हिन्दी अनुशीलन पृ २८ पर उद्धृत १५।

१ इन तीन प्रतियों में से एक सं १८५६ में लिखी गई है और शेष दो के लिपि काल क्रमशः सं १८५४ तथा सं १७१५ है। वे हि अनु पाठ दिव्य भी पृ २८।

२ राजस्थान में हिन्दी हस्तलिखित ग्रंथों की जोख तृतीय भाग, 'साहित्य संस्थान राजस्थान विद्यापीठ, जयपुर, पृ २८।

३ वही, पृ २९।

और वे कबीर साहब के सपक तक में भी कभी आये हो। इस अनुमान का समर्थन इस प्रकार भी होता जान पड़ता है कि नामादास की 'भक्तमाल' (रचना-काल समवत स० १६४२) के छप्पय, स० ९७ के अतर्गत उल्लिखित नाम में भी हमे किसी ऐसे भक्त भक्तिसुंदर का नाम आ गया प्रतीत होता है जिन्होंने सासारिक प्रपचो की कोई परवा न की होगी।^१

(७) सत नद ऋषि वा शेख नूरुद्दीन

सक्षिप्त परिचय

सत नद ऋषि वा शेख नूरुद्दीन का पूर्वनाम सहजानंद बतलाया जाता है और कहा जाता है कि इनका जन्म स० १४३४ मे ठीक 'बकरीद' के दिन श्रीनगर कश्मीर प्रदेश से २८ मील पूर्वोत्तर वसे हुए किसी 'कैमूह' नामक गाँव में हुआ था जिसे उस समय 'कटीमुश' कहा जाता था और इनके पिता का नाम 'सालार साँज' था जो किस्तवार के क्षत्रिय राजा के कुल के थे। सहजानंद की माता सदरा वा सदरा मोजी (देदी) भी राजपूत वंश की ही थी तथा सालार साँज के साथ उनका विधवा-विवाह हुआ था। इन दोनों ने क्रमशः किसी याशमन 'ऋषि' से इस्लाम धर्म ग्रहण किया और तदनंतर मुस्लिम हो गए। कहते हैं कि एकवार जब ये दोनों अपने रुग्ण पीर को देखने गये तो वहाँ पर सत लालदेद पहले से ही उपस्थित थी। इनके उस आभिभावक ने उनका कोई 'पुष्पगुच्छ' लेकर इन्हें प्रदान कर दिया जिसके फलस्वरूप इनके घर सहजानंद का जन्म हुआ। शिशु ने लालदेद का स्तन पान भी किया जिसका प्रभाव उसके सारे जीवन भर बना रहा और वह पीछे एक 'पहुँचा हुआ फकीर' कहला कर भी प्रसिद्ध हुआ। बालक सहजानंद को प्रारम्भिक जीवन मे अपने वैमात्र भाइयो के कारण बहुत कष्ट पहुँचा और वह उनके द्वारा बार-बार सताया गया। कहते हैं कि उन्होंने एक बार इन्हें कोई गाय चुरा कर घर ले जाने को दी, किंतु कुत्ते के भूँकने लगने पर इन्होंने उसे मार्ग में ही छोड़ दिया तथा उनके 'भो-भो' करने को अपने लिए चेतावनी समझ कर इन्होंने उक्त घटना द्वारा प्रेरणा ग्रहण कर ली। प्रसिद्ध है कि ये अपनी कुछ ही वर्षों की अवस्था मे किसी गुफा मे बैठ कर एकांत-चिंतन की साधना १२ वर्षों तक करते रह गए। इन्होंने मीर मुहम्मद हमदानी के यहाँ दीक्षित होकर इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया और तब से कुछ कविताएँ भी रचने लगे। इनकी मृत्यु स० १४९५ में हुई जब ये ६३ वर्ष की अवस्था के थे और इनकी शव-यात्रा में सुल्तान, जैनुल आबदीन तक सम्मिलित हुए। इनकी

समाधि का स्थान इस समय 'अरार शरीफ' नाम से प्रसिद्ध है और इन्हें कश्मीर का संरक्षक संत भी कहा जाता है। संत नंद ऋषि या 'बाबानंद' ने एक सर्वथा संमत तथा सांत्विक जीवन व्यतीत किया था और ये अत्यंत लोकप्रिय भी बने रहे। इनके जीवन की अनेक अमलकारपूर्ण घटनाओं की वर्षा 'मूरनामा' या 'ऋषिनामा' में की गई मिलती है जिसे बाबा नसीमुद्दीन गाजी (श १९२६-९४) ने लिखा है तथा जिसके अंतर्गत उन्होंने इनके पछात्तमक उपद्रवों को भी सम्मिलित कर दिया है। उससे पता चलता है कि इन्होंने अपना विवाह भी किया था तथा इनके दो पुत्र थे और एक पुत्री भी थी जो समी मर गए।

स्वभाव तथा विचार-आरा

संत नंद ऋषि स्वभावतः प्रवृत्ति-भेदी थे और इन्हें उद्याना तथा बपत्तों तक में निवास करना बहुत पसंद था। इन्होंने अपने जीवन के समयतः ३ वें वर्ष से ही एक अग्रगणीय जीवन स्वीकार कर लिया था। ये अपनी निर्बलता के कारण प्रायः फटे-पुराने कपड़े ही पहना करते थे जिससे कभी-कभी इन्हें पहचान पाना तक भी कठिन हो जाता था। कहते हैं कि एक बार जब वे निमंत्रित होकर किसी मोक्ष में सम्मिलित होने गये इनकी बेसमूदा व अपरिचित रहने के कारण वहाँ के मौकरो ने इन्हें गृह के भीतर प्रवेश करने नहीं दिया। वे वहाँ से सीधे कौट आये किन्तु फिर जब वे वहाँ पर दोबारा कोई बोवा पहन कर गये और इन्हें वहाँ पर उपस्थित महान् व्यक्तियों में स्थान मिल गया तो इन्होंने अपने सामने परती गई बाधियों पर अपने लंबे पहनावे की बाँह बाँधी और आत्म की जिसे बेकादर लोगों को आश्चर्य हुआ। उनके पूछने पर इन्होंने कहा 'यह मोक्ष वास्तव में श्रेष्ठ नृक्षीन के लिए होकर इस जागे के ही लिए है' जिसका रहस्य जान कर समी सक्रिय हो गए। इनका कहना है 'केवल मनुष्य प्रवर्धित करने मात्र से ही कोई ऋषि नहीं बन सकता क्योंकि ध्यान कटौत समय तो उसकी कूटाई करने वाले का भी सिर नीचे की ओर रखा करता है। केवल युद्ध में रहने के ही कारण किसी को ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाती क्योंकि ऋषि और नेकसे भी अधिकतर बिलो में ही रखा करते हैं। इसी प्रकार, केवल स्नान करते रहने से ही शरीर पवित्र नहीं बन जाता क्योंकि मलकी और उब बिलान भी सदा जल में ही रखा करते हैं। उपवास करना भी तो किसी महत्त्व का नहीं है।' एक अन्य स्थल पर इन्होंने कहा है 'परमात्मा की ओर से छोड़े गये विपत्ति के बाधों से अपनी रक्षा का यत्न न करो न उसकी तीव्र

और वे कबीर साहब के सपर्क तक में भी कभी आये हो। इस अनुमान का समर्थन इस प्रकार भी होता जान पड़ता है कि नामादास की 'भक्तमाल' (रचना-काल समवत स० १६४२) के छप्पय, स० ९७ के अतर्गत उल्लिखित नाम में भी हमें किसी ऐसे भक्त मतिसुंदर का नाम आ गया प्रतीत होता है जिन्होंने सासारिक प्रपचों की कोई परवा न की होगी।^१

(७) सत नद ऋषि वा शेख नूरुद्दीन

सक्षिप्त परिचय

सत नद ऋषि वा शेख नूरुद्दीन का पूर्वनाम सहजानंद बतलाया जाता है और कहा जाता है कि इनका जन्म स० १४३४ में ठीक 'बकरीद' के दिन श्रीनगर कश्मीर प्रदेश से २८ मील पूर्वोत्तर बसे हुए किसी 'कैमूह' नामक गाँव में हुआ था जिसे उस समय 'कटीमुश' कहा जाता था और इनके पिता का नाम 'सालार साँज' था जो किस्तवार के क्षत्रिय राजा के कुल के थे। सहजानंद की माता सदरा वा सदरा भोजी (देही) भी राजपूत वंश की ही थी तथा सालार साँज के साथ उनका विधवा-विवाह हुआ था। इन दोनों ने क्रमशः किसी याशमन ऋषि से इस्लाम धर्म ग्रहण किया और तदनंतर मुस्लिम हो गए। कहते हैं कि एक बार जब ये दोनों अपने रुग्ण पीर को देखने गये तो वहाँ पर सत लालदेद पहले से ही उपस्थित थी। इनके उस आभिभावक ने उनका कोई 'पुष्पगुच्छ' लेकर इन्हें प्रदान कर दिया जिसके फलस्वरूप इनके घर सहजानंद का जन्म हुआ। शिशु ने लालदेद का स्तन पान भी किया जिसका प्रभाव उसके सारे जीवन भर बना रहा और वह पीछे एक 'पहुँचा हुआ फकीर' कहला कर भी प्रसिद्ध हुआ। बालक सहजानंद को प्रारम्भिक जीवन में अपने वैमात्र भाइयों के कारण बहुत कष्ट पहुँचा और वह उनके द्वारा बार-बार सताया गया। कहते हैं कि उन्होंने एक बार इन्हें कोई गाय चुरा कर घर ले जाने को दी, किंतु कुत्तों के भूँकने लगने पर इन्होंने उसे मार्ग में ही छोड़ दिया तथा उनके 'मो-मो' करने को अपने लिए चेतावनी समझ कर इन्होंने उक्त घटना द्वारा प्रेरणा ग्रहण कर ली। प्रसिद्ध है कि ये अपनी कुछ ही वर्षों की अवस्था में किसी गुफा में बैठ कर एकांत-चिंतन की साधना १२ वर्षों तक करते रह गए। इन्होंने मीर मुहम्मद हमदानी के यहाँ दीक्षित होकर इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया और तब से कुछ कविताएँ भी रचने लगे। इनकी मृत्यु स० १४९५ में हुई जब ये ६३ वर्ष की अवस्था के थे और इनकी शव-यात्रा में सुल्तान, जैनुल आबदीन तक सम्मिलित हुए। इनकी

१. "मतिसुंदर घी घागै श्रम, ससार चाल नाहिन नचे" ॥९७

समाधि का स्थान इस समय 'बहार घरीफ' नाम से प्रसिद्ध है और इन्हें कश्मीर का संरक्षक संत भी कहा जाता है। संत मंद ऋषि या 'बाबा मंद' ने एक सर्वथा संमत तथा सादृश्य जीवन व्यतीत किया था और ये अत्यंत कोमल भी बने रहे। इनके जीवन की अनेक अमलपूर्ण घटनाओं की वर्णना 'नूरनामा' या 'ऋषिनामा' में की गई मिलती है जिस बाबा नसीबुद्दीन याजी (सं १६२६-९४) ने लिखा है तथा जिसने अंतर्गत उन्होंने इनके पद्यात्मक उपदेशों को भी सम्मिलित कर दिया है। उससे पता चलता है कि इन्होंने अपना विवाह भी किया था तथा इनके दो पुत्र थे और एक पुत्री भी थी जो सती मर गई।

स्वभाव तथा विचार-धारा

संत मंद ऋषि स्वभावतः प्रकृति-मेही थे और इन्हें उद्यानो तथा जंगलों तक में निवास करना बहुत पसंद था। इन्होंने अपने जीवन के संभवतः ११ वर्ष से ही एक अमंगलीय जीवन स्वीकार कर लिया था। ये अपनी निर्धनता के कारण प्रायः फट-पुराने कपड़े ही पहना करते थे जिससे कमी-कमी इन्हें पहचान पाना तक भी कठिन हो जाता था। कहते हैं कि एक बार जब ये निर्मलित होकर किसी मोड़ में सम्मिलित होने गये इनकी बेसनूपा से अपरिचित रहने के कारण वहाँ के मौकरो ने इन्हें गृह के भीतर प्रवेश करने नहीं दिया। ये वहाँ से सीधे लौट आये किन्तु फिर जब वे वहाँ पर दोबारा कोई योगा पहन कर गये और इन्हें वहाँ पर उपस्थित महान् व्यक्तियों ने स्नान मिला गया तो इन्होंने अपने सामने परसी गई बालियों पर अपने कबे पहनावे की बाँह बाँधी और डाल दी जिसे देखकर लोगो को आश्चर्य हुआ। उनके पूछने पर इन्होंने कहा 'यह मोम वास्तव में शेष मूसलीन के लिए न होकर इस जागे के ही लिए है' जिसका रहस्य जान कर सभी कम्पित हो गए। इनका कहना है "केवल नम्रता प्रदर्शित करने मात्र से ही कोई ऋषि नहीं बन जा सकता क्योंकि धान कूटते समय तो उसकी कुटायी करने वाले का भी सिर नीचे की ओर रखा करता है। केवल पृथ्वी में रहने के ही कारण किसी को ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाती क्योंकि भूहो और नेचके भी अधिकतर बिलों में ही रहा करते हैं। इसी प्रकार, केवल स्नान करते रहने से ही सरीर पवित्र नहीं बन जाता क्योंकि मछली और उड़-बिलास भी सदा जल में ही रहा करते हैं। उपवास करना भी तो किसी महत्त्व का नहीं है।" एक अन्य स्वयं पर इन्होंने कहा है 'परमात्मा की ओर से छोड़े गये विपत्ति के बाणों से अपनी रक्षा का यत्न न करो न उसकी तीक्ष्ण

तलवार से अपने को बचाने के लिए ही उसकी ओर से अपना मुँह फेर लो । विपत्ति को सदा चीनी जैसी मिठास की वस्तु समझो और यह मान लिया करो कि चाहे यहाँ पर अथवा किमी दूसरी दुनिया में ही क्यों न हो, सब कही हमारे लिए इसी में सच्ची भलाई है।”^१ इसी प्रकार “यदि कोई चाहे तो किसी सर्प से बचने के लिए वह एक बाँस की दूरी तक भग जा सकता है और ऐसे ही किसी शेर से अपना बचाव करने के लिए वह कोसों दूर तक जा सकता है । वह अपने ऋणदाता (महाजन) से मुक्ति पाने की आशा से कुछ दिनों के लिए कही बाहर समय काट सकता है, किंतु अपने दुर्भाग्य से वह एक निमिष तक भी नहीं टल सकता।”^२ इन्होंने प्रेम की चर्चा करते हुए भी कहा है “प्रेम किसी माता के अपने डकलौते पुत्र की, मृत्यु के समान है, क्या किसी प्रेमी को कभी नींद आ सकती है ? प्रेम कीड़ों के विषैले डक की-जैसी टीस पहुँचाने वाला है, क्या किसी प्रेमी को कभी कोई शांति मिल पाती है ? प्रेम किसी के उस पहनावे के समान है जिससे रक्त की बूँदें टपक रही हो—क्या कभी उसे धारण करने वाला एक आह भी भर सकता है?”^३ जिससे पता चलता है इनकी अनुभूति कितनी गहरी रही होगी । इनके शिष्यों के से चार प्रमुख थे और उनमें भी इन लिए सर्वाधिक प्रिय शेख नमीरुद्दीन थे जिन्हें ये प्रेम से केवल ‘नसरो’ मात्र कहा करते थे । नद ऋषि की प्रतिष्ठा तथा इनकी लोकप्रियता के प्रमाण में एक यह बात कही जा सकती है कि इनके ‘नूरुद्दीन’ नाम से कश्मीर के पठान गवर्नर अता-मुहम्मद खाने सन् १८०८ ई० में १८१० ई० तक कई सिक्के भी प्रचलित किये थे । इनके सत लालदद के प्रभाव में आने तथा उनकी विचार-धारा से प्रेरणा पाकर अपनी अनेक रचनाएँ प्रस्तुत करने का भी श्रेय दिया जाता है । कहा जाता है कि इनका जीवन किसी एक मुस्लिम फकीर का ही-जैसा न रह कर महान् सतों की उच्चकोटि तक पहुँच गया था ।

३ कबीर-शिष्य

(१) प्रस्तावना प्रासंगिक समस्या

कबीर साहब के जीवन-काल में, उनके अनुपम व्यक्तित्व द्वारा न्यूनाधिक प्रभावित हो जाना अथवा उनके सारगर्भित उपदेशों का महत्त्व स्वीकार करते हुए उनके सुझाये पथ पर अग्रसर होने की चेष्टा करने लगना कोई असम्भव-भी-

१ कशीर, पृ० ४३० पर उद्धृत ।

२ वही, पृ० ४३० पर उद्धृत-१-

३ वही, पृ० ६५ पर उद्धृत ।

बात नहीं थी। इसमें संदेह नहीं कि उस समय के बहुत-से लोगों ने ऐसा किया होगा तथा वे इनके अनुयायी भी बन गए होंगे। परन्तु आश्चर्य की बात है कि आज ऐसे व्यक्तियों का हमें प्रायः कुछ भी परिचय उपलब्ध नहीं है न हम किसी प्रामाणिक सूत्रों के आधार पर इस समय केवल इस प्रकार भी कह पाते हैं कि उनकी वास्तविक सस्या अमुक रही होगी। इतना ही नहीं हमें तो कभी-कभी यह देख कर पुरा दुःख भी होने लगता है कि बहुत से ज्ञेयों ने इस संभव में अनेक न्यायमय बातें तक फँसा ली हैं। कतिपय साम्प्रदायिक प्रसंगों का वर्णन करने के प्रलोभन में पड़कर उन्होंने कई कास्पनिक बातों को तथ्य का रूप दे डाला है। इस कारण हम न तो सदा उनकी समुचित परीक्षा कर पाते हैं न इस प्रकार उनकी कान-बीन करके किसी ऐसे परिणाम तक पहुँचने में समर्थ होते हैं जिसे किसी ऐतिहासिक तथ्य का-बीसा मूल्य प्रदान किया जा सके। जहाँ तक पता चलता है जमी तक हमें अधिकतर ऐसी ही सामग्री मिलती आई है जिसमें या तो धार्मिक व्यक्तियों द्वारा लिखे गए प्रशंसात्मक उत्प्रेक्ष मात्र सम्मिश्रित हैं अथवा उन लोगों के लिखे 'मक्तमाल' या 'परबर्त' कहे जाने वाले ग्रंथ हैं जिनमें साम्प्रदायिक भगोवृत्ति का प्रभाव पाया जाना अनिवार्य-सा रहता है। ऐसे लोगों ने कबीर साहब के विषय में वर्णन करते समय कभी-कभी तो उनसे प्रभावित होने वालों में कुछ दोषलभाज-जैसे उनके पूर्ववर्ती महापुरुषों की कथाएँ गड़बड़ी हैं अथवा अग्रज सत् गुरुलभाज-जैसे बहुत-से धार्मिक पुरुषों तक के नाम के लिये हैं जिनके सबब में यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वे उनसे परवर्ती थे। ऐसी दृष्टि में हमें स्वभावतः उन कतिपय लोगों को भी उनका सम सामयिक होना स्वीकार करते समय कभी-कभी पूरी हिचक होने लगती है जिनने साब उनका प्रत्यक्ष संपर्क रखा होना अथवा जो वास्तव में उनके विषय तक भी रहे हों।

कबीर विषयों के उत्प्रेक्ष

पुराने 'मक्तमाल' रचयिताओं में से प्रसिद्ध नामावाच ने कबीर साहब के विषय की वर्णन किसी एक व्यक्ति पर नहीं की है। जहाँ तक जान पड़ता है उन्होंने इनमें से केवल एक मात्र पद्यनाम के ही विषय में लिखा है कि जिस प्रकार उन्होंने कबीर साहब की कृपा से परममत्त्व का परिचय उपलब्ध किया तथा रामनाम को विशेष महत्त्व प्रदान किया था^१। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा रचित अगले (अर्थात् ६०वें) छण्ड पर टीका लिखते समय प्रियादासजी

तलवार से अपने को बचाने के लिए ही उसकी ओर से अपना मुँह फेर लो । विपत्ति को सदा चीनी जैसी मिठास की वस्तु समझो और यह मान लिया करो कि चाहे यहाँ पर अथवा किसी दूसरी दुनिया में ही क्यों न हो, सब कही हमारे लिए इसी में मच्ची मलाई है।”^१ इसी प्रकार “यदि कोई चाहे तो किसी सर्प से बचने के लिए वह एक बाँस की दूरी तक भग जा सकता है और ऐसे ही किसी शेर से अपना बचाव करने के लिए वह कोसों दूर तक जा सकता है । वह अपने ऋणदाता (महाजन) से मुक्ति पाने की आशा से कुछ दिनों के लिए कही बाहर समय काट सकता है, किंतु अपने दुर्भाग्य से वह एक निमिष तक भी नहीं टल सकता।”^२ इन्होंने प्रेम की चर्चा करते हुए भी कहा है “प्रेम किसी माता के अपने डकलौते पुत्र की, मृत्यु के समान है, क्या किसी प्रेमी को कभी नींद आ सकती है ? प्रेम कीडो के विषैले डक की-जैसी टीस पहुँचाने वाला है, क्या किसी प्रेमी को कभी कोई शक्ति मिल पाती है ? प्रेम किसी के उस पहनावे के समान है जिससे रक्त की बूँदें टपक रही हों— क्या कभी उसे धारण करने वाला एक आह भी भर सकता है?”^३ जिससे पता चलता है इनकी अनुभूति कितनी गहरी रही होगी । इनके शिष्यों के से चार प्रमुख थे और उनमें भी इन लिए सर्वाधिक प्रिय शेख नमीरुद्दीन थे जिन्हें ये प्रेम से केवल ‘नसरो’ मात्र कहा करते थे । नद ऋषि की प्रतिष्ठा तथा इनकी लोकप्रियता के प्रमाण में एक यह बात कही जा सकती है कि इनके ‘नूरुद्दीन’ नाम से कश्मीर के पठान गवर्नर अता-मुहम्मद खाँ ने सन् १८०८ ई० से १८१० ई० तक कई सिक्के भी प्रचलित किये थे । इनके सत लालदद के प्रभाव में आने तथा उनकी विचार-धारा से प्रेरणा पाकर अपनी अनेक रचनाएँ प्रस्तुत करने का भी श्रेय दिया जाता है । कहा जाता है कि इनका जीवन किसी एक मुस्लिम फकीर का ही-जैसा न रह कर महान् सतों की उच्चकोटि तक पहुँच गया था ।

३ कबीर-शिष्य

(१) प्रस्तावना . प्रासंगिक समस्या

कबीर साहब के जीवन-काल में, उनके अनुपम व्यक्तित्व द्वारा न्यूनाधिक प्रभावित हो जाना अथवा उनके सारगर्भित उपदेशों का महत्त्व स्वीकार करते हुए उनके मुझाये पथ पर अग्रसर होने की चेष्टा करने लगना कोई असम्भव-सी

१ कशीर, पृ० ४३० पर उद्धृत ।

२ वही, पृ० ४३० पर उद्धृत-।

३ वही, पृ० ६५ पर उद्धृत ।

शिष्यों का पता न होगा जबकि उन्होंने उनमें से केवल ऐसे ही लोगों की चर्चा करना उचित समझा होगा जिन्हें वे विशेष महत्त्व प्रदान करना चाहते होंगे। इसी प्रकार हम यह भी अनुमान कर सकते हैं कि राजोदास जबकि उनकी 'मक्त मास' की टीका लिखने वाले चक्रदास के समय तक भी ठीक उसी प्रकार मही समझा जाता रहा होगा जिस प्रकार आजकल बीस पड़ता है। इस प्रकार की बातों का अधिकतर परंपरानुसार ही प्रचार होते आने के कारण इस विषय में बहुत से मतभेद कबल भी किये जाते आते होंगे। इसी कारण हम यहाँ पर कोई ऐसा निर्णय नहीं दे सकते जिस संबंध में प्रायोगिक कहा जा सके न ऐतिहासिक तथ्यों के अभाव में हम अभी कबीर साहब के प्रमुख शिष्यों की कोई निश्चित संख्या ही ठहरा सकते जबकि उनका भाषांतरण परिचय ठर भी दे सकते हैं। ऐसी दशा में हम यहाँ पर केवल उन्हीं १ व्यक्तियों के विषय में विचार करना चाहते हैं जिनके नाम हम संबंध में विचारण कथ से मिले जाते हैं। मन्मथ कमाक कमाली पद्मनाभ तथा बीबा आनी जामुदास भागोदास मुरत गोपाक तथा धर्मदास हैं।

५ संत कमाल संक्षिप्त परिचय

संत कमाल कबीर साहब के औरत पुत्र शिष्य तथा एक पहुँचे हुए फकीर थे किंतु इनका जीवन की जटला बहुत कम जात हैं। कबीर-संबंधी ग्रंथ 'बोध सागर' में पता चलता है कि कबीर साहब का आदेश पाकर वे मत मत का प्रचार करने अहमदाबाद की ओर गये थे।^१ बाबू दयाल की गुप्त-परंपरा में भी इनका नाम उनके ऊपर पंजबी पीढ़ी में किया जाता है जिससे इस बात की कुछ पुष्टि होती जान पड़ती है। इनकी कई रचनाओं द्वारा यह भी प्रकट होता है कि इनका समय मझराज्य प्रांत तथा पठरपुर के प्रसिद्ध पुण्डरीक तक भी अवश्य हुआ होगा। वे बिदुल की मूर्ति भीमा नबी और कुछ शारंगरी मन्ना के विषय में यत्-यत् उल्लेख करते हैं और उनकी प्रशंसा भी करते हैं। इनका अपने एक पद में यह भी कहना है कि जिस प्रकार "हमने म्याने मामावरजी अर्थात् इतिहास भारत में मत नामदेव हुए उन्हीं प्रकार उन्नतमान भयी कबीर रामचरण का पदा है। उगावा पत बहे कमाल होनी का बोधबाला है। इसी प्रकार इन्होंने एक दूसरे स्थल पर 'हम यवन गुप्त तो हिन्दू' कह कर अपना मुसलमान होना

१ 'जैसे कमाल तब सीस नचाई। अहमदाबाद तब पहुँचे आई ॥

ने उसके तत्त्वा तथा जीवा नामक भक्तों का भी कबीर साहब का शिष्य होना बतलाया है तथा उनका दक्षिण देश का निवासी होना तक स्वीकार किया है।^१ परन्तु एक अन्य 'भक्तमाल' के रचयिता दादू-पंथी राघोदास ने अपने एक छप्पय में कहा है कि कबीर साहब के प्रमुख शिष्यों की सख्या नव थी तथा उन्होंने उनके नाम क्रमशः कमाल, कमाली, पद्मनाभ, रामकृपाल, नीर, धीर, ग्यानी, धर्मदास तथा हरदास-जैसे लेते हुए उन्हें मनुष्यों के लिए भव-सागर पार करने के निमित्त निर्मित नौकाओं के समान बतलाया गया है।^२ उन्होंने इनमें से पद्मनाभ, कमाल, कमाली, ग्यानी तथा धर्मदास के विषय में फिर अन्यत्र भी लिखा है।^३ फिर एक छप्पय द्वारा स्वयं धर्मदास तक के कतिपय शिष्यों और प्रशिष्यों के नामों का उल्लेख कर दिया है।^४ इस प्रकार इनके अनुसार कहे गए नामों के अतर्गत, केवल उपर्युक्त 'पद्मनाभ' का ही समावेश किया गया दीख पड़ता है। यदि हम इनके 'नीर' तथा 'धीर' जैसे शब्दों को किसी प्रकार उक्त 'तत्त्वा' और 'जीवा' के पर्याय मान सकें तो, दो अन्य को भी स्थान मिलता जान पड़ता है। इसके सिवाय, हम यहाँ पर यह भी देखते हैं कि जिन कमाल, कमाली धर्मदास, जागू, भागो तथा सुरतगोपाल का कबीर साहब के प्रमुख शिष्यों में उल्लेख किया जाता है उनमें से नामादास ने किसी एक का भी नाम नहीं लिया है। राघोदास ने इनमें से प्रथम तीन के तथा एक अन्य ग्यानी के विषय में भी पृथक्-पृथक् छप्पयों की रचना कर डाली है। इनमें से शेष तीन को अत्यन्त धर्मदास के शिष्यों तथा प्रशिष्यों तक में गिना दिया है।

निष्कर्ष

अतएव हमें ऐसा लगता है कि या तो नामादास को सभी प्रमुख कबीर

१ कवित्त ३१२।

२ "ज्यू नाराइन नव निरमये त्यू श्रीकबीर किये सिष नव।

प्रथमहि दास कमाल, दुतियह दास कमाली।

पद्मनाभ पुनि तृतीय, चतुरथम रामकृपाली।

पंचम षष्ठम नीर धीर, सप्तम पुनि ग्यानी।

अष्टम है ध्रुवदास, नवम हरदास प्रमानी।

नव का नव नरतिरनकों, जन राघो कह्यो पयोष भव।

ज्यू नाराइन नव निरमये, त्यू श्रीकबीर किये सिष नव॥३५३॥"

३. दे० छप्पय सख्या क्रमशः १८१, १८३, ३५४, ३५५ और ३५७।

४. दे० छप्पय ३५८ जिसमें धर्मदास के शिष्यों तथा प्रशिष्यों में चूडामनि, कुलपति, साहेब दास, दल्हन, जागू, भगता और सूर्ति-गुपाल के नाम गिनाये गए हैं।

आये और इनकी पगड़ी की नाँठ की ओर कबीर साहब की वृष्टि गई, तब इसका पता चला। मिरछ के झुलते ही हीरा निकल आया जिस पर कबीर साहब ने कहा

‘नाम साहब का बँध कर, घर बनाया जन-नाथ।

बूढ़ा बंस कबीर का जनमा पूत कमात् ॥

और फिर महाजन के जाने पर जब उसका येब सुना तब उन्हें पूर्ण संतोष हुआ। इसी प्रकार इस विषय में एक दूसरा अनुमान यह भी किया जाता है कि संत कमात् अपने बचपन में अपनी संयोटी कुछ ठीली-डांसी पहना करते थे जिस कारण वह कभी-कभी नीचे की ओर झिसक जाती थी। एक बार कबीर साहब का ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ और उन्होंने इन्हें अपनी संयोटी कस कर बाँध लेने का आदेश दिया। संत कमात् से उनकी आत्मा का पाछन करते समय पीछे से उसका वास्तविक अभिप्राय ‘संयोटबर रहना’ मान लिया और अपन जीवन भर अभिवाहित ही रह गए। अतएव कबीर साहब को अंत में इनके विषय में किसी समय प्रसंगवश कह देना पड़ा

‘बूढ़ा बंस कबीर का जनमा पूत कमात् १’

वही

परन्तु एक ‘मयतमात्’ नामक ग्रंथ में हमें उक्त पंक्तियों के संबंध में एक तीसरी ही चटपा का पता मिलता है^१। इस ग्रंथ के रचयिता का कहना है कि एक बार कोई राजा कबीर साहब का सिष्य बनने के लिए बहुत-सा धन लेकर वांछी आया। कबीर साहब को यह बात पसंद न थी इस कारण उस अतिथि से जाल बंधा कर वे वही धन्यजन आकर छिप रहे। राजा ने जब कबीर साहब को नहीं पाया तब उसने उनके शिष्य पुत्र संत कमात् का ही सिष्य बन कर इन्हें सारा धन समर्पित कर दिया और वह अपने घर वापस चला गया। कबीर साहब को जब घर लौटने पर इसका पता चला तब वे संत कमात् पर बहुत विषय और उन्होंने इनके लिए उन राजा के प्रयोग किये जो उक्त ‘संयोत्’ में आये हुए हैं। परन्तु संत कमात् अपनी बातों पर पूर्ववत् ही बुढ़ रहे और इन्होंने अपने पिता से कहा कि इस प्रकार धन लेने से बरसुत कुछ भी हानि नहीं हुई है। मैंने राजा से धन लेकर हरि-नाथ को कदापि नहीं बेचा है। राम के नाम

१ महर्षि प्रियव्रतनाथ वर्मा संतमात् साहोदर, १९२३ ई. पृ. ५८९।

२ बुद्धहरनदत्त मयतमात् हस्तलिखित प्रति : ये संत बुद्धहरन संभवतः संत प्रियनारायण के पुत्र थे। देखिए इस संबंध में आगे शिवनारायण लम्प राय अध्याय ६।

स्वीकार किया है। इनकी भाषा, शैली तथा 'मुरशिद मौला' आदि-जैसे शब्दों के अधिक प्रयोग से भी यही सिद्ध होता है।^१ समव है ये मूफियों के सपक में भी कुछ दिनों तक रह चुके हो और इनके विचारों पर उनका भी प्रभाव पर्याप्त रूप में पड़ा हो। इनकी कुल रचनाएँ अभी तक प्रकाशित नहीं है और जो कुछ सग्रहों के अतर्गत फुटकर पदों के रूप में मिलती हैं, वे भी बहुत कम हैं।

कबीर तथा कमाल

सत कमाल के विषय में जो अनेक बातें प्रसिद्ध हैं, उनमें से एक कबीर साहब के साथ इनके कुछ मतभेद की ओर संकेत करती है। कहा जाता है कि कबीर साहब इन्हें 'सपूत' नहीं समझते थे, अपितु उनकी वारणा थी कि हरि-स्मरण से अधिक संपत्ति की ओर ही ध्यान देकर इन्होंने उनके कुल का नाम डुबो दिया और इस प्रकार 'कपूत' बन गए। इस विषय की एक रचना^२ 'सलोक' के रूप में 'गुरुग्रंथ साहब' के अतर्गत कबीर साहब की ही कृति मान कर संगृहीत हुई है। उक्त 'सलोक' के अनुसार कबीर का वंश डूब गया, क्योंकि उसमें कमाल-जैसा पुत्र उत्पन्न हो गया। कारण यह कि उसने हरि का स्मरण छोड़ कर घर में माल वा धन ला एकत्र कर दिया। सत कमाल के लिए ये शब्द वास्तव में अत्यंत कठोर हैं। यदि ये सचमुच कबीर साहब के ही हैं, तो इनके लिए कोई-न-कोई आधार भी अवश्य रहा होगा। किंतु भिन्न-भिन्न ग्रंथों में भिन्न-भिन्न प्रकार की कल्पनाओं का सहारा लिया गया जान पड़ता है जिससे निश्चित रूप से कुछ कहना उचित नहीं प्रतीत होता।

वही

उक्त घटना के मबघ में कहा जाता है कि एक समय जब सत कमाल अपने मत के प्रचारार्थ ग्वालियर गये हुए थे, तब किसी श्रद्धालु महाजन ने इन्हें बहुत-सा द्रव्य देना चाहा, किंतु इन्होंने अपनी विरक्ति के नियमानुसार उसमें से एक पैसा भी लेने से स्पष्ट अस्वीकार कर दिया। परन्तु जब ये विश्राम करने के लिए गये और उक्त महाजन ने इन्हें गाढी नीद में पाया, तब हीरे का एक टुकड़ा लेकर उसने चुपके से इनकी पगड़ी की पेंच में बाँध दिया। सत कमाल ने जग जाने पर भी इस ओर ध्यान नहीं दिया और वहाँ से चल पड़े। जब ये काशी वापस

१ श्री सत गाथा, इंदिरा प्रेस, पूना, पृ० ७५, ७६, ७९ तथा ८७।

२ 'बूढ़ा बसु कबीर का उपजिओ पूतु कमालु।

हरि का सिमरनु छाडिकै, घरि लै आया मालु।'

—गुरुग्रंथ साहब, तरणतारण सस्करण, पृ० ११५।

करना गन्ना बोटन के समान होगा जिसे मरे पिता कबीर साहब ने अपने सपनों द्वारा प्रकट किया है तथा उनके सिद्धांतों को मष्ट करम का मूल्य करना भी उनकी ही हरया करने के तुल्य होया जो मरे लिए कदापि समझ नहीं है। कहते हैं कि इनके इस प्रकार स्पष्ट बहू बने पर कबीर साहब के अनेक अनुयायी इनसे बहुत रष्ट हो गए और इनके प्रति विरुद्ध भाव प्रकट करते हुए उन्होंने यहाँ तक कह बाका कि कमाल के उत्पन्न होने के कारण कबीर की बदा-परंपरा ही लुप्त हो रही है।^१ अतएव इस घटना के अनुसार 'गुच्छव साहब' में आया हुआ 'सलोक' इस अवसर पर ही कहा गया माना जा सकता है। परन्तु इस अनुमान का समर्थन उक्त रचना के केवल पूर्वाह्न से ही हो सकता है उसके उत्तरार्द्ध की संगति इसके साथ नहीं लगती।

सिद्धांत तथा साधना

संत कमाल की विचार-धारा का मूल बीज कबीर साहब के ही निर्मल जलामय से जमा हुआ प्रतीत होता है। ये उन्हीं की भाँति सच्चे हृदय को बाह्य साधनाओं से कहीं अधिक महत्त्व देते हैं और आतिथ्य इधर-उधर भटकनेवालों को सचत्व भी करते हैं। उन्हीं के समान ये 'राजा तथा रक' दोनों को एक समान देखते हैं सभी साधनाओं से बड़ कर रामनाम को ही ठहराते हैं और बाहर भीतर सब कहीं उसी एक की ज्योति व दर्शन पाते हुए समझ पड़ते हैं जैसे

'कछे कं जंपल जाता जज्जा अपना दिल् रखो १ सज्जा।

'राजा १क दोनों बरम्बर, जैसे पंगालक पानी।

माल करो कोई भूपर भारी दोनों भीडा वाली।

'सुख से बीठो अपने-महेक मो राम भजन नहीं जज्जा है।

भतर भीतर भई भरपूर, देख सब ही उजाला'^२। आदि

इनकी बाकी में भी कहीं-कहीं प्रायः वही करापन तथा कुटीकरण लक्षित होता है जो कबीर साहब की रचनाओं की विशेषता है। इनमें गर्व की भाषा कहीं भी नहीं बीग पड़ती। इसके विपरीत हमनी मग्नता तथा ईश्वरभाव के अनेक उदाहरण पाये जाते हैं।

संत कमाल के जीवन-काल की निश्चित तिथियाँ का ठीक पता नहीं चलता न इसकी आयु व सबब से ही अनुमान करने के लिए कोई आधार मिलता

१ जितिमोहन सेन विहीनल विस्तिग्न जोक इंडिया स्पूजक एंड कंपनी
१९३ ई. पृ. ९१।

२ भी सत गाथा इहिरा प्रत भूना।

का तो, यदि सच पूछा जाय तो कोई 'मोजो' अर्थात् माविजा वा मूल्य हो ही नहीं सकता । फिर वह बेचा कैसे जा सकता है ।^१ इस उत्तर को पाकर कबीर साहब चुप हो रहे ।

वही

इसी सबब में उक्त ग्रंथ के अतर्गत एक अन्य घटना का भी उल्लेख इस प्रकार किया गया मिलता है । कबीर साहब के उक्त प्रकार से रुष्ट हो जाने के अनंतर अवसर पाकर कमाल ने यह भी कहा था कि यो तो धन लेकर शिष्य बनाने के कारण मुझमें कोई कमी भी नहीं आयी है । आप 'कउडी' से 'हीरा' बने हैं और मैं 'हीरा' से भी 'लाल' बन गया हूँ । अतएव, यदि विचार किया जाय, तो आप 'आधा भगत' ही कहला सकते हैं और मैं 'सारा भगत' वा पूर्ण भक्त बन गया हूँ ।^२ इस कथन का तात्पर्य 'सत कमाल ने उस ग्रंथ के अनुसार इस प्रकार समझाया कि कबीर साहब के माता-पिता निरे 'साकठ जोलहा' थे जिनके पुत्र कबीर साहब एक भक्त के रूप में प्रकट हुए थे, किंतु सत कमाल उन कबीर साहब के ही पुत्र 'इन्द्रियजीत' वा ब्रह्मचारी भी थे । इस कारण ये 'कउडी' से 'हीरा' मात्र न बन कर 'हीरा' से भी 'लाल' हो गए थे । इस प्रकार समझ है कि इस 'इन्द्रिय जीत' शब्द के ही भीतर कबीर साहब के ब्रह्म के डूबने का भी रहस्य छिपा हो, क्योंकि जैसा कि ऊपर भी सकेत किया गया है, सत कमाल के विवाहित होने का कही पता नहीं चलता और उन्हें अधिकतर एक विरक्त के ही रूप में अब तक समझा गया है । इनके शिष्य किसी जमाल का नाम मुना जाता है, किंतु इनके किसी पुत्र वा पुत्री का पता नहीं चलता ।

वही

जो लोग उक्त 'सलोक' को किसी दूसरे की रचना मानते हैं, उनका अनुमान है कि कबीर साहब की मृत्यु हो जाने पर बहुत-से लोगो ने सत कमाल से अनुरोध किया कि ये उनके नाम पर किसी नवीन पथ की स्थापना करें । किंतु इन्होंने ऐसा करने से स्पष्ट शब्दों में इनकार कर दिया और कहा कि इस प्रकार का कार्य

१ 'कहुतु तो राम के नाम को, मोजो कछुयै आहि ।

तो में बेचा होइहै मोही बतावहु ताहि ॥'

—दुखहरन भगतमाल, पृ० १५१ ।

२ 'कउटी शे हीरा भये । हीरा शे भये लाल ।

आधा भगत कबीर थे, सारा भगत कमाल ॥'

—वही, पृ० १५० ।

बतसाया जाता है और इसके विषय का मोति व्यावहारिकता तथा आत्म-दर्शन में संबद्ध होना कहा गया है तथा इसके रचयिता का कोई पैंगी होना भी ठहराया जाता है।^१ इस कारण हम इन्हे भी कबीर शिष्य पद्यनाम से मिला ही मान ले सकते हैं। इसके सिवाय नामावास की 'भक्तमाल' के एक छप्पय से जान पड़ता है कि स्वामी अनंतानंद के शिष्य कृष्णपयहारी के भी एक शिष्य का नाम पद्यनाम था^२ जो इसी कारण कबीर साहब का किसी न किसी रूप में समसामयिक भी हो सकता है। परन्तु इन तीनों में से किसी एक का भी न तो उनके साथ कभी मिलना प्रमाणित है न उनसे किसी प्रकार प्रभावित होना ही कहा जा सकता है। पद्यनाम का परिचय

कबीर-शिष्य पद्यनाम के लिए कहा गया है कि ये अपने गुरु के साथ काशी में रहा करते थे। उनसे दीक्षित होकर अपनी साधना पूरी कर लेने के अनंतर इन्होंने स्वयं किसी नीलकण्ठ को दीक्षित किया था। इस प्रकार यदि य नीलकण्ठ नहीं थे ही हा जिनका वंश भ्रमण करते-करते पुर्वार देश की ओर चला जाना तथा वहाँ पहुँच कर वही रघुनाथ नामक एक व्यक्ति को दीक्षित करना और इसी प्रकार उनके शिष्य प्रसिद्धों द्वारा 'रामकबीर-मठ' तथा 'रविमाण सम्प्रदाय' का भी उद्धार प्रचार इत्यादि प्रमाणित किया जा सके तो इसके आधार पर हम इनके आभिर्भाव काल का भी कुछ अनुमान कर सकते हैं। रघुनाथ दास के पोता-शिष्य पद्ममवाच (पद्मप्रज्ञ स्वामी) का हमें जीवन-काल से १६९८-१७८९ आता है^३। इसके आधार पर यदि हम उनके गुरु यादबदास बाबागढ़ रचनाथ दास तथा उनके भी गुरु नीलकण्ठ दास के गद्दी-काल की अवधि को मोटे तौर पर पचीस वर्षों की ग्नीकार कर लें।

समस्या तथा समाधान

मठ-परंपरा न समी पद्यों का सम्प्रदायों की गुरु-वर्धियों के महर्षी की नाम तालिका नहीं मिलती और जा मिलती है उनमें भी अधिकतर किसी समय का उत्पन्न नहीं दीख पड़ता। जबकि नानक-ग्रन्थ के प्रथम दस गुरुओं के जीवन काल तथा बाबरी-ग्रन्थ के अंतिम ९ महर्षी का मृत्यु-काल विहित है और प्रामाणिक भी समझा जाता है। इसके सिवाय राजसमूह सम्प्रदाय की 'सिंहवल-सङ्गाप

१ डॉ. हीरालाल माहेश्वरी राजस्थानी भाषा और साहित्य कलकता १९९ ई. पृ. २५२।

२ छप्पय सत्या ३९।

३ कल्याण गोरखपुर संत अंक।

है। इनकी समाधि का होना कोई कडा-मानिकपुर में बतलाते हैं^१, तो कोई उसका पता झूँसी के निकटवर्ती किसी स्थान के सवध में देते हैं। किन्तु इनकी एक समाधि मगहर में कबीर साहब के रीजे के पास भी वर्तमान है^२ जो मगवत इन्हीं की हो सकती है। कमाल नामधारी कतिपय सूफी साधको के भी होने के कारण उक्त वा अन्य ऐसी समाधियों के विषय में उतने निश्चित रूप में कुछ कहा नहीं जा सकता।

(३) सत कमाली

कमाली और कबीर साहब

कमाली के विषय में कहा जाता है कि यह कबीर साहब की औरस पुत्री थी। इसका नाम भी मगवत उन सत कमाल के नाम का आधार लेकर ही, प्रसिद्ध हुआ था जिन्हें उनका औरस पुत्र ठहराने की परंपरा चली आ रही है। कबीर-पंथी लोगो का साधारणतः कहना है कि कबीर साहब ने न तो विवाह किया था, न उनकी कोई सतान ही थी। परन्तु उनकी रचनाओं के ही अंतर्गत पाये जाने वाले कतिपय प्रसंगों के आधार पर इसके विरुद्ध अनुमान कर लिया जाता है। उदाहरण के लिए सिक्खों के 'आदिग्रन्थ' में उनके नामसे संगृहीत एक पद से पता चलता है कि उनकी स्त्री लोई, उनकी अपने व्यवसाय के प्रति प्रदर्शित उपेक्षा के कारण, उन्हें कभी-कभी यह कह कर कोसा करती थी कि "हमारे लड़को और लड़कियों के लिए तो यथेष्ट भोजन का सामान मिल नहीं पाता और उचर 'मुडिया' साधु आकर हमारे यहाँ मौज उड़ा जाते हैं।"^३ अतएव, यदि कबीर साहब वास्तव में विवाहित रहे और उन्हें कोई 'कमाल' नाम का औरस पुत्र भी रहा उस दशा में यह स्वीकार कर लेने में किसी को आपत्ति न होनी चाहिए कि उनकी कोई एक पुत्री कमाली भी हो सकती है। इसको कबीर साहब की पुत्री स्वीकार न करने वालों के किसी कथन के अनुसार डॉ० की ने कहा है कि यह वास्तव में, उनके किसी पड़ोसी की पुत्री थी जिसके मर जाने के उपरांत उन्होंने इसे पुनर्जीवन प्रदान किया था अथवा यह गेख तकी की ही सतान थी जिसके आठ दिनों तक कब्र में रह चुकने के भी अनंतर उन्होंने जीवन-दान दिया था।^४ इन दोनों में से किसी भी दशा में इसके पुनर्जीवित होने पर इसका कबीर साहब

१ डॉ० मोहनसिंह कबीर ऐंड दि भक्ति मूवमेन्ट, १९३४ ई०, भा० २, पृ० ९३।

२ डॉ० एफ० ई० की कबीर ऐंड हिज फालोवर्स, १९३१ ई०, पृ० ९६।

३ 'लरकी लरिकन खँवो नाहिं। मुडिया अनुदिन धाये जाहिं', राग गौड, पद ६

४ डॉ० एफ० ई० की कबीर ऐंड हिज फालोवर्स, पृ० १६।

द्वारा अपनी पौष्प-पुत्री के रूप में रख लेना प्रसिद्ध है।

कमाली का परिचय

कहते हैं कि एक बार जब कमाली पानी भरने के लिए किसी कुएँ पर गई थी तब से कोई पंडित आ निकले। प्यासे होने के कारण उन्होंने इससे पानी पीने को माँगा जिस पर उन्हें इसमें अपने पाप से जल पिला कर उनकी प्यास बुझा दी। परन्तु जब उन पंडितजी को यह पता चला कि मैंने भूलबुझ किसी ओमाहे की छड़की के हाथ का पानी पी लिया है तो उन्हें इसके कारण बड़ा सताप हुआ और वे इसके समाधानार्थ कबीर साहब के यहाँ पहुँचे। कबीर साहब वहाँ से कहीं निकट ही रहा करते थे। पंडितजी भी उनकी कृपाति का पता पाकर उनसे शास्त्रार्थ करने की इच्छा थी। अतएव दोनों के बीच व्यासूत-जैसे प्रश्नों पर पूरा विचार-विमर्श हुआ और अंत में पंडितजी को कबीर साहब का लोहा मान लेना पड़ा। प्रसिद्ध है कि उन पंडितजी का नाम सर्वाज्ञित था जो बड़े उद्भट विद्वान् थे और जिन्होंने बहुत लोगों को शास्त्रार्थ में हरा कर विजय प्राप्त की थी। रे० बेस्टकाट ने लिखा है कि कबीर साहब से पराजित हो जाने पर पंडित ने उनसे सम्भव सीमा ग्रहण कर ली और उन्होंने इन पर प्रसन्न होकर अपनी उस कन्या कमाली का इनसे पाणि-ग्रहण भी करा दिया।^१ परन्तु इस प्रकार के किसी भी कथन की पुष्टि के लिए हमारे पास कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है न हम उपर्युक्त सामग्री के आधार पर केवल इतना भी कह पाने की स्थिति में हैं कि इसका कोई भी अस किसी प्रकार स्वीकार योग्य है भी बचवा नहीं। रे० बेस्टकाट ने उस समय कमाली की अवस्था २ वर्ष की बतायी है और ब्रह्मजीन मुनि ने कहा है कि उन दिनों वह काशी-नरेश के दिये हुए किसी छोटे-से आश्रम में रह कर मन्त्र आदि आरम-कल्याण के साधनों में निरत रहा करती थी। इससे उसके कबीर साहब की शिष्या होने का अनुमान किया जा सकता है तथा उसके साथ 'सर्वाज्ञित' पंडित की हुई बातचीत से भी ऐसा मान लिया जा सकता है कि वह बहुत योग्य रही होगी।^२ परन्तु इस कबीर-कन्या कमाली के विवाह का मुक्तान में भी होना कहा जाता है। कहने हैं कि वहाँ पर मुस्तानी बोली में उसकी बहुत-सी काफियाँ भी

१ ई. जी. एच. बेस्टकाट कबीर एंड हि कबीरपंथ कलकत्ता १९५३ ई.
पृ. ९१।

२ "एकान्ते प्यान भक्त याहि तावर्ष कर्तुमावरात।

कानीनरेख बरहि कमाल्यतिष्ठदाघमे।"—सङ्गुप्त ओ कबीर चरितम्
पृ. ३८७।

शाखा तथा उसकी शाहपुरा वाली शाखा के भी महतो के समय का कुछ सकेत किया गया मिलता है। इसी प्रकार सत्तनामी सम्प्रदाय की कोटवा शाखा के प्रथम चार महतो तथा राधास्वामी सत्सग के प्रथम चार सतो के विषय में भी कहा जा सकता है। तदनुसार, यदि केवल इतने उदाहरणों पर तब तक विचार किया जाय तो, हमें पता चलेगा कि नानक-पथ के अंतिम ९ गुरुओं का गद्दी-काल कुल १७० वर्ष ठहरता है जिसका माध्यम लगभग १९ वर्षों का पड़ता है। इसी प्रकार, 'बावरी-पथ' के वर्तमान को छोड़ कर शेष अंतिम ७ गुरुओं का गद्दी-काल २१५ वर्ष आता है जिसका माध्यम यहाँ पर लगभग ३१ वर्षों का निकलता है। फिर इसी ढंग से उक्त अंतिम ३ सत्तनामी महतो के कार्य-काल ८२ वर्षों का माध्यम २७ वर्ष के लगभग आता है। 'सत्सग' के भी वर्तमान को छोड़ कर शेष ३ गुरुओं का समय ५९ वर्ष होता है जिसका माध्यम लगभग १९ वर्षों का पड़ता है। परन्तु 'वरनीश्वरी सम्प्रदाय' के विनोदानन्द (मृ० स० १७३१) के अनंतर बाबा रघुपति दास (मृ० स० १९९०) तक वाले ६ सतो के समय २५९ वर्षों का यदि माध्यम निकालते हैं तो वह ४३ वर्षों के ऊपर तक चला जाता है जो १९ से कहीं अधिक है। किंतु यदि 'रामसनेही-सम्प्रदाय' की 'सिंहथल खेडापा' वाली शाखा के सतो के गद्दी-काल का माध्यम, हरिरामदास (मृ० स० १८३५) के अनंतर लालदास (मृ० स० १९८२) तक के ६ महतो के अनुसार निकालते हैं तो यह कुल १४७ वर्ष की दृष्टि से केवल २४ वर्ष के ही लगभग आता है। उसकी शाहपुरा वाली शाखा के रामचरणदास (मृ० स० १८५५) के अनंतर, निर्मयराम (मृ० स० २०१२) तक जोड़ते हैं तो ११ महतो के कारण यह माध्यम १४ वर्षों तक ही आता है। अतएव इन ७ विभिन्न उदाहरणों द्वारा हम किसी निश्चित परिणाम तक पहुँचते नहीं जान पड़ते। यदि हम एक बार उपर्युक्त सख्याओं अर्थात् क्रमशः १९, ३१, २७, १९, ४३, २४ तथा १४ का भी माध्यम निकालते हैं तो इसके फल-स्वरूप हमें कोई एक ऐसी सख्या मिलती है जो २५ से कुछ ही अधिक दिख पड़ती है।

पता नहीं इस प्रकार हिसाब लगाने का ढंग कहाँ तक ठीक समझा जा सकेगा, किंतु इतना निश्चित है कि इसकी सहायता से हम किसी अनुमान तक पहुँचने योग्य हो सकते हैं। तदनुसार कह सकते हैं कि २५ वर्षों का समय मान कर चलना अनुचित नहीं है। यहाँ पर एक बात यह भी उल्लेखनीय है कि रामसनेही सम्प्रदाय की शाहपुरा वाली शाखा के महतो का औसत गद्दी-काल केवल १४ वर्षों का ही आता है। इसका कोई कारण नहीं समझ पड़ता, न इस अवधि में कहीं कोई बात कही गई ही पायी जाती है। इसके सिवाय यहाँ पर यह भी ध्यान देने योग्य है कि

मतकाया जाता है और इसके विषय का नीति व्यावहारिकता तथा आत्म-समर्पण से संबंध होना कहा गया है तथा इसके रचयिता का कोई भी होना भी ठहराया जाता है।^१ इस कारण हम इन्हे भी कबीर-शिष्य पद्यानाम से मिला ही मान ले सकते हैं। हमने सिवाय रामदास की 'मस्तमाक' के एक छन्द से जान पड़ता है कि स्वामी अनंतालय के शिष्य कृष्णपयहारी के भी एक शिष्य का नाम पद्यानाम का^२ जो इसी कारण कबीर साहब का किसी न किसी रूप में समसामयिक भी हो सकता है। परन्तु हम तीनों में से किसी एक का भी न तो उनके साथ कभी मिलना प्रमाणित है न उनसे किसी प्रकार प्रभावित होना ही कहा जा सकता है।

पद्यानाम का परिचय

कबीर-शिष्य पद्यानाम के लिए कहा गया है कि ये अपने गुरु के साथ काशो में रहा करते थे। उनसे दीक्षित होकर अपनी साधना पूरी कर लेने के अनंतर इन्होंने स्वयं किसी मीरकठ को दीक्षित किया था। इस प्रकार यदि ये मीरकठ नहीं बही न ही हा जिनका वेग प्रमथ करते-करते दुर्बल रोग की ओर चला जाना तथा बड़ा पहुँच कर कही रघुनाथ नामक एक व्यक्ति को दीक्षित करना और इसी प्रकार उनके शिष्य-महिष्यो द्वारा 'रामकबीर-पथ' तथा 'रविमाण सम्प्रदाय' का भी उभर प्रचार होना प्रमाणित किया जा सके तो इसके आधार पर हम इनके आदिर्भाव कास का भी कुछ अनुमान कर सकते हैं। रघुनाथ दास के पोता-शिष्य पट्टमशाय (पट्टमश स्वामी) का हमें जीवन-काल में १६६८ १७८९ प्राप्त है^३। इसके आधार पर यदि हम उनके गुरु भावबदास बाबादास रघुनाथ दास तथा उनके भी गुरु मीरकठ दास के गृही-काल की अवधि को मोटे तौर पर पचीस वर्षों की स्वीकार कर लें।

समस्या तथा समाधान

सत-वरपरा के सभी पथा या सम्प्रदायों की मूल-गर्हियों के महत्त्वों की नाम तात्तिका नहीं मिलनी और जो मिलती है उनमें भी अधिकतर किसी समय का उल्लेख नहीं मिल पड़ता। कंबल नामक-पथ के प्रथम दस गुरुओं के जीवन काल तथा बाबरी-पथ के अंतिम ९ महत्त्वों का मृत्यु-काल विदित है और प्रामाणिक भी समझा जाता है। हमने सिवाय 'रामसनेही सम्प्रदाय' की 'विह्वल-सदाय'

- १ डॉ. हीरानाथ माहेश्वरी राजस्थानी भाषा और साहित्य कलकत्ता १९६ ई. पृ. २५२।
- २ छन्द सख्या ३९।
- ३ कल्याण गोरखपुर संत अंक।

मिलती हैं जिसके आधार पर भी इसकी योग्यता के विषय में कुछ अनुमान किया जा सकता है।^१ फिर भी जहाँ तक पता है, अभी तक हमें इस बात का कोई सकेत मिल नहीं सका है कि वास्तव में वे काफ़ियाँ उसी की हैं तथा वहाँ उसने अपनी ओर से कोई नया पथ चलाया भी था वा नहीं।

(४) सत पद्मनाभजी • पद्मनाभ कौन ?

सत पद्मनाभ का नाम कबीर साहब के प्रमुख शिष्यों में लिया जाता है। इनके विषय में प्रसिद्ध 'भक्तमाल' ग्रंथ के रचयिता नामादास ने कहा है, "पद्मनाभजी ने कबीर की कृपा द्वारा परमतत्त्व का परिचय प्राप्त किया था। इनके लिए नामोपासना समी कुछ थी और 'नाम' स्वयं रघुनाथ से भी बढ़ कर था।"^२ एक अन्य 'भक्तमाल' के रचयिता दादू-पंथी राघोदास ने भी अपनी प्रायः वैसी ही प्रसिद्ध रचना में, नामादास का अक्षरशः समर्थन किया है।^३ इससे जान पड़ता है कि ये एक योग्य साधक और महान् पुरुष रहे होंगे तथा इनके द्वारा अपने गुरु के मत का समवत बहुत कुछ प्रचार भी हुआ होगा। परन्तु हमें इनका कोई जीवन-वृत्त अभी तक विदित नहीं है, न इनके जीवन-काल के सबब में ही हमें कुछ भी पता चल पाता है। कबीर साहब के प्रमुख शिष्यों में इनका नाम आने से अनुमान किया जा सकता है कि ये उनके समकालीन अवश्य रहे होंगे। कबीर साहब से इन्होंने कहाँ पर सर्वप्रथम, उपदेश ग्रहण किया होगा तथा किस प्रदेश को इन्होंने अपना कार्य-क्षेत्र बनाया होगा इसका पता इस कारण भी नहीं चलता कि न तो इनकी अभी तक अपनी रचनाएँ मिल सकी हैं, न इनके विषय में किसी ने इस रूप में कहा है जिसके आधार पर इनका कोई ऐतिहासिक परिचय किसी प्रकार प्रस्तुत किया जा सके। कबीर साहब के न्यूनाधिक समसामयिक समझे जाने वाले ऐसे दो पद्मनाभों का पता चलता है जो पश्चिमी भारत के निवासी थे। इनमें से प्रथम पद्मनाभ की 'कान्हडदे प्रबन्ध' नामक एक रचना स० १५१२ में निर्मित की गई मिली है जो प्रधानतः वीर-रस की कृति जान पड़ती है।^४ इसके आधार पर कबीर-शिष्य पद्मनाभ का परिचय उपलब्ध कर पाने की कोई समावना नहीं प्रतीत होती। इसी प्रकार इस युग के एक अन्य पद्मनाभ का नाम भी लिया जा सकता है जिन्होंने 'डूंगर बावनी' नाम की एक पुस्तक लिखी है। इसका रचना-काल स० १५४३

१ डॉ० चन्द्रकान्त बाली पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास, पृ० ९०।

२ 'कबीर कृपातें परमतत्त्व पद्मनाभ परची लह्यो' आदि, छप्पय, ६८।

३ 'कबीर कृपाकों धारि उर पद्मनाभ परचै भयो' आदि, छप्पय, १८१।

४ शोधपत्रिका, उदयपुर, पौष स० २००८, पृ० ५१-७२।

पंजाब राजस्थान तथा पश्चिमी उत्तरप्रदेश वाले अर्थात् पश्चिम के महंतों का कार्य काल वहाँ अधिक से अधिक २४ से लेकर १८ वर्षों तक जा जाता है वहाँ पूर्व वाले अर्थात् बनारस (कोटवा) सीता (बिहार) तथा मुरादाबा (पूर्वी उत्तरप्रदेश) के महंतों की दशा में यह ४३ से लेकर २४ तक ही रह जाता है।

उक्त दशा में हम यह अनुमान कर सकते हैं कि पञ्चनामजी का जीवन-काल कहीं विक्रम की १७वीं सताब्दी के मध्यकाल तक जा सकता है जिससे कबीर साहब के यग के साथ उसका पूरा मेक जाता नहीं प्रतीत होता। ऐसा तभी संभव हो सकेगा जब वैसे व्यक्ति को पचीस वर्षों से अधिक की कर दिया जाय। पञ्चनामजी के लिए नामादास ने कहा है 'पञ्चनामजी रामनाम के भक्त को 'महानिधि' माना करते हैं और नाम को ही सेवा-भूजा भी ठहराते हैं। इनके लिए भय तप तीर्थ आदि सभी कुछ 'नाम' के ही अंतर्गत आ जाते हैं। इसके सिवाय अन्य कुछ भी नहीं है। यही प्रीति है यही वैराग्य है और नाम ही के द्वारा नामी अभिहित किया जाता है। अज्ञानिध की सलाह है कि नाम से संसार के बन्धन मुक्त जाते हैं और जैसा हनुमानजी ने कहा है, यह स्वयं रघुनाथ से भी बड़ कर है। इस कारण नाम सर्वभी एसी भारणा के बूझकरन की कृपा द्वारा कबीर साहब ने इन्हे परमतत्त्व का परिचय करा दिया।' १' तदनुसार इनका 'रामकबीर-संघ' जैसे किसी धार्मिक वर्ग का मूल प्रवर्तक होना सर्वथा स्वाभाविक भी हो सकता है। संभव है कबीर साहब से प्रेरणा प्राप्त कर के इन्होंने राम भक्त की अमोघ आध्यात्मिक शक्ति का विशेष प्रचार किया हो। उसकी किसी साधना-विशेष के विषय में अनेक व्यक्तियों को दीक्षित भी किया हो जिनमें उपर्युक्त वीरकण्ठ भी रहे हों। उन्होंने इसके अनुसार उपदेश देते हुए बाहर जाकर किसी ऐसे सम्प्रदाय का सगठन कर दिया हो जो 'रामकबीर-संघ' के नाम से प्रसिद्ध हो गया हो। जो जो 'रामकबीर-संघ' के संबंध में प्रायः इस प्रकार भी कहा जाता है कि इसका प्रवर्तन किसी रामकबीर नाम के व्यक्ति ने ही किया था जिसका पूर्व नाम 'राममदा' रहा तथा जिसकी सभी महाशक्त आने की आयगी।

१ 'नाम महानिधि भक्त नाम ही सेवाभूजा।

भय तप तीरथ नाम नाम जिन और न भूजा ॥

नाम प्रीति नाम वैराग्य, नाम कहि नामी जोले।

नाम अज्ञानिध साहिब नाम भयन ते जोले ॥

नाम अधिक रघुनाथ ते राम निकट हनुमत कह्यो।

कबीर हृपाते परमतत्त्व पञ्चनाम परबी कह्यो ॥६८॥"

—नामादासद्वारा भक्तपाल।

शाखा तथा उसकी शाहपुरा वाली शाखा के भी महतो के समय का कुछ मकेत किया गया मिलता है। इसी प्रकार सत्तनामी सम्प्रदाय की बोटवा शाखा के प्रथम चार महतो तथा राधास्वामी मत्स्य के प्रथम चार सतो के विषय में भी कहा जा सकता है। तदनुसार, यदि केवल इतने उदाहरणों पर तब तक विचार किया जाय तो, हमें पता चलेगा कि नानक-पथ के अंतिम ९ गुरुओं का गद्दी-काल कुल १७० वर्ष ठहरता है जिसका माध्यम लगभग १९ वर्षों का पड़ता है। इसी प्रकार, 'बावरी-पथ' के वर्तमान को छोड़ कर शेष अंतिम ७ गुरुओं का गद्दी-काल २१५ वर्ष आता है जिसका माध्यम यहाँ पर लगभग ३१ वर्षों का निकलता है। फिर इसी ढंग में उक्त अंतिम ३ सत्तनामी महतो के कार्य-काल ८२ वर्षों का माध्यम २७ वर्ष के लगभग आता है। 'सत्सग' के भी वर्तमान को छोड़ कर शेष ३ गुरुओं का समय ५९ वर्ष होता है जिसका माध्यम लगभग १९ वर्षों का पड़ता है। परन्तु 'वरनीध्वरी सम्प्रदाय' के विनोदानन्द (मृ० स० १७३१) के अनंतर बाबा गघुपति दास (मृ० स० १९९०) तक वाले ६ सतो के समय २५९ वर्षों का यदि माध्यम निकालते हैं तो वह ४३ वर्षों के ऊपर तक चला जाता है जो १९ में कहीं अधिक है। किंतु यदि 'रामसनेही-सम्प्रदाय' की 'सिंहथल खेडापा' वाली शाखा के सतो के गद्दी-काल का माध्यम, हरिरामदाम (मृ० स० १८३५) के अनंतर लालदास (मृ० स० १९८२) तक के ६ महतो के अनुसार निकालते हैं तो यह कुल १४७ वर्ष की दृष्टि में केवल २४ वर्ष के ही लगभग आता है। उसकी शाहपुरा वाली शाखा के रामचरणदास (मृ० स० १८५५) के अनंतर, निर्मयराम (मृ० स० २०१२) तक जोड़ते हैं तो ११ महतो के कारण यह माध्यम १४ वर्षों तक ही जाता है। अतएव इन ७ विभिन्न उदाहरणों द्वारा हम किसी निश्चित परिणाम तक पहुँचते नहीं जान पड़ते। यदि हम एक बार उपर्युक्त सख्याओं अर्थात् क्रमशः १९, ३१, २७, १९, ४३, २४ तथा १४ का भी माध्यम निकालते हैं तो इसके फल-स्वरूप हमें कोई एक ऐसी सख्या मिलती है जो २५ से कुछ ही अधिक दीख पड़ती है।

पता नहीं इस प्रकार हिसाब लगाने का ढंग कहाँ तक ठीक समझा जा सकेगा, किंतु इतना निश्चित है कि इसकी सहायता से हम किसी अनुमान तक पहुँचने योग्य हो सकते हैं। तदनुसार कह सकते हैं कि २५ वर्षों का समय मान कर चलना अनुचित नहीं है। यहाँ पर एक बात यह भी उल्लेखनीय है कि रामसनेही सम्प्रदाय की शाहपुरा वाली शाखा के महतो का औसत गद्दी-काल केवल १४ वर्षों का ही आता है। इसका कोई कारण नहीं समझ पड़ता, न इस सबब में कहीं कोई बान कहीं गई ही पायी जाती है। इसके सिवाय यहाँ पर यह भी ध्यान देने योग्य है कि

भी पता नहीं चलता न इनके किसी जीवन-वृत्त का ही कोई प्रामाणिक विवरण अभी तक उपलब्ध हो सका है। इनके केवल कबीर-शिष्य कहे जाने के ही नाते अनुमान किया जा सकता है कि इनका आधिर्भाव-काल किसी समय विक्रमी संवत् की १६वीं शताब्दी के अंतर्गत अथवा इसके आस-पास रहा होगा।

प्रारंभिक जीवन और समाधि

संत ज्ञानीजी के लिए कहा जाता है कि जब कबीर साहब तत्त्वा-जीवा के यहाँ नर्मदा तट पर गुफा तीर्थ में भये हुए थे उस समय उनके शिष्य में लोभा के मुख से प्रसन्नतामय बातें सुन कर इन्होंने वहाँ पर उनसे भेंट की तथा वे उनसे प्रभावित भी हुए। इनका उसके पहले किसी 'खोजीजी' का शिष्य रहना भी कहा गया है।^१ वे खोजीजी कौन थे इस बात की ओर कोई संकेत दिया गया नहीं पाया जाता। किंतु वे यदि वे ही भक्त खोजी हों जिनकी चर्चा नामादास ने अपनी 'भक्तमार्ग' (छप्य ९७)^२ में की है उस दया भ इनका भी कबीर साहब का समकालीन ठहरना कोई अस्मभव बात न होगी। उसकी एक इबार की गई टीका में तो इस बात का स्पष्ट उल्लेख तक कर दिया गया मिलता है कि उनसे इनकी भेंट भी हुई थी।^३ कहते हैं कि ज्ञानीजी ने कबीर साहब के साथ सत्संग कर लेने पर उनसे भी दीक्षा ग्रहण कर ली और वे तभी से उनके शिष्य हुए। प्रसिद्ध है कि कबीर साहब ने इन्हें वहाँ पर 'कबीर बट' के निकट बिहंगम मार्ग का उपदेश दिया तथा इनसे यह भी कह दिया कि तुम्हारा कोई सम्प्रदाय नसेमा। तदनुसार-उन्हें इन्होंने स्वयं 'राम' का ही स्वरूप मान कर पीछे 'राम-कबीर' शब्द का उच्चारण करना आरंभ कर दिया।

वहूँ ध्यानी यह निमल ग्यान निटि गया तिमिर उदै भया भान ॥”
—हरतिलिखित प्रति है।

१ सद्गुरु श्री कबीर चरितम्, पृ. २५१-२। इस संबंध में हमें यह भी पता चलता है कि ज्ञानी जी का जन्म वास्तव में जेतलधीर के किसी 'भाटीक' बंश वाले राजपूत के घर हुआ था। इन्होंने अपने मुख खोजीजी के प्रभाव में आकर अपना राजपूत छोड़ दिया था। उनके साथ धमन करते हुए वे मुबारक प्रदेस के 'बानस' जिले की ओर चले जाये थे। वे "जेतल-मेर बाहीलरै भाटीक बल राजपूत। मुजैर बैद्य पावन जियी ग्यानी ग्यान भवभूत ॥ उ ध भं० सागर, पृ. १२१—सेतक।

२ है "जनी राम रावल त्याग लीओ संत लीहूँ" आदि।

३ नामात्री कृत श्री कवामाल 'अक्षितरत्न गोविनी टीका' तथा 'मरिन रत्नावली व्याख्या' सहित श्री कृष्णन तन् १६ ई. पृ. ६१५।

(५-६) सत तत्त्वा-जीवा . सक्षिप्त परिचय .

‘तत्त्वा’ और ‘जीवा’ शब्द दो ऐसे व्यक्तियों के नाम सूचित करते हैं जो आपस में भाई-भाई कहे गए हैं। इन दोनों के विषय में नामादास ने अपनी ‘भक्तमाल’ में कहा है ‘तत्त्वाजी और जीवाजी ये दोनों अमृतमय भक्ति समुद्र के दो दृढ़ तट के समान रहे और इन दोनों की पारस्परिक प्रीति उत्तरोत्तर बढ़ती चली गई। इनका स्वभाव प्रसिद्ध रघुवशियों का-जैसा था। दोनों शिष्ट पुरुष थे, धर्म में निरत रहा करते थे, शूरवीर, धीर, उदार और दयालु थे, लोक-व्यवहार में पटु थे, तथा अनन्यव्रती थे। श्रीसम्प्रदाय कमल को प्रफुल्लित कर देने वाले दो सूर्यों के समान उदित जान पड़ते थे। ये दोनों ही दक्षिण देश में उत्पन्न हुए थे।”^१ इनके छप्पयों पर टीका लिखने वाले प्रियादासजी ने बतलाया है कि, “तत्त्वाजी और जीवाजी ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे, दोनों भाई भाई थे, दोनों का व्रत सतों की सेवा करना था। इन दोनों ने ही किसी गुरु से दीक्षा ग्रहण करने के सबंध में एक प्रण कर लिया था। दोनों ने मिलकर अपने द्वार पर कोई एक शुष्क ठूठा-सा वृक्ष गाड़ रखा था जिसकी जड़ में ये लोग, वहाँ पर अतिथि रूप में आये सतों का चरणोदक लेकर डाल दिया करते थे। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि जिस किसी के ऐसे जल से वह लकड़ी हरी-भरी हो जायगी उसी को हम दोनों अपने गुरु के रूप में स्वीकार करेंगे। तदनुसार कबीर साहब के आने पर इन्हे वैसी सफलता मिली।”^२ परन्तु केवल इतना ही

१. “भक्तिसुधाजल समुद्र भये, बेलावलि गाढ़ी।

पूरबजा ज्यो रीति प्रीति, उतरोत्तर बाढ़ी॥

रघुकुल सदृश सुभाव, शिष्ट, गुन सदा धर्मरत।

सूर धीर उदार दयापर, दच्छ अनन्यव्रत॥

पदम खड पदमा पधति, प्रफुलित कर सविता उदित।

तत्त्वाजीवा दछिन बेस, बसोद्वर राजत विदित॥६९॥”-‘भक्तमाल’

२ “तत्त्वाजीवा भाई उभै विप्र साधु सेवापन, मनधरी बात ताते शिष्य नहीं भये हैं।

गाढ़्यो एक ठूठ डार, होयहो हरी डार, सत चरणामृत को लेके डारि नये हैं।

जवही हरित देखैं, ताको गुरु करि लेखैं, आये श्री कबीर पूजि आस पाँव लये हैं।

नीठ नीठ नाम दियो दियो परिचाय घाम, काम कोऊ होय जो वैं आवो कहि गये हैं॥३१२॥” वही।

उल्लेख कर देंगे से हमें यह नहीं पता चल पाता कि इनका और जीवन-मृत क्या रहा होगा। इनका परिचय देते समय अव्यय यह भी कहा गया है कि ये दोनों कुन-रास प्रात में नर्मदा नदी के तट पर वर्तमान सुकस्तीर्थ नामक तीर्थ-स्थान से सामन दूसरे तट पर बसे हुए किसी ग्राम के निवासी जीवीन्ध बाह्य थे। वहाँ पर कबीर साहब के जाने तथा उपर्युक्त घटना के सम्पन्न होने और सूखे टूटे काठ के 'कबीर बट' के रूप में परिणत हो जाने आदि को सूचित करने वाले किसी शिलालेख का भी उल्लेख किया गया मिलता है। यह कदाचित् वही पर विद्यमान है तथा जिसमें स १४६५ का समय भी उल्लिखित है। कहते हैं कि उक्त कबीर बट के निकट बराबर प्रत्येक कार्तिकी पूर्णिमा को एक मेला लगा करता है तथा वहाँ पर कबीर साहब की एक मूर्ति भी है।^१

आविर्भाव-काल

इस प्रकार यदि उक्त शिलालेख वास्तव में तत्त्वाजीबा बासी घटना का ही स्मारक है उस वक्ता में यह बड़े महत्त्व का है। वह न केवल तत्त्वाजीबा के जीवन-काल पर प्रकाश डालता है अपितु यह इस बात की ओर भी संकेत करता है कि कबीर साहब ने किस समय उबार की ओर देश भ्रमण किया था तथा उन्होंने किस प्रकार अपने मत का प्रचार भी किया होगा। 'कबीर बट' का तो वहाँ पर आज भी किसी न किसी रूप में वर्तमान रहना कहा जाता है किन्तु उक्त शिलालेख का मूले विवरण नहीं मिलता। इसके सिवाय न तो अभी तक हमें तत्त्वाजीबा की किसी रचना का पता चला है, न यही जान पड़ता है कि उनकी विचार-वाच क्या थी। नामावाच के रूप में हम ऐसा समझते हैं कि ये लोग स्वामी रामानुजाचार्य के श्रीसम्प्रदाय (परमापवर्ति) के अनुयायी रहे होंगे। किन्तु कबीर साहब से संबंध उपर्युक्त घटना के आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि इन्होंने पीछे उनका भी अनुमन स्वीकार कर लिया होगा। कल लोग यहाँ तक भी अनुमान करते हैं कि कि इन दोनों में से तत्त्वाजी बा जीबाजी ने वर्तमान प-तुहायठ (जिला पटना

१ "गुर्जरे सुकस्तीर्थ-स्थान-जीवीन्ध कलसम्प्रदायी।

तत्त्वाजीवेति नाम्नावास्ता सहीदरा धुनी ॥१॥

बहुवकेषु व्यतीतेषु साय महान बहीऽभवत्।

क्यातोऽस्तमो महाशायी 'कबीर बट' नामतः ॥१२॥"

"बाणरसभूतीन्द्रो तन्माफतोऽत्र सवृषुकः।

इति सप्तशिलालेखा प्रतीयति शुष्यतेऽनुना ॥१४॥

—सब पुर की कबीर चरित्त ।

इसके आधार पर इस नाम से 'रामकबीर-पथ' की स्थापना हो गई तथा इनके शिष्य गोपालदास तथा प्रशिष्य जीवनदास ने उसका प्रचार किया। कहते हैं कि सत ज्ञानीजी की समाधि नर्मदा नदी के दक्षिण तट पर वसे हुए किसी 'साजापुर' ग्राम में आज तक भी वर्तमान चली आती है^१। इस प्रकार, यदि इन सत ज्ञानीजी तथा उपर्युक्त सबदियों आदि के रचयिता ज्ञानीजी को एक और अभिन्न सिद्ध किया जा सके, उस दशा में हम कह सकते हैं कि कबीर-शिष्य ज्ञानीजी अमुक प्रदेश के निवासी तथा अमुक प्रकार के पथ-प्रवर्तक भी रहे होंगे।

सत ज्ञानीजी की रचनाएँ

इधर की खोज-सबधी सूचनाओं द्वारा सत ज्ञानीजी की एक रचना 'शब्द पारखी' का पता चला है।^२ इनकी एक अन्य पुस्तक 'ब्रह्मस्तुति' का भी उल्लेख किया गया है, किंतु उसकी प्रति का खडित होना भी बतलाया गया है। इसी प्रकार 'ज्ञानीजी की साखी' नाम का भी कोई एक ग्रंथ मिला है जिसमें इनकी विविध साखियाँ सगृहीत हैं।^३ इनकी तीस सबदियों का पता विभिन्न सतों के बानी-संग्रहों से भी चलता है जिन्हें प्रकाशित कर दिया गया है।^४ परन्तु इस सामग्री की छानबीन करने पर जान पड़ता है कि ये सबदियाँ, समस्त उक्त 'शब्द पारखी' ग्रंथ से ही लेकर संग्रह-ग्रंथों में समाविष्ट कर ली गई होंगी। क्योंकि इनका जो पाठ हमें उक्त खोज-सबधी सूचनाओं में मिलता है वह इनके पाठ से अधिक, भिन्न नहीं प्रतीत होता। परन्तु 'ज्ञानीजी की साखी' का उल्लेख करते समय उसके रचयिता का नाम वहाँ पर 'जसवत (समस्त ज्ञानी)'—जैसा दिया गया दीख पड़ता है। उसमें से उद्धृत की गई पक्तियों में से कुछ में 'ज्ञानी' की जगह 'जसवत' नाम भी पाया जाता है। उसकी एक साखी से तो हमें ऐसा भी लगता है कि 'ज्ञानी' तथा 'जसवत' दोनों एक ही व्यक्ति के नाम न होकर किन्हीं दो भिन्न-भिन्न कवियों के भी हो सकते हैं। 'ज्ञानी' शब्द का प्रयोग वहाँ पर किसी 'मिथ्या ज्ञानी' के लिए भी किया गया हो सकता है।^५ इसी प्रकार, यदि दोनों नाम एक ही व्यक्ति के सूचक हो तो,

१ 'सद्गुरु श्री कबीर चरितम्', पृ० २५४।

२ हस्तलिखित हिंदी-ग्रंथों की खोज सबधी त्रयोदश त्रैवार्षिक रिपोर्ट, सन् १९२६-२८ ई०, सं० २०१०, पृ० ३४२-३, काशी ना० प्र० सभा।

३ वही, सं० १००वीं।

४ 'सतवाणी' पृ० १०-१ में डॉ० पारसनाथ तिवारी, प्रयाग का 'ज्ञानी और उनकी सबदियाँ' शीर्षक लेख।

५ 'जसवत को चित चलो, सुनि ग्यानी को ग्यान।

रहनी करनी तिल भर नहीं, कथनी मेव समान ॥'

उत्सव कर देन से हम यह नहीं पता चल पाता कि इनका और जीवन-वृत्त क्या रहा होगा। इनका परिचय देत समय अन्यत्र यह भी कहा गया है कि ये दोनों पुत्र रात प्रातः नर्मदा नदी के तट पर वर्तमान मुकुटतीर्थ नामक तीर्थ-स्थान के सामने दूसरे तट पर बसे हुए किसी ग्राम के निवासी श्रीशैल्य ब्राह्मण थे। वहाँ पर कबीर साहब के ज्ञान तथा उपबुद्ध घटना के सपना होने और सूखे दूधे काठ के 'कबीर बट' के रूप में परिचय हो जाने आदि को सूचित करने वाले किसी विमलेश्वर का भी उल्लेख किया गया मिलता है। वह कथाचित् वही पर विद्यमान है तथा जिसमें स. १४९५ का समय भी उल्लिखित है। कहते हैं कि उस कबीर बट के निकट घराबरा प्रत्यक्ष वास्तविकी पूर्णिमा को एक मेला लगा करना है तथा वहाँ पर कबीर साहब की एक मूर्ति भी है।^१

आदिमर्चि-काल

इस प्रकार यदि उस विमलेश्वर नामक स. तरबा जीवा वाली घटना का ही स्मारक है उस वृत्त में बहुत कुछ सहस्य का है। बहुत कथन तरबा-जीवा के जीवन काल पर प्रकाश डालता है अपितु वह इस बात की ओर भी मनेन करता है कि कबीर साहब ने किस समय उषर की ओर देन प्रमथ किया था तथा उग्राते किम प्रकार जाने मन का प्रचार भी किया होगा। 'कबीर बट' का तो वहाँ पर आज भी किसी न किंगी रूप में वर्तमान रहना कहा जाता है किन्तु उस विमलेश्वर का संबंध विवरण नहीं मिलता। इस विषय में भी अभी तक हम तरबा जीवा की किसी कथा का पता चला है न यही जान पड़ता है कि उसकी विचार-गारा क्या था। रामदास के उपाय में हमें ज्ञान लगता है कि वे स्वामी रामानुजाचार्य के श्रीमत्प्रदाय (पदमाधपति) के अनुयायी रह गये। किन्तु कबीर साहब ने सबकुछ उग्राता घटना के आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि उन्होंने भी उमरा भी अनुमान स्वामी के रूप में लिया होगा। कुछ लोग यही तक भी अनुमान करते हैं कि हि. इन दोनों में से मन्त्रार्थी का आवाजोने वर्तमान अनुमान (विमलेश्वर)

१ "गजरे सुवर्णतीर्थवाधोदोष्य कलसम्भवी।

मन्त्रार्थीनि नामावावावाः सरोवरा मुनी॥१॥"

बहवश्च ध्यानीनेय साध महान बटी-भक्त।

स्वापादलपो महागार्गी 'कबीर बट' नामक॥१२॥"

वाचस्पत्ययोगुद्धरे मन्त्रार्थी-य ननुमुच।

इति मन्त्रार्थानेका मन्त्रार्थी-मुच्यते-मुच्यते॥१३॥"

—महामुच श्रीकबीर चरितम्।

विहार) का सर्वप्रथम प्रवर्तन किया होगा जिसकी कुछ पुष्टि वहाँ के २२ महतो के कालानुसार भी की जा सकती है।

(७) सत ज्ञानीजी

कबीर शिष्य ज्ञानी जी

सत ज्ञानीजी के विषय में राघोदास की 'भक्तमाल' के अतर्गत कहा गया मिलता है कि ये कबीर साहव के प्रमुख शिष्यों में थे। इनके लिए उन्होंने एक पृथक् छप्पय भी लिखा है जिसमें बतलाया गया है, "इन्होंने कबीर साहव से ज्ञान प्राप्त करके परमार्थ के प्रचार के उद्देश्य से पश्चिम दिशा में जाकर उपदेश दिये थे। ये भक्ति, ज्ञान तथा वैराग्य में सर्वोपरि थे। इन्हें काम, क्रोध, मद, लोभ तथा मात्सर्य इनमें से कुछ भी नहीं था, प्रत्युत धर्म, शील, सतोष, दया और दीक्षा के गुण इनमें प्रचुर मात्रा में विद्यमान थे। इनमें रक्ती भर भी अभिमान नहीं था, न क्रोध ही था।"^१ परन्तु इनके सबंध में अन्यत्र प्रायः कुछ भी कहा गया नहीं मिलता, न इनकी उपलब्ध पवित्रियों द्वारा ही हमें यथेष्ट संकेत मिलता है। अपनी 'सबदियों' में इन्होंने केवल इतना कहा है, "मुझ ज्ञानी का गुरु कबीर इस प्रकार कहता है"^२ तथा "सद्गुरु कबीर के मिल जाने पर 'जनज्ञानी' का सदेह दूर हो गया।"^३ इन्होंने इस बात को इस प्रकार भी कहा है, "सद्गुरु ने मुझे यह सुझा दिया कि 'शब्द' का रहस्य जान लेना वास्तविक परीक्षा का आधार है जिसके अनुसार मैंने सभी सतों के मतों का सारतत्त्व ग्रहण कर लिया। इस प्रकार निर्मल ज्ञान को प्राप्त कर लेते ही मेरे भ्रम का अधिकार मिट गया और मेरे भीतर सूर्य का-जैसा प्रकाश हो गया।"^४ इनके जीवन-काल की तिथियाँ अथवा इनके जन्म-स्थानादि का कुछ

१ "श्री कबीर साहेब पै ग्यानी पायो ग्यान को।

पच्छिम दिसि उपदेश कियो, परमारथ काजै।

भक्ति ग्यान वैराग सहित सर्वोपरि राजै ॥

काम क्रोध, मद, लोभ, मोह मच्छर नहि काई।

धरम, सील, सतोष दया वीनता सुहाई ॥

राघो रोसरतीनउर,दूर कियो अभिमान को।"श्री कबीर आदि, छप्पय ३५५।

२. "ग्यानी का गुरु कहे कबीर"—सबदी ३

३ "बटक बीज की माँझ में देखि भया मन भीर।

जन ग्यानी का ससा मिटैया, सतगुरु मिल्या कबीर ॥"—हस्तलिखित प्रति

४. "सबद परिष की परिषा होई। ऐसा जो जन उधरे सोई ॥

सतगुर मिलि मोहि दिया विचार, सर्व सत का लीया सार ॥

भी पता नहीं चलता न इनके किसी जीवन-वृत्त का ही कोई प्रामाणिक विवरण अभी तक उपलब्ध हो सका है। इनके केवल कबीर-शिष्य कहे जाने के ही माते अनुमान किया जा सकता है कि इनका आध्यात्मिक-काल किसी समय विक्रमी संवत् की १६वीं सताब्दी के अंतर्गत जबकि इसके आस-पास रहा होगा।

प्रारंभिक जीवन और समाधि

संत ज्ञानीजी के लिए कहा जाता है कि जब कबीर साहब तत्त्वा-बीबा के यहाँ नर्मदा तट पर झुल्ल सीधे में गये हुए थे उस समय उनके विषय में लोगों के मुख से प्रशंसात्मक बातें सुन कर इन्होंने वहाँ पर उनसे भेंट की तथा वे उनसे प्रभावित भी हुए। इनका उसके पहले किसी 'खोजीजी' का शिष्य रहना भी कहा गया है।^१ ये खोजीजी कौन थे इस बात की ओर कोई संकेत किया गया नहीं पाया जाता। किन्तु ये यदि वे ही भक्त खोजी हों जिनकी चर्चा नामादास ने अपनी 'भक्तमाल' (छप्पय ९७)^२ में की है उस घटा में इनका भी कबीर साहब का समकालीन छहरना कोई असंभव बात न होगी। उसकी एक इधर की बई टीका में तो इस बात का स्पष्ट उल्लेख तक कर दिया गया मिथ्या है कि उनसे इनकी भेंट भी हुई थी।^३ कहते हैं कि ज्ञानीजी ने कबीर साहब के साथ सत्संग कर लेने पर उनसे भी बीसा ग्रहण कर ली और वे तभी से उनके शिष्य हुए। प्रसिद्ध है कि कबीर साहब ने इन्हे वहाँ पर 'कबीर बट' के भिन्न 'विहंगम मार्ग' का उपदेश दिया तथा इनसे यह भी कह दिया कि तुम्हारा कोई सम्प्रदाय चलगा। तबनुसार उन्हें इन्होंने स्वयं 'राम' का ही स्वरूप मान कर पीछे 'राम-कबीर' शब्द का उच्चारण करना आरंभ कर दिया।

कहे प्यानी यह निर्मल ध्यान मिटि गया तिमिर उबै भया जग ॥”

—हस्तलिखित प्रति से।

१ सद्गुरु जी कबीर चरितम्, पृ. २५१२। इस संबंध में हमें यह भी पता चलता है कि ज्ञानी जी का जन्म वास्तव में जेसलमीर के किसी 'भाटीक' बंस वाले राजपूत के घर हुआ था। इन्होंने अपने गुरु खोजीजी के प्रभाव में आकर अपना राजकाज छोड़ दिया था। उनके साथ ग्रामन करी हुए ये गुजरात प्रदेश के 'कागम' जिले की ओर चले जाये थे। वे “जेसलमीर बाहीतरे भाटीक कल राजपूत। गुर्जर वैस पावन कियो प्यानी प्यान बचपूत ॥ उ व भ सागर, पृ. १२।—संस्कृत।

२ वे “कली राम रावल, श्याम जोबी संत सीहा” आदि।

३ नामाजी वृत्त की भक्तमाल ‘भक्तिरस बीपिनी टीका’ तथा ‘भक्ति रसायनी प्यारया’ सहित श्री बृहन्न लम् १९६ ई. पृ. ६१५।

बिहार) का सर्वप्रथम प्रवर्तन किया होगा जिसकी कुछ पुष्टि वहाँ के २२ महतो के कालानुसार भी की जा सकती है ।

(७) सत ज्ञानीजी

कबीर शिष्य ज्ञानी जी

सत ज्ञानीजी के विषय में राघोदास की 'भक्तमाल' के अतर्गत कहा गया मिलता है कि ये कबीर साहब के प्रमुख शिष्यों में थे । इनके लिए उन्होंने एक पृथक् छप्पय भी लिखा है जिसमें बतलाया गया है, "इन्होंने कबीर साहब से ज्ञान प्राप्त करके परमार्थ के प्रचार के उद्देश्य से पश्चिम दिशा में जाकर उपदेश दिये थे । ये भक्ति, ज्ञान तथा वैराग्य में सर्वोपरि थे । इन्हें काम, क्रोध, मद, लोभ तथा मात्सर्य इनमें से कुछ भी नहीं था, प्रत्युत धर्म, शील, सतोष, दया और दीक्षा के गुण इनमें प्रचुर मात्रा में विद्यमान थे । इनमें रत्ती भर भी अभिमान नहीं था, न क्रोध ही था ।" ^१ परन्तु इनके सबध में अन्यत्र प्रायः कुछ भी कहा गया नहीं मिलता, न इनकी उपलब्ध पवित्रियों द्वारा ही हमें यथेष्ट संकेत मिलता है । अपनी 'सबदियों' में इन्होंने केवल इतना कहा है, "मुझ ज्ञानी का गुरु कबीर इस प्रकार कहता है" ^२ तथा "सद्गुरु कबीर के मिल जाने पर 'जनज्ञानी' का सदेह दूर हो गया ।" ^३ इन्होंने इस बात को इस प्रकार भी कहा है, "सद्गुरु ने मुझे यह सुझा दिया कि 'शब्द' का रहस्य जान लेना वास्तविक परीक्षा का आधार है जिसके अनुसार मैंने सभी सतों के मतों का सारतत्त्व ग्रहण कर लिया । इस प्रकार निर्मल ज्ञान को प्राप्त कर लेते ही मेरे भ्रम का अधकार मिट गया और मेरे भीतर सूर्य का-जैसा प्रकाश हो गया ।" ^४ इनके जीवन-काल की तिथियाँ अथवा इनके जन्म-स्थानादि का कुछ

- १ "श्री कबीर साहेब पै ग्यानी पायो ग्यान को ।
पच्छिम दिसि उपदेश कियो, परमारथ काजै ।
भक्ति ग्यान वैराग सहित सर्वोपरि राजै ॥
काम क्रोध, मद, लोभ, मोह मच्छर नहि काई ।
धरम, सील, सतोष दया दीनता सुहाई ॥
राघो रोसरतीन उर, दूर कियो अभिमान को ।" श्री कबीर आदि, छप्पय ३५५ ।
२. "ग्यानी का गुरु कहे कबीरा"—सबदी ३
३. "बटक बीज की भाँझ में देखि भया मन भीर ।
जन ग्यानी का ससा मिटैया, सतगुरु मिल्या कबीर ॥"—हस्तलिखित प्रति
४. "सबद परिष की परिषा होई । ऐसा जो जन उधरे सोई ॥
सतगुरु मिलि मोहि दिया विचार, सर्व सत का लीया सार ॥

‘जसवंत’ शब्द ज्ञानी के पूर्ण नाम के रूप में व्यवहृत किया गया भी हो सकता है। यदि ये शोभा बिगूही या व्यवस्थित की ओर निर्देश करते हों, उस दृष्टि में यह भी संभव है कि यह (जसवंत) शब्द इनके किसी शिष्य या इनके द्वारा प्रभावित व्यक्ति को सूचित करता हो। उसने इनकी सांगिया का जगृहीत करत समय इनकी ऐसी रचनाओं के साथ अपनी कुछ कृतियों को भी मिला दिया हो। उपर्युक्त तीसरी रचना ‘ब्रह्मगुति’ के अगूरी पाये जाने तथा उनके कोई उल्लेख न मिल सकने के भी कारण उस पर कोई विचार प्रचल नहीं किया जा सकता। ज्ञानीजी के ग्रंथ ‘शरण पारंगी’ के प्राप्त अंगों के आधार पर कहा जा सकता है कि उनमें प्रधानतः गुरु जोषी मुनि संन्यासी जयम पंडित ब्राह्मण हिन्दू श्रेष्ठ मुसलमान मुस्ला पीर, सैयद वृही मकन दाम मुसल स्वामी दाम सेवक बैरागी जनी बिब ध्यानी नागा आदि जैसे शाय्यों द्वारा सूचित किये जाने वाले विविध प्रकार के आदर्श तर्कों का परिचय देने की चेष्टा की गई है। उदाहरण के लिए गुरु के विषय में ज्ञानीजी ने कहा है ‘जो असुर का अनुभव स्वयं कर से शत्रु का विचार करे अपनी ही भाँति औरों को भी मुक्त कर देने में समर्थ हो पलापात रहित हो लोक-वेद के प्रतिबुद्ध भी बस सके तथा आत्मचिंतन में लीन रहे वही मेरा गुरु है।’^१ इसी प्रकार जोषी जयम श्रेष्ठ आदि के विषय में भी जो वहाँ पर कहा गया है वह भी अधिकतर उसी रूप में मिलता है जिसमें बबीर साहब ने प्रकट किया है। ‘ज्ञानीजी की छासी’ ग्रंथ से उद्धृत रचनाओं से पता चलता है कि उनका भी निर्माता प्रायः उन्हीं बातों का वर्णन करता है जो बबीर साहब आदि संतों के वहाँ पायी जाती हैं तथा उसकी कबज-बीसी भी उससे किसी प्रकार भिन्न नहीं ठहरायी जा सकती।^२

- १ “अरेव देवी अम्ब बिचारी । आप तरे औरनहुँ तारी ।
पया पयी की पय न शाली । लोकवेद से उलझा चाली ।
आत्म तत्त का करे बिचारा । कहै ध्यानी सोबुद्ध हमारा” — रिपोर्ट, पृ. ३४२।
- २ ‘बहुवर जन में बूझिया बूझ पा वेत भिसेत ।
ध्यानी राम न पाइया बिब सतगुरु कबसेत ॥
पाप ताप सब कल्पना सततवृत्ति से जाय ।
ध्यानी बुद्ध लखे मित्रे सुख में रहे समाय ॥
ना हरि बंकुट में बसे ना कहुँ जीनी भाँहि ।
ध्यानी हरिकल वही हरि, हुआ ठाम जो भाँहि ॥

इसके आधार पर इस नाम से 'रामकवीर-पथ' की स्थापना हो गई तथा इनके शिष्य गोपालदास तथा प्रशिष्य जीवनदास ने उसका प्रचार किया। कहते हैं कि सत ज्ञानीजी की समाधि नर्मदा नदी के दक्षिण तट पर वसे हुए किसी 'साजापुर' ग्राम में आज तक भी वर्तमान चली आती है^१। इस प्रकार, यदि इन सत ज्ञानीजी तथा उपर्युक्त सबदियों आदि के रचयिता ज्ञानीजी को एक और अभिन्न सिद्ध किया जा सके, उस दशा में हम कह सकते हैं कि कवीर-शिष्य ज्ञानीजी अमुक प्रदेश के निवासी तथा अमुक प्रकार के पथ-प्रवर्तक भी रहे होंगे।

सत ज्ञानीजी की रचनाएँ

इधर की खोज-सबधी सूचनाओं द्वारा सत ज्ञानीजी की एक रचना 'शब्द पारखी' का पता चला है।^२ इनकी एक अन्य पुस्तक 'ब्रह्मस्तुति' का भी उल्लेख किया गया है, किंतु उसकी प्रति का खंडित होना भी बतलाया गया है। इसी प्रकार 'ज्ञानीजी की साखी' नाम का भी कोई एक ग्रंथ मिला है जिसमें इनकी विविध साखियाँ संगृहीत हैं।^३ इनकी तीस सबदियों का पता विभिन्न सतों के बानी-सग्रहों से भी चलता है जिन्हें प्रकाशित कर दिया गया है।^४ परन्तु इस सामग्री की छानबीन करने पर जान पड़ता है कि ये सबदियाँ, समस्त उक्त 'शब्द पारखी' ग्रंथ से ही लेकर सग्रह-ग्रंथों में समाविष्ट कर ली गई होंगी। क्योंकि इनका जो पाठ हमें उक्त खोज-सबधी सूचनाओं में मिलता है वह इनके पाठ से अधिक, भिन्न नहीं प्रतीत होता। परन्तु 'ज्ञानीजी की साखी' का उल्लेख करते समय उसके रचयिता का नाम वहाँ पर 'जसवत (समस्त ज्ञानी)'—जैसा दिया गया दीख पड़ता है। उसमें से उद्धृत की गई पक्तियों में से कुछ में 'ज्ञानी' की जगह 'जसवत' नाम भी पाया जाता है। उसकी एक साखी से तो हमें ऐसा भी लगता है कि 'ज्ञानी' तथा 'जसवत' दोनों एक ही व्यक्ति के नाम न होकर किन्हीं दो भिन्न-भिन्न कवियों के भी हो सकते हैं। 'ज्ञानी' शब्द का प्रयोग वहाँ पर किसी 'मिथ्या ज्ञानी' के लिए भी किया गया हो सकता है।^५ इसी प्रकार, यदि दोनों नाम एक ही व्यक्ति के सूचक हो तो,

- १ 'सद्गुरु श्री कबीर चरितम्', पृ० २५४।
- २ हस्तलिखित हिंदी-ग्रंथों की खोज सबधी त्रयोदश त्रैवार्षिक रिपोर्ट, सन् १९२६-२८ ई०, स० २०१०, पृ० ३४२-३, काशी ना० प्र० सभा।
- ३ वही, स० १००वीं।
- ४ 'सतवाणी' पृ० १०-१ में डा० पारसनाथ तिवारी, प्रयाग का 'ज्ञानी और उनकी सबदियाँ' शीर्षक लेख।
- ५ 'जसवत को चित चलो, सुनि ग्यानी को ग्यान।
रहनी करनी तिल भर नहीं, कयनी मेरु समान ॥'

की प्रथम बैठक प्रस्तुत कहीं पर हुई होगी। यदि कबीर साहब का निधन-काळ सं १५५ स्वीकार किया जाय उस दशा में संभव सं १५४५ में इनका उनके द्वारा दीक्षित किया जाना कभी संभव नहीं कहना सकता न तब इनके उक्त जन्म-काळ सं १५३८ को ही तर्क-संगत समझा जा सकता है। कहते हैं कि बागूदास को बिदुपुर के मठ वाले तथा बनकटा या सिवपुर के मठवाले दोनों ही अपने अपने पंथ का मूल प्रवर्तक स्वीकार करते हैं। किंतु इसके साथ ही अपने ध्यान को प्रभाव तथा दूसरे को उसकी साक्षात् भी ठहराया करते हैं। वे लोग इसके लिए कोई निश्चित ऐतिहासिक प्रमाण नहीं प्रस्तुत कर पाते जिसके आधार पर इसका निर्णय किया जा सके। उसी के प्रसंग में इस बात का भी निश्चय किया जा सके कि उन दोनों मठों में संप्रथम की स्थापना कब हुई होगी। केवल बिदुपुर वाले मठ के दहीबारियों की उपलब्ध सामग्री से प्रकट होता है कि उसके स्थापना-काळ से बागूदास को लेकर १७ मंथ हो चुके हैं वहीं सिवपुर के मठ में कोई ऐसी शालिका सुरक्षित नहीं बची जाती।^१ अतएव यदि बिदुपुर वाली सूची के अनुसार विचार किया जाय तथा प्रत्येक मंथ के गही-कासकी औसत २५ वर्ष का मान ली जाय उस दशा में कहा जा सकता है कि इसकी स्थापना कही १६वीं बिक्रमी शताब्दी के मध्यकाळ के समभव हुई होगी। यह बटना संभवतः उसके पहले भी हो सकती है जिस दशा में बागूदास का जन्म-काळ सं १५३८ न होकर कभी और भी पहले जन्मा सकता है। वही दशा में हमारा इन्हें कबीर-सिष्य कहना अधिक ठीक भी माना जा सकता।

(९) संत बागूदास संक्षिप्त परिचय

कबीर-सिष्य रहे जाने वाले संत बागूदास को कभी-कभी 'बागूदास' नाम द्वारा भी अभिहित किया जाता है। कहा जाता है कि वे संत बागूदास के सहोदर भाई थे। कबीर साहब का बेहात हो जाने पर जब उनके पंथ 'बीरक' को अपनाने के दिवस में दोनों के बीच कोई झगड़ा पड़ा हुआ तो इन दोनों की माता ने उस मुस्तक में विचित्र पात्राभेद करके निपटारा किया था। परन्तु ऐसी किसी घटना

-
- १ १ बागूदास २ मधुरादास ३ गर्बूदास ४ बसन्तदास ५ प्रेमदास
६ धरनी-दास ७ हरिदास ८ हाथीदास ९ प्रियतम दास १ प्रेमदास
११ सतोष-दास १२ मनसादास १३ गरीबदास १४ लुनराम दास
१५ मूमनदास १६ अमृतदास और भी रामकलान दास। —कबीर
और कबीरपंथ मुक्तारमक अभ्युपगम।

(८) सत जागूदास प्रारम्भिक जीवन

कबीर-शिष्य जागूदास वा जागोदास के लिए प्रसिद्ध है कि इनका जन्म किसी उत्कल ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये वर्तमान उड़ीसा प्रांत के कटक नगर में उत्पन्न हुए थे। इनके पिता का नाम जगरदत्त था तथा इनकी माता कमलेश्वरी कही जाती थी। इनका जन्म सवत् १५३८ विक्रमी वतलाया जाता है। कहा जाता है कि शिशु-काल में ये अधिक रोया भी करते थे। इस कारण इनके माता-पिता ने इन्हे काशीपुरी के निकट 'वनकटा' जंगल में लाकर कबीर साहब को अर्पित कर दिया।^१ परन्तु एक अन्य मत के अनुसार इन्हे इनके माता-पिता ने वही कटक में ही कबीर साहब को दे दिया था जहाँ वे घूमते-घामते आये थे। इसके अनंतर ये कुछ दिनों तक कोई कुटी बना कर वहाँ निवास भी करते रहे। फिर कुछ साधना कर लेने के अनंतर ये पीछे बिहार प्रांत की ओर निकल पड़े, जहाँ पर इन्होंने राज-नगर नामक किसी ग्राम से कुछ दूरी पर 'अघरागढी' कहे जानेवाले स्थान में रहना आरम्भ किया। वहाँ पर इनके लिए वहाँ की रानी ने एक भवन भी बनवा दिया। कहते हैं कि जागूदास ने फिर अपने उस निवास-स्थान का भी त्याग कर दिया। वहाँ पर अपने किसी शिष्य को बिठला कर ये स्वयं किसी वसतपुर नामक ग्राम में चले आये जो वर्तमान समस्तीपुर नगर से प्रायः ७ कोस की दूरी पर विद्यमान है। इस स्थान के निकट भी उक्त रानी की ओर से इनके लिए कुछ भूमि का प्रवध कर दिया गया जो आज तक सुरक्षित है। परन्तु कहते हैं कि जागूदास फिर वहाँ पर भी अधिक काल तक नहीं ठहर सके।^२ ये अंत में बिद्दूपुर आ गए। बिद्दूपुर चले आने के अनंतर इनका वही पर देहांत हो जाना भी बतलाया जाता है, किंतु इनके इस मृत्यु-काल का कोई निश्चित समय ज्ञात नहीं है।^३

इनके कबीर साहब द्वारा काशीपुरी के निकट दीक्षित होने का समय स० १५४५ दिया गया मिलता है जिससे पता चलता है कि इनकी अवस्था उस समय केवल ७ वर्ष की ही रही होगी। इसके उपरांत इनका वहाँ पर उनके द्वारा ध्यान मार्ग की साधना में नियुक्त किया जाना भी बतलाया जाता है। इसके लिए कोई अन्य प्रमाण भी अभी तक उपलब्ध नहीं है। इसके सिवाय हमें अभी तक यह भी ज्ञात नहीं कि कबीर साहब की उपर्युक्त उत्कल-यात्रा किस समय हुई थी। इस कारण, वर्तमान सामग्री के आधार पर यह निश्चय किया जाना सम्भव नहीं कि इन दोनों

१. सद्गुरु श्री कबीर चरितम्, पृ० ४१४-५।

२. कबीर और कबीर-पथ तुलनात्मक अध्ययन।

रहा होगा तथा इनने माता-पितादि जीन रहे होंग। इनने जीवन-मृत की गई महत्त्वपूर्ण घटनाओं पर इससे कोई भी स्पष्ट प्रकाश पड़ता नहीं प्रतीत होता न केवल इतने मात्र से ही हम इनके व्यक्तित्व अथवा विचार-धारा का ही कोई मूल्यांकन कर पाते हैं। जनश्रुति इन्हें कभी-कभी धर्मदास के १७५ वर्ष पीछे तक से जाती हुई भी जान पड़ती है जिससे इनका कबीर शिष्य होना तक संदिग्ध बन जाता है। परन्तु इस प्रकार का कथन हमें निर्मूल-सा लगने लगता है जब हम इनके द्वारा स्थापित की गई उक्त 'भगताही शाखा' के गद्दीधारी महंतों की तालिका पर विचार करते हैं। जब हमें 'भक्तिपुष्पाञ्जलि' के अत्यंत मिलित उनकी सूची के आधार पर पता चलता है कि 'भायोदास' से लेकर आज तक उनकी संख्या २ तक पहुँच गई है।^१ अतएव उस दशा में हम यह अनुमान कर लेने की प्रवृत्ति होती है और हम इस निष्कर्ष तक भी पहुँच जाते हैं कि इनका समय सम्वत् १५५ के समलग रहा होगा जिसकी ओर हम अभी जागृदास के संवत् में भी संकेत कर चुके हैं।

(१) संत सुरत गोपाल उपलब्ध परिचय

संत सुरतगोपाल ने किए कहा गया है कि इनका पूर्व नाम 'सर्वांगीत' रहा और ये एक महान् पंडित भी थे। कबीर साहब से सात्त्वार्थ में हार कर इन्होंने उनकी शिष्यता स्वीकार ली और तब से इनके नाम में इस प्रकार का परिवर्तन आ गया।^२ परन्तु यह सुरतगोपाल अथवा श्रुतिगोपाल ही नाम इन्हें क्यों दिया गया दूसरा कोई नहीं दिया जा सका इस बात का प्रत्यक्ष समाधान हमारे देखने में नहीं होता न इसके संबंध में जिये गए किसी अनुमान से ही हमें पूरा बोध हो पाता है। कहते हैं कि 'सर्वांगीत' नाम भी इनकी कोई पदवी मात्र ही थी और इनका वास्तविक नाम 'सर्वानंद' था। ये काशी के रहेनेवाले थे और यही हैं अपने धर्मशास्त्रादि ग्रंथों को ब्रह्म पर लाव कर ये सब कहीं बाहर गये थे। सर्वत्र साम्प्रार्थ में पंडितों को परास्त कर इन्होंने 'सर्वांगीत' कहलाना आरम्भ

१ भगवान् गोस्वामी २ लल्लुभाय ३ छडीरज ४ बीरमल ५ पुष्पाकर, ६ गणेश ७ कोकिल ८ बलबारी ९ श्री लाल १ श्रीधर ११ मृपाल, १२ परमेश्वर, १३ पुनपाल, १४ शोबमणि १५ जयमल १६ हरिनाम १७ स्वल्प १८ रामकृष्ण १९ रामलाल तथा २ रामबारी।—कबीर और कबीर पंथ।

२ हरिप्रसाद गोस्वामी के ग्रंथ भक्ति पुष्पाञ्जलि पृ ५ के आधार पर 'कबीर और कबीर पंथ' पृ ६ पर लिखित बात।

की प्रामाणिकता का समर्थन अन्य प्रकार से होता नहीं जान पड़ता जिस कारण इसका कोई महत्त्व नहीं है। सत भागोदास का एक अन्य नाम 'भगवान् गोसाई' भी प्रसिद्ध है कहा जाता है कि ये पहले किसी हरिव्यासी भक्त के शिष्य थे।^१ किंतु जब इन्हें उस दशा में पूरी शांति मिलती नहीं प्रतीत हुई तो ये कबीर साहब के शरणापन्न हो गए। भगवान् गोसाई नाम के अंत में 'गोसाई' (गोस्वामी) शब्द जुड़े रहने के कारण तथा इनके अनुयायियों की वेशभूषा में कतिपय निर्वार्क सम्प्रदायानुमोदित तिलकादि के पाये जाने के कारण भी, इस मत की पुष्टि होती कही जाती है, किंतु केवल इतना यथेष्ट नहीं जान पड़ता। कहा जाता है कि कबीर साहब का शिष्यत्व ग्रहण कर लेने के अनंतर ये प्रायः उन्हीं के साथ रहा करते थे। इस प्रकार, समय-समय पर उनके मुख से निकलने वाले शब्दों अथवा उपदेशों को लिपिबद्ध भी कर लिया करते थे। फलतः उनका देहात हो जाने के अनंतर इन्होंने वैसी बानियों को सगृहीत करके एक पृथक् 'गुटका' तैयार किया जिसे कुछ लोगो ने वर्तमान 'कबीर बीजक' ग्रंथ का मूल रूप तक ठहराया है। कहा गया है कि पीछे उसमें केवल कुछ ही वृद्धि की गई है। प्रसिद्धि तो यहाँ तक भी है कि उक्त गुटके को भागोदास ने कहीं दूर ले जाकर उसे छिपा रखा था जो पीछे प्राप्त किया जा सका। महर्षि शिवब्रतलाल के अनुसार भागोदास ने उक्त गुटके में 'छ सौ वचन मुतखिब करके' उसे तैयार किया था।^२

आविर्भाव-काल

सत भागोदास को कुछ लोगो ने अपने जन्म से अहीर जाति का होना भी कहा है और बतलाया है कि ये मूलतः पिशीराबाद (बुदेलखड) के निवासी थे फिर पीछे बिहार की ओर चले आये थे। ऐसे लोगो का यह भी कहना है कि ये कुछ समय के लिए बाघोगढ भी चले गये थे जहाँ पर घर्मदास ने इनके 'गुटके' को इनसे लेना चाहा। किंतु इन्होंने उन्हें उसे देना स्वीकार नहीं किया, प्रत्युत उसे लेकर ये बिहार की ओर चले आये। इधर आ जाने पर इन्होंने अपने अनुयायियों का सगठन करके एक नया पथ चलाने का यत्न किया जो आज कल 'कबीर-पथ' की 'भगताही शाखा' के नाम से प्रसिद्ध है तथा जिसकी स्थापना पहले पहल दानापुर में हुई और जो पीछे घनौती में जाकर अधिक प्रचलित हुई। परन्तु इस प्रकार की जनश्रुतियों के आधार पर इनके जीवन-काल को निर्धारित करने में हमें कोई सहायता नहीं मिलती, न हमें यही जान पड़ता है कि इनका वास्तविक जन्म-स्थान कौन-सा

१ सद्गुरु श्री कबीर चरितम्, पृ० ४०९।

२ कबीर और कबीर पथ, सत समागम, पृ० २१-२।

सुरतगोपाल का ही जाना चाहिए जिस कारण बसमदास का नाम उसके अनंतर तीसरा पड़ जाता है।^१ इस दूसरी नाम सूची के विचार से कबीर साहब के अतिरिक्त २ वें गुरु रामबिकासदास सिद्ध होते हैं जो अभी वर्तमान हैं। अतएव यदि हम कबीर साहब का मृत्यु-काल स १५ ५ स्वीकार करते हैं उस दशा में उनके अनंतर द्धर भगमग ५ वर्षों का समय हुआ जाता है और प्रत्येक गुरु के पढ़ी-काल का माध्यम २५ वर्ष मान लेने पर उक्त संख्या प्रायः ठीक हो जाती है।

(११) संत धर्मदास आदिर्भाव-काल

कबीर-शिष्यों में संत धर्मदास को प्रायः सर्वप्रमुख मानने की प्रवृत्ति पानी जाती है। परन्तु उपलब्ध सामग्रियों के आधार पर इनके लिए उनका ठीक सम-सामयिक होना तक भी सिद्ध होता नहीं जान पड़ता। संत धर्मदास द्वारा स्थापित कह जाने वाला कबीर-यश अथवा वस्तुतः उसकी 'छत्तीसगढ़ी' शाखा की मुर-परंपरा बामी शाक्तिका पर यदि विचार करते हैं और यहाँ पर भी हम पूर्ववत् प्रत्येक पद के पढ़ी-काल का औसतन २५ वर्ष होता स्वीकार कर लेते हैं तो इनका आदिर्भाव-काल विक्रम संवत् की १७वीं शताब्दी के द्वितीय वा प्रथम चरण तक जाता है।^२ अतएव इस प्रकार देखने पर इनका कबीर साहब (मृ सं १५ ५) का गुरुमुख शिष्य होना संभव नहीं कहा जा सकता। परन्तु प्रसिद्ध है तथा इस बात का समर्थन कबीर-यश के अनेक प्रसिद्ध ग्रंथों द्वारा भी किया जा सकता है कि वे अपने प्रारंभिक जीवन में जिस समय में बाबोगढ़ से मबुरा-नूदावन की ओर तीर्थ-यात्रा करने गये थे उन्हें कबीर साहब के प्रथम दर्शन हुए थे और फिर दूसरी बार इन्होंने उन्हें काफ़ी से भी देखा था। अंत में फिर कबीर साहब ने उन्हें बाबोमगढ़ जानकर भी हृतार्थ किया था। इनका आतिथ्य ग्रहण करके

- १ १ कबीर, २ सुरतगोपाल ३ आनदास ४ बसमदास ५ साकदास
 ६ हरिदास ७ सीतलदास ८ सुखदास ९ हुकमत दास १ भाबोदास
 ११ लोकलदास १२ रामदास १३ गहदास १४ हरिदास
 १५ दारदास १६ पुरनदास १७ निर्मलदास १८ रंगीदास १९ मुदप्रताप
 २ प्रेमदास और २१ रामबिकास दास।—गुरु माहात्म्य पृ १२।
 ० १ धर्मदास २ बुझानि नाम ३ सुदर्शन नाम ४ बलपति नाम ५ प्रबोध
 नाम ६ केवल नाम ७ अमोल नाम ८ सुरतसनेही नाम ९ हृषिक नाम
 १ वाक नाम ११ प्रगट नाम १२ बीरज नाम १३ जयनाम १४ बस-
 नाम और १५ वासीदास।

किया था और तत्पश्चात् अपनी माता के परामर्श से ये कबीर साहब के यहाँ गये थे तथा वहाँ पर उनके द्वारा इन्हें अपनी हार माननी पड़ी थी।^१ इस प्रकार के कथनों में जो कुछ भी अश तथ्य का रहा हो अथवा न भी रहा हो इनके विषय में यह भी प्रसिद्ध है कि ये एक दाक्षिणात्य ब्राह्मण थे। कबीर साहब का शिष्यत्व ग्रहण कर लेने तथा उनका पूर्णरूपेण अनुयायी बन जाने के अनंतर इन्होंने काशी में वर्तमान कबीर-पथ की 'कबीर चौरा' नामक शाखा की स्थापना करके उनके मत का प्रचार करने की चेष्टा की थी। तदनुसार कहा जा सकता है कि ये कबीर साहब के समसामयिक अवश्य रहे होंगे तथा अधिक से अधिक उनका देहात हो जाने के अनंतर इन्होंने काशी में अपनी गद्दी स्थापित की होगी अथवा इस प्रकार का कोई संगठन किया होगा।^१ परन्तु इस प्रकार के किसी भी अनुमान की पुष्टि में हमारे पास यथेष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं है।

आविर्भाव-काल

सत सुरतगोपाल के आविर्भाव-काल का अनुमान इनकी कही जानेवाली रचना 'अमर सुखनिधान' के आधार पर किया जाता है। कहा जाता है कि उसका रचना-काल स० १७८६ सन् १७२९ ई० रहा होगा। इसके सबब में बतलाया गया है कि उस पुस्तक की भाषा १५० वर्षों से इधर की नहीं है। परन्तु डॉ० की का कथन है कि उक्त ग्रंथ के रचयिता का सुरत गोपाल होना सम्व नहीं है, क्योंकि ये उक्त काल से पूर्व रह चुके होंगे।^२ उनके ऐसे अनुमान का समर्थन इस बात से भी होता प्रतीत होता है कि जिस 'कबीर चौरा' गद्दी की स्थापना इनके द्वारा की गई कही जाती है उसके महतो वाले नामों की सख्या से इस बात का बहुत कुछ मेल खा जाता है। रे० वेस्टकाट ने तो इस शाखा की गुरु-परंपरा की तालिका में सुरतगोपाल का नाम-क्रम से चौथा दिया है और किसी श्यामदास को सर्वप्रथम रखा है। इनकी गद्दी का भी होना वे स० १६१६ सन् १५५९ ई० में बतलाते हैं और इनकी समाधि का समय स० १६५१ सन् १५९४ ई० देते हैं।^३ परन्तु उनकी ऐसी तालिका का निर्माण किसी वैरागी के आधार पर किया गया कहा गया है और यह परंपरा विरुद्ध भी ठहरता है। इसके विपरीत कबीर-पथी ग्रंथ 'गुरु माहात्म्य' से पता चलता है कि 'कबीर चौरा' द्वारा स्वीकृत गुरु-परंपरा के अनुसार कबीर साहब के अनंतर प्रथम नाम

१ सद्गुरु श्री कबीर चरितम्, पृ० ३८४-४०९।

२ कबीर ऐंड हिज फालोवर्स, पृ० ११३।

३ कबीर ऐंड दि कबीर पथ, पृ० ९२।

भी ग्रहण कर ली थी तथा ये उसके उपदेशानुसार धार्मिक आचरण किया करते थे। कहते हैं कि कबीर साहब की बिचार-भारा द्वारा प्रभावित हो जाने पर इसके मत में आमुस परिवर्तन आ गया और ये उनका अनुयायी बन गए। इनके सेप जीवन-वृत्तों का वर्णन अनेक साम्य कबीर-संधी ग्रंथों के अंतर्गत प्रायः विस्तार के साथ किया गया मिलता है। बहुत-से जैसे ग्रंथों की रचना तो कबीर साहब तथा भर्मदास के बीच 'संवाद' के रूप में भी की गई कही जाती है। उनमें पौराणिक रचना-शैली का अनुगमन किया गया-सा मिलता है। अनेक साम-त्कारिक बातों के उल्लेख भी किये गए पाये जाते हैं जिनके कारण संत भर्मदास के किसी ऐतिहासिक परिचय का हमें कोई प्रामाणिक आधार नहीं मिल पाता। कबीर साहब के एक आधुनिक जीवनचरित के अंतर्गत संत भर्मदास के लिए कहा गया है कि ये 'विक्रम की पंद्रहवीं शताब्दी के अंत में समृद्ध द्रव्यवान थे। ये अपनी आयुष के तृतीय भाग में अपने गृह-कार्य से निवृत्त हुए।^१ वहाँ पर यह भी बतलाया गया है कि इनके अपने गृह उस समय पण्डितों के जिनकी आज्ञा से वे सदा सीखा-टिप्पणी किया करते थे। तदनुसार इनका मरुत जाना वहाँ पर अपने भोजन की तैयारी करते समय गृहों की बरती हुई सक्की में सहस्रों पीटियों को देख कर इनके कारण शिख हो जाना तथा वहाँ पर समोदबल कबीर साहब से मेट हो जाने पर उनसे परामर्श लेना चरकौटने पर अपने उक्त प्रथम गृह से अपनी मुक्ति के लिए प्रस्थान करना और अंत में फिर उनसे सतुष्ट न होकर इन्हीं की धरम में जाने की इच्छा से साधु-सम्मेलन करना आदि भी वहाँ पर स्मृताधिक विस्तार के साथ कहा गया है जिससे पता चलता है कि इनके भीतर उत्कट जिज्ञासा बनी रहती होगी। परन्तु ऐसी सारी बातों का वर्णन तथा उपर्युक्त पंद्रहवीं शताब्दी के इनके जीवन-कास होने का उल्लेख भी उस प्रब में समबत "कबीर-संधी अथवा में तथा कबीर साहित्य में ऐसी प्रसिद्धि होने के ही कारण किये गए जान पड़ते हैं।"^२ संत भर्मदास की मृत्यु के सबब में वहाँ पर कहा गया है कि यह पटना पुरी में हुई वहाँ पर कबीर साहब ने इनके पुत्र मुक्ता मणि नाम द्वारा अन्त्येष्टि-किया करायी और वे स्वयं वहाँ से अपने स्वाम काशी लौट आए।^३ इसका कोई निश्चित समय नहीं दिया है।

१ 'पञ्चदश शताब्दाले समृद्ध द्रव्यवान सी।

तृतीय आयुषो गाने निवृत्ती गृह कर्मतः ॥९॥ —सद्गुरु कबीर चरितम्।

२ वही पृ. २७९।

३ वही श्लोक १९९, पृ. ३९।

उन्होंने इन्हें उपदेश भी दिये थे जिससे स्वभावतः हमारी ऐसी धारणा होने लगती है कि इन्होंने उन्हें जीते-जागते शरीरधारी के रूप में देखा होगा तथा उनसे आशीर्वाद लिया होगा। परन्तु कबीर-पथ के ही एकाग्र ग्रन्थों की पक्तियों को पढ़ने पर हमें इस बात को तथ्यवत् स्वीकार करने में हिचक भी होती है। उदाहरण के लिए जब हम देखते हैं कि 'अमरसुखनिधान' में कबीर साहब का इनसे 'जिद' रूप में ही मिलना कहा गया^१ है तथा स्वयं इनकी भी रचना में उनका इनके साथ 'विदेही' बन कर मिलना और अपना 'झीना दरस' दिखाना ही बतलाया गया है^२ तो, हमें इस बात में सदेह करने का आधार मिल जाता है। हम कभी-कभी इस प्रकार का अनुमान तक करने लग जाते हैं कि सत धर्मदास और सत कबीर साहब का भी मिलन कदाचित् वैसा ही रहा हो जैसा मत चरणदास तथा शुकदेव मुनि का था अथवा जैसा यह सत गरीबदास और स्वयं कबीर साहब के सबंध में भी लिखा हुआ पाया जाता है।^३ इसके सिवाय विहार वाले सत दरिया साहब की रचना 'ज्ञानदीपक' से तो यहाँ तक भी स्पष्ट हो जाता है कि कबीर साहब ने दो सौ वर्ष अनंतर स्वयं धर्मदास के रूप में पुनः जन्म ग्रहण किया था, कठी तोड़ कर फेंक दी थी तथा एक नवीन पथ की स्थापना भी की थी।^४

जीवन-वृत्त तथा कार्य

कहा जाता है कि सत धर्मदास का पूर्व नाम जुडावन था। इनकी पत्नी आमीन थी और इनके दो पुत्र नारायणदास तथा चूडामणि थे। यह भी प्रसिद्ध है कि इनमें से नारायणदास ने कबीर साहब का विरोध किया था, किंतु आमीन तथा चूडामणि ने उनके प्रति श्रद्धा के भाव प्रकट किये थे तथा ये धर्मदास की ही भाँति उनके शिष्य भी बन गए थे। जुडावन की जाति कसौंधन बनिया की थी और इनका निवास-स्थान बाघोगढ (वर्तमान मध्यप्रदेश) था। ये शालग्राम के उपासक थे, उनकी मूर्ति का विधिवत् पूजन किया करते थे, गीतादि के पाठ को विशेष महत्त्व देते थे तथा तीर्थ-भ्रमण भी करते थे। इन्होंने पहले से किसी वैष्णव से दीक्षा

१ 'जिद रूप जब धरे सरीरा । धर्मदास मिलि गये कबीरा'—अमर सुख निधान

२ 'साहेब कबीर प्रभु मिले विदेही, झीना दास दिखाइया'—'बानी'—पृ० ५२।

३ 'व्यास पुत्र तुम मम गुरु देवा । कलूँ मानसी तुम्हरी सेवा ॥—भक्तिसागर, पृ० ७८ तथा दास गरीब कबीर का चेरा । सत्तलोक अमरापुर डेरा' ॥—बानी, पृ० १४८।

४. ज्ञानदीपक, १५९-१—१६०, दे० सत कवि दरिया एक अनुशीलन, विहार राष्ट्रभाषा परिषद् पटना, पृ० १७।

इसमें संदेह नहीं कि यं एक बहुत योग्य पुरुष रहे होंगे और इनके व्यक्तित्व से मानी कबीर-पंथ को विशेष प्रेरणा भी मिली होगी। इनके द्वारा स्वयं उसके प्रवर्तित किये जाने के विषय में हमें यथेष्ट विवरण अभी तक उपलब्ध नहीं है। शिष्यों के नाम

राधोदास ने अपनी 'भक्तमाल' के अंतर्गत इनके जिन सात शिष्यों की वर्णना की है^१ उनमें से प्रथम दो अर्थात् बूडामणि तथा कृष्णपति को उन्होंने समस्त इनका 'माती' शिष्य अथवा शिष्य होने के साथ-साथ इनका सबंधी होना भी कहा है। बूडामणि तो इनके पुत्र कहे ही जाते हैं। कृष्णपति उनके पुत्र सुदर्शन नाम के पुत्र से जिस कारण उन्हें हम संत धर्मदास का प्रपौत्र कह सकते हैं। इसी आधार पर उन्हें इनका 'माती' या सबंधी भी होना बतलाया गया जान पड़ता है। इनके छेप पाँच शिष्यों में से आगू भयता तथा मतिगुणाछ हमें प्रत्यक्षतः वे ही समझ पड़ते हैं जिनके नाम हमने कबीर-शिष्यों के प्रसंग में कमल आगूदास भानोदास तथा सुरतगोपाळ के रूपों में किये हैं जिस कारण यहाँ पर ठीक संमति नहीं बैठ पाती। उस वृथा में वे तीनो इनके गुरुमार्दी ठहरते हैं तथा इसके विरुद्ध कोई अन्य प्रमाण भी उपलब्ध नहीं है। इसी प्रकार अन्य दो अर्थात् साहिबदास तथा दलहन में से प्रथम जो हम नाम साम्य के कारण उन साहेबदास से अभिन्न कह सकते हैं जिनके लिए प्रसिद्ध है कि उन्होंने कटक (उड़ीसा प्रांत) में कोई 'मूल निर्जन-पंथ' बसाया था तथा जिसमें 'संग' के स्मरण की साधना की जाती थी। किंतु उनके भी सबंध में हमें प्रायः कुछ भी विदित नहीं जिस कारण हम उनके साथ इनकी भेंट को किसी प्रकार सिद्ध नहीं कर सकते। उक्त सातवें शिष्य दलहन को यदि हम किसी प्रकार 'दलहा' नाम से उस वृथा में वैसे किसी भक्त के विषय में नामादास द्वारा किया गया उनका एक उल्लेख हमें अबस्य मिलता है। किंतु उससे भी हमें यहाँ पर पर्याप्त सहामता नहीं मिल पाती। कहा गया है कि इन सातों शिष्यों ने गुरु धर्मदास के धर्मधन को मालीमाली 'भारत विद्या' जिसका तात्पर्य पृथक् स्पष्ट नहीं हो पाता।

सुख महल में अमृत बरती प्रेम आनंद होइ साथ नहाय ॥२॥

जुनी किरिया मिटी अंबरिया बन सतबुक जिन दिया है सजाय ॥३॥

बरमदास जिनई कर जोरी सतपुत्र जल में रहत समाय ॥४॥

—यही शब्द ५, पृ. ३३।

१ "गुरु धर्मदास की धर्म धन नीक धारणी सिय इन।

बूडामणि जित जतुर पुत्र कृष्णपती बंस के।

स्वभाव और साधना

सत धर्मदास की अनेक रचनाएँ इनके बानी-ग्रंथ में संगृहीत पायी जाती है । इनमें ये अनेक स्थलो पर अपने को कबीर-शिष्य होना बतलाते हैं तथा ये उनसे अपने कल्याणार्थ प्रार्थना करते तक भी दीख पड़ते हैं । इनकी पक्तियाँ सर्वत्र भक्तिरस द्वारा ओतप्रोत है और उनसे स्पष्ट है कि उनके प्रति इनकी प्रगाढ़ श्रद्धा रही होगी । इनकी कुछ पक्तियों द्वारा तो हमें ऐसा भी लगता है कि कबीर साहब को ये न केवल एक गुरु, अपितु इष्टदेव के रूप में भी देखते हैं । इनकी ऐसी रचनाओं में हमें इनका सगुणोपासक भक्तों का-जैसा आर्त्तभाव भी लक्षित होता है । इनकी भक्ति का रूप प्रायः सर्वत्र दास्यभाव-विशिष्ट जान पड़ता है जिसके कई उदाहरण वहाँ से सरलता पूर्वक उद्धृत किये जा सकते हैं । इनकी भाषा पर कहीं-कहीं पूर्वीपन का प्रभाव भी दीख पड़ता है जो संभवतः इनके इधर के प्रातो में कुछ दिनों तक रहने के कारण भी हो सकता है । कबीर साहब के लिए इन्होंने कहीं-कहीं 'पिया' और 'पीव'-जैसे शब्दों का व्यवहार किया है । उन्होंने कहा है कि "उस अनुपम 'सत ज्ञानी' का रूप देख कर मैं उसकी ओर आकृष्ट हो गया तथा उसे 'अपना' पहचान लेने पर उसके द्वारा अपना लिया भी गया ॥ मेरे सारे कर्म जल कर भस्म हो गए, मैंने 'प्रेम की बानी' पढ़ ली तथा मेरा 'आवा-जानी' भी मिट गई १।" इसी प्रकार इन्होंने एक स्थल पर अपने को 'नाम पदा-रथ' को लाद कर चलने वाला 'व्यापारी' बतलाया है । उन्होंने यह भी कहा है कि किस प्रकार यह 'सत्तनाम' का व्यापार किया जाता है तथा कैसे इसमें सदा लाभ ही लाभ हुआ करता है और 'अपनी कोठारी' भरी रहा करती है।^२ इनके द्वारा किया गया अतः साधना का वर्णन भी बहुत स्पष्ट और सुंदर जान पड़ता है और हमें ऐसा लगता है कि ये उसका प्रत्यक्ष अनुभव अवश्य कर चुके होंगे ।^३ अतएव,

१ मोरे पिया मिले सतज्ञानी ॥टेका॥

ऐसन पिय हम कबहुँ न देखा, देखत रूप लुभानी ॥१॥

आपन रूप जब चीन्हा विरहिन, तब पिया के मन मानी ॥२॥

कर्म जलाय के काजल कीन्हा, पढे प्रेम की बानी ॥४॥

धर्मदास कबीर पिय पाये, मिट गई आवा जानी ॥५॥

—धनीधर्मदास की बानी, पृ० ३ ।

२ वही, पृ० ७ ।

३ "क्षरि लागै महलिया, गगन घहराय ॥टेका॥

खन गरजै खन बिजुली चमकै, लहर उठै सोभा वरनि न जाय ॥१॥

हमें प्रायः कछ भी विदित नहीं है। केवल बीये अर्थात् धर्मदास द्वारा कबीर पंथ की 'धर्मदासी' वा 'छत्तीसगढ़ी' शाखा का मध्यप्रदेश में जमाया जाना प्रसिद्ध है। उसका समय पाकर विविध उप-शाखाओं में विभक्त होना और वहाँ से दूर तक फैल कर दूसरों को प्रभावित करना भी कहा जाता है। उसके अतिरिक्त अबका उससे पृथक् प्रचार करने वाली किसी वर्तमान कबीर-पंथी शाखा का संबंध उन तीनों शाख कबीर-शिष्यों में से किसी के साथ सिद्ध नहीं होता। वास्तव में इस समय हमें केवल 'कबीर-पंथ' नाम से प्रचलित कोई भी एक समुदाय हीर नहीं पड़ता। इस प्रकार की जितनी भी समस्याएँ आजकल विद्यमान पायी जाती हैं उनमें से प्रायः प्रत्येक का संबंध किसी न किसी ऐसे व्यक्ति के ही साथ जोड़ा जा सकता है जिसके लिए या तो कबीर साहब का एक प्रमुख शिष्य होना कहा गया है अथवा वह उनका परवर्ती ही रखा जाता है।

हादस-पंथ

'अनुराग सागर' ग्रन्थ के अंतर्गत धर्मदास के प्रति कबीर साहब की ओर से कहा गया मिलता है, "कलियुग में मेरा नाम कबीर" है जिसका उच्चारण करनेवाले के निकट यमराज नहीं जाता।" ऐसी बात सुन कर कोई अन्यायी बोल उठता है 'हे कबीर, मैं बड़े बेठा हूँ कि तुम्हारे नाम से मैं पंथ बसाऊँगा तथा इस प्रकार सभी को धोखा दूँगा। 'हादस पंथ' का आयोजन किया जायगा और इनके द्वारा हम लोग तुम्हारे नाम को प्रसिद्ध करेंगे' १ आदि। तदनन्तर वहाँ पर एक 'बारह पंथा' के नाम उगने प्रवर्तकों के संक्षिप्त परिचय देकर लूकित कर दिये गए हैं तथा उनकी कुछ न कुछ आलोचना तक भी कर दी गई है। इन बारह प्रवर्तकों को वहाँ पर जमना 'मृत्यु अंथा' 'तिमिर दूत' अंध अचेत' 'मनमन' 'आममंगी' मकर' 'धिसमग' अविलंबांग' 'बिसंभर' नवटा' 'दुग्मदासि' तथा 'हममुनि'—जैसी सत्राएँ देकर अभिहित किया गया है और इनमें से किसी को भी सत्य का अनुसरण करनेवाला नहीं माना गया है। २ इन बारह विविध नामों का कुछ अभिध्वन्यपूर्ण हर्षे सुलसी सारेख के 'बट रामायण' तथा परमानंद के 'कबीर मंथूर' नामक ग्रन्थों की महापत्रा

-
- १ "नाम कबीर हजार बलि माँही। कबीर बहन जय निबट न जाँही ॥
 इनका लूकत बोल अग्याई। लुगी कबीर मैं बही मुसाई ॥
 मुग्हरे नाम से पंथ बलायब। इटिबिबि जीवन धोन लगायब ॥
 डारंग पंथ करब हज सात्रा। नाम मुग्हार करब आवाजा ॥"—पृ० ८९।
- २ बगी पृ० ९, २।

४०. कबीर-पथ

(१) इसकी शाखा-प्रशाखाएँ साम्प्रदायिक उल्लेख

(क) प्रस्तावना

इसमें सदेह नहीं कि कबीर साहब के जीवन-काल में ही उनके अनेक अनुयायी बन चुके होंगे। किंतु फिर भी इतना निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि उनकी सहायता से उन्होंने किसी पथ-विशेष के निर्माण का आयोजन भी अवश्य किया होगा। जहाँ तक जान पड़ता है उन्होंने सदा एक सार्वभौमिक धर्म का ही उपदेश दिया था जिसे किसी प्रकार का साम्प्रदायिक रूप देने की कोई आवश्यकता नहीं थी, न इसी कारण उनका उसके आधार पर किसी पथ का चलना अथवा उसे सगठित करके उसके प्रचारार्थ अपने शिष्यों को नियुक्त करना कोई अर्थ ही रख सकता था। इसके सिवाय, उनके शिष्यों में से कम-से-कम एक अर्थात् सत कमाल का भी उन्हीं की भाँति पथ-रचना के विरुद्ध होना बतलाया जाता है। जैसा हम इसके पहले देख चुके हैं, संभवतः इसी कारण उनके द्वारा कबीर-वश का 'बूढ़ना' वा नष्ट होना तक भी माना जाता है। परन्तु कबीर-पथी साहित्य के अंतर्गत इस बात का उल्लेख मिलता है कि कबीर साहब ने अपने चार प्रमुख शिष्यों को चारों दिशाओं में इस निमित्त भेजा था कि ये उधर जाकर इनके मत का प्रचार करें। इन चारों के नाम वहाँ पर क्रमशः चत्रभुज, बकेजी, सहतेजी और धर्मदास दिये गए मिलते हैं^१ जिनमें से प्रथम तीन के विषय में

सर्वगि साहिब दास, मूल बल्हण अस के ॥

जागू जगरू तरक, भगति भगता कौ प्यारी ।

सुति गुपाल श्रुति सधि, सकल सत सगति प्यारी ॥

सिष पाँच प्रसिध था कवित मैं, राघो नाती द्वै कहिन ।

गुर धर्मदास को धर्मधन, नीकै धार्यो सिष इन ॥३५८॥”

—हस्तलिखित प्रति से ।

१ उदाहरण के लिए देखिए,

“चत्रभुज बकेजी सहतेजी और चौथे तुम सही ।

चारही कडिहार जग में, वचन यह निश्चय कही ॥

चार गुरु ससार में हैं, जीवन काज प्रगटाइया ।

काल के सिर पाँव दे, सब जीव बबि छुड़ाइया ॥”—अनुरागसागर, पृ० ८६

जहाँ पर धर्मदास के प्रति कबीर साहब द्वारा इस प्रकार का कथन कराया गया है ।—लेखक ।

गुजरात-आठियावाड़ बड़ीश बिहार आदि विभिन्न प्रदेशों तक के क्षेत्रों में इस प्रकार के सम्प्रदाय पूर्णरूप से प्रतिष्ठित हो गए होंगे। उनके प्रचार-आर्ष में प्रगति ब आ जाने पर उनके बीच पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के माद भी उत्पन्न होने लग गये। परन्तु उनमें से कौन सबसे पहले स्थापित हुआ होगा और उगा। अनुसूच्य दूसरों ने किया होगा अथवा उनमें से एक से अधिक की स्थापना सम्भव एा ही समय हुई होगी। ये प्रश्नों का समाधान करने के विषय में अभी तक हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं हैं। यह बात हम समय स्वयं बहीर-संघियों द्वारा भी स्वीकृत कर ली जानी हुई दीख पड़ती है कि "सन्तुष की बहीर स्थायी के अनर्पण होने के पश्चात् ही बहीर-संघ का जन्म हुआ ?" तथा श्री बहीर स्थायी ने बही पर श्री अपने आश्रम की स्थापना नहीं की थी। किन्तु हमारे पास यह भी बताया गया मिलता है कि 'यह पन् डहने केवल धर्मदाम के बंध को ही मान लिया।'^१ इस प्रकार हमारे पुन 'श्री मुक्तामणि नाम के पुरी में सीन कर मरप्रथम ब्रह्माल (बदरमान मध्यप्रदेश) में एम आचार्य आश्रम की स्थापना की।' परंपरागत बहीर-संघ का मुक्तमान बदरमान का ही मानना चाहिए, क्योंकि अद्याप्य यह भी उभीने अचानकविश्राम है।^२ फिर श्री ब्रह्माल गारी लेमी संस्थाओं के उन्मत्त तथा ब्रह्मि विद्याम का सम्यक् अध्ययन नहीं है। पाया है उनमें से ब्रह्माल ममी अतिशयिक तत्त्वा की उचित समीक्षा कर ली जाती हवाक हम लक्ष्य में अतिम निर्णय बना टीक न हुआ।

प्रमुख साधनाएँ

बहीर-संघ इस समय अनेक विभिन्न शाखाओं तथा उगाणाओं में विभाजित पाया जाता है। उसका शास्त्र भी कम विवक्षित नहीं कहा जा सकता जिस कारण ब्रह्माल तक उनमें से कम-से-कम केवल प्रमुख शाखाओं के श्री मंडल में ब्रह्म-संघ विचार नहीं कर लिया जाता। तब तक हमारी हर्षे कोई एक

१. सन्तुष की बहीर अतिशय, प्रभावना ५ २३।

२. "सन्तुषकीधम ब्रह्मालाग्यविधि निगिचनम्।

देवता धर्मदामक ब्रह्माल तत्त्व है। ॥८४॥"—बही ५ ४९।

३. "ब्रह्मालाग्यविधि सन्तुष के लिये सन्तुषी।

४. उगाणा धर्म ब्रह्म पुरीन अग्यविधि ॥८५॥

मुक्तमानस्य सन्तुष बदरमान पुरी।

उगाणा विधान के लिये ब्रह्मालाग्यविधि ॥८६॥

—बही ५ ४३।

से होता जान पड़ता है। इसमें पता चलता है कि ये वास्तव में क्रमशः नारायण-दास, भागोदाम, सुरत गोपाल, साहेबदास, टकसारी-पथ-प्रवर्तक, कमाली, भगवानदास, प्राणनाथ, जगजीवनदास, तत्त्वा-जीवा तथा गरीबदास की ओर सकेत करते हैं।^१ इनमें से प्रायः प्रत्येक के नाम से आज भी किसी न किसी पथ का चलाया जाना बतलाया जाता है और ये कहीं-न-कहीं प्रचलित भी है। परन्तु इस नाम-सूची में धर्मदास का नाम नहीं आता, न उनकी शाखा का यहाँ पर किसी प्रकार उल्लेख किया गया ही देख पड़ता है। इसके आधार पर यह स्वभावतः अनुमान किया जा सकता है कि इनका मत उनसे किसी-न-किसी प्रकार भिन्न पड़ता होगा तथा ग्रन्थकर्त्ता का उद्देश्य इनके द्वारा प्रवर्तित कही जानेवाली शाखा को उन वारहों से बढ़ा कर बतलाने का भी हो सकता है। यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि जहाँ तक पता है, इन वारहों में से किसी के भी द्वारा स्वयं कबीर साहब की कूँई कटु आलोचना की जाती हुई नहीं पायी जाती, प्रत्युत सबके यहाँ इनके प्रति यथेष्ट श्रद्धा का ही भाव प्रदर्शित किया गया मिलता है। यह 'द्वादस पथ' विषयक भावना कब और किस प्रकार जागृत हुई होगी इस बात का हमें कोई स्पष्ट सकेत नहीं मिलता। यो जहाँ तक 'द्वादस'-जैसे सख्यावाचक शब्द के प्रयोग का प्रश्न है, इसके कुछ उदाहरण हमें स्वामी रामानन्द के 'द्वादस' शिष्यों तथा निरजनी-सम्प्रदाय के 'द्वादस' महंतों में भी मिलते हैं।

कबीर-पथ का आरम्भ

इतना तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कबीर साहब का विचार किसी नवीन पथ के निर्माण के विपरीत होने पर भी उनके शिष्यों तथा प्रशिष्यों के हृदय में उनके नाम पर कोई न कोई पथ चलाने की प्रवृत्ति अतः में जागृत हो ही गई। उनकी वानियों का संग्रह उनके सिद्धांतों का प्रचार और उनके द्वारा निर्दिष्ट भिन्न-भिन्न साधनाओं की व्याख्या के रूप में विभिन्न प्रकार के उद्योग भी जहाँ तक जान पड़ता है, बहुत पहले ही आरम्भ हो गए। तदनुसार हम देखते हैं कि कबीर साहब के देहांत हो जाने के कारण समस्त कुछ काल अनंतर 'कबीर-पथ' के नाम से अनेक सस्थाएँ चल पड़ी और उनके मठ भी स्थापित होने लगे। 'अनुराग सागर' में की गई उपर्युक्त 'द्वादस पथ' की चर्चा के आधार पर अनुमान किया जा सकता है कि उसके रचना-काल अर्थात् समस्त विक्रमी अठारहवीं शताब्दी के अंत तक वर्तमान उत्तर प्रदेश से लेकर मध्यप्रदेश, उड़ीसा,

१ घटरामायन, पृ० २३४-५ और कबीर मशूर, पृ० २९६।

‘रविमाण सम्प्रदाय’ के एक प्रमुख प्रचारक गोराद साहेब (मृ. सं. १९२) के शिष्य इकराम साहेब द्वारा रची गई एक ‘परंपरा’ से प्रकट होता है कि वे नीलकंठ बास्तन में पधनाम के शिष्य न होकर किसी ऐसे भीरदास के शिष्य रहे होंगे जो कबीर साहेब की छठी पीढ़ी में थे। उनके अनुसार ‘कबीर साहेब स्वामी रामानंद के शिष्य थे और वे स्वयं ज्योतिस्वरूप तथा असंख्य थे। संत लोग उन्हें ‘रामकबीर’ कह कर उनका पुण्यगान करते हैं तथा वे स्वयं भी अपने आपको यही कहते थे। उनके शिष्य ‘भीर-धीर’ दास हुए जिनके शिष्य फिर ‘वरदास’ हुए तथा इन वरदास के भी शिष्य तुलादास थे जिनके शिष्य रामदास के शिष्य भीरदास थे जो उक्त नीलकंठ के गुरु थे।”^१ इस नीलकंठ के शिष्य रघुनाथदास के पोता शिष्य वष्टमदास या पट्मज्ञ स्वामी का जीवन-काळ स. १६९८-१७८६ कहा जाता है। इसके आधार पर ऊपर की ओर गणना करने से नीलकंठ का समय अनुमानतः सत्रहवीं विक्रम सताब्दी से लेकर उसकी अठारहवीं के प्रथम चरण तक ठहराया जा सकता है। इसको ठीक मान लेने पर ये कबीर-शिष्य पधनाम के समकालीन नहीं सिद्ध होते। उस पधनाम का जीवन-काळ सोलहवीं विक्रम सताब्दी से माने जाता नहीं जान पड़ता। यदि इस दृष्टि से विचार किया जाय तो उनके साथ ‘रामकबीर-नव’ का कोई संबंध होना भी प्रमाणित नहीं होता। इसके सिवाय

- १ “कहे दास कबीर ते नाम तिनैं एही जोति स्वरूप आवे अमर ।
कहे राम कबीर तो संत माये सोहु आप ही आप आवे कहावे ।
हरि रंग सु धीर भीरमक नीर दासैं रहे कोमल निर्मल प्रेमरासैं ।
सीख नाम ताके कहे दास वर, तारं बहू खजामर हंस तीरं ।
तुलादास तुलसी कहे ताही सीख महिमा गहन कबी कोन साख ।
तनय नाम ताके कहे रामदासैं रस राम लोकीन न आन भासैं ।
सीख नाम भीरदास कहीमे भत कम बेराग अंग बरीज ।
तनय नाम ता निरकंठ कहावे बुद्धिबेत नईत तो संत गावे ।”

—रविमाण सम्प्रदाय की बाणी पुना सं. १९८९,

पृ. २८६-७।

—इतमें बतलाये गए ‘भीर’ तथा ‘धीर’ नामक व्यक्तियों के ही नाम संभवतः रामदास ने भी अपनी ‘नवतनाल’ में लिखे हैं। उन्होंने इनकी पदनाम कबीर साहेब के नव शिष्यों में करते हुए इन्हें उनमें जगदा पांचवां तथा छठा स्थान दिया है। वे नवतनाल छाप्य ३५३।

धारणा नहीं बन सकती। ऐसी शाखाओं की ओर ध्यान देने पर भी हमें पता चलता है कि उन सभी का आरम्भ ठीक एक ही प्रकार से नहीं हुआ। उनमें से केवल कुछ ही ऐसी हैं जिन्हें हम आप-से-आप स्वतंत्र रूप में स्थापित की गई कह सकते हैं। क्योंकि उनमें से कई एक ऐसी भी हो सकती हैं जिन्होंने या तो किसी मूल सस्था से पीछे सबध-विच्छेद कर लिया होगा अथवा जो केवल उससे प्रभावित मात्र ही रही होगी। तदनुसार इस समय तक प्रचलित कबीर-पथ को शाखाओं में से जो स्वतंत्र रूप से प्रतिष्ठित समझी जाती हैं उनमें से प्रायः प्रत्येक का सबध किसी न किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ भी माना जाता है जिनकी गणना हम कबीर साहब के प्रमुख शिष्यों में कर आये हैं। इनकी चर्चा करते समय हमने प्रसंगवश ऐसी किसी न किसी शाखा का नामोल्लेख भी कर दिया है। अतएव इस प्रकार की शाखाओं में हम क्रमशः १. राम कबीर पथ, २ फतुहा मठ, ३ विद्दुपुर मठ, ४ भगताही शाखा, ५ कबीर चौरा, काशी, और ६ छत्तीसगढी वा धर्मदासी शाखा के नाम ले सकते हैं। इसी प्रकार जिन शाखाओं का छत्तीसगढी शाखा से सबध-विच्छेद करके पृथक् मठ की स्थापना कर लेना बतलाया जाता है उनमें क्रमशः १ कबीर चौरा, जगदीशपुरी, २ हटकेसर मठ, ३ कबीर-निर्णय मंदिर, बुरहानपुर, तथा ४ लक्ष्मीपुर मठ की गणना की जा सकती है। शेष प्रमुख शाखाओं में या तो कुछ ऐसी हैं जिन्हें उपर्युक्त स्वतंत्र शाखाओं में से किसी न किसी की केवल उपशाखा मात्र ठहरा सकते हैं अथवा अन्य इस प्रकार की हैं। इनमें से १ आचार्य गद्दी, बडैया और २ महादेव मठ, रुसडा आदि कुछ को हम कबीर-पथी विचार-धारा द्वारा प्रभावित कह सकते हैं तथा कुछ को १ पनिका कबीर-पथियों तथा २ कबीर वशियों की-जैसी विशिष्ट जातियों के रूप में परिणत होकर तदनुसार जीवन-यापन करनेवाले सब विशेष की कोटि में रख सकते हैं। कबीर-पथ के स्वरूप उसके सिद्धांत और साहित्य तथा उसके अनुयायियों पर विचार करते समय हमें इन सभी की चर्चा करनी होगी (ख) स्वतंत्र प्रतिष्ठित समझी जाने वाली शाखाएं

१ रामकबीर-पथ संक्षिप्त परिचय

रामकबीर-पथ के मूल प्रवर्तक के रूप में कबीर-शिष्य पद्मनाभ का नाम लिया जाता है। यह कहा जाता है कि इनके एक शिष्य नीलकंठ ने इनसे दीक्षित होकर गुजरात तथा काठियावाड़ की ओर यात्रा की थी। उधर के लोगो में अपने मत का प्रचार करते हुए उन्होंने कुछ ऐसे शिष्यों को भी दीक्षित किया था जिनके द्वारा इसकी स्थापना हो सकी। परन्तु

है कि "रामचबीरजी के अनुयायियों ने ही बाप में जल कर उनको प्रसिद्ध निर्गुण संत कबीर से एक कर दिया होगा।" रामचबीरजी की किसी पारी या 'डारागावी' का बंदमलखड़ी (बजगोवर्तन के पास) वर्तमान रहना कहा गया है। इसने साथ यह भी बतलाया गया है कि नर्मदा तट पर मंडोय के पास मुसलमानी में रामानंदजी ने एक बतवन गाड़ दी थी जो एक बिसाल बटवृक्ष हो गया और वही किसी रामयज्ञ ब्राह्मण का पंचम संस्कार करके उन्हीं को उसका 'रामचबीर' नाम दिया।^१ इसी प्रकार जैसा हम इसके पहले कबीर-निष्पत्त तत्त्वा जीवा के प्रसंग में जबबा ज्ञानीजी की चर्चा करते समय भी बेल बाये हैं मुसलमानी में जाकर कबीर साहब ने इन दोनों व्यक्तियों को दीक्षित किया था। इनमें से दूसरे अर्थात् ज्ञानीजी को उन्होंने इतना प्रभावित कर दिया था कि वे "सद्गुरु कबीर स्वामी ही मरे भीतर निर्गुण ब्रह्म 'राम' के रूप में रमण करते हैं" ऐसा मानने लग गए थे। तदनुसार उन्होंने 'रामचबीर' शब्द का अपने मुख से सदा उच्चारण करते रहने की साधना की जिससे 'रामचबीर-पत्र' का आरंभ हुआ। ये तीनों मत एक दूसरे से प्रत्यक्षत भिन्न हीन पड़ते हैं। इनमें से किसी के भी समर्थन में हमें कोई ऐतिहासिक तथ्य उपलब्ध नहीं होता न ऐसी किसी सामग्री का अभाव में हम इन तीनों में कोई निश्चित संबंध ही स्थापित करने में समर्थ हैं। या साधारणतया में विचार करने पर हमें स्वामी रामानंदजी या किसी व्यक्ति को दीक्षित करके उस उसका ब्राह्मण रहने पर भी 'रामचबीर' जैसा नाम देना उतना स्वामाधिक नहीं जानपड़ता जितना स्वयं कबीर का ऐसा कहा जाना समझ पड़ता है। किसी एक तीमरे व्यक्ति का भी इस नाम द्वारा अभिहित किया जाना असंभव नहीं है न यही मर्यादा अधिक दूर हो सकता

१ डॉ. बदरीनारायण श्रीवास्तव : रामानंद-सम्प्रदाय प्रकाश १९५७ ई०, पृ. १९९-२० ।

२ पृ. ५० १९६ ।

३ "तत्तत्त्वचित्तिते नैवं रजते जयि सदातम् ।
तत्तत्त्वचित्तिते नैवं रजते जयि ॥१३४
तत्तत्त्वचित्तिते नैवं रजते जयि ॥१३५
बाबा 'राम कबीरे' ति शिष्योपीप्याविशतथा ॥१३५
तत्तत्त्वचित्तिते नैवं रजते जयि ॥१३५
राम कबीर नाम्ना ते शिष्यागुरुनि चिन्तिहि ॥१३५
—तद्गुरु की कबीर चरितम्, पृ. २५३ ।

यदि 'रामकवीर' शब्द स्वयं कवीर साहव के ही लिए व्यवहृत होता आया हो उस दशा में, 'रामकवीर-पथ' की सज्ञा तथा उसके मूल प्रवर्तन के ऊपर भी इस प्रकार कुछ प्रकाश पड़ता नहीं प्रतीत होता है। कहते हैं कि नीलकण्ठदास डधर समवत काशी की ओर में उधर गुर्जर देश में घूमते-घामते चले गए। वहाँ पर 'घारा' नामक गाँव में कोई रघुनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था और वह इनसे दीक्षित हो जाने पर रघुनाथदास कहला कर प्रसिद्ध हुआ। इसके कुछ दिनों पश्चात् ये दोनों गुरु-शिष्य भ्रमण करते हुए सौराष्ट्र देश पहुँचे, जहाँ पर सुरेन्द्रनगर के समीप वर्तमान 'मदावत' पर्वत के उपवन में जाकर इन्होंने वहाँ की उमा नदी के निकटस्थ किसी तालाब के तीर पर विश्राम किया। उसके 'दुग्धवत् श्वेत तथा स्वच्छ जल' को देख कर नीलकण्ठ दास ने उस रमणीय स्थान का ही नाम 'दुग्धस्थल' रख दिया जो अब 'दुधरेज' कहलाता है^१। यह दुधरेज ही समवत वह प्रधान केन्द्र है जहाँ पर षष्ठमदास के शिष्य लब्धरामदास की शिष्य-परंपरा आज तक भी चली आई है। उनके दूसरे शिष्य भाण साहव की शिष्य परंपरा 'शापर ग्राम' आदि केन्द्रों से 'रविभाण सम्प्रदाय' का प्रचार करती है। किंतु जयमल्ल परमार नामक एक गुजराती लेखक के अनुसार "भाण साहव सौराष्ट्र में कवीर-पथ के आदि स्थापक गिने जाते हैं। कवीरजी के दो पथ चले एक 'राम कवीरिया' और दूसरा 'सत कवीरिया'। राम कवीरिया भगवा धारण करते हैं कनटोप पहनते हैं और गले में 'श्रवणी' बाँधते हैं। भाण साहव राम कवीरिया थे"^२ जिसके लिए कोई अन्य आधार उपलब्ध नहीं है।

अन्य रामकवीर-पथ

'रामकवीर-पथ' के नाम से किसी एक अन्य सम्प्रदाय का अयोध्या के प्रसिद्ध स्थान 'हनुमान निवास' में भी प्रधान केन्द्र होना कहा जाता है। वहाँ के लोग अपने को 'रामानदीय वैष्णव' बतलाते हैं तथा अपने पथ के प्रधानाचार्य के रूप में रामकवीर का नाम लेते हैं। उनके अनुसार ये रामकवीर स्वामी रामानंद के सगुणमार्गी शिष्य थे और उनके प्रियपात्र भी थे। रामानंदी भगवदाचार्य का तो यहाँ तक भी कहना बतलाया जाता है कि स्वामी "रामानंद के शिष्य कवीर प्रसिद्ध सत कबीर नहीं थे, बल्कि रामकवीर थे जिन्हें भ्रमवश सत कबीर समझ लिया गया है।" इस बात की भी संभावना प्रकट की जाती

१. सद्गुरु श्री कवीर चरितम्, पृ० ४२७-९।

२. जयमल्ल परमार आपणी लोक सस्कृति, अहमदाबाद, १९५७ ई०, पृ० ११७।

है। परन्तु इस समय के साथ उस ज़ागीजी के समय से पूरा भेक साठा नहीं आग पड़ता जिस कबीर-धिष्य समझा जाता है। जो हो उदाहरण के अनुबारी आज तक भी 'कबीर मठ' के प्रति विशेष श्रद्धा प्रकट करते हैं तथा इन्होंने वहाँ पर उनका एक भविर भी स्थापित किया है। ये लोग अधिकतर गृहस्थ हुआ करते हैं तथा इनकी जाति भी उस ओर 'उगजाति' के नाम से प्रसिद्ध है।^१ इनके द्वारा स्वीकृत किए गये मठ की अधिकारिता बाते समुदाय-धर्मियों के मठ का अनुसरण करती हैं। इस कारण इन्होंने अपने लिए बैसे ही नियम भी अपना लिये हैं और इनके मान्य ग्रन्थों से भी इनके विषय में किसी भीसी विशेषता का निर्धारण नहीं किया जा सकता।

२ फतुहा मठ जिला पटना

संक्षिप्त परिचय

कबीर-पंथ की शाखा 'फतुहा मठ' बिहार प्रांत के पटना जिले में स्थापित है और इसके मूल प्रवर्तक तत्त्वा-जीवा कहे जाते हैं।^२ परन्तु वहाँ तक पता चलता है कबीर-धिष्य कहे जाने वाले प्रसिद्ध तत्त्वा तथा जीवा में से किसी का भी वहाँ पर कभी आना अवकाश वहाँ रहकर अपनी ओर से किसी मठ-विशेष का स्थापित करना सिद्ध नहीं किया जा सका है। इसके विपरीत यह भी कहा जाता है कि फतुहा मठ की स्थापना वस्तुतः किसी मनोवशास द्वारा की गई थी जो पटना जिले के ही किसी क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे और जो अपने प्रारंभिक जीवन में बोहो के कथ-विषय तथा उनकी सचारी में भी बहुत कुसल थे। जब इनके यहाँ एक पुत्र तथा एक पुत्री के रूप में दो सतर्कों हो चुकी और इन्होंने कुछ मनोपार्जन भी कर लिया तो इनके हृदय में किसी प्रकार वैराग्य के भाव जागृत हुए और "इन्होंने फतुहा मठ के कबीर-पंथी महंत की धिष्यता स्वीकार कर ली। कहते हैं कि उस समय जो वहाँ पर उस पंथ की शाखा चल रही थी उसका संबन्ध छत्तीसगढ़ी शाखा से था। छत्तीसगढ़ वालों की ओर से इस बात पर विशेष बल भी दिया जाता है किंतु स्वयं फतुहा मठ के लोग इसे स्वीकार करते नहीं आग पड़ते। छत्तीसगढ़ वाले

१ सद्गुरु जी कबीर चरितम् पृ. २५४-५।

२ तत्त्वाजी तत्त्वाजी पुष्पोत्तम कुतावास सुखानंद संतोषदास देवादास विश्वरूपदास विश्वोददास मुकुंददास, रत्नकृष्णदास निर्मलदास श्रीमलदास गणेशदास मुकुंददास दास धनश्याम भरतदास मोहनदास रघुवरदास बपालदास बालीदास केजवलदास तथा हरिनंदनदास (वर्तमान) —
—कबीर और कबीर पंथ अप्रकाशित पृ. २९५।

है कि ऐसा नाम कल्पित मात्र करके उसके आधार पर कोई वैसा ही रामकबीर-पथ भी चला दिया गया हो जैसे 'सत्य कबीर', 'नाम कबीर', 'दान कबीर', 'मंगल कबीर' तथा 'हंस कबीर' शब्दों द्वारा सूचित किये जाने वाले कतिपय अन्य पथ भी प्रचलित कहे जाते हैं।^१ रामकबीर-पथ का हमें अभी तक ऐसा कोई साहित्य भी नहीं मिल सका है जिसके प्रकाश में इसके विशिष्ट मत का कोई परिचय प्राप्त हो।

रामकबीर-पथ और उदाधर्म

रामकबीर-पथ की चर्चा करते समय कभी-कभी 'उदाधर्म' का भी नाम लिया जाता है जिसका प्रचार सर्वप्रथम जीवनजी ने बडौदा के निकट वर्तमान 'पुनियाद' नामक स्थान में किया था। इसके अनुयायी इस समय सूरत जिला तथा 'छोटा उदयपुर' में हैं। कहा जाता है कि कबीर साहब के शिष्य कहे जाने वाले ज्ञानीजी के एक शिष्य गोपालदासजी थे। गोपालदासजी ने अपने गुरु द्वारा सतत स्मरण किये जाने वाले 'राम कबीर' शब्द के आधार पर किसी 'रामकबीर-पथ' का प्रचार किया तथा फिर उनके शिष्य जीवनजी ने उसी के मत को पीछे 'उदाधर्म' के नाम से प्रसिद्ध किया। उदाधर्म की मूल गद्दी पुनियाद में है, किंतु इसकी एकाग्र शाखाओं का हासापुरा-जैसे स्थानों में भी प्रचलित होना बतलाया जाता है। जीवनजी के शिष्य श्यामदास हुए जिनके शिष्य द्वारका-दास के शिष्य नाना पारेख ने बडौदा में गद्दी चलायी। इनके गुरुभाई राघोदास के शिष्य बीठलदास के समय से हासापुरा की गद्दी प्रतिष्ठित हुई और तब से इन दोनों स्थानों पर उनके शिष्य-प्रशिष्यों की परंपरा चली आई है। राघोदास के एक अन्य शिष्य वसंतदास हुए जिनकी गद्दी अभी तक उक्त पुनियाद में प्रतिष्ठित है। इसके महतो की 'वशावली' के देखने से पता चलता है कि जीवनजी से लेकर सन् १९२६ ई० में वर्तमान जदुनाथदास तक ये लोग १० की सख्या में हो चुके हैं।^२ इसके अनुसार गणना करने पर उनका आविर्भाव-काल किसी समय स० १७५० के आसपास ठहरता है। इसी प्रकार उनके दादागुरु ज्ञानीजी का जीवन-काल स० १७०० अथवा उसके कुछ पहले तक भी ले जाया जा सकता

१ अनुराग सागर, पृ० ९२ में "राम कबीर पथकर नाऊं। निरगुन सरगुन एक मिलाऊं" कह कर इसके द्वारा एक विचित्र मत का प्रचलित किया जाना बतलाया गया है तथा वहाँ पर यह भी संकेत कर दिया गया है कि इसके अनुसार पाप तथा पुण्य में कोई भेद नहीं है।—लेखक।

२ उदाधर्म भजन सागर, भूमिका, अहमदाबाद, सन् १९२६ ई०, पृ० १३।

भी यथा में रहने पर नियमानुसार बीसित किये जा सकते हैं। यही पर हिन्दुओं की भाँति इस्लाम धर्म के अनुयायी भी अपने में सम्मिश्रित कर सिये जा सकते हैं। यद्यपि इनके संबंध में कुछ विशेष नियम बरते जाते हैं जिनके कारण इस मठ को प्राचीन हिन्दू-व्यवस्था का अनुसरण करने वाला भी ठहराया जा सकता है। इसी प्रकार यहीं पर कश्मीरमयी धाला में प्रचलित 'बीका-बिबि' मन्त्रवा अथवा पापी जाने वाली बिबि बाह्य पूजा-यज्ञतियों को कोई महत्व नहीं दिया जाता जिसके कारण हम इसे उनसे कतिपय भातों में अलग विस्तृत भी कह सकते हैं।

१ बिबुपुर मठ, जिला मुजफ्फरपुर

प्रारम्भिक परिचय

कबीर-यम की बिबुपुर वाली छाया के लिए कहा जाता है कि इसके प्रवर्तक जागूदास ने जिनकी जहाँ कबीर शिष्या मकी जा चुकी है। वहाँ पर यह भी बतलाया जा चुका है कि किस प्रकार बागदासी के निकट वर्तमान शिवपुर मठवाले अपने क्षेत्र को प्रधान ठहराते हुए इस मठ को गौण स्थान प्रदान करते हैं तथा यहाँ वाले भी उनके लिए इसी प्रकार का वस्तुस्थिति बिया करते हैं। शिवपुर मठ वालों की कोई बसावली हम उपलब्ध नहीं है, किन्तु बिबुपुर वालों की एक ऐसी सूची के आधार पर बतलाया जाता है कि इनके यहाँ जागूदास से लेकर आज तक संख्या में १७ महंत हुए चुके हैं। इस संबंध में यह भी कहा जाता है कि इनमें से जागूदास के शिष्य मजुदास से लेकर हरिदास तक अर्थात् ६ महंत कटक की यही पर रह चुके हैं। इस प्रकार, बिबुपुर मठवाले प्रथम आचार्य का पर इस सूची के आठवें महंत अर्थात् हाजीदास को हो दिया जा सकता है। तदनुसार हाजीदास मनसादास तथा झुमकदास-जैसे कतिपय महंतों की ही समाधिमाँ भी वहाँ पर वर्तमान पायी जाती है।^१ परन्तु ऐसे कथन को तथ्य के रूप में स्वीकार कर लेने पर फिर यह प्रश्न भी उठ सकता है कि 'क्या तब हाजीदास भी जागूदास के उन शिष्यों में से ही एक थे जो उनके अंतिम समय में बिबुपुर में निवास रहे होंगे?' यदि मजुदास भी उनके प्रत्यक्ष शिष्यों में ही गिने जाते हैं उस दशा में उनके अनंतर क्रमशः आते जाने वाले ४ महंतों के यही-काल को हाजीदास के पहले नहीं ठहराया जा सकता। क्योंकि मजुदास तथा हाजीदास इन दोनों महंतों के परस्पर गुरु-शिष्य

१ कबीर और कबीर-यम तुलनात्मक अध्ययन अप्रकाशित पृ ९७
जागूदास मजुदास यमूदास बल्लभदास प्रेमदास बरबीदास हरिदास-
हाजीदास प्रियतमदास प्रेमदास लतीफदास मनसादास परीदास सु-
रामदास झुमकदास अनंतदास तथा रामलाल दास (वर्तमान)।

कबीर-पथी लोगो के अनुसार गणेशदासजी का आविर्भाव उस समय हुआ था, जब 'हक्कनाम' साहब (गद्दी-काल सम्भवतः स० १८५० के आसपास) 'धमघा' ग्राम से हट कर 'कवर्धा' चले आये थे और इन्होंने वहाँ पर उनके 'मुख्तार आम' का भी काम किया था। किंतु वहाँ के अनेक प्रवचको की ओर से इनके प्रति राग-द्वेष की भावना प्रकट होने लगने पर इन्हें अपने उस पद का त्याग कर देना पड़ा और तब से इन्होंने अपने यहाँ लौट कर सदा के लिए फतुहा मठ को ही उन्नत बनाये रखने के यत्न किये। इस प्रकार, यदि गणेशदासजी का सबध छत्तीस-गढ़ी शाखा के साथ कुछ काल के लिए सिद्ध भी किया जा सके, उस दशा में भी इस बात का पूरा निर्णय नहीं हो पाता कि फतुहा मठ का मूल प्रवर्तक कौन रहा होगा। चाहे इसके लिए तत्त्वा-जीवा का नाम लेना सर्वथा प्रामाणिक न भी कहा जा सके, इसमें सन्देह नहीं कि यथेष्ट सामग्री के अभाव में हमारा यह भी मान लेना कभी तर्क-संगत नहीं कहा जा सकता कि यह मूलतः छत्तीसगढ़ वाली गद्दी से ही सबद्ध रहा होगा। फतुहा मठ गणेशदासजी के समय से बहुत पहले से प्रतिष्ठित है जिस कारण इसके मूल प्रवर्तक का निर्णय उनकी गुरु-परंपरा के अनुसार भी किया जा सकता है। उसी दशा में इस बात का भी पता लगाया जा सकता है कि इस शाखा को कितना प्राचीन कहा जाय। इसके १५वें महत का नाम दयाल साहब बतलाया जाता है जो 'कबीर परिचय साखी' ग्रंथ के रचयिता के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। किंतु इनके जीवन-काल का हमें कोई पता नहीं जिसके आधार पर भी इस सबध में विचार किया जा सके।

कतिपय विशेषताएँ

फतुहा मठ की ओर से प्रकाशित किसी ऐसे साहित्य का हमें अभी तक पूरा ज्ञान नहीं जिससे इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालने में सहायता ली जा सके, न इसके सबध में हमें कहीं अन्यत्र ही कुछ लिखा मिलता है। इधर की खोज द्वारा^१ केवल इतना ही पता लगाया जा सका है कि यह मठ सुव्यवस्थित रूप में चलता दीख पड़ता है। इसकी उप-शाखाओं के रूप में बहुत-सी गद्दियाँ बिहार प्रांत के गया, छपरा, मुजफ्फरपुर-जैसे कई जिलों में वर्तमान हैं। इसकी एक ऐसी ही शाखा का वाराणसी में भी होना कहा जाता है जिसके विषय में कोई विवरण उपलब्ध नहीं है। कहते हैं कि इस मठ के अनुयायियों में 'विरक्त' तथा 'गृहस्थ' दोनों प्रकार के व्यक्ति देखे जाते हैं और वे पुरुष तथा स्त्री इन दोनों में से किसी

४ भगताही साखा बनौती जिना सारन संसिप्त परिचय

कबीर-संघ की भगताही साखा मूल प्रवर्तक भागोदास या भगवान गोसाईं कहे जाते हैं जो कबीर साहब के प्रमुख शिष्यों में भी गिने जाते हैं तथा जिनके विषय में इसके पहले हम विचार कर चुके हैं। भागोदास ने 'भगताही साखा' का प्रवर्तन कर और जिस रूप में किया तथा इसके मठाधिकार प्रारंभिक संगठन करते समय उन्हें किन किन व्यक्तियों से किस प्रकार की सहायता मिली और फिर इसका क्रमिक विकास कैसे होता गया आदि बातें विवृत नहीं हैं। इसका प्रचार केन्द्र बनौती में प्रतिष्ठित है जहाँ पर भी इसके दो मठ क्रमशः 'बड़ा' और 'छोटा' कहला कर प्रसिद्ध हैं। इसकी उप-साखाओं के रूप में अनेक मठ बिहार प्रांत में स्थापित हो चुके हैं, किंतु उनके संबंध में भी अभी तक हमें यथेष्ट सामग्री नहीं मिली है। ऐसे मठों में कल्लू सारन जिले में हैं कुछ मुजफ्फरपुर जिले में हैं तथा कुछ का बरारन जिले में भी होना बताया जाता है। किंतु हमें अभी तक इस बात का पूरा पता नहीं चल सका है कि उनका आपस में कोई विशिष्ट संबंध है या नहीं। बनौती का 'बड़ा' मठ इन सभी से कहीं अधिक सभ्यस्थित रूप में पाया जाता है। पहले ही कि इसके वर्तमान महंत उपधारी मोस्वामी किसी 'लहेबी' नामक मठ में रहा करते हैं तथा स्वयं बड़े बनौती मठ का संचालन वहाँ के अधिकारी किया करते हैं।^१ भगताही साखा के किसी मठ का बिहार प्रांत के बाहर पाया जाना अभी तक हमें विवृत नहीं है, न हमें यही ज्ञात हो सका है कि किस पिछोयगढ़ (बुधेश्वर) के विषय में कहा जाता है कि वह इसके प्रवर्तक भगवान गोसाईं का निवास स्थान रहा होगा उसकी निश्चित मौलिक स्थिति क्या है जबकि वहाँ पर इसकी कोई उप-साखा है भी या नहीं।

कतिपय विवेचनाएँ

भगताही साखा की सबसे बड़ी विशेषता इस बात में पायी जाती है कि इसके यहाँ बाह्योपचारा को अधिक महत्त्व नहीं दिया जाता प्रत्युत इसके अनुयायियों का ध्यान विशेषकर अति भावना की ही ओर केन्द्रित जान पड़ता है। जैसा इसके पहले भी कहा जा चुका है इसके प्रवर्तक भागोदास का प्रारंभिक जीवन संभवतः निबार्क सम्प्रदाय के अनुयायियों के ज्ञानावरण में बीता था जिस कारण उसका प्रभाव पीछे चल कर भी सर्वथा नष्ट नहीं हो सका होगा। अतएव हम देखते हैं कि इन लोगो से सबकुछ कबीर-संघिया में अब तक भी अधिकतर उस विशिष्ट धार्मिक

हो जाने पर ही इनका जागूदास का समकालीन होना भी माना जा सकता है। अतएव इस शाखा के महतो की वर्तमान सूची वालों में से एक को दूसरे का उत्तराधिकारी समझते हुए स्वभावतः कुछ इस प्रकार का ही अनुमान किया जा सकता है कि यदि हाथीदास यहाँ के प्रथम आचार्य रहे हो तो, सम्भवतः उन्होंने ही इसके मठ की पहले पहल स्थापना भी की होगी। यदि उनका सवध कटक की गद्दी वालों से रह चुका हो उस दशा में ये जागूदास के बहुत पीछे ही हुए होंगे। निष्कर्ष यह कि यदि कटक वाली गद्दी को मूल केन्द्र मान लिया जाय तथा वहाँ से आकर जागूदास का शिवपुर वा वनकटा में एक अन्य गद्दी का स्थापित करना और तत्पश्चात् बिद्धपुर में आना भी समझा जाय तो, इसे हम क्रमशः तीसरा स्थान ही दे सकते हैं। परन्तु जहाँ तक पता चलता है, बिद्धपुर की ही शाखा इस समय इन तीनों में अधिक सक्रिय दीख पड़ती है। कहा जाता है कि इसकी कुछ उप-शाखाएँ क्रमशः दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, गया तथा लखनऊ में प्रतिष्ठित हो चुकी हैं। इसके सिवाय इसकी ओर से किये गए कुछ प्रचार का नेपाल में पाया जाना तथा वहाँ पर इसके ५३ मठों तक का स्थापित हो जाना भी प्रसिद्ध है।

कुछ विशिष्ट नियमादि

जहाँ तक बिद्धपुर वाली शाखा की विशेषताओं की बात है इस दृष्टि से इसे हम फतुहा मठ से अधिक भिन्न नहीं ठहरा सकते। यहाँ पर भी हिन्दू और मुस्लिम अनुयायियों के बीच बहुत भेद नहीं रखा जाता। यहाँ के लिए तो प्रायः इस प्रकार भी कहा जाता है कि इसकी एक उप-शाखा में अधिकतर मुस्लिम ही पाये जाते हैं। किसी 'जपससी' नामक ऐसे स्थान के विषय में प्रसिद्ध है कि वहाँ पर कोई 'तवारख' नाम के कबीर-पथी मुस्लिम कबीर आज भी वर्तमान हैं। कहते हैं कि कोई भी ऐसा साधु, चाहे वह मुस्लिम रह चुका हो अथवा हिन्दू रहा हो उसके लिए पंच सत्कारों के अनुसार दीक्षित होना आवश्यक है। इनके अतर्गत क्रमशः शिखा, सूत्र, कठी, तिलक तथा गुरु-मंत्र की गणना की जाती है। यहाँ पर प्रायः प्रातः काल और सायंकाल के समय समाधियों की पूजा की जाती है तथा आचार्यों की आरती भी उतारी जाती है। इसके अनुयायियों में एक की ओर से दूसरे के प्रति, पारस्परिक 'वदगी' का किया जाना, कदाचित् अनिवार्य-सा समझा जाता है। मठ का प्रबन्ध करने के लिए इनके यहाँ विभिन्न अधिकारी नियुक्त रहा करते हैं, किन्तु इनके विरक्तों में कभी किसी स्त्री का भी सम्मिलित किया जाना निषिद्ध है। यहाँ के अनुयायियों की अत्येष्टि-क्रिया कभी शवदाह के रूप में अनुष्ठित होती नहीं सुनी जाती।^१

४ भगताही शाखा धनींटी, जिका सारन संक्षिप्त परिचय

कबीर-रूप की 'भगताही शाखा' मूल प्रवर्तक भागोबास या भगवान गोसाईं कहे जाते हैं जो कबीर साहब के प्रमुख शिष्यों में भी गिने जाते हैं तथा जिनके विषय में इसके पहले हम विचार कर चुके हैं। भागोबास ने 'भगताही शाखा' का प्रवर्तन कम और किस रूप में किया तथा इसके मठादि का प्रारंभिक संगठन करते समय उन्हें किन-किन व्यक्तियों से किस प्रकार की सहायता मिली और फिर इसका क्रमिक विकास कैसे होता गया आदि बातें विवृत नहीं हैं। इस शाखा केन्द्र धनींटी में प्रतिष्ठित है जहाँ पर भी इसके दो मठ क्रमशः 'बड़ा' और 'छोटा' कहला कर प्रसिद्ध हैं। इसकी उप-शाखाओं के रूप में अनेक मठ बिहार प्रांत में स्थापित हो चुके हैं, किंतु उनके संबंध में भी अभी तक हमें यथेष्ट सामग्री नहीं मिली है। ऐसे मठों में कुछ तो सारन जिले में हैं कुछ मुजफ्फरपुर जिले में हैं तथा कुछ का नैनारन जिले में भी होना बताया जाता है। किंतु हमें अभी तक इस बात का पता नहीं चल सका है कि उनका आपस में कोई विशिष्ट संबंध है या नहीं। धनींटी का 'बड़ा' मठ इन सभी से कहीं अधिक सुस्पष्टस्थित रूप में पाया जाता है। कहते हैं कि इसके वर्तमान महंत रूपचारी गोस्वामी किसी 'कहेजी' नामक मठ में पढ़ा करते हैं तथा स्वयं बड़े धनींटी मठ का संचालन वहाँ के अधिकारी किया करते हैं।^१ भगताही शाखा के किसी मठ का बिहार प्रांत के बाहर पाया जाता अभी तक हमें विवृत नहीं है न हमें यही ज्ञात हो सका है कि जिस पिछौरगढ़ (बुढ़ेक लख) के विषय में कहा जाता है कि वह इसके प्रवर्तक भगवान गोसाईं का निवास स्थान रहा होया उसकी निश्चित भौतिक स्थिति क्या है अथवा वहाँ पर इसकी कोई उप-शाखा है या नहीं।

कतिपय विशेषताएँ

भगताही शाखा की सबसे बड़ी विशेषता इस बात में पायी जाती है कि इसके यहाँ बाह्योपचारों की अधिक महत्त्व नहीं दिया जाता प्रत्युत इसके अनुयायियों का ध्यान विशेषकर भक्ति भावना की ही ओर केन्द्रित जान पड़ता है। जैसा इसके पहले भी कहा जा चुका है इसके प्रवर्तक भागोबास का प्रारंभिक जीवन संनवत निबार्क सम्प्रदाय के अनुयायियों के आतावरण में बीता था जिस कारण उसका प्रभाव पीछे चल कर भी सर्वथा मल्ट नहीं हो सभा होगा। अतएव हम देखते हैं कि इस शाखा से संबंध कबीर-श्रवियों में अब तक भी अधिकतर उस विशिष्ट धार्मिक

वेशभूषा अथवा आचरण को ही महत्त्व दिया जाता आ रहा है जो उक्त सम्प्रदाय वालों में प्रचलित हैं। इसके अनुयायी वैसा ही तिलक धारण करना पसंद करते हैं, उनकी जैसी ही भक्ति-साधना को प्रश्रय देते सुने जाते हैं तथा अपने नामों के साथ ये लोग उस 'गोस्वामी' पदवी का भी उपयोग करना चाहते हैं जिसका प्रयोग निर्वार्क सम्प्रदाय वालों में होता आया है। तदनुसार इस शाखा के त्यागियों अथवा पंडितों को जहाँ 'गोस्वामी' कह कर अभिहित किया जाता है, वहाँ इसके अनुयायी गृहस्थ उस नाम के विकृत रूप 'गोसाईं' शब्द का ही अपने लिए प्रयोग करते देख पड़ते हैं। भगताही शाखा वालों की प्रवृत्ति साहित्य-रचना की ओर उतनी नहीं देखी जाती। ये लोग 'कबीर-बीजक' ग्रंथ को विशेष श्रद्धा के साथ देखते हैं तथा कभी-कभी इनकी एक ऐसी मान्यता भी सुनी जाती है कि उसका विशेष सबध उनकी शाखा से ही रहता आया है। कबीर-पथ की अन्य शाखाओं और विशेषकर छत्तीसगढ़ी वालों का तो कहना है कि उस ग्रंथ का मूल रूप किसी न किसी प्रकार भागोदास के ही हाथ लगा था तथा 'अनुराग सागर' में उसका इनके द्वारा 'चुरा लिया जाना' तक भी बतलाया गया है।^१ इसके सिवाय, जहाँ तक पता है भगताही शाखा के अनुयायी कबीर साहब को उस प्रकार का अवतारी रूप देना पसंद नहीं करते, जैसा छत्तीसगढ़ी वालों के यहाँ देखा जाता है और ये उन्हें अधिक से अधिक एक आदर्श रूप में ही स्वीकार करते हैं।

५. कबीर-चौरा शाखा, काशी

स्थापना का समय

कबीर-पथ के अनेक अनुयायियों की धारणा है कि कबीर-चौरा वाली शाखा कदाचित् सभी अन्य शाखाओं से अधिक प्राचीन होगी। इसका मुख्य कारण, इसके कबीर साहब के जन्म-स्थान में पाये जाने पर भी आधारित हो सकता है। परन्तु जैसा हम इसके मूल प्रवर्तक समझे जाने वाले सत सुरत गोपाल वाले प्रसंग में देख आये हैं, इसको तथ्य मान लेने के लिए हमारे पास अभी तक ग्रंथेष्ट साधन उपलब्ध नहीं हैं। इसके सिवाय स्वयं कबीर-पथ के अनुयायियों में से ही बहुत-से लोग यह भी कहते सुने जाते हैं कि उसका प्रारम्भ वस्तुतः मध्यप्रदेश की ओर से हुआ होगा। इनके अनुसार कबीर-पथ के स्थापित करने की प्रेरणा सर्वप्रथम कबीर साहब की ओर से उनके शिष्य धर्मदास को मिली थी। फलतः उनके उत्तराधिकारी मुक्तामणि नाम ने उसे कुदरमाल में सुव्यवस्थित रूप प्रदान किया। इस प्रकार, "यह निश्चित है कि इस देश में कबीर-पथ के जितने भी मठ हैं वे सब

उसी के साक्षा मठ कह जा सकते हैं।^१ ऐसी वंशावली इस बात का अंतिम निर्णय कर पाना केवल तभी संभव हो सकता है जब हमारे पास कबीर-वंश की सभी शाखाओं का प्रामाणिक इतिहास मिल सके तथा जब हम उनके अभिनव विकास का तुलनात्मक अध्ययन करके किसी स्पष्ट परिणाम तक पहुँच पाने में समर्थ हो सकें। कबीरजी का शाखा की स्थापना का ठीक समय निर्धारित करने के लिए सर्वप्रथम हमने मूल प्रसंग संत सुरत गोपाल का जीवन-काल निर्धारित करना चाहिए जिसके विषय में हम देख चुके हैं कि यह अधिक से अधिक १६वीं शताब्दी के अंत तक पहुँचता है। परन्तु हम केवल इसी के आधार पर कबीर-वंश शाखा की स्थापना का भी समय निर्धारित नहीं कर सकते जब तक हमें उसका कोई स्पष्ट उत्सर्ग न मिल जाय अथवा जब तक उसको पुष्टि किन्हीं अन्य प्रमाणों ने आधार पर भी न की जा सके। संतभूत गोपाल तथा उनके शिष्य महंत ज्ञानदास की समाधियों का जगन्नाथपुरी में होना बतलाया जाता है। इसके अनंतर व्यामदास कात्यायन हरिदास तथा सीतलदास अर्थात् यहाँ के सातवें महंत तक की समाधियों का यहाँ पर कोई पता नहीं चलता। सुरत गोपाल से सातवें महंत सुबदास की समाधि नीच टीले में वर्तमान है। कहा जाता है कि सर्वप्रथम उन्हीं के समय अर्थात् संभवतः किसी समय १७वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध काल में यह स्थान पंच के अधिकार में आया था। 'कबीर जीरा' की भूमि इसके भी पीछे कदाचित् काशी-मरेछों की सहायता से प्राप्त की गई तथा यहाँ के महंतों की समाधियों का निर्माण उनसे १४वें महंत सरनदास से आरंभ हुआ। इस वंशावली में हमें इस प्रकार के प्रमाणों से भी पूरी सहायता नहीं मिलती।

कबीर-जीरा का मठ

कबीर जीरा शाखा का मठ काशी-नगर के अंतर्गत उसी नाम के एक मुहल्ले में इस समय भी वर्तमान है। मुख्य स्थान पर इस समय एक मंदिर का निर्माण कर दिया गया है जहाँ पर कबीर साहब के उपवेश देने का पवित्र स्थल दिखाया जाता है। इसके पास ही उनकी एक प्रस्तर मूर्ति भी स्थापित की गई है जहाँ पर उनकी आरती की जाती है और स्तोत्र पढ़े जाते हैं। कबीर जीरा के आंगन की बहार बीबारी के दक्षिण वाली गली के भी पीछे दो और आंगन बिरे हुए हैं जिनमें से पश्चिम वाले में 'भीरू टीला' पड़ता है तथा पूर्व वाले का रूप किसी धर्मशास्त्र का

१ "दुश्मण्डे साम्प्रतदिहो मठा येष्टव्य पंचा लल ।

शाखा मठाहि तस्यैव सर्वे सन्तीति निश्चितम् ॥२५॥

—सद्गुरु की कबीर चरितम्, पृ. ३२२।

वेशभूषा अथवा आचरण को ही महत्त्व दिया जाता आ रहा है जो उक्त सम्प्रदाय वालों में प्रचलित है। इसके अनुयायी वैसा ही तिलक धारण करना पसंद करते हैं, उनकी जैसी ही भक्ति-साधना को प्रश्रय देते सुने जाते हैं तथा अपने नामों के साथ ये लोग उस 'गोस्वामी' पदवी का भी उपयोग करना चाहते हैं जिसका प्रयोग निर्वार्क सम्प्रदाय वालों में होता आया है। तदनुसार इस शाखा के त्यागियों अथवा पंडितों को जहाँ 'गोस्वामी' कहकर अभिहित किया जाता है, वहाँ इसके अनुयायी गृहस्थ उस नाम के विकृत रूप 'गोसाईं' शब्द का ही अपने लिए प्रयोग करते दीख पड़ते हैं। भगताही शाखा वालों की प्रवृत्ति साहित्य-रचना की ओर उतनी नहीं देखी जाती। ये लोग 'कबीर-बीजक' ग्रंथ को विशेष श्रद्धा के साथ देखते हैं तथा कभी-कभी इनकी एक ऐसी मान्यता भी सुनी जाती है कि उसका विशेष सबध उनकी शाखा से ही रहता आया है। कबीर-पथ की अन्य शाखाओं और विशेषकर छत्तीसगढ़ी वालों का तो कहना है कि उस ग्रंथ का मूल-रूप किसी न किसी प्रकार भागोदास के ही हाथ लगा था तथा 'अनुराग सागर' में उसका इनके द्वारा 'चुरा लिया जाना' तक भी बतलाया गया है।^१ इसके सिवाय, जहाँ तक पता है भगताही शाखा के अनुयायी कबीर साहब को उस प्रकार का अवतारी रूप देना पसंद नहीं करते, जैसा छत्तीसगढ़ी वालों के यहाँ देखा जाता है और ये उन्हें अधिक से अधिक एक आदर्श रूप में ही स्वीकार करते हैं।

५. कबीर-चौरा शाखा, काशी

स्थापना का समय

कबीर-पथ के अनेक अनुयायियों की धारणा है कि कबीर-चौरा वाली शाखा कदाचित् सभी अन्य शाखाओं से अधिक प्राचीन होगी। इसका मुख्य कारण, इसके कबीर साहब के जन्म-स्थान में पाये जाने पर भी आधारित हो सकता है। परन्तु जैसा हम इसके मूल प्रवर्तक समझे जाने वाले सत सुरत गोपाल वाले प्रसंग में देख आये हैं, इसको तथ्य मान लेने के लिए हमारे पास अभी तक यथेष्ट साधन उपलब्ध नहीं हैं। इसके सिवाय स्वयं कबीर-पथ के अनुयायियों में से ही बहुत-से लोग यह भी कहते सुने जाते हैं कि उसका प्रारम्भ वस्तुतः मध्यप्रदेश की ओर से हुआ होगा। इनके अनुसार कबीर-पथ के स्थापित करने की प्रेरणा सर्वप्रथम कबीर साहब की ओर से उनके शिष्य घर्मदास को मिली थी। फलतः उनके उत्तराधिकारी मुक्तामणि नाम ने उसे कुदरमाल में सुव्यवस्थित रूप प्रदान किया। इस प्रकार, "यह निश्चित है कि इस देश में कबीर-पथ के जितने भी मठ हैं वे सब

१ 'बहुतक ग्रंथ तुम्हारे चुराएँ हैं। आपन पथ निहार चलें हैं।' पृ० ९१।

के पहले ही चुन लेता है। इसके साथ सबब कबीर साहब को वे किसी एक 'पीर' विशेष से अधिक महत्त्व देना नहीं चाहते। परन्तु मगहर के मठ वाले हिन्दू अधिकृत माय का निर्माण अधिक विस्तार के साथ किया गया है। इसका अपना एक आँगन है जिसमें कबीर साहब की समाधि एक पक्के कुएँ के पास बनी हुई है और जिसका जीर्णोद्धार भी सन् १९५५ में किया जा चुका है। यहाँ का प्रबंध कबीर जीरा काशी की ओर से होता है और यहाँ के पुजारी की नियुक्ति भी वही से होती है तथा वह प्रति वर्ष यहाँ जाया करता है। इस मठ के उपसभ में यहाँ पर एक मेला लगा करता है और इसके निकट के ही एक स्थान को कबीर साहब का सामना-स्थल भी कहा जाता है।

कबीर-बाग तथा अन्य उप-शाखाएँ

कबीर जीरा साक्षात् काशी की 'कबीर बाग' वाली उप-शाखा की विशेष प्रसिद्धि रामरहसदासजी के कारण है जिनका पूर्ण नाम 'रामरत्न द्विवेदी या तथा जिनका जन्म सन् १७८२ के अंतर्गत एसा से २५ मील दूर 'टिकारी' नामक गाँव में हुआ था। इनके पिता यहाँ के महाराजा मिश्रजीत कं मंत्री थे और बचपन में इन्होंने अपनी माँ से संस्कृत पढ़ी थी। इन्होंने फिर यही की गयावाली पाठशाला में अध्ययन किया तथा सन् १८१२ में एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी के रूप में वैराग्य भी ले लिया। प्रसिद्ध है कि पहले इनकी विशेष रुचि वेदात वर्धन की ओर थी किन्तु किसी कबीर पंथी के प्रभाव में आकर वे पीछे फतुहा मठ के आचार्य गुस्न्याल जी से 'कबीर-बीजक' का अध्ययन करने लगे। कदाचित् इसमें इन्होंने कबीर जीरा काशी के आचार्य गुस्न्याल साहब से भी परामर्श केन्द्र अपने 'पंचदशी'-जैसे श्रेष्ठ ग्रंथों का निर्माण किया। इनकी कुछ पक्तियों से हम ऐसा कहता हैं कि इनकी भट्टा उक्त दोनों आचार्यों के प्रति रही होगी तथा इन्होंने उन दोनों के ही पाण्डित्य से पूरा लाभ उठाया होगा। इन्होंने सन् १८६६ में सरीर-त्याग किया और वे आज तक भी एक मेधावी कबीर-पंथी पंडित के रूप में विख्यात हैं। इनका गयावाला निवास-स्थान इस समय अपने पूर्वरूप में विद्यमान नहीं है किन्तु वह 'कबीर बाग' के नाम से आज भी कम प्रसिद्ध नहीं है। काशी की कबीर जीरा वाली शाखा की उप-शाखाओं में नडियाद बड़ीरा तथा अहमदाबाद आदिके मठों के भी नाम मिले जाते हैं। परन्तु उनके संबंध में कोई विवरण उपलब्ध नहीं है, न उनकी ऐसी कोई विशेषताएँ ही सुनी जाती हैं जो उल्लेखनीय हों। इतना अवश्य है कि कबीर साहब के विषय सुख्त गोपाकजी अथवा किसी अन्य ऐसे पुरुष की अपेक्षा स्वयं उन्हीं के जीवन की घटनाओं के साथ अधिक संबंध समझे जाने के कारण इस शाखा का महत्त्व और भी बढ़ जाता जान पड़ता है। फिर भी 'अनुराग सागर' के देखने से पता चलता

जैसा है और उसमें 'कवीर-महाविद्यालय' नाम से एक संस्था भी चला करती है। नीरू टीला वाले विभाग में बहुधा कवीर-पथ की कुछ स्त्रियाँ भी रहा करती हैं जिन्हें 'माई लोग' की सजा प्रदान की जाती है। कवीर-चौरा शाखा का सारा प्रबंध यहाँ के महंत के अधीन है जो दीवान, कोतवाल तथा पुजारी नामक भिन्न-भिन्न कर्मचारियों द्वारा उसकी व्यवस्था कराया करते हैं और जो बाहर से आनेवाले यात्रियों से प्राप्त भेंट तथा मठ की संपत्ति के मालिक भी कहे जाते हैं। इस मठ के तत्त्वावधान में एक साम्प्रदायिक मेला भी प्रतिवर्ष लगा करता है जो एक सप्ताह तक चला करता है। इस अवसर पर यहाँ 'जोत प्रसाद' की विविध सपन्न की जाती है तथा कवीर-पथ में नवीन व्यक्ति सम्मिलित भी किये जाते हैं। कहते हैं कि कवीर मठ का जीर्णोद्धार करने के उद्देश्य से यहाँ पर कुछ खोदाई का भी काम हुआ है। इसके परिणामस्वरूप कुछ लकड़ी के पतले खम्भे, पत्थर की मूर्तियों, पुरानी हस्त-लिखित पुस्तकों की प्राप्ति हुई है और ये अंतिम वस्तुएँ किसी पत्थर की सड़क में सुरक्षित मिली हैं।

उप-शाखाएँ लहरतारा और मगहर

कवीर-पथ की कवीर-चौरा शाखा, काशी की कुछ उप-शाखाएँ भी प्रसिद्ध हैं जिनमें से लहरतारा, मगहर तथा 'कवीर-वाग', गया के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं और इनका हमें कुछ न कुछ परिचय भी उपलब्ध है। इन तीनों में से लहरतारा वाली उप-शाखा का संबंध उस प्रसिद्ध स्थान के साथ समझा जाता है, जहाँ पर कबीर साहब अपने शिशु-रूप में नीरू और नीमा को मिले थे और जो उक्त कबीर-चौरा से लगभग दो मील उत्तर पश्चिम की ओर वर्तमान है। इस उप-शाखा का मठ साधारण है और इसका प्रबंध भी समस्त इसकी मूल शाखा कवीर-चौरा की ही ओर से होता है। परन्तु मगहर वाली उप-शाखा जिसका संबंध कबीर साहब के मृत्यु स्थान के साथ जोड़ा जाता है, इससे कहीं अधिक बड़ी है और वह गोरखपुर नगर से लगभग १६ मील पश्चिम की ओर बस्ती जिले में स्थित है। इसके वहाँ पर दो भाग हैं और इन दोनों के बीच एक दीवार निर्मित कर दी गई है तथा इनमें से एक का संबंध हिन्दू कबीर-पथियों से है और दूसरे का मुस्लिम कबीर-पथियों के साथ और इन दोनों में इसी के अनुसार प्रबंध भी किया गया देख पड़ता है। मुस्लिम कबीर-पथियों वाले भाग में एक 'रौजा' बना हुआ पाया जाता है जिसे कबीर साहब की समाधि कहते हैं तथा जिसके पूरब की ओर एक समाधि सत कमाल की भी बतलायी जाती है और जो एक छोटी-सी कोठरी के भीतर बनी हुई है। इस रौजे पर इसके अनुयायियों की ओर से पुष्पादि चढाये जाते हैं और इसके अधिकारी को 'गनी करन कबीर' कहा जाता है जो अपना उत्तराधिकारी अपनी मृत्यु

पुरुषों का-जैसा स्थान दिया जाता है किंतु हनुमान (गद्दीकाल सं १८५१) से संबंध-विच्छेद की भी प्रथा चल निकलती है। महंत हनुमान का पुरत सनेही नाम का भारस पुत्र न होकर केवल वासीपुत्र ही होना बहुत लोगों की दृष्टि में उनकी गद्दी के लिए प्रत्यक्ष बाधा उपस्थित करता जान पड़ा जिस कारण हटकेसर क-जैसे मठों के जमीर-बंधियों ने अपनी नयी उप-शाखा बना ली। इसी प्रकार, फिर हनुमान के अनंतर तीसरे गुरु प्रगट नाम (गद्दीकाल सं १९२) के मरने पर भी उत्तराधिकार का झगड़ा बना। इसमें मुकदमेबाजी तक हो गई। बंबई हाईकोर्ट के निर्णयानुसार उनकी बीव पत्नी से उत्पन्न बीरज नाम (गद्दीकाल सं १९५१) को गद्दी मिली। इसी प्रकार बीरज नाम के अनंतर तीसरे गुरु वया नाम की मृत्यु हो जाने पर भी सं १९८४ से लेकर सं १९९४ तक अनेक प्रकार के झगड़े होते रहे गए। अंत में धर्मदासजी के ४२ बंध वाले 'बस' शब्द की अनेक व्याख्याएँ हो जाने पर उसके 'बिंद बंध' और 'नाव बंध' नाम के दो बर्म बन गए। तदनुसार 'बिंद बस' के अंतर्गत वहाँ सं १९९५ में मधुमति नाम साहब प्रतिष्ठित हुए वहाँ 'सरसिया' में 'नाव बंध' की मही बारम हुई।^१ अतएव 'बिंद-बंध' के महतोम वैतुक अधिकार को विशेष महत्त्व प्राप्त है किंतु 'नाव बंध' वा 'बचन बंध' में इसे कोई मान्यता प्राप्त नहीं। इसके महंत बिबाह नहीं करते और यह सब केवल उनकी योग्यता के ही आधार पर मिला करता है। उत्तीसगढ़ प्रदेश में तथा अन्यत्र भी इन दोनों की उप-शाखाएँ पायी जाती हैं। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसी भी हैं जिनमें अपने मूल से संबंध विच्छेद कर लिया है।

कतिपय प्रमुख उप-शाखाएँ

उत्तीसगढ़ी की जिन उप-शाखाओं का उसके साथ संबंध-विच्छेद का होना नहीं कहा जा सकता उनकी भी संख्या कम नहीं है। जैसा हम इसके पहले भी देख चुके हैं यदि दूबरमाळ को हम इसकी सर्वप्रमुख शाखा रूप में स्वीकार करें तो जान पड़ेगा कि मुक्तामणि नाम द्वारा उसके प्रतिष्ठित हो जाने पर उनके अनंतर तीसरे महंत प्रमोद नाम (गद्दीकाल सं १७५) के समय ऐसी एक शाखा की स्थापना 'माळका' में की गई। वहाँ पर उनकी तथा अमोळ नाम (गद्दीकाल सं १७९४) की समाधियाँ बनी हुई हैं तथा वहाँ इनक-

- १ नीति कलापी समय की बचन-बंध परकाश।
- बचन माउ ली बंध है प्रकट कहा अविनाश ॥
- कबीर-बंधी शाखाबली, जूनिफा पृ ५।

है कि इसके प्रवर्तक मत मुरत गोपाल को वहाँ धर्मदामजी के निकट 'खवाम' के रूप में आनेवाला तथा 'अध अचेत' कहा गया है। उनकी निंदा इस रूप में भी की गई है कि उन्होंने 'अक्षर जोगजीव' को भ्रम में डाल दिया था।^१

६ 'छत्तीसगढी' वा 'धर्मदासी' शाखा

प्रारम्भिक परिचय

कबीर-पंथ की छत्तीसगढी शाखा की यह एक प्रमुख विशेषता है कि इसका सभी अन्य शाखाओं से कहीं अधिक प्रचार है। इसके अनुयायियों द्वारा एक विशाल साहित्य की रचना भी की जा चुकी है। कदाचित् इन्हीं दो कारणों से यह अपने रूप में, उसका मुख्य स्थान तक ग्रहण कर लेती प्रतीत होती है। इस शाखा के मूल प्रवर्तक धर्मदासजी समझे जाते हैं जिनका परिचय कबीर-शिष्यों की चर्चा करते समय दिया जा चुका है। कहते हैं कि उन्होंने अपने यहाँ अतिथि रूप में उपस्थित कबीर साहब की आज्ञा से अपने द्वितीय पुत्र 'चूडामणि नाम' को विधिवत् गद्दी पर बिठला दिया। तभी से ये इस शाखा के प्रमुख आचार्य 'मुक्तामणि नाम' कहला कर प्रसिद्ध हो गए। धर्मदासजी का इस घटना के अनंतर कबीर साहब के साथ जगन्नाथपुरी की ओर जाना तथा वही पर शरीर-त्याग करना भी कहा गया है। मुक्तामणि नाम के बड़े भाई नारायण द्वारा उनकी गद्दी के प्रति विरोध भाव प्रकट किये जाने पर उन्हें पीछे वहाँ से पहले 'कोर्वा' तथा उसके भी अनंतर 'कुदरमाल' में चला जाना पड़ा। इस कारण यह अंतिम स्थान ही शाखा का प्रधान केन्द्र हो गया और तब से उनके शिष्य-प्रशिष्य उत्तराधिकारियों की एक नयी परंपरा ही प्रतिष्ठित हो चली। परन्तु यह घटना कब हुई इसका ठीक समय हमें ज्ञात नहीं है। इधर की गई कुछ खोज के आधार पर केवल इतना ही कहा जा सकता है कि इसके आज से लगभग ३५० वर्ष हुए होंगे। इस काल को यदि दो भागों में विभक्त किया जाय तो, यह भी बतलाया जा सकता है कि इसके पूर्वार्द्ध वाले समय की घटनाओं का वर्णन, जहाँ बहुत कुछ पौराणिक-शैली में ही किया गया मिलता है, वहाँ उत्तरार्द्ध में सघर्ष की प्रधानता रहती है।^२ तदनुसार हम देखते हैं कि मुक्तामणि नाम से लेकर 'सुरत सनेही नाम' तक ७ आचार्यों के सबंध में अनेक चामत्कारिक घटनाओं का उल्लेख किया जाता है। उन्हें पहले के महा-

१ "पथ तीसरे तोहि बताऊँ । अध अचेत बूत चल आऊँ ॥

होय खवास आय तुम पासा । सुरत गोपाल नाम पर वासा ॥

आपन पथ चलावे न्यारा । अक्षर जोग जीव भ्रम डारा ॥"—पृ० ९१ ।

२ कबीर और कबीर-पंथ तुलनात्मक अध्ययन, अप्रकाशित ।

प्राचीन होयी किंतु जिसके लिए प्रस्तुत की जाने वाली सामग्री के आधार पर ऐसा कोई स्पष्ट निर्णय नहीं हो पाता। इसके संबंध में जिनसे हमें समझे जाने वाले किसी पुराने हस्तलिखित ग्रंथ 'आसा सागर' से जहाँ ऐसा लगता है कि इसकी स्थापना कदाचित् स्वयं कबीर साहब के जीवन-काल के आसपास हुई होयी वहीं छत्तीसगढ़ी शाखा की अनेक बातों के यहाँ पर प्रायः पूर्ण रूप से अनुसरण होते जाने से कभी-कभी यह भी अनुमान होने लगता है कि यह संभवतः कहीं पीछे ही अस्तित्व में आयी होयी।^१

कबीर निर्णय मंदिर, बुरहानपुर

परन्तु एक ऐसी ही अन्य शाखा कबीर-निर्णय-मंदिर, बुरहानपुर के विषय में हमें इस प्रकार का कोई ग्रंथ उत्पन्न नहीं होता। इसके सर्वप्रमुख प्रवर्तक माने जाने वाले प्रसिद्ध पुराने साहब (मृ. सं. १८९४) के लिए कहा जाता है कि इन्होंने छत्तीसगढ़ी शाखा वाले महंत पाक नामसाहब (यही काल सं. १८९१) से 'पंजा' किया था और वे उससे पूर्वतः संबंध भी थे। परन्तु इनकी विद्वत्ता तथा अनुपम व्यक्तित्व द्वारा प्रभावित होकर जब अनेक व्यक्तियों ने इनसे वीक्षित होना आरंभ कर दिया तो इन्हें बड़ के रूप में किसी कोठरी में बंध कर दिया गया और वे उसके बाहर बहुत कहने-सुनने पर ही जा सकें। इसके सिवाय इस संबंध में यह भी प्रसिद्ध है कि इनके द्वारा कीमई 'कबीर बीजक' की 'जिग्गा' नाम की टीका कदाचित् छत्तीसगढ़ी शाखा के अनुरूप सिद्धांत प्रकट करती हुई नहीं जान पड़ी जिस कारण इन्हें उसका कोप-भाजन हो जाने पर उससे पूबक हो जाना पड़ा। जहाँ तक इनके उस शाखा के साथ पहले संबंध रहने की बात है इसे इन्होंने अपने 'निर्णय सार' ग्रंथ के अंतर्गत स्वयं स्वीकार किया है। जहाँ बतलाया है कि किस प्रकार इनके पूर्व सुखदास से जिनके गुंव अमरदास ने स्वयं अमरदास द्वारा 'पारलपत्र' प्राप्त किया था।^२ पुराने साहब द्वारा रचे गए ग्रंथों से जान पड़ता है कि वे एक बहुत योग्य पुरुष थे। कहते हैं कि इनका वैवाहिक केवल ३२ वर्ष की आयु पाकर हो गया। इनके सिष्य-प्रशिष्यों में भी श्रीधर साहब, काशी साहब तथा जाटे बालक साहब-जैसे कई अच्छे विद्वान्

१ कबीर और कबीर-बध तुलनात्मक अध्ययन अप्रकाशित।

२ पारलपत्र कबीर कहाये। पारल धर्मदास बतलाये।

पारल में लग लग कहाई। पारल अमरदास गुक बाई

तुहमति तुलनात्मक कृपानिधि। पारल पाई सकल बीजक बिधि।

पूरय सिंग का चरण की पैरी। कृपावृष्टि अनहिल प्रभु देरी॥

—निर्णयसार, बी. ५७।

नाम के समय से ऐसे महत गुरुओं की स्मृति में उनके पूजनादि की विधियाँ भी सपन्न की जानी हैं। इसी प्रकार धर्मदासी शाखा के रूप में इस समय एक मठ दामाखेडा में प्रतिष्ठित है जिसके महत बड़ी सजघज के साथ रहा करते हैं। उसे वस्तुतः उसके प्रधान केन्द्र का जैसा महत्त्व भी कभी-कभी दे दिया जाता सुना जाता है। दामाखेडा वा घामखेडा में प्रति वर्ष माघ के महीने में वसंतपंचमी के अवसर पर एक मेला भी लगा करता है, जहाँ पर दूर-दूर के कबीर-पथी आकर सम्मिलित होते हैं। कहते हैं कि यह मेला तीन दिनों तक चलता है और इस अवसर पर यहाँ ३८ महत आकर यहाँ के महत से आदेश ग्रहण किया करते हैं। इसके सिवाय एक छोटी-सी गद्दी बमनी का भी उल्लेख किया जा सकता है, जहाँ पर धीरज नाम के चशजों की परंपरा चली आ रही है। जिन अन्य ऐसे मठों को इस प्रकार न्यूनाधिक महत्त्व प्रदान किया जाता है। उनमें महत सुदर्शन नाम (गद्दीकाल स० १७००) के नानिहाल वाले स्थान रतनपुर का है। प्रमोद गुरु के एक शिष्य सतजी द्वारा प्रतिष्ठित मऊ, छतरपुर वाला मठ है, केवल नाम (गद्दीकाल स० १७७९) के समय से आने वाला धमवा का मठ है। योगराज साहव (जगली बाबा) वाला पूना का मठ है तथा कबीर आश्रम मठ जामनगर वाला है। इसी प्रकार कुछ ऐसे आधुनिक मठों में हक्कनाम के समय में प्रतिष्ठित कवर्चा मठ, कबीर-मंदिर सीय बाग बडोदा, कबीर-मंदिर सूरत, साँपा, नागपुर वाले मठ और कबीर-मंदिर तेरा, बिहार नाम से प्रचलित मठ के-जैसे कई नाम लिये जाते हैं।

(ग) संवध-विच्छेद के कारण प्रतिष्ठित शाखाएँ

हटकेसर तथा कबीर-चौरा, जगदीशपुरी

संवध-विच्छेद की प्रवृत्ति, वस्तुतः उसी समय जागृत हुई जिस समय धर्मदासजी के प्रथम पुत्र नारायणदास तथा उनके द्वितीय पुत्र चूडामणि अथवा मुक्तामणि नाम की दो गद्दियाँ क्रमशः बाँधोगढ तथा कुदरमाल में प्रतिष्ठित हुईं। बाँधोगढ चाली गद्दी, कदाचित् इस समय भी वर्तमान है और वहाँ नारायणदास के उत्तराधिकारी रहते आये हैं। परन्तु कुदरमाल की गद्दी के बहुत महत्त्वपूर्ण होने पर भी अनेक मठों ने उससे पृथक् बने रहना ही अधिक उचित समझा है। ऐसी उप-शाखाओं में एक 'हटकेसर' का मठ है। इसने मुक्तामणि नाम की मृत्यु के अनंतर उनके दो पुत्रों के बीच संघर्ष उत्पन्न होने के समय उन दोनों से पृथक् होकर ही रहना आवश्यक मान लिया और तब से इसकी एक पृथक् परंपरा चली आ रही है। इस मठ के उपलब्ध इतिहास में कोई वैसी उल्लेखनीय बात नहीं दीख पड़ती। इसी प्रकार हम उस एक अन्य ऐसी शाखा कबीर-चौरा, जगदीशपुरी के संवध में भी कह सकते हैं। वहाँ के महतों की नाम-सूची के देखने पर तो पता चलता है कि यह अत्यंत

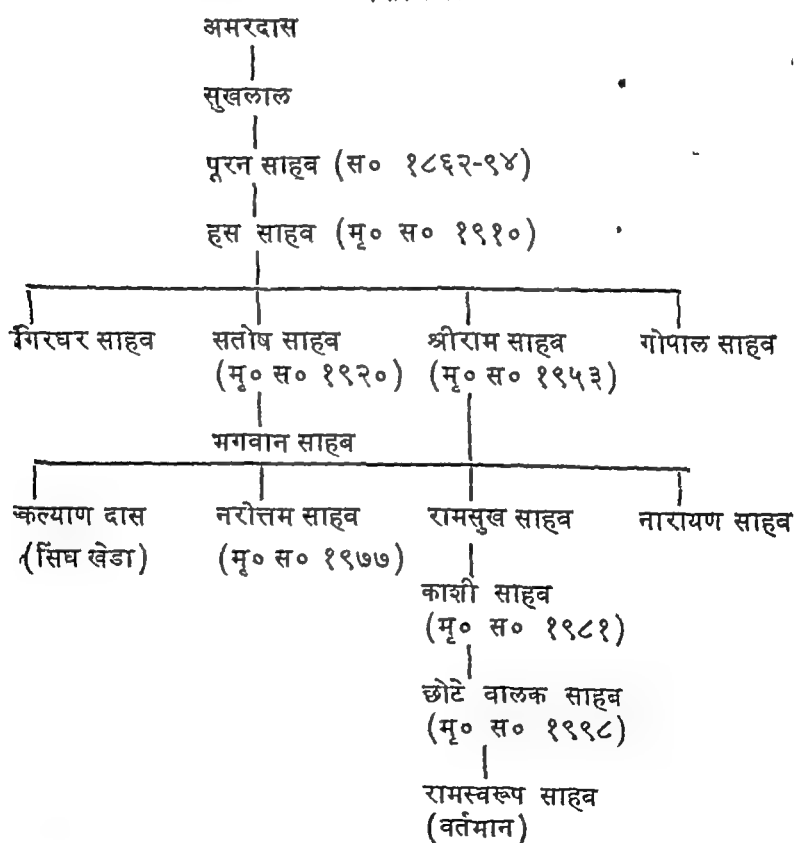
-उक्त शाखा के संभवतः प्रमोद पुरु (गङ्गीकाल सं १७५) का जीवन-काल होगा।
 बया नाम साहब (गङ्गीकाल सं १९७१) के समय बासे संघर्षों के कारण इसने
 अपनी मूल शाखा से संबंध तोड़ दिया और यह स्वतंत्र शाखा बन गई। परन्तु, यहाँ
 तक यहाँ के प्रचलित नियमादि के पासम का प्रश्न है। इस विषय में यहाँ पर कोई
 विचिन्ता नहीं प्रदर्शित की जाती। इसका संबंध-विच्छेद जैसे बौद्धिक स्तर पर
 किया गया नहीं जान पड़ता जैसा कबीर निर्णय मंदिर, बुरहानपुर का कहा जा
 सकता है। इसकी कतिपय उप-शाखाएँ बिहार प्रांत के मुंगेर, मुजफ्फरपुर आदि के
 जिलों तथा नेपाल तक में भी पायी जाती हैं। इसके महंत द्वारा रचित किसी
 साहित्य का कोई पता नहीं चलता न इसकी बैसी किसी विशेषता का ही
 परिचय उपलब्ध है।

(ब) कबीर-वैष्णव-विचार-धारा द्वारा प्रभावित स्वतंत्र मठ
 आचार्य गङ्गी बड़या

कबीर-वैष्णव विचार-धारा द्वारा प्रभावित किंतु स्वतंत्र रूप से प्रतिष्ठित समझे
 जानेवाले मठों में श्री कई के नाम लिये जा सकते हैं। किंतु उन सभी के विषय में
 हमें इतनी सामग्री उपलब्ध नहीं जिसके आधार पर उनका परिचय दिया जा सके।
 इनमें से केवल दो अर्थात् आचार्य गङ्गी बड़या तथा आचार्य गङ्गी महादेव मठ स्वज्ञा
 की ही कुछ चर्चा की जा रही है। आचार्य गङ्गी बड़या धारणवासी नगर से लगभग
 ३७ मील पश्चिम सुरियाबाई रेलवे स्टेशन से तीस मील पर बकना नदी के किनारे
 स्थित है। इसकी स्थापना मदन साहब ने की थी जो पहले 'बंसगङ्गी की चार पक्षियों'
 में से किसी एक के कबीर-वैष्णव थे।^१ आध्यात्मिक रहस्य के प्रति इनकी जिज्ञासा
 इतनी प्रबल थी कि ये एक बार अपने गीतराशति न मिलती देख कर आत्महत्या
 तक कर डालने की ओर प्रवृत्त हो गए। कहते हैं कि उसी अवसर पर इन्हें कबीर
 साहब के 'राधापत' रूप में दर्शन हो गए। कहा जाता है कि उन 'राधापत' ने इन्हें
 उस समय 'चार भेद' तथा 'चार सत्य' के रहस्यों से पूर्ण परिचित करा दिया।
 इसके फलस्वरूप इन्हें गीतरी प्राप्ति मिल गई और इन्होंने बड़ी अपने जन्म
 स्थान 'सरीना' जि. जीनपुर में रह कर उपवेश लेते हुए स. १९११ में इन्हें
 कीला संवरण की। उत्पन्नवात् इनके प्रमुख शिष्य आचार्य 'हुसम पति' इनके
 उत्तराधिकारी हुए जिनका देहांत भावण मुकला ४ स. १९३९ बुधवार को हुआ।
 फिर उनके शिष्य आचार्य 'विवेक पति' को वह स्थान मिला जिन्होंने स. १९७८ की जनवरी ३ को अपना शरीर-स्थान किया। मदन साहब का देहांत

और ग्रंथ रचयिता हो चुके हैं। पूरन साहब और विशेषकर इनके उक्त उत्तराधिकारियों की रचनाओं से पता चलता है कि कबीर-पथ की इस उप-शाखा के अतर्गत विचार-स्वातंत्र्य तथा तार्किक चिंतन-प्रणाली को विशेष महत्त्व दिया गया है और इसके सिद्धांत अधिकतर दार्शनिक भी कहे जा सकते हैं। इसका प्रधान केन्द्र बुरहानपुर में ही स्थित है, किंतु इसके तत्त्वावधान में अन्य कई मठ भी प्रचलित हैं इनके यहाँ आचार्यों की गद्दी उनके पूर्ण योग्य होने पर ही निर्भर रहती है, जिस कारण किसी जन्मजात अधिकारादि के प्रश्नों को उतना प्रश्न्य नहीं मिलता।

वशावली

कबीर मठ लक्ष्मीपुर-वागीचा

छत्तीसगढ़ी शाखा से सवध-विच्छेद करके अपना प्रचार-कार्य पृथक् कर ले चाली उसकी प्रमुख उप-शाखाओं में से कबीर साहब का मठ 'लक्ष्मीपुर वागीचा' रुसड़ा, जिला दरभंगा का भी नाम लिया जा सकता है। इसकी स्थापना का सम

इस तालिका के संबंध में इस शाखा के अनुयायियों में कुछ मतभेद भी बतलाया जाता है किंतु वह अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। इसके मूल प्रवर्तक कृष्णदास कारख की जाति समस्त शीण्डिक या कलवार की थी। इसका प्रचार करनेवालों में भी अधिकतर वही ही जातियों के व्यक्ति पाये जाते हैं जिनमें मुसलमानों के भी कुछ वर्ग सम्मिलित किये जा सकते हैं। कृष्णदास कारख के चार प्रमुख शिष्य लुधियान्गदास काबिरदाह बेबीदास तथा सनफसदास रहे जाते हैं। प्रसिद्ध है कि उन्होंने बमस हरादिया बिष्णुपुर तथा भिसिहारा जिला हरमना तथा लबला भागलपुर में अपने मठ बनाये थे। इस शाखा के विषय में यथेष्ट साहित्य उपलब्ध न होने के कारण इसके भतादि की विशेषताओं का परिचय नहीं मिलता।

(६) विशिष्ट जातियों के रूप में परिणत कबीर-वंशी वध

कबीर वंशी और पनिका जातियाँ

उपर्युक्त मठों तथा संस्थाओं के अतिरिक्त हमें कुछ ऐसे वर्ग विशेष भी मिलते हैं जो अपने को कबीर-वंशी कहते हैं। इनमें से एक का संबंध कबीर साहब की पुत्री नहीं जाने वाली कमासी के बसब कहका कर प्रसिद्ध है और इसी कारण उन्हें साधारणतः 'कबीर-वंशी' नाम से भी अभिहित किया जाता है। एष ए रोब साहब न इन्हें हिन्दू जोलाहा बतलाया है और कहा है कि इनका व्यवसाय सूत कातन और कपड़े बुनने वाले गृहस्थों का-बैसा होता है।^१ ये लोग अधिकतर पञ्जाब की ओर लुधियाना तथा होशियारपुर में तथा उत्तरप्रदेश के मेरठ जिले में भी पाये जाते हैं। इस शाखा के कुछ अनुयायियों के मुत्तान की ओर पाये जान का भी अनुमान किया जा सकता है जहाँ पर संत कमासी का व्यापार जाना प्रसिद्ध है। वहाँ के किए यह भी कहा जाता है कि चबर इनके द्वारा रची गई बहुत-सी 'काफियाँ' भी प्रचलित हैं जिनकी भाषा मुत्तानी ही बतलायी जाती है। किंतु हमें इसका कोई विवरण उपलब्ध नहीं है। इसी प्रकार वर्तमान मध्यप्रदेश के छत्तीसगढ़ की ओर एक जाति-विशेष पनिका 'कबीर-वंशियों' की भी पायी जाती है जिसका संबंध पहले संभवतः कबीर-वंश की छत्तीसीगढ़ शाखा के साथ रहा किंतु पीछे वह पूर्ववत् बना नहीं रह सका। इस वर्णवालो के लिए प्रसिद्ध है कि ये अपनी धार्मिक कृतियों के विषय में बड़ बट्टर हुका करते हैं। इसी कारण से कभी 'प्रभिका' या 'प्रभ'

१ ए ग्लस्तरी ऑफ दि इंडियन पेंट कास्ट्स ऑफ दि पंजाब पेंट मार्च बेस्ड ऑनियर प्राविसेड' भाग १ पृ. ३९८।

समवत शाहाबाद जिले (बिहार प्रांत) के डुमरांव स्थान पर हुआ था, जहाँ पर उनकी समाधि बनी हुई है। परन्तु, 'दुलन पति' साहब के समय से यह गद्दी उनके जन्म-स्थान बडैया में स्थापित की गई, जहाँ पर वह आज भी वर्तमान है। 'विवेक पति' साहब के अनंतर उनके शिष्य गुरुशरण साहब उनकी गद्दी पर आसीन हुए जो स० २०१३ की फाल्गुन सुदी १३ गुरुवार तक जीवित रहे। अतः में, वहाँ पर 'प्रकाश पति' जी बैठे जो अभी तक प्रचार-कार्य में निरत हैं। बडैया के मूल प्रवर्तक मदन साहब के दो ग्रंथ क्रमशः 'नाम प्रकाश' तथा 'शब्द विलास' के नामों से प्रकाशित हो चुके हैं। इनमें से प्रथम के अंतर्गत उपयुक्त 'चार भेद' का वर्णन कुछ विस्तार के साथ किया गया है तथा दूसरे में इनकी विविध विषयों वाली वानियाँ संगृहीत हैं।

आचार्य गद्दी महादेव मठ, रसडा

आचार्य गद्दी महादेव मठ, रसडा (जिला दरमंगा) में स्थित है जिसके संस्थापक श्री कृष्णदास कारख बतलाये जाते हैं। इनका जन्म स० १८६४ की ज्येष्ठ शुक्ला ५ को रसडा में ही ब्रजमोहन कारख के घर हुआ था। इनका व्यवसाय बैल लादने का था। कहते हैं कि इन्हें भी कबीर साहब ने अपने दर्शन दिये थे तथा इन्होंने शिष्यवत् स्वीकार किया था। इनके द्वारा रचित कई ग्रंथ बतलाये जाते हैं, किंतु अभी तक उनमें से केवल एक पाजी पथ प्रकाश का ही कुछ अंश प्रकाशित हो पाया है। कहते हैं कि इन्होंने स्वयं कबीर साहब के ही आदेशानुसार अपनी गद्दी की स्थापना की जो कृष्ण कारखी शाखा भी कही जाती है। इनके ग्रंथ 'पाजी पथ प्रकाश' द्वारा पता चलता है कि इनका मृत्यु सन् १८९६ रहा होगा। उसके आधार पर अथवा उसके अंतिम पृष्ठ पर लिखित वशावली के अनुसार इस गद्दी के महतो की परंपरा इस प्रकार दी जा सकती है

कृष्णदास कारख (मृ० सन् १२४६ फ० स० १८९६)

डैवरदास (मृ० सन् १२७० फ० स० १९२०)

झकरीदास (मृ० सन् १२८३ फ० स० १९३३)

राममरोसदास (मृ० सन् १३१० फ० . स० १९६०)

रामटहलदास (मृ० सन् १३३० फ० स० १९८०)

वलदेवदास (वर्तमान)

बीजक' के भाव्यों के रूप में है जयबा जिनके अंतर्गत उनके लेखकों ने पंथ के मौखिक सिद्धांतों का विवेचन करते हुए अपनी निजी तर्क-पद्धति का सहारा लिया है। इस कोटि के ग्रंथों के निर्माण में अधिक हाथ 'रामकबीर-पथ' 'कबीर-बीठ साक्षा' पशुहामठ' अथवा 'कबीर निर्णय-मंथिर' बुरहानपुर, और आपार्य पही' बड़िया-जैसी कतिपय शाखाओं के अनुयायियों का रहा है और आज भी वे ही इस ओर विशेष ध्यान देते बीच पड़ते हैं। फिर भी इनमें से कुछ के अनुयायियों ने अपने माथ या सास' ग्रंथों में म्युनाधिक स्थान उन पुस्तकों को भी दिया है जो छत्तीसपही शाखावालों द्वारा निर्मित हैं तथा जिनमें अधिकतर पीठ-गिर' पद्धति का ही अनुसरण किया गया मिलता है। ऐसे ग्रंथों में कई एक बहुत बड़े-बड़े हैं और उनमें प्रायः सभी प्रकार की बातों का समावेश किया गया पाया जाता है। इनमें 'अमर मूल' तथा 'कबीर मंथूर'-जैसी उपलब्ध पुस्तकों के नाम किये जा सकते हैं। 'अमर मूल' के वास्तविक रचयिता का नाम हमें विदित नहीं किंतु उसके लेखने से पता चलता है कि वह संभवतः सुरत सनेही नाम (पही-काल सं १८२५) के समय में लिखा गया ग्रंथ है। उसे लिखनेवाले ने अपना परिचय कदाचित् उसी प्रकार नहीं दिया है, जैसा पीठगिर ग्रंथों में भी देखा जाता है। 'कबीर मंथूर' के रचयिता स्वामी परमानंद ने जिनका जन्म-स्थान आजमगढ़ अथवा उसके निकट का कोई नगर रहा। वहीं से उन्हें कदाचित् शिक्षा भी मिली थी और वे साधु होकर पर्यटन करते हुए पीरोजपुर पंजाब की ओर जाकर रहने लगे थे। 'कबीर मंथूर' पहले सं १९१७ में उर्दू में लिखा गया था और इसका हिंदी अनुवाद पीछे किया गया तथा इसे 'स्वसंवेद्य' प्रकाश' भी कहा गया।

कबीर-पथी साहित्य की रचना-शैली

कबीर साहब के मठ का परिचय देते समय बताया जा चुका है कि वे निजी अनुभव-अन्य ज्ञान को ही विशेष महत्त्व देते थे। उन्हें कोई सभ्य-समाज स्वीकृत न था जिस कारण उनका 'स्वसंवेद्य' सत्य को 'परसंवेद्य' से अधिक मानना स्वाभाविक भी था। परन्तु पीछे ज्ञान प्राप्त कबीर-पंथियों ने 'स्वसंवेद्य' शब्द के विद्वत् रूप 'स्वसंवेद्य' का एक निश्चिंत अर्थ भी निकाल लिया और वे यही तक भी कहने लग कि उसका अर्थ कबीर साहब का अपना 'वेद्य' अथवा उनकी स्व-रचित वाक्यांश हैं जहाँ इसी प्रकार, 'परसंवेद्य' अथवा 'परसंवेद्य' के विद्वत् रूप का अनिप्राय भी 'दुमरों का वेद्य' अर्थात् प्रसिद्ध वेदादि ग्रंथ होना चाहिए। वही-वही तो जहाँ 'स्वसंवेद्य' अथवा 'स्वसंवेद्य' का एक अन्य रूप 'मुपमवेद्य' या 'मुपमवेद्य' तक भी जान पड़ने लगा। उसके अतिरिक्त अन्य ग्रंथों को

पर दृढ़ रहनेवाले भी कहलाते थे, किंतु समय पाकर इनका वह नाम केवल 'पनिका' रूप में ही प्रचलित हो गया। इस जाति के लोगो में अधिकतर निम्न श्रेणी के तथा सम्यता और सस्कृति की दृष्टि से अविकसित समझे जानेवाले ही पाये जाते हैं। इस समय इनके प्रायः दो भिन्न-भिन्न समुदाय मिलते हैं जिनमें से वस्तुतः अपने को 'मानिकपुरी पनिका' कहनेवालो का ही सबध कबीर-पथ से हो सकता है। इस प्रसंग में उल्लेखनीय यह है कि जहाँ तक धार्मिक जीवन के किसी प्रकार नियमानुसार निर्वाह करने का प्रश्न है, इन दोनों जातियों के विषय में हम उतना भी नहीं कह सकते जितना रामकबीर-पथी उदाजाति वालो की चर्चा करते समय बतला चुके हैं।

कबीर-पथ का प्रचार-क्षेत्र

कबीर-पथ के आरम्भ तथा क्रमिक विकास के इतिहास का अध्ययन करने पर पता चलता है कि इसका प्रचार किसी न किसी रूप में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, सौराष्ट्र, गुजरात तथा पंजाब में विशेष प्रकार से सफल कहा जा सकता है। परन्तु, जहाँ तक पता है इसके अनुयायियों की संख्या उत्कल, महाराष्ट्र तथा दक्षिण भारत तक में भी किसी प्रकार कम नहीं होगी। इसी प्रकार भारत के शेष प्रांत जैसे, असम, बंगाल तथा कश्मीर तक में भी कुछ न कुछ कबीर-पथियों का पाया जाना कहा जाता है। इनके कुछ मठों में सुरक्षित सूचियों द्वारा यह भी प्रकट होता है कि ऐसे लोगो का पता हमें नेपाल, फारस, अफगानिस्तान, लका, बर्मा, भूटान, फिजी द्वीपसमूह, दक्षिण अफ्रीका, मारिशस-जैसे विदेशों तक में लगाया जा सकता है। ये बाहर के कबीर-पथी किसी-न-किसी भारतीय शाखा के साथ अपना सबध जोड़ते जान पड़ते हैं तथा ये साधारणतः उनके नियमानुसार व्यवहार करते भी पाये जाते हैं।

(२) कबीर-पथी साहित्य और मत

कबीर-पथी साहित्य

कबीर-पथी साहित्य का अधिकांश जो पौराणिक कथाओं, कर्मकांडों अथवा गोष्ठियों-संवादों से संबद्ध है वह छत्तीसगढ़ी शाखा के अनुयायियों द्वारा निर्मित जान पड़ता है। उसके अंतर्गत 'सुख निधान', 'गुरु माहात्म्य', 'अमर मूल', 'गोरख गोष्ठी', 'अनुराग सागर', 'निरजन बोध' और 'कबीर मशूर'-जैसी रचनाएँ आती हैं। ऐसी पुस्तकों में कबीर साहब के विविध चरित्रों तथा उनके पूजनादि से संबद्ध वाली उपासना-पद्धतियों की भी गणना की जा सकती है। कबीर-पथी साहित्य के शेष भाग में वे ग्रंथ आते हैं जिनमें पथ के मत की कोई न कोई दार्शनिक व्याख्या की गई है। ऐसी पुस्तकें विशेषकर वे हैं जो पथ के सर्वमान्य ग्रंथ 'कबीर-

का निर्माण करना पड़ा। स्वर्गवेद की सहायता से वह पुनः अनेक से एक वा ब्रह्म की ओर उन्मुख होकर प्रकाश में आ जाता है।

वही 'पारब्रह्म'

फिर भी जब तक जीव में वासना का बंधन विद्यमान है वह ब्रह्म के ओर उन्मुख होकर भी दीर्घ मुक्त नहीं हो पाता। वह 'बारंबार' आश्रममन के जलकर में फँसा रह कर जगमगेता और भरता रहा करता है। वेद-वेदांगि केवल ब्रह्मत्व की प्राप्ति के उपाय बताकर ही रह जाते हैं। उन्हें पता नहीं कि यह स्थिति भी जीव को आत्यंतिक मिरमिख देने में असमर्थ ही है। वास्तविक स्थिति जबवा 'पारब्रह्म' की उपलब्धि बिना सद्गुरु की सहायता के संभव नहीं है। केवल कबीर साहब में ही यह सामर्थ्य है कि जीव का सारा जगमगेता उसे अपने सत्य-स्वरूप की अनुमति करा दें तथा उसकी बुद्धि को सदा के लिए स्थिर भी कर दें। यह स्थिति 'सत्यपद' वा 'परमपद' भी कहलाती है और यह 'तत्त्व मति'—जैसे महाबाक्यो वाली स्थिति से निरात मित्र और उच्छकोटि की भी है। इसे प्राप्त कर लेने पर ही कोई 'पारबी' वा सच्चा मुक्त कहला सकता है और वही वास्तव में 'बंहीछोर' कहलाने के भी योग्य होता है। उसे प्रत्येक रहस्य की वास्तविक अनुमति बनी रहती है और इस प्रकार, सत्य का परलनेवाला भी वही एकमात्र हो सकता है। तदनुसार इन सारी बातों को देखते हुए ऐसे हीही महापुरुष केवल कबीर साहब ही ठहरते हैं जिन्होंने हँसों को उबारने के लिए सरीर बारन किया था तथा जिनकी सरल में गये बिना किसी जीव का कभी कल्याण नहीं हो सकता। 'कबीर-मसूर' के रचयिता के इस बात की बड़े विस्तार के साथ ग्रंथ के प्रारंभ पचास पृष्ठों में कहा है जो अभिकीष्ट साम्प्रदायिक विचारों से ही पूर्ण है। 'पारब्रह्म' का वर्णन कहीं-कहीं 'तत्' 'त्वं' तथा 'अधि'—जैसे तीनों के बेबात में बतलाये गए पदों से मित्र और 'जोने पद' के रूप में किया गया भी मिलता है।^१ वही 'मुक्तत्व' तथा 'पारब्रह्मत्व' भी बमिन्न माने गये हैं तथा सद्गुरु को 'पारब्रह्म' कहा गया है। वास्तव में प्रत्येक जीव मुक्त पारब्रह्म-स्वरूप है, क्योंकि उसमें 'मोटी' और 'शीनी' दोनों प्रकार की माया के परलने के लिए विवेकादि गुण रखा करते हैं।^२

सृष्टि क्रम

'कबीर मसूर' के अर्थात् सृष्टि क्रम का वर्णन भी किया गया मिलता है।

१ वे जीववर्मबीज, पृ ७६।

२ वे पारब्रह्म विचार, पृ २७।

केवल 'स्थूलवद' अथवा मोटी-मोटी बातों को प्रकट करने मात्र का ही श्रेय दिया जाने लगा । तदनुसार 'कवीर-बीजक'-जैसे ग्रंथ में सगृहीत वानियों पर भाष्य लिखते समय उसके मित्र-मित्र अशो का स्पष्टीकरण बड़ी सावधानी के साथ किया जाने लगा । इसके लिए अधिकतर तर्क-संगत तथा पाण्डित्यपूर्ण विवेचन-शैली का ही प्रयोग किया गया । परन्तु 'कवीर मशूर'-जैसे स्वतंत्र ग्रंथों की रचना करते समय बहुत कुछ कल्पना से भी काम लिया गया । इस कारण इनके अतर्गत अनेक ऐसी बातों तक का भी समावेश हो गया जिन्हें हम कवीर साहब के वास्तविक मत से दूर जाती हुई भी ठहरा सकते हैं । इसी प्रकार जहाँ तक पूजन-पद्धति प्रधान ग्रंथों के संबंध में कहा जा सकता है, हमें वहाँ पर अधिकतर उस रचना-शैली का उदाहरण मिलता है जो प्रायः तांत्रिक ग्रंथों में अपनायी गई दीख पड़ती है । जीवन-चरितो पर भी बौद्ध 'जातको' अथवा ऐसे पौराणिक ग्रंथों का प्रभाव लक्षित होता है जिनकी वर्णन-शैली कदाचित् कवीर साहब के जीवन-वृत्त के कभी उपयुक्त नहीं हो सकती ।

कवीर मशूर का सिद्धांत

'कवीर मशूर' के अतर्गत बतलाये गए सिद्धांतों के अनुसार जीव पहले अपने सत्य स्वरूप में था और उसकी देह पाँच 'पक्के' तत्त्वों अर्थात् धैर्य, दया, शील, विचार और सत्य तथा तीन गुणों अर्थात् विवेक-वैराग्य, गुरु-भक्ति और साधु-स्वभाव की बनी हुई थी । यही देह 'हसा की देह' कही जाती थी जिसका प्रकाश तथा स्वभाव अलौकिक और अद्वितीय भी था । परन्तु सर्वगुण-संपन्न देवी शरीर को पाकर हसा को स्वभावतः आनंद के कारण, कुछ आत्म-विस्मृति हो गई और वह 'कच्ची देह' वाला बन गया । फलतः उक्त धैर्य आकाश में परिणत हो गया, शील अग्नि हो गया, विचार जल में परिवर्तित हो गया, दया ने वायु का रूप धारण कर लिया और सत्य पृथ्वी बन गया । इन पाँच तत्त्वों के साथ-साथ प्रकृति के भी पचीस आकार कच्चे रूप में आ गए । तदनुसार जिस समय हसा आनंद-विभोर होकर अपनी आँखें शून्य की ओर किये हुए था उसकी छाया ने स्त्री-रूप धारण कर लिया । इन दोनों के संयोग से समस्त ससार की रचना आरंभ हो गई तथा अहंकार के कारण एक से बहुत्व का प्रादुर्भाव हो गया । कहना न होगा कि स्त्री-पुरुष का उक्त संयोग, वास्तव में माया तथा ब्रह्म का संयोग सिद्ध हुआ और उस ब्रह्म को ही 'सच्चिदानंद' की सज्ञा दी जाती है । अतएव उनका यह वर्णन वाच्यरूप से किया गया स्थूल वर्णन ही कहा जा सकता है । इसका भीतरही रहस्य केवल 'स्वसवेद्य' को ही विदित है । सूक्ष्मदेह से स्थूल-देह में आ जाने पर जीव स्वभावतः भ्रम में पड़ गया था, जिस कारण उसे वेदादि

सिद्धांतों का भी प्रवेश हो गया है जो सर्वथा एक दूसरे के विरुद्ध प्रतीत होते हैं। इसकी छत्तीसगढ़ी शाखा तथा अन्य अनेक ऐसी शाखाओं में प्रचलित मत के अनुसार परमतत्त्व की सत्ता में किसी प्रकार का संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। किंतु कबीर निर्भय-मंदिर तथा 'फतुहा मठ' वाले ग्रंथों के अध्ययन से भी हमें प्रायः ऐसा लगता है कि ये ब्रह्म को कदाचित् केवल कल्पना-प्रसूत मात्र ही ठहराते हैं। इसी प्रकार, ऐसी विभिन्न शाखाओं द्वारा साधना के रूप में ज्ञान-भक्ति तथा कभी-कभी ब्रह्म-कर्म-के जैसे कृत्यों को प्रथम दिये जाने में भी बहुत अंतर पाया जाता है। कहाँ तक इनमें से कुछ पर 'धर्म-सम्प्रदाय' का प्रभाव पड़ने की बात है वह विशेषकर इनके सृष्टि-सिद्धांत के ऊपर लक्षित होता है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इसे उन्होंने उत्कल प्रदेश वाले 'पंचसखा' कवियों के माध्यम से अपनाया होगा। कुछ लोगों का अनुमान है कि भारतवर्ष के कतिपय पूर्वोत्तरीय प्रांतों में पहले कोई प्राचीन 'ब्रह्म-सम्प्रदाय' (Cult of Brahma) प्रचलित था जो कदाचित् वैदिक धर्म से भी प्राचीनतर था। इसकी ओर कुछ संकेत करने वाला 'ब्रह्माण्ड पुराण' नामक ग्रंथ है जिसके आधार पर हमें इसकी विभिन्न 'राज' नामक शाखाओं का भी पता चलता है। 'ब्रह्म-सम्प्रदाय' का प्रमाण देवता ब्रह्म जो सृष्टि का विधायक भी था कमजोर 'काल' रूप में परिणत हुआ। अंत में उसने 'धर्म' का भी रूप धारण कर लिया जिसके नाम पर उक्त 'धर्म-सम्प्रदाय' की सृष्टि हुई।^१ उत्कलीय 'पंचसखा' नामक वैष्णव कवियों की रचनाओं के अंतर्गत उस 'धर्म' या 'काल' को ही 'निरंजन' अथवा 'सुख-मुख' भी कहा गया जान पड़ता है जो उनकी मायका के अनुसार उनके इष्टदेव श्रीकृष्ण हैं। खमिष भी इन बातों है। अतएव जिस सृष्टि क्रम का वर्णन वहाँ 'धर्म-सम्प्रदाय' के 'सूक्तपुराण'-जैसे ग्रंथों में पाया जाता है उसे ये वैष्णव कवि भी स्वीकार कर लेने से नहीं हिचकते। उसके कई अंशों में पौराणिक साहित्यवाले धर्मों के समान भी होने के कारण उसका उद्धार की कबीर-पंथी शाखाओं द्वारा अपना लिया जाना बहुत सरल हो जाता है।

बीकान-विद्यान आदि कृत्य

जिस प्रकार सृष्टि रचना तथा निवेशों के जग्यादि-संबन्धी उपर्युक्त विवरण के विषय में 'धर्म-सम्प्रदाय' तथा कबीर-पंथ में बहुत कुछ साम्य है और जान पड़ता है कि पंथ के अनुयायियों ने अपनी उत्सर्जनी कथाओं की कल्पना करते

१ तारापद भट्टाचार्य हि कस्त जीव ब्रह्मा, जर्नेल ऑफ दि बिहार रिसर्च सोसायटी पटना भाग ४ ४१ और ४२।

वहाँ पर बतलाया गया है कि किस प्रकार, सर्वप्रथम ब्रह्म की सृष्टि हो गई जिसने 'सहज', 'अकुर', 'इच्छा', 'सोह', 'अचित' और 'अक्षर' नामक छह पुत्रों को उत्पन्न किया। इन छहों द्वारा सृष्टि-रचना न होती देख फिर उसने एक सातवाँ पुत्र 'काल पुरुष' के रूप में भी उत्पन्न किया जो 'निरजन' कहा गया। इसने 'कूर्म' के मुँह काट कर उसके पेट से सामग्री निकाली और 'आद्या' के संयोग से ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश नामक तीन पुत्र उत्पन्न किये। निरजन के ही श्वास से चारों वेदों की भी उत्पत्ति हुई जिनको पढ़ लेने पर ब्रह्मा को विराट् पुरुष का बोध हुआ। परन्तु वे इसको प्राप्त नहीं कर सके और इसमें सफल होनेवाले विष्णु के साथ निरजन तथा आत्मा के एकरूप हो जाने पर सृष्टि-क्रम का मूल स्थिर हुआ। अतएव इन तीनों के पृथक्-पृथक् होने पर सृष्टि की प्रक्रिया का आरम्भ होता है और इनके एक बन जाने पर यह तिरोहित हो जाती है। इस वर्णन का मेल 'अनुराग सागर' वाले सृष्टि-क्रम के साथ भी होता जान पड़ता है। दोनों में प्रमुख अंतर यह है कि वहाँ पर 'सत्य पुरुष' के १७ पुत्रों के नाम लिये गए हैं जिनमें से निरजन वा धर्मराज भी एक है। यहाँ पर जीवों के कण्ठ को देख कर सत्य पुरुष के द्वारा 'योगजीत' वा 'ज्ञानी' का भेजा जाना तथा इनका सत्य युग, द्वापर और कलियुग में भिन्न-भिन्न रूप ग्रहण करके उन्हें बचाने का यत्न करना और इस प्रकार इन तीनों ही दशाओं में इनका स्वयं कबीर साहब ही होना बतलाया गया है। ऐसे सृष्टि-क्रम के वर्णन 'ज्ञान सागर'-जैसे अनेक अन्य कबीर-पथी ग्रंथों में भी किये गए मिलते हैं। परन्तु ये सभी ठीक एक से ही नहीं पाये जाते और 'ज्ञान सागर' वाला वर्णन जहाँ अधिकतर पौराणिक रूप धारण करता जान पड़ता है, वहाँ 'वश पाजी' तथा 'कबीर निर्णय मंदिर' वाली पुस्तकों के अनुसार उस पर क्रमशः या तो प्रतीक योजनावाली शैली का प्रभाव लक्षित होता है अथवा उसे सांख्यादि शास्त्रों में पाये जानेवाली व्याख्याओं का रूप मिल जाता है।

पूर्ववर्ती प्रभाव

इस प्रसंग में यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि कबीर-पथी विचार-धारा के क्रमिक विकास पर विभिन्न मतों का प्रभाव भी पड़ता गया है। इस प्रकार स्थान-भेद के अनुसार इसकी विभिन्न शाखाओं की मान्यताओं तक में भी, महान् अंतर आ गया देख पड़ता है। उदाहरण के लिए कबीर-पथ के इतिहास पर विचार करते समय हमें पता चलता है कि इसे साधारण पौराणिक धर्म से लेकर 'धर्म सम्प्रदाय', तांत्रिक वाट्योपचार-पद्धति और दार्शनिक ग्रंथों तक ने बहुत कुछ प्रभावित किया है जिसका एक परिणाम यह हुआ है कि इसके अंतर्गत कई ऐसे

नारियल एक पान तथा बटाछादि सबको बाँट दिया करते हैं। जिसे प्रसाव मान कर सभी भट्टा के साथ खाते हैं। प्रसाव का कुछ भी बर्ष नीचे नहीं गिरने दिया जाता तथा महंत की ओर से प्रवचन किये जाने पर यह बिबि सपन हो गई समझी जाती है।

बही

‘बीका-बिबि’ के पश्चात् प्रायः ‘जोत प्रसाव’ की भी व्यवस्था की जाती है। उक्त बई की बनी फूस बत्ती के नीचे जो मुचा हुवा बाटा रखा रहता है उसे कुछ और भी बाटे में मिला कर तथा उसमें भी तथा गरी मिश्रित करके महंत का सेवक उन्हें अर्पित करता है और वे उसकी छोटी छोटी टिकरियाँ बना किया करते हैं। इसी प्रकार, फिर महंत के जरणोवक द्वारा महीन मिट्टी मूँच कर उसकी छोटी-छोटी मोकियाँ भी बना ली जाती हैं। महंत इन गोमियों तथा उन टिकरियों में से एक-एक अपने अनुयायी प्रत्येक व्यक्ति को पान के पत्ते के साथ दिया करते हैं। उस पान को ‘परवाना’ कहते हैं। वह भी एक विशेष प्रकार से सजायी गई तथा रात के समय आकाश से गिरने वाली ओस की बूँदों से प्रसामित तथा पवित्र की गई पान की पत्तियों में से ही किया गया रहता है, जिस कारण उसका विशेष महत्त्व रहा करता है। इन सभी सामग्रियों को कबीर-पंथी बड़ी भट्टा की दृष्टि से देखा करते हैं और अपने समझ की गई विधियों को अपने लिए कस्यावकारी मानते हैं। वास्तव में उक्त सभी बातें उनके लिए संस्कार वा कृत्य-विशेष के प्रभावपूर्ण प्रतीक हैं। वे उन्हीं उसी प्रकार आवश्यक समझा करते हैं जिस प्रकार तांत्रिक व्यवस्थानुसार किये गए कर्मों को कोई हिन्दू वा बौद्ध कर्मकांडी मान लिया करता है। उनके यहाँ नारियल तथा पान को जितना महत्त्व दिया जाता है यह बात उनके द्वारा की जानेवाली ऐसी विधियों में उनके प्रयोग से ही सिद्ध है। ‘बीका-बिबान’ की उक्त सारी बिबि सामान्य रूप से बरती जाती है। इसके विशेष रूपों के उदाहरण उन चार प्रकार के कृत्यों में मिलते हैं जिन्हें क्रमशः १. ‘आगही बीका’ अर्थात् बीछा-कास अथवा आनबोलुवादि के अवसर का बीका २. ‘जन्मीली बीका’ अर्थात् पुन जन्म के उपलक्ष में किया जाने वाला बीका ३. ‘बलावाबीका’ अर्थात् किसी मृत कबीर-पंथी के सात्वर्य किया जानेवाला बीका और ४. एकोत्तरी बीका-अर्थात् अपने एक ही एक पूर्वजों के कस्यागार्य किया जानेवाला बीका-बिबान-जैसे पृथक्-पृथक् भाग दिये गए मिलते हैं।^१

समय शून्यपुराणादि के अतिरिक्त हिन्दू पुराणों की भी सहायता ली होगी, उसी प्रकार उनकी 'चौका-विधि' आदि कतिपय कर्मकांडी उपचारों पर भी हमें 'सेको-द्देश विधि'^२ का प्रभाव लक्षित होता है। हमें तो यहाँ तक दीख पड़ता है कि अपने 'चौका-विधान' का श्रीगणेश करते समय कबीर-पथियों ने तान्त्रिकों के 'मैरवी-चक्र' को भी अवश्य ध्यान में रखा होगा। 'चौका-विधान' का परिचय देते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार विभिन्न जड़ प्रतिमाओं का पूजन किया जाता है, उसी प्रकार पथ के अतर्गत सद्गुरु की चैतन्य मूर्ति का पूजन भी आवश्यक समझा गया है। इसके द्वारा मानवीय अंतःकरण के मल-विक्षेपादि विविध दोषों का परिहार किया जाता है। इस प्रकार, इसे किसी 'सात्त्विक यज्ञ' का-जैसा महत्त्व भी दिया गया है। यदि हो सका तो प्रत्येक रविवार को नहीं तो प्रत्येक पूर्णिमा को वा कम से कम फाल्गुन तथा भाद्रपद की ही पूर्णिमाओं के अवसर पर इसका विधान है। इसके लिए उपवास किया जाता है और संध्या-समय कुछ रात व्यतीत होते ही किसी समतल तथा स्वच्छ की हुई भूमि पर आटे के चूर्ण द्वारा पाँच तथा साढ़े सात हाथ का लंबा-चौड़ा एक समकोण चतुर्भुज बनाते हैं। फिर उसके भीतर भी एक वैसा ही चतुर्भुज ढाई हाथ लंबा-चौड़ा बनाते हैं तथा इस दूसरे को आटे से भर कर उसके बीच में कुछ फूल भी रख दिया करते हैं। महत के आ जाने पर उन्हें बाहरी चतुर्भुज की एक ओर बीच में बिठलाकर उसकी दाहिनी ओर चरणामृत का पात्र, एक अन्य पात्र जिसमें १२५ पान सजाये गए रहते हैं तथा कपास की पूरी हुई फूल बत्ती एक पक्ति में रखते हैं। इसी प्रकार, उनकी बायी ओर भी दूसरी पक्तियों में एक बताशे आदि मिष्ठान्न का पात्र, एक नारियल और एक जलपूर्ण कलश की स्थापना करते हैं। इस प्रकार, साम-ग्रियों के ठीक हो जाने पर उपस्थित महत पथ के मान्य ग्रंथ के कतिपय स्थलों का पाठ करते हैं। फिर फूल-बत्ती द्वारा आरती कर लेने पर कर्पूर भी जला कर उसे किसी पत्थर के टुकड़े पर रख देते हैं। इसके उपरांत नारियल को फोड़ कर उसके टुकड़े कर दिये जाते हैं और फिर उक्त पानवाले पात्र में रखे कर्पूर को भी जला कर आरती कर दी जाती है। इस आरती को फिर उपस्थित कबीर-पथियों के सामने भेज कर वे नारियल के अर्द्ध भाग को अपने पास रख लेते हैं और द्वितीय अर्द्ध भाग को चाकू से छोटा-छोटा करके उसमें से एक टुकड़ा

१. दे० सिद्ध नाडपाद की सेकोद्देश टीका, गायकवाड ओरियंटल सोरिज १९४१ ई०, पृ० २४-५।

२. साधु वसूदास कबीर-पथी चौकाविधान, वडोदा, भूमिका, पृ० १-२।

ने उन्हें 'दानी' के रूप में समय-समय पर भेजा था। तदनुसार वे सत्ययुग में 'संत सुहृद' कहला कर, त्रेता में 'मुनीश्वर' के रूप में ज्ञापर में 'कठनामय' के नाम से तथा कलियुग में 'कबीर' होकर अवतरित हुए थे। प्रत्येक युग में उन्होंने भिन्न व्यक्तियों के ऊपर विशेष कृपा की। अपने अनुपम चरित्रों द्वारा उन्होंने सबके समस्त आदर्श की स्थापना करके सभी के लिए मुक्ति के मार्ग का प्रदर्शन भी किया था। तदनुसार बाघज राजा मधुकर ब्राह्मण रानी हनुमती राजा ब्रह्मविजय सुवर्धन रत्नपत्र इन्द्र दमन-आदि की कथाएँ अनुराग सागर-जैस प्रर्थों में ही गई मिलती हैं और उनके साथ कबीर साहब के विविध उपबंधों की भी प्रसंगिकता समाविष्ट किया गया रहता है। इस प्रकार की कथाएँ एक ओर जहाँ बौद्ध जातकों की कथाओं-जैसी छपती हैं वहाँ ये बूझती और हिन्दू पुराणों का भी स्मरण बिभाती है। कबीर-परी साहित्य के अंतर्गत अनेक स्तोत्र तथा मन्त्रों से सज्ज दुस्तुओं भी पायी जाती है और इनका उपयोग दैनिक प्रार्थनाओं तथा नित्य कर्मों के अवसर पर किया जाता है। परन्तु इस प्रकार की रचनाओं को महत्त्व अधिकतर उन्हीं शाखाओं में दिया जाता है जहाँ कबीर साहब को अपने इष्टदेव का-जैसा पद प्रदान किया गया है। इसके विपरीत जिन शाखाओं की मायता के अनुसार उन्हें केवल किसी महा-मानव की कोटि का ही समझा जाता है तथा जहाँ पर उनके महत्त्वपूर्ण सिद्धांतों की ही ओर विशेष ध्यान दिया जाता है वहाँ पर बहुतों ऐसे पदों की ही संख्या अधिक है जो मूढ़ दार्शनिक रहस्यों का उद्घाटन करते हैं अथवा तर्क-समय व्याख्या की ओर प्रवृत्त होते हैं।

'कबीर बीजक' की व्याख्या

कबीर-मंत्रियों के यहाँ 'कबीर-बीजक' सर्वमान्य ग्रंथ समझा जाता है और इसे वहाँ पर कभी-कभी एक ऐसे वर्म-ग्रंथ तक का पद प्रदान किया गया दीव्य पदवा है जो साम्प्रदायिक दृष्टि से सर्वथा आधरणीय तथा पुण्य तक भी ठहराया जा सकता है। इसके ऐसे विशिष्ट महत्त्व के ही कारण इसकी विविध टीकाओं का निर्माण हो चुका है इस पर कभी-कभी आध्यक्षिके गये हैं तथा इसके मूढ़ मर्म का-प्रकाशन करने के उद्देश्य से कहीं-कहीं इसके अध्यापन की व्यवस्था की जाती-हुई भी सुनी जाती है। इसके अंतर्गत बहुत-सी फुटकर रचनाएँ संयुहीत अथ पङ्क्तियाँ हैं और उनके रचयिता के रूप में कबीर साहब का नाम दिया जाता है, इस सब में ऐसा अनुमान किया गया है कि 'बीजक' के मूल कर्ता का-संरक्षण स. १५५ विक्रमी सताब्दी के पहलात अथवा उसकी सप्तहवीं सताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ होगा जिस समय तक कबीर-साहब का देहान्त

आध्यात्मिक व्याख्या

कबीर-पंथी साहित्य के अतर्गत कहीं-कहीं उपर्युक्त कृत्यादि की रहस्यपूर्ण व्याख्या भी की गई मिलती है। उदाहरण के लिए 'नारियल का तोड़ना' एक प्रकार का अहिंसात्मक बलिदान समझा गया दीख पड़ता है जो 'काल' वा 'निरजन' के उपलक्ष में कबीर-पंथियों द्वारा अपने लिए सत्यलोक की प्राप्ति के निमित्त किया गया कहा जाता है। इसके स्पष्टीकरण में बतलाते हैं कि नारियल की ऊपरी कडी खोल जहाँ काल-स्वरूप है, वहाँ उसके भीतर की कोमल तथा मधुर गरी कल्याण का भाव प्रकट करती है। इसे कभी-कभी 'श्रीफल' की संज्ञा भी दी जाती है तथा यह भी कहा जाता है कि इसका कठोर अंश जहाँ मस्तिष्क रूप है, वहाँ इसका कोमल अंश उसके भीतर का मन रूप है। इसी प्रकार 'चौका-विधान' वाली चतुष्कोण रचना के लिए कहा जाता है कि उसका मध्यवर्ती अंश स्वयं सत्यपुरुष के स्थान को सूचित करता है। उसके भीतर बनाये गए सप्तदल कमल से यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि किस प्रकार यह उस ओर संकेत करता है। यह कल्पना कर ली जाती है कि वह सप्तदल कमल सत्य पुरुष का सिंहासन है जिसके चतुर्दिक् बनायी गई कमलों की आकृतियों से प्रकट होता है कि वे वस्तुतः चौरासी की संख्या में रहने के कारण, उतनी योनियों की ओर इंगित करती है अथवा वे उन चौरासी लाख द्वीपों का प्रतीक होती है जहाँ मुक्त होने के अनंतर किसी को परम शांति उपलब्ध होती है।^१ इसके सिवाय 'चौके' के ऊपर तना चंदोवा सत्यपुरुष के श्रेष्ठ छत्रपति होने का प्रतीक है तथा आरती की ज्योति प्रत्येक कबीर-पंथी के लिए वह आत्म-प्रकाश रूप है जिसकी उपलब्धि उसका ध्येय रहा करती है। कबीर-पंथी 'पान परवाना' की पद्धति भी इसी प्रकार समवत उस अनुग्रह-पत्र का प्रदान सूचित करती है जो किसी महत की ओर से इसलिए दिया जाता है कि इस परिचय-पत्र को लेकर वह सत्यलोक तक पहुँच जा सके।

शेष साम्प्रदायिक साहित्य

कबीर-पंथी साहित्य के उस अंश में जो कबीर साहब के जीवन-चरित से संबद्ध है, उनके जन्म तथा मरण की घटनाओं से लेकर उनके जीवन-वृत्त की अनेक बातों तक को किसी-न-किसी अलौकिकता के साथ प्रकट किया गया मिलता है। उनके पढ़ने पर पता चलता है कि वे न केवल 'महामानव' अपितु 'अतिमानव' भी रहे होंगे। कबीर-पंथियों की धारणा के अनुसार 'सत्यपुरुष'

१. कबीर और कबीर-पंथ तुलनात्मक अध्ययन, अप्रकाशित।

ऐस 'सहज धर्म' का धैमा है जिसे प्रायः सभी मानवी के लिए उपयुक्त ठहराया जा सकता है। उनकी परमतरब जीवनरब तथा जगतरब-मंडपी धारणाओं तथा उनके द्वारा निर्दिष्ट सहज-गायना का महत्व स्वीकार कर लेने में बढाबिन किसी भी प्रकार की अड़थम का समुप्रब करना अनिवार्य नहीं है न तदनुसार अपना जीवन-यापन करने के विषयमेंही किसीकोकोई आपत्तिहानी चाहिए, क्योंकि इसमें सार्वजस्य का बिठा सेना उठना अरुमय नहीं प्रतीत होता। सभी कुछ हमें मानवीय स्तर के उपयुक्त जान पड़ता है और हमरा आधार भी एक एसी स्वानुभूति रहनी है जिसमें आम्बा का बन जाना स्वामाबिर् है। किनु फिर भी जिसके कारण किसी एक के लिए दूसरे को वृषक समझ लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। परन्तु बबीर-रंग द्वारा प्रचारित मन के अंतर्वत अनेक ऐसी सोनातर बाना का समावेश कर दिया गया बीन पड़ता है जिन्हें स्वीकार करने के लिए हमें या तो किसी प्रमाणभून सिद्धांतों की धरण लेनी पड़ सकती है अथवा किसी बर्ग-विरोध द्वारा दिया गया पय प्रवर्तन ही स्वीकार करना पड़ सकता है। इसी कारण जिस पर आधारित जीवन-यद्धति के लिए यह सदा संभव नहीं रहा करता कि इसमें कभी कोई सार्वजस्य भी आ सकेगा। इसके सिवाय बबीर-रंग की मान्यताओं में बहिषय ऐसे बाह्योपचारों तथा बास्निक बातों तक को महत्व दे दिया गया जान पड़ता है जिन्हें बबीर साहब की बास्तबिक बिचार-धारा के प्रतिकूल जाती हुई तक बलछाया जा सकता है।

हुए समवत एक सौ से भी अधिक नहीं व्यतीत हो चुके थे। परन्तु अभी तक यह प्रश्न निर्विवाद रूप में हल नहीं किया जा सका है कि इसके कितने तथा किन-किन अंशों के लिए इस प्रकार निश्चित रूप से कह सकते हैं। इस सवध में केवल इतना कदाचित् समी को मान्य है कि जहाँ तक साम्प्रदायिक विचार-धारा के प्रकट करने की बात है, इस दृष्टि से इसे 'कबीर-पंथ' के अन्य समी ग्रंथों से कहीं अधिक महत्त्व दिया जा सकता है। परन्तु 'कबीर-बीजक' की टीका अथवा भाष्य के रूप में आज तक उपलब्ध लगभग डेढ़ दर्जन ग्रंथों में से किस एक को उसके रहस्य का वास्तविक उद्घाटन करनेवाला माना जाय, यह एक बहुत बड़ी समस्या है और इसका पूरा समाधान अभी कदाचित् नहीं हो पाया है। इस पर भाष्य लिखनेवालों में इसके अनेक स्थलों पर मतभेद की गुजाइश दीख पड़ती है। इस कारण एक ओर जहाँ महाराजा विश्वनाथ सिंह-जैसे कुछ लोग इसकी पक्तियों का अर्थ अपने ढंग से वैष्णव सम्प्रदाय के अनुकूल करते दीख पड़ते हैं, वहाँ साधु विचारदास तथा हनुमानदास-जैसे पंडित इसमें निहित सिद्धांतों का दार्शनिक विवेचन करते हुए उन्हें वेदांती विचार-धारा के मेल में लाना चाहते हैं। इसी प्रकार पूरन साहब तथा राघोदास-जैसे कतिपय व्यक्ति इसके भीतर किसी ऐसे मत का पता लगाना आवश्यक समझते हैं जिसकी अनेक बातें हमें नितांत नवीन प्रतीत होती हैं, किंतु जिनके कबीर साहब की मौलिक देन होने में उन्हें पूर्ण विश्वास जान पड़ता है। इसके सिवाय महर्षि शिवब्रत लाल, सदाफलदास आदि टीकाकारों के लिए भी कहा जा सकता है कि उनको भी इस ग्रंथ का साम्प्रदायिक अर्थ करते समय इसके शब्दों में बहुत कुछ, कदाचित् अपने ढंग की ही बातें सूझ पड़ी है। तदनुसार उन्होंने भी कहीं-कहीं इसके द्वारा समवत स्वयं अपना मत ही व्यक्त किया है।

(३) कबीर साहब और कबीर-पंथ

कबीर साहब और कबीर-पंथ

कबीर-पंथ के ऐसे एक सक्षिप्त परिचय से भी हमें यह स्पष्ट होते देर नहीं लगती कि इसकी बहुत-सी बातें उन कबीर साहब की उन रचनाओं में निहित विचार-धारा से बहुत कुछ भिन्न हैं जिन्हें आजकल उनकी प्रामाणिक 'बानो' के रूप में मान लेने की प्रवृत्ति देखी जाती है। इनमें कुछ ऐसी भी आ गई जान पड़ती हैं जिनके साथ उसका मेल नहीं है। कबीर साहब हमें अपनी उन रचनाओं के अतर्गत एक स्वाधीन-चेता विचारक के रूप में दीख पड़ते हैं। हमें ऐसा लगता है कि उनका मत सर्वथा सार्वभौम कहलाने योग्य है तथा उसके कारण किसी प्रकार का भेदभाव नहीं उत्पन्न हो सकता। उसका रूप किसी

चतुर्थ अध्याय
पंथ-निर्माण का सूत्रपात
सं० १५५० : १६००

घारा का प्रयय देनेवाले बहुत-से लोग पहले उन्हीं की भीति डूबर-उबर भूम कर उपदेश दिया करते थे और उनकी कोई सुम्यवस्थित संस्था नहीं थी। परन्तु हमें ऐसा लगता है कि इस प्रकार का कार्यक्रम अधिक दिनों तक नहीं चल सका। ऐसे प्रचारकों के भीतर पीछे कमजोर कुछ इस प्रकार की अमिलायामी जागृत होने लगी कि मेरा सिद्धांत किस प्रकार अधिक-से-अधिक सफलता के साथ प्रचलित हो तथा मेरे मत के अनुयायियों की संख्या में किस प्रकार वृद्धि की जा सके। फलतः इनमें से कुछ लोगों का ध्यान ऐसे संगठन-कार्य की ओर भी आकृष्ट हुआ जिससे इसमें पूरी सहायता मिल सके तथा उसे स्थायी रूप देने के लिए उन्हें कमी-कमी यह भी आवश्यक जान पड़ा कि हम आगे के लिए अपना कोई-न-कोई योग्य उत्तराधिकारी तक को नियुक्त कर दें। यह युग ऐसा था जिसमें नाथ-वंशी योगियों की साधनाओं को विशेष महत्त्व दिया जाता आ रहा था। इस प्रकार उन दिनों के साधकों के लिए व्यक्तिगत जाया-साधन तथा निवृत्ति-मार्ग ही कहीं अधिक अनुकूल पड़ते कहे जा सकते थे। परन्तु भक्ति के प्रचारक आचार्यों का प्रभाव बढ़ते जाने के साथ-साथ ऐसी बातों का महत्त्व कमजोर बटने लग पया। अब इनके आदर्शानुसार कभी-कभी ऐसा भी समझा जाने लगा कि यदि किसी अपनी विचार-धारा को सर्वसाधारण तक पहुँचाना हो तो यह केवल उसी संभव हो सकता है जब उस न केवल कोई स्पष्ट और सुसंगत रूप दिया जाय अपितु उसके उचित प्रचार और प्रसार के लिए किसी स्थायी संगठन को भी काम में लाया जाय।

पंच-निर्माण का सूत्रपात

कबीर साहब-जैसे संत-मत के प्रचारकों में से किसीको यह बात सर्वप्रथम सूझ पड़ी इसका हमें कोई निश्चित पता नहीं। परन्तु, अब तक उपलब्ध सामग्री के आधार पर हमें ऐसा जान पड़ता है कि इस प्रवृत्ति का उदय पहले-पहल भारत के किसी पश्चिमी अंचल में ही हुआ होगा जहाँ पर उन दिनों धार्मिक आशोकनों की हलचल अधिक रही। नाथ-योगियों द्वारा अपना प्रचार-कार्य अधिक होते जाने से उभर धार्मिक जागृति को विशेष बल मिलता आ रहा था। जैसे लोगों में से भक्तिपरक आशोकनों में भी सबसे पहले माय लेने वाले थे ही लोग निकले जो पश्चिमी प्रांतों के निवासी थे। उदाहरण के लिए राजस्थान प्रदेश के जोधपुर राज्य के अंतर्गत निवास करने वाले संत जसनाथ ने स. १५५ के कुछ पहले ही अपने मनीन 'बिन्दोई सम्प्रदाय' का प्रवर्तन किया उसके कुछ ही दिनों पीछे बीकानेर राज्य के निवासी संत जसनाथ के तत्वावधान में 'सिद्ध सम्प्रदाय' का आरंभ हुआ। इसी प्रकार लगभग इसी आसपास बीडवाण के स्वामी हरिदास के नेतृत्व में 'निरञ्जनी सम्प्रदाय' की भी एक विशिष्ट परंपरा चल निवृत्ती जिसका प्रचार

१ सामान्य परिचय

कबीर साहब का आदर्श

कबीर साहब की रचनाओं के अध्ययन से पता चलता है कि उन्होंने किसी विशिष्ट धार्मिक वर्ग के सिद्धांतों का अवानुसरण नहीं किया था, न किसी पूर्व कालीन मत का पुनरुद्धार कर उसके आधार पर किसी नये पथ की नींव ही डाली थी। उनका प्रधान उद्देश्य प्रचलित धर्मों के अनुयायियों की विविध विड्वन्नाओं की आलोचना करके उनका ध्यान मूल प्रश्न की ओर आकृष्ट करना था जिससे उन्हें अपनी मूल का ज्ञान हो सके। उनका कहना था कि धर्म के नाम पर जितने भी वाह्य कृत्य किये जाते हैं अथवा जो-जो धारणाएँ साधारणतः बनायी जाती हैं वे प्रायः सभी निरर्थक और निराधार हैं। इस प्रकार की बातें हमारे लिए लाभदायक होने की जगह बहुधा हानिकर ही सिद्ध होती हैं और उनके कारण पारस्परिक द्वेष और पाखंड की प्रवृत्ति बढ़ती है। उनके विचार से अपने धार्मिक सिद्धांतों का अनुसरण करने के लिए किसी भी ऐसे धार्मिक जन-समूह का सदस्य होना भी अनिवार्य नहीं। धर्म का मूल तत्त्व सब किसी के व्यक्तिगत चिंतन तथा उसके अपने विश्वास के अनुसार कोई स्वरूप ग्रहण करता है और सभी को अपनी-अपनी पहुँच के अनुपात से उसकी अनुमति हुआ करती है। इस कारण हृदय के शुद्ध तथा सच्चा रहने पर उसमें प्रेम तथा सतोष के भाव आप-से-आप जागृत हो उठते हैं और उसके लिए किसी वर्ग-विशेष का आश्रय ग्रहण करना आवश्यक नहीं रह जाता। तदनुसार जहाँ तक पता चलता है तथा जैसा हम इसके पहले देख भी आये हैं, कबीर साहब के जीवन-काल तक समस्त किसी भी वैसे पथ वा सम्प्रदाय का उदय नहीं हुआ, न ऐसे सगठन की ओर कोई विशेष प्रवृत्ति ही पायी गई। उनके स्वयं नाम पर प्रचलित किये गए कबीर-पथ अथवा उनके प्रमुख शिष्यों की ओर से स्थापित समझे जाने वाली उसकी विभिन्न शाखाओं तक का आरम्भ कदाचित्, उनकी मृत्यु के समय (स० १५०५) के पहले नहीं हो सका।

पथ-निर्माण की प्रवृत्ति

कबीर साहब के मत में विश्वास रखनेवाले साधु अथवा उनकी-जैसी विचार-

प्रकार' संत भीषणजी के लिए भी हम गहरी कह सकते कि इनका मूल संबंध किसी संत विशेष के साथ रहा होगा या नहीं। परन्तु जहाँ तक पता चलता है इन दोनों ने अपने निजी व्यापक सिद्धांतों को संभवतः बहुत कुछ स्वतंत्र रूप से ही निरिक्त किया होगा तथा उस काल के अनेक व्यक्तियों की भाँति ये लोग भी अपनी साध-माओं में प्रवृत्त रहे होंगे।

भक्त सूरदास

। इस युग के बातावरण पर विचार करते समय हमें यह भी पता चलता है कि इस काल के अनेक भक्त कवियों तथा साधकों पर भी तुलसीदास संत-मत का मूलभूत प्रभाव पड़ गया था। 'कलक' उनकी उपलब्ध रचनाओं में केवल भाव-साम्य ही नहीं भिन्नता प्रत्युत कहीं-कहीं शब्दतया वाक्य तक भी अपना लिये गए जान पड़ते हैं। उदाहरण के लिए ऐसे लोगों में हम विशेषकर महाकवि भक्त सूरदास और प्रसिद्ध भक्त कवियों श्रीराई के नाम ले सकते हैं। भक्त सूरदास का जीवन काल साधारणतः १५४ से १६२ तक समझा जाता है जिस कारण इनके रचना-काल को भी हम अधिकतर इस युग के ही अंतर्गत ठहरा सकते हैं। मैं एक विशुद्ध समुजोपासक भक्त थे और 'मन बानी को अगम अगोचर' 'अविमर्त' की 'गति' को अनिर्वचनीय समझा करते थे। इन्होंने अपने 'अमरणीत' वाले पदों में 'निर्गुन' के प्रति व्यंग्य मरी बातें कहकर और उसके विषय में 'निर्गुन कौन इस को बासी-जैसे प्रश्न करा कर उपहास भी कराया था जिससे स्पष्ट है कि इनकी चारना किसी प्रकार की रही होगी। परन्तु हम इनकी रचनाओं के अंतर्गत बहुत-से ऐसे स्वच्छ भी मिल जाते हैं जिनमें इनके संत-मत द्वारा प्रभावित होना के विषय में कतिपय स्पष्ट प्रमाण पाये जाते हैं।^१ ऐसे चार उदाहरणों में से प्रथम का

१ "ऐ मन जापुकी पहिचानि ।

सब जनम ते भामत जोयो अछहुँ ती कहूँ जानि ॥

ज्यों मुया कस्तुरि भुलै सुती ताके पास ।

भामतही वह बीरि उहुँ जबहि पाने पास ॥" अत्रि

"जो ली सतसक्य नहि सुकत ।

अ तीनों भूमय नानि बिसारी, किरत सकल वन भूमत ॥"

"अपुन पी अपुन ही बिसरयो ।

अ जैसे स्वाम कीच मंदिर में अमि अमि भूँकि मरयो ॥"

"अपुन पी आपुन ही मैं पायो ।

स. सबहि सब भयो उचियारी सतपुर भेद बतायो ॥

—सूर रत्नाकर काशी नायरी प्रचारिणी तथा सन् १९१४ ई०^१ पर ७०

पृ ३८२ पृ १९७।३ पृ १९७-८।४ पृ २४ १।

कदाचित् इन दोनों से ही अधिक सफल सिद्ध हुआ। इसके सिवाय पजाब प्रात के गुरु नानकदेव तथा मध्यप्रात के सत सिंगाजी की गणना भी हम इस युग के उन महा-पुरुषों में ही कर सकते हैं जिन्होंने सकीर्ण साम्प्रदायिकता के स्तर से उठते हुए भी, किसी-न-किसी प्रकार के सगठन की आवश्यकता का अनुभव किया। इन दोनों में से गुरु नानकदेव ने तो न केवल 'नानक-पथ' का सूत्रपात किया, प्रत्युत उन्होंने उसे भविष्य में सुव्यवस्थित रूप देने की दृष्टि से अपने पीछे सुयोग्य गुरुओं की एक परंपरा भी प्रतिष्ठित कर दी जो कम-से-कम तीन शताब्दियों तक चलती रही। नानक-पथ को एक पृथक् वर्ग के रूप में रखने की यह प्रवृत्ति उत्तरोत्तर बढ़ती ही चली गई। अतः, शुद्ध आध्यात्मिक साधकों का एक समुदाय 'सिक्ख' नामक जाति-विशेष के रूप में परिणत हो गया। कबीर-पथ का आरम्भ इन उपर्युक्त पथों वा सम्प्रदायों के ही साथ किसी समय हुआ अथवा उसे इनका परवर्ती भी कहा जा सकता है इसके निर्णय का अभी हमें तक कोई साधन नहीं है।

परंपराओं का रूप और फुटकर सत

उपर्युक्त पथों वा सम्प्रदायों के प्रवर्तकों में से सभी के द्वारा अपनी-अपनी सस्था का एक ही प्रकार स्थापित किया जाना सिद्ध नहीं होता, न सभी किसी के यहाँ ठीक एक ही प्रकार की सुव्यवस्था के पाये जाने का कोई पता चलता है। कम से कम सत जसनाथजी तथा सत सिंगाजी की ओर से किये गए किसी स्पष्ट यत्न का हमें कोई उल्लेख नहीं मिलता, न इसी प्रकार गुजरात प्रात की सूरत वाली उस 'हीरादासी परंपरा' की स्थापना करनेवाले हीरादास के ही किसी ऐसे कार्य की ओर किया गया कोई संकेत मिलता है जिसके कुछ अनुयायियों का परिचय अभी आज तक भी उपलब्ध है। सत हीरादास के गुरु निर्वाण साहब को तो प्रायः कबीर-पथी भी कह दिया गया मिलता है, किंतु यह कथन प्रमाणित नहीं होता। वास्तव में सत सिंगाजी तथा सत हीरादासजी इन दोनों के नाम से प्रचलित परंपराओं का वैसा नामकरण इनके कतिपय शिष्य-प्रशिष्यों के क्रमशः अपनी-अपनी गहियों पर कुछ दिनों तक बैठते आने मात्र से भी हो गया समझा जा सकता है। इसी प्रकार पजाब प्रात में स्थित किसी ऐसी ही परंपरा का गुसाँई वा 'गोसाँई परंपरा' के नाम से अभिहित किया जाना भी कहा जाता है। प्रसिद्ध है कि उसका प्रवर्तन 'सत साँईदास' ने किया होगा। परन्तु हमें आज तक इस प्रकार की कोई भी ऐसी सामग्री नहीं मिल सकी है जिसके आधार पर उसका विवरण दिया जा सके। अतएव हम सत साँईदास का भी उपलब्ध परिचय यहाँ उन फुटकर सतों के ही साथ देना चाहते हैं जिनमें शेख फरीद तथा सत भीषनजी के नाम आते हैं। इन अंतिम दो सतों में से प्रथम अर्थात् शेख फरीद 'ब्रह्म' वस्तुतः सूफी थे। इसी

है।^१ इसके संबंध में इन्होंने 'सुरत निरुत' सबब निजनाम 'सुमिरन' तथा 'अमर रस'-जैसे शब्दों के प्रयोग किये हैं जिनसे भी इनके संत-मत के साथ अनिष्ट संपर्क का पता चल सकता है।^२ इससे हम इस बात में कोई संदेह नहीं रख सकते हैं कि ये उस मत की ही अनुयायिनी रही होगी।

क्या मीराबाई संत थी ?

परन्तु क्या केवल इतने मात्र से ही मीराबाई को छत-परंपरा के अंतर्गत सम्मिलित कर लेना भी उचित कहा जा सकता है ? मीराबाई परमात्मा को निर्गुण तथा सगुण दोनों से परे कहती हुई भी अपने उस दृष्टिकोण की किसी मूर्ति की उपासना को ही अपनी साधना का आधार समझती थी। उनके हृदय में श्रीकृष्णचंद्र के सौंदर्य तथा गुण तथा स्त्रीजातों के ही प्रति विशेष आकर्षण कीच पड़ता है। उनकी प्रगाढ़ रागानुधा भक्ति का विकास उस लोक-संग्रह के उच्च स्तर तक पहुँचता हुआ नहीं मिलता होता जिसे संतों के कार्यक्रम में प्रधानता थी जाती है। इसके सिवाय 'मुकुट-संघ साहब' के कुछ संस्करणों में मीराबाई के अतिरिक्त भक्त परमानंद तथा भक्त योगिंद-जैसे लोगों की भी रचनाएँ सम्पृक्षित हैं जिन्हें छत-परंपरा में कभी सम्मिलित नहीं किया जाता। भक्त सूरदास की कतिपय रचनाएँ उसके प्रारंभिक संस्करणों में भी पायी जाती हैं और ऐसा होने पर भी उन्हें सदा सगुण भक्तों में ही गिना जाता है। अतएव मीराबाई को यदि संतों की कटि में रखा भी जाय तो उन्हें अधिक-से-अधिक पहले के पद्य-संदर्भों के ही साथ गिने और उन्हें सखुनवाद की स्वीकार करने वालों तक की ही श्रेणी में रचना अधिक उचित समझेंगे।

२ बिस्नोई सम्प्रदाय

संक्षिप्त परिचय

बिस्नोई सम्प्रदाय के प्रवर्तक भगवान् बाबे संत अंमरेव अंमरुदि अंमरेवर, सिद्धरवर वा आमीवी का जन्म सं १५८ की आषोढी ८ सोमवार के दिन आषपुर राज्य के मागार परगने के पयासर (पीपासर) नामक गाँव में हुआ था

१ मीराबाई की बनावली पद्य १९५, पृ. १४-१५।

२ "बात संत मिले जोहि सतपुत्र बीग्या सुरत सद्बानी।
मैं मिली जाय पाय पिय अपना तब मेरी पीर बुझानी॥"

—वही पद्य १९९, पृ. ५५।

पूरा पद प्रायः वही मिलता है जो 'कबीर-बीजक' में 'अपनपौ आपुही विमरी' से आरम्भ होता है।^१

मीराबाई

मीराबाई का जीवन-काल, इसी प्रकार स० १५५५ से १६०३ तक समझा जाता है और यह भी इस युग के ही अतर्गत पड़ता है। मीराबाई के इष्टदेव गिरधर नागर नामधारी श्रीकृष्णचन्द्र हैं जो सगुण रूप भगवान् माने जाते हैं और जिनकी सुंदर छवि के वर्णन तथा जिनके गुणों के गान में ये सदा लीन रहना पसंद करती हैं। उनकी भावना से अलग रह कर इनका किसी एक क्षण के लिए भी जीना असंभव-सा है। ये उन्हें अपने पूर्व जन्म का साथी भी बतलाती हैं और उन्हें 'पिव', 'साजण' वा 'सैयाँ'-जैसे शब्दों द्वारा ये अभिहित करती हुई भी दीख पड़ती हैं। फिर भी वे 'गोपाल' इनके लिए कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं, न वह शब्द उक्त सगुण रूप भगवान् के एक अवतार-मात्र का बोधक है। ये अपने अनेक पदों के अतर्गत उस प्रियतम को 'निर्गुण', 'निरजन', अविनासी आदि भी कहती हैं जिस कारण इनका उसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मान लेना भी लक्षित होता है तथा कहीं-कहीं पर हमें ऐसा भी लगता है कि ये उसे निर्गुण तथा सगुण से परे अनिर्वचनीय समझ रही हैं। इन्होंने अपने कई पदों में सत रैदास को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया है तथा इनकी कुछ रचनाओं में हमें कबीर साहब तथा रैदासजी की भाँति 'पिंड के रहस्य' का परिचय भी दिया हुआ मिलता है। ये भी प्रायः उन्हीं के शब्दों में वहाँ 'त्रिकुटी-महल' के झरोखे से झाँकी लगाने तथा "सुन्न महल में सुरत सर्ज" कर सुख की सेज विछाने की चर्चा करती हुई दीख पड़ती हैं।^२ अथवा 'सैझ सुपमणा'^३ तथा 'गगन मडल'^४ की सेज पर प्रियतम के साथ मिलने के प्रसंग का वर्णन करती हुई भी जान पड़ती हैं। उसी 'सैझ' वाले पद को इन्होंने अन्यत्र 'अगम अटारी',^५ 'अगम का देश' वा 'अमरलोक' का भी नाम दिया है। उसकी स्थिति से प्रभावित होकर इन्होंने बिना करताल के पखावज का बाजा तथा 'अणहद की झकार' सुनने का पता बतलाया है।^६ मीराबाई को इस प्रकार सतों के प्रसिद्ध 'सुरत शब्दयोग' का भी परिचय प्राप्त

१ दे० कबीर बीजक, शब्द ७७, पृ० ५५, हरक, जिला बाराबंकी, सस्करण स० २००७।

२ मीराबाई की पदावली, हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, तृतीय सस्करण, पद १२, पृ० ५।

३ वही, पद ३२, पृ० १४।

४ वही, पद ७२, पृ० २७।

५ वही, पद १५२, पृ० ५५।

६ वही, पद १५१, पृ० ५२।

रत्नाएँ और बिचार-भारा

इनकी रचनाओं में समयसमय १२ सबब मिलते हैं। इनका एक संग्रह 'जंम गीता' के नाम से प्रकाशित हो चुका है जिसमें इनकी फुलकर रत्नाएँ एकत्र कर दी गईं जान पड़ती हैं। इन्हें देखने से पता चलता है कि इनका प्रधान विषय बेहमेब योगाम्यास कायासिद्धि-आदि से संबंध है। इससे स्पष्ट है कि इनकी बिचार-भारा अनिकतर नाथ-मथ से प्रभावित है। इन्होंने कहा है "मरे भबबू भजपा जाप करो निरंजन की पूजा करो जो ज्योति के रूप में गगन-मंडल में बिराजमान है तथा उसी देव का ध्यान करो।"^१ 'गगन में हमारा बाबा बजता है और मूलमंतर का फल अपने हाथ में है। उसम की शक्ति जाती रही और पचेन्द्रियाँ जपना साथी बन गईं। मूढ़ की कृपा से अपनी 'जुगति' के सिंहासन पर आसीन रहने वाला तथा आकाश में मंदिर की रचना करने वाला पुरुष बिरला होता है।^२ परन्तु इनकी कतिपय पवित्रताओं द्वारा यह भी पता चलता है कि इनका दृष्टदेव भबबा आराध्य परमारम तत्त्व 'बिष्णु रूप' है। इनका कहना है 'जो भीतर भजपा जाप करता है और सोह सख के बाजार पर बाट का पार कर जाता है वह फिर योनि-द्वार से अग्नि नहीं किया करता। वह पदत्पर बिष्णु के अमृत रस का पान करके अमर बन जाता है क्योंकि सो बिष्णु है सोह बिष्णु है और वही तत्त्व स्वस्मी तारक बिष्णु भी है।^३ इसी प्रकार इन्होंने अम्यम भी कहा है मरे प्राणी तू बिष्णु' बिष्णु' का जप किया कर, प्रति भव भायु बीत रही है और मरण-तिथि निकट आ रही है।^४ छत नामोन्नी द्वारा प्रवर्तित 'बिस्नोई सम्प्र

१ "भजपा जपोरे भबबू भजपा जपो।

पूजो देव निरंजन जान भवन मंडल में जोति लखारें।

देव बरो का ध्यान।"—संतमाल इत्यादि भाव पृ १५६।

२ "भवन हमारा बाबा बाबू मूल मंतर फल हावी।

संत का बल गुह मुख मोड़ा पाँच पुरुष मेरे साथी ॥

जुगति हमारी छत्र सिंघासन महासक्ति को बसि।

जगनाथ वह पुरुष बिलच्छन जिन मंदिर रचा जकाते ॥"—वही।

३ "जो सबब सोह आप, मंतर जपे भजपा जाप।

तत्त सबब के लये घाट, फिर न जावे जोगी दात ॥

परे बिष्णु अग्नित रस पीये जरा न ध्याये जुग जुग बीये।

जो बिष्णु सोह बिष्णु तत्त सत्प्री तारक बिष्णु ॥"—वही, पृ १५७।

४ "बिष्णु बिष्णु तू जय रे प्राणी, इस जीवन के हावी।

जग जग भाव बढती जावे मरण दिने दिन आवी ॥"—जंम गीता पृ ४२२।

और इनकी जाति परमार वा पँवार राजपूत की थी। इनके पिता का नाम लोहट (लोहित) था तथा इनकी माता हाँसा देवी अथवा केशर के नाम से प्रसिद्ध थी। ये अपनी माता की एकमात्र सतान थे, जिस कारण इनके परिवार के सभी लोग इन्हे बटे प्रेम-भाव के साथ देखा करते थे। किंतु, प्रसिद्ध है कि ये अपनी प्राय ३४ वर्षों तक की अवस्था तक किसी से कभी एक शब्द तक भी बोला नहीं करते थे और अपने चमत्कारों के कारण जमाजी (अचमा) कहे जाते थे।^१ कहा जाता है कि वचपन में जब ये गायें चराते थे, इन्होंने राव दूदाजी (स० १४९७-१५७२) को एक लकड़ी देकर उन्हें सफल बनाया था। इसी प्रकार पाखंडी साधु लौहा पागल का पथ-प्रदर्शन करना और सिकंदर लोदी को चमत्कार दिखलाना आदि प्रसिद्ध है। इनके पढ़ने-लिखने के विषय में कुछ पता नहीं चलता, किंतु इतना प्रसिद्ध है कि इन्हे स्वयं गुरु गोरखनाथ ने आकर दीक्षित कर दिया था। परन्तु राजस्थान में एक बाला गोरखनाथ का होना भी बतलाया जाता है। जम-देव चरित्र के स्वामी ब्रह्मानन्द ने जमोजी से मिलने वाले महात्मा बाला गोरख यतीन्द्र का नाम लिया है।^२ किंतु इनके जीवन-काल का पता नहीं चल सका है। इस बात की चर्चा उस घटना के सङ्घ में भी की जाती है जब स० १५५७ में इनकी सिद्ध जसनाथ से 'कतरियासर' में भेंट हुई थी। इन्होंने उनसे मिलते समय उनके प्रति अपने गुरुभाई का-जैसा व्यवहार किया था।^३ कहते हैं कि स० १५४२ में इनका गूंगापन दूर करने के उद्देश्य से इनके पिता ने नागोर की देवी की पूजा १२ दीप जलाकर करानी चाही। किंतु इन्होंने उन दीपों को बुझा दिया। उसी समयसे ये न केवल उपदेश देने लग गये, प्रत्युत इन्होंने एक नये सगठन का भी सूत्रपात कर दिया जो 'विश्नोई सम्प्रदाय' कहलाया। ये अपने समय के एक पहुँचे हुए साधक माने जाते थे और कदाचित् इसी कारण, इन्हे कभी-कभी 'मुनीन्द्र जम ऋषि' भी कहा जाता था। इनकी एक जीवनी इनके अनुयायी सुरजन दास ने लिखी है जिसमें इनके अनेक चमत्कारों की चर्चा भी की गई है।^४

१. एच० ए० रोज . ए ग्लासरी आदि, भाग २, पृ० ११०।

२. स्वामी ब्रह्मानन्द : जमवेध चरित्र भानु, पृ० ३९।

३. "जामो कहे जसनाथ ने, मम गुरु गोरखनाथ।

गुरु भाई हम जानके, ताहि मिलायो हाथ ॥"—रामनाथ यशोनाथ पुराण।

४. श्री जामाजी महाराज का जीवन चरित, प्रकाशक रामदास, कोलायत, स० २००७।

वर्ष की अवस्था तक अर्थात् अपनी बीसवीं वर्ष की वय तक वे समस्त गोचारण-जैसे कार्यों में निरत रहे। फिर सवा पचासी वर्ष के हो जाने पर इन्होंने अपना सरीर-त्याग किया तथा यह समय सं १५९३ के मार्गशीर्ष मास की कृष्ण मन्मी का दिन था जब इनकी ज्योति अंतर्हित हो गई। इनकी समाधि का स्थान 'सम राबल' नाम से प्रसिद्ध है और यह समस्त एक बहुत बड़ा टीका (बौरा) है जो 'मुकान' में वर्तमान है और जहाँ प्रत्येक फास्मून मास में एक मेला लगा करता है। यही स्थल इनका साधना-स्थल भी समझा जाता है और इसको इनके अनुयायियों द्वारा सर्वाधिक प्रशानता भी दी जाती है। वार्षिक मेले के अवसर पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा होम (हवन) हुआ करता है जिसमें सैकड़ों मन सामग्री की वाहुति की जाती है। वास्तव में इस सम्प्रदाय के २९ नियमों में भी 'हवन' की वार्त्ता की गई है और इसे प्रतिमास की अमावस्या को संपादित किया जाता है। इसी प्रकार 'बिस्तोई सम्प्रदाय' वालों के यहाँ अहिंसा को भी बहुत बड़ा महत्त्व दिया जाता बीस पड़ता है। इनके यहाँ कोई खेजड़े वा घमी बूझ की हरी डाल काट नहीं सकता न इनके आसपास कोई हिरणों का आबेट ही कर सकता है। कहते हैं कि जब स्थान तथा पंजाब के अनेक स्थानों पर इस सम्प्रदाय के अनुयायियों ने इस अहिंसा व्रत के उपसम्भ में अपना अधिकान तक कर दिया है। इनके यलो द्वारा ऐसे अनेक स्थलों पर राजाज्ञा प्रचलित करके हिरण के शिकार का स्पष्ट निषेध तक करा दिया गया है। फिर भी इस सम्प्रदाय के अनुयायियों में तगड़े मौजवानों तथा टेज-स्विनी स्त्रियों की कमी नहीं जो उनके संयत जीवन का परिचाम है। सम्प्रदाय के गृहीभारियों की कोई बकायकी हमें उपलब्ध नहीं है। कहा जाता है कि संत जांभोजी ने अधिकतर राजस्वान के क्षेत्र में ही अपने उपदेश दिये थे किन्तु इनके द्वारा प्रवर्तित सम्प्रदाय का पंजाब तथा उत्तरप्रदेश आदि में भी वर्तमान रहना बतझाया जाता है। स्वामी रामानंद गिरि के अनुसार मुकाम ताकाब पीपासर, जांभल रोडू काकासर और संमराबल नामक इनके साठ तीर्थ-स्थान हैं। किन्तु स्वामी ब्रह्मदास ने इनमें रामदास तथा जांगली की सावरी-जैसे दो अन्य नामों को भी जोड़ दिया है। इस सम्प्रदाय में मागकिक अवसरों पर कलस-स्थापन करनेवाले

प्यारह ऊपरि वालीस जन्म कविमा अधिमासी ।

बाल प्याल बुध जाल सखल पुजा तथा बचासी ।

फनरासै तिरानबे बबी अंगसर भी आगले पालद्विपी ।

कम रहिया धावर अद्विप ज्योति संमार बके ॥”

—उसी पृष्ठ पर कबूत ।

दाय' के २९ नियमों में से भी १५वाँ 'विष्णु की नित्य सेवा करनी' है।^१ इससे नाथ-पथ के साथ कोई सबंध नहीं जोड़ा जा सकता, न तो उसके 'ध्येय' को कभी 'विष्णु' की सज्ञा दी जाती है, न वहाँ पर वैसी 'सेवा' का ही महत्त्व है। इसके सिवाय जहाँ पर सिद्ध जसनाथजी तथा जामोजी की भेंट का विवरण दिया गया मिलता है, वहाँ पर भी इनके प्रति यही कहलाया गया है, "आप चतुर्भुज विष्णु का जप करते हैं और मैं शिव का, जो युग-युगों तक सृष्टि के प्रत्येक क्षण में व्यापक है।"^२ इससे यही जान पड़ता है कि यद्यपि सत जामोजी गुरु गोरखनाथ द्वारा प्रभावित रहे, इनकी कुछ रुझान विष्णु के प्रति भी अवश्य थी। यदि 'विश्नोई सम्प्रदाय', 'वैष्णव सम्प्रदाय' का समानार्थक न भी रहा हो और 'विश्नोई' शब्द का अर्थ, उसके अपने २९ नियमों के अनुसार 'बीस और नव' से बनी उस सख्या की ओर संकेत करता हो उस दशा में भी, हमें यहाँ 'विष्णु' का प्रयोग निरर्थक नहीं जान पड़ता, न 'कबीर' द्वारा प्रस्तुत किये गए वातावरण में अपने मत की मूल धारणाएँ निश्चित करने वालों में^३ सत जामोजी का नाम इस दृष्टि से लेना कदाचित् किसी प्रकार अनुचित ही ठहराया जा सकता है। सत जामोजी की रचनाओं के अंतर्गत कही-कही जो भक्ति-भाव का पुट आ गया मिलता है उसके द्वारा भी हमें इसी बात की पुष्टि होती प्रतीत होती है। विश्वविश्नोई समाज में इन्हें 'प्रह्लाद पंथी विश्नोई' कहा जाता है। पथ के २९ नियम परवर्ती भी हो सकते हैं, क्योंकि स्वयं उनकी वाणी में उक्त नियमों का कही उल्लेख नहीं है।

समाधि तथा सम्प्रदाय

जनश्रुति के आधार पर सत जामोजी के ब्रह्मलीन होने का समय स० १५८० के लगभग बतलाया जाता है, किंतु इनके अनुयायियों में प्रसिद्ध है कि यह घटना स० १५९३ की अगहन कृष्ण ९ की है जो लालासर गाँव के निकट जगलो में हुई थी। इनके किसी वील्हाजी नामक शिष्य ने अपने एक छप्पय द्वारा इनकी जीवनी का परिचय देते हुए कहा है^४, "सात वर्षों तक इन्होंने बाल-लीला की, सत्ताइस

१ डा० हीरालाल भारद्वाज राजस्थानी भाषा और साहित्य, कलकत्ता, १९६० ई०, पृ० २७८ पर उद्धृत।

२ "जापत आप चतुर्भुज ईतर देवजी जुग जुग री गंलाई ॥",

—सूर्यशंकर पारीक— सिद्ध चरित्र, पृ० १३९ पर उद्धृत।

३. राजस्थानी भाषा और साहित्य, पृ० २७७-८

४ "वर्ष सात ससर-बाल लीला निरहारी।

वर्ष पाँच वाईस पाल बहुता धनचारी।

को 'थापण' और मृत्यु आदि सस्कार करानेवाले को 'गायण' कहा जाता है।^१ जमोजी ने वाट्याडवर का तीव्र विरोध करते हुए ऐसे धार्मिकों को फटकार बताया है।^२

३. निरजनी सम्प्रदाय

प्रासंगिक प्रस्तावना

'निरजन' वा 'निरजनी' कहे जानेवाले किसी सम्प्रदाय-विशेष को एक ऐसी धार्मिक परंपरा बतलाया गया है जिसका मूल स्रोत नाथ-पथ है। कहते हैं कि इसका बहुत कुछ प्रभाव उड़ीसा प्रांत के अंतर्गत किसी-न-किसी रूप में अभी तक वर्तमान है। सत्रहवीं विक्रमी शताब्दी के मध्यकाल में स्थापित सिलहट के कतिपय पथ भी इससे अनुप्राणित कहे गए हैं। अनुमान किया जाता है कि यह सम्प्रदाय सर्वप्रथम, कदाचित् उड़ीसा से ही आरंभ होकर पूर्व की ओर भी पहुंचा होगा। इसका प्रचार कभी राजपूताना तथा पश्चिमी पंजाब में था। यह इस समय भी कम-से-कम पश्चिमी तथा पश्चिमोत्तरभारत से चला गया नहीं कहा जा सकता।^३ फिर भी वैसे किसी 'निरजनी सम्प्रदाय' का कोई प्रामाणिक इतिहास अभी तक उपलब्ध नहीं है। इस कारण यह कहना संभव नहीं कि उसका उद्भव, विकास तथा प्रसार क्रमशः किस प्रकार हुआ, न निश्चित रूप से यही बतलाया जा सकता है कि उक्त उड़ीसा वाले 'मूलरूप' तथा पश्चिमी भारत में आज कल पाये जाने वाले इस नाम के पथ में कहाँ तक समानता अथवा भिन्नता है। कहा तो यह भी गया है कि राजस्थान वाले ऐसे मत के मूल प्रवर्तक स्वामी निरानंद निरजन भगवान् निर्गुण के उपासक थे।^४ किंतु हमें उनका भी कोई परिचय नहीं मिलता, न यही पता चलता है कि उनका आविर्भाव कब हुआ। उनके मौलिक सिद्धांतों का रूप क्या था और उनका प्रचार किस ओर तथा किस प्रकार संभव हुआ। यदि इन निरानंद निरजन भगवान् का जीवन-काल कहीं विक्रम की चौदहवीं शताब्दी तक तथा विभिन्न भक्ति-सम्प्रदायों के युग में सिद्ध किया जा सके और इनकी रचनाओं तथा साधना-पद्धति आदि का पूरा पता चल सके तो, उसे हम नाथ-पथियों तथा सत्तों के बीच की एक लड़ी भी ठहरा सकते हैं।^५ परन्तु इस

१ श्री चंद्रदान चारण विद्वानोई पथ, राजस्थान भारती, भाग ७ अंक ४ अगस्त १९६१, पृ० ५७-६२।

२ जभ-सागर, शब्द ११।

३ क्षितिमोहन सेन मिडीबल मिस्टिसिज्म ऑफ इंडिया, पृ० ७० तथा १७०।

४ हजारि प्रसाद द्विवेदी कबीर, बम्बई, सन् १९४२ ई०, पृ० ५२।

५ "It (Niranjan School) is in a way, midway between the

संघ 'सारि' नामक स्थान में रह कर ये अत्यंत प्रसिद्ध हो गए। मोहनदास ने अपने अनुभव की बातें ठीक उसी प्रकार व्यक्ति की जिस प्रकार कबीर के कबीर ने की थी। नाब सबा निर्जन में ही सीग रहने वाले साधक ने तुरहीदास एक बड़-जिह्वा मुनी से और समयभील जीवन व्यतीत करते थे। जमजीवनदास बड़े ही सच्चरित्र और स्यागी थे। हरिदास की विशेषता यह थी कि उनकी कवनी और करनी दोनों उच्च कोटि की थी तथा अपनी निर्मल बानी द्वारा वे निराकार की उपासना करके 'निरंजनी' कहा कर प्रसिद्ध हुए।^१

मूल प्रवर्तक कौन ?

परन्तु रामोदास ने अपने 'भक्तमाल' ग्रंथ में जिन उपर्युक्त स्थानों का उल्लेख किया है उनमें से सिवाय एक डीबबाबा के हमें अन्य किसी का भी कोई भौतिक परिचय अभी तक उपलब्ध नहीं हो सका है। इसके सिवाय उन्होंने जो कुछ परिचय हमें उक्त १२ निरंजनी महंतों का दिया है उसमें भी कोई ऐसा ऐतिहासिक तथ्य नहीं मिल पाता जिससे हम उनके किसी जीवन-कृत का अनुमान कर सकें। उनके द्वारा किये गए 'सपटभीजमसाय' अथवा 'जगन्नाथ'-जैसे नामों का प्रयोग यह अवश्य सूचित कर सकता है कि ये कदाचित् उसी पुरुष के लिए व्यवहृत हुए हैं जिसे 'जगन' कहा गया है। इसके कबीर, नानक तथा बाबू-जैसे विरुनी पंच-प्रवर्तकों के नामों के साथ जाने के कारण इतना और भी अनुमान कर लेना समझ है कि वही इसके द्वारा अभिहित किया जाने वाला ही व्यक्ति निरंजनी सम्प्रदाय का सर्वप्रधान प्रवर्तक भीम हो।^२ 'जगन' का नाम सम्प्रदाय के उपर्युक्त १२ महंतों में सबसे पहले लिया गया है। इसी प्रकार जगन्नाथ दास अथवा केवल 'जगन्नाथ' नाम के प्रयोग भी कमसे वहाँ-वहाँ पर किये गए हैं जहाँ सर्वप्रथम उनका स्वनामधेय परिचय दिया गया है अथवा वहाँ उनके वास-स्थान 'चरोली' की जगहों की गई मिलती है। इससे उक्त अनुमान को और भी बल मिल सकता है यद्यपि इस बात की पुष्टि किसी अन्य प्रमाणों से भी नहीं होती। इसके विपरीत इस संबंध में बहुत-से लोगो की धारणा यह भी पायी जाती है कि वास्तव में इस सम्प्रदाय के मूल-प्रवर्तक हरिदास निरंजनी थे जिन्हें रामोदास ने उक्त महंतों की टाठिका में १२वाँ अथवा अंतिम स्थान दिया है। ऐसे मत के समर्थकों में प्रसिद्ध बाबू-यानी संत मुहरदास (सं १५५३-१७४२) तथा रामसमेही संत रामदास (सं १७८५-

१ उपप ४२९-४४१ तक।

२ 'जगन' नामक किसी भक्त का नाम नानादास की 'भक्तमाल' उपप ९९ में भी आया है जहाँ पर एक अन्य नाम किसी हरिदास का भी है।—लेखक

है कि ऐसे चौथे मत वा सम्प्रदाय के प्रवर्तक 'जगन' नामक व्यक्ति को भी हम उसी प्रकार महत्त्व प्रदान कर सकते हैं, जिस प्रकार अन्य तीन मतों वालों को। इसी कारण, उन्होंने इनके विषय में आगे एक अन्य पथ भी लिखा है और इन्हे वहाँ पर 'लपटचौ जगन्नाथ'-जैसा नाम देकर इनके निवास-स्थान आदि का परिचय देने की चेष्टा भी की है। परन्तु 'निरजनी पथ वरनन' के शीर्षक से उन्होंने इस सम्प्रदाय का एक विवरण पृथक् रूप में भी दिया है। इससे पता चलता है कि इसके मुख्य प्रचारक सख्या में १२ थे। उन्होंने इनके नाम भी, क्रमशः १ लपटचौ जगन्नाथ दास, २ श्यामदास, ३ कान्हडदास, ४ ध्यानदास, ५ पेमदास, ६ नाथ, ७ जग-जीवन, ८ तुरसीदास, ९ आनदास, १० पूरणदास, ११ मोहनदास और १२ हरिदास-जैसे बतला दिये हैं। इन सभी वारहों को ही वहाँ पर उन्होंने 'महत' की सज्ञा प्रदान की है और यह भी कहा है कि ये कबीर का भाव रखनेवाले वा उनसे प्रभावित थे।^१ उन्होंने इनमें से किसी के भी जीवन-काल का कोई उल्लेख नहीं किया है, न इनके पारस्परिक संबंध की ही ओर कोई संकेत किया है। इससे हमें न तो यह प्रकट हो पाता है कि ये सभी समसामयिक भी थे वा नहीं, न यही कि इनमें से किसे सर्वप्रमुख समझा जाय। उन्होंने अपने एक छप्पय द्वारा इतना कह दिया है कि इनमें से जगन्नाथ 'थरोली' के रहनेवाले थे, श्यामदास 'दत्तवास' के निवासी थे, कान्हडदास 'चाडस' में रहते थे, आनदास का स्थान 'लिवाली' था तथा क्रमशः मोहनदास का स्थान 'देवपुर' में, तुरसीदास का 'सेरपुर' में, पूरणदास का 'भमोर' में, पेमदास का 'सिवहाड' में, नाथ का 'ढोडा' में, ध्यानदास का 'झारि' में तथा हरिदास का उसी प्रकार 'डीडवाणें' में था।^२ इसके सिवाय उन्होंने अन्यत्र यह भी बतलाया है कि इनमें से जगन्नाथ दास बड़े समयशील थे और नाम-स्मरण में निरत रहते थे। श्यामदास ऊँची स्थिति तक पहुँचे हुए साधक थे जिनके रोम-रोम से 'रकार' की ध्वनि उठा करती थी। आनदास इन्द्रियजीत और विरक्त थे, कान्हडदास कलाल-कुल में उत्पन्न हुए थे, किंतु अपने रहने की कुटी तक भी उन्होंने नहीं बनवायी। पूरणदास ने पिंड और ब्रह्मांड के रहस्य को जान लिया था और कबीर को अपना गुरु स्वीकार करके वे निरंतर नाम-स्मरण में लीन रहे। पेमदास हिन्दू-मुस्लिम अथवा ब्राह्मण तथा अत्यंत सभी को एक समान देखते हुए सदा मत्संग में प्रवृत्त रहा करते थे। इसी प्रकार ध्यानदास ने परब्रह्म विषयक अनेक रचनाएँ साखी, कवित्त और पदों के रूप में, प्रस्तुत की। किसी रामदास के

१ 'अब राखहि भाव कबीर के इन धेते महत निरजनी' आदि छप्पय ४२९।

२. छप्पय ४४४।

बका दिया ।^१ उसका कहना है कि यह बात केवल बाबू-पंथियों में प्रसिद्ध है निरंजनी इसे नहीं मानते । प्रागदासजी बाबू दयाल के प्रधान शिष्यों में सम्मिलित थे । इनका देहांत कार्तिक बंदी ६ बुधवार सं १९८८ को डीहवाले में हुआ था । कुछ पुराने पन्नों की प्रतिक्रियाओं से यह भी जान पड़ता है कि हरिदासजी ने इनसे सं १९५९ के जेठ में बीदा ली थी ।^२ इस प्रकार यदि बाबू-पंथियों का उक्त कथन स्वीकार कर लिया जाय तो हमें यह भी अनुमान कर लेना पड़ सकता है कि इन्होंने अपना नया निरंजनी पंथ इससे कुछ काल अनंतर अर्थात् समस्त बाबू-पंथ में कुछ दिनों रह कर तथा फिर कमरा-कबीर-पंथ तथा गोरख-पंथ का भी अनुयायी रह चुकने के उपरान्त ही बसाया होगा और ये इसके पीछे तक भी जीवित रहे होंगे । इस बात की पुष्टि स्वयं इनकी भी एक छाती से होती जान पड़ती है जिसमें इन्होंने अकबर का नाम लिया है । इन्होंने वहाँ पर कहा है 'छ अकबरी मुकदम किम भाव समत पूर्वीराज बीहान जब कहीं रहे और अकबर 'गीरोज' भी नहीं रह गया ।^३ इसका अकबरगीरोज' यदि सम्राट् अकबर (मृ सं १९६२) से अभिप्रेत हो तो हमें यह भी स्वीकार कर लेना पड़ सकता है कि इनका देहांत सं १९६२ के कुछ काल पीछे ही हुआ होगा । 'अकबर' शब्द ने साथ यहाँ पर प्रयुक्त 'गीरोज' शब्द के संबंध में यह कहा जा सकता है कि इसकी उपयुक्तता सम्राट् अकबर द्वारा प्रचलित किये गए पारसियों के 'गीरोज' नामक नाविकोरसब के आधार पर सिद्ध की जा सकेगी । इसके सिवाय निरंजनी सम्प्रदाय के अनुयायियों की ओर से प्रकाशित की गई 'हरिपुरखजी की बाणी' की 'भूमिका' में भी स्वामी हरिदास के जीवन की कतिपय घटनाओं का उल्लेख करके इनकी मृत्यु का सं १७ की फरवरी सुदी ६ को होना लिखा है ।^४ इसने भी इस मत का ही समर्थन होता जान पड़ता है और इनका जीवन-काल अधिक-से-अधिक विष्णु की १७वीं सताब्दी के अंत तक बका जाता है ।

वही

परन्तु, इस उपसम्बन्ध कतिपय सामग्रियों के आधार पर यह समय इससे पहले

१ सुंदर-प्रसादजी प्रथम अंश जीवन चरित्र पृ ९२ ।

२ वही पृ २७-८ ।

३ "छ अकबरी मुकदम कहीं कहीं बिगम कहीं भोज ।

समस्त पूर्वी बीहान कहीं, कहीं अकबर गीरोज ॥१८

—सहाराज भी हरिदास भी की बाणी जयपुर, पृ ८९ ।

४ संपादक सेवामात जीयपुर, सं १९८८, पृ १५

१८५५)-जैसे लोगो के भी नाम लिये जा सकते हैं जिन्होंने इस बात की चर्चा अपनी रचनाओ में की है। तदनुसार इनमें से प्रथम ने जहाँ इन्हें दत्तात्रेय, गोरख-नाथ, कथड और कबीर तक की श्रेणी में स्थान दिया है,^१ वहाँ द्वितीय ने इन्हें न केवल पथ का प्रवर्तक जैसा बतलाया है, प्रत्युत इनके ऐसे वावन शिष्यों की भी चर्चा की है जिन्होंने 'निरजन की छाप' लेकर माया का त्याग कर दिया और जो इस प्रकार अत्यंत भाग्यशाली भी सिद्ध हुए। परन्तु सत सुंदरदास के ऐसे कथन से केवल इतना ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि निरजनी सम्प्रदाय वालो में स्वामी हरिदास श्रेष्ठ महापुरुषवत् अपना लिये गए थे, यद्यपि इस सबध में उनके यहाँ कोई 'विवाद' का चलना भी प्रतीत होता है। इसी प्रकार सत रामदास द्वारा यहाँ प्रयुक्त 'द्वादसपथ'-जैसे शब्द से भी ऐसा सूचित होता है जैसे कदाचित् निरजनी सम्प्रदाय की १२ भिन्न-भिन्न शाखाएँ प्रचलित रही हो तथा ये इनमें से केवल किसी एक के ही प्रवर्तन रहे हो। फिर भी इस समय हमें जो कुछ सामग्री उपलब्ध होती जा रही है उससे स्वामी हरिदास को ही इस सम्प्रदाय का आदि प्रवर्तक मानने की प्रवृत्ति होती है। ऐसी दशा में, किसी 'जगन' को यह श्रेय प्रदान करने के विषय में राघोदास का कथन केवल अमात्मक भी बन जाता है। उसका विचार तभी हो सकता है, जब उसके समर्थन में कोई और भी प्रमाण प्रस्तुत किये जा सकें।

हरिदास का जीवन-काल

स्वामी हरिदास के सबध में चर्चा करते समय पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने लिखा है, "ये हरिदासजी प्रथम प्रागदासजी के शिष्य हुए, फिर दादूजी के। फिर कबीर और गोरख-पथ में हो गए। फिर अर्पना निराला पथ

- १ "कोउक गोरख कौं गुरु थापत, कोउक दत्त दिगम्बर आदू ।
कोउक कथर कोउ भरख्यर, कोउक कबीर कोउ राषत नादू ॥
कोउ कहै हरदास हमारै जु, यों कहि ठानत वाद विवादू ।
और तो सत सब सिर ऊपर, सुन्दर कैं उरहै गुरु दादू ॥५"
—सुंदर ग्रंथावली, द्वितीय खण्ड, पृ० ३८५।

- २ "हरीदास पूरा गुरु पाया, नाम निरजन पथ चलाया ।
बावन शिष्य मिल्या सुख माई, पादू माता चेली बवाई ॥
द्वादस पथ सत बडभागी, छाप निरजन माया त्यागी ।
अजन छाड निरजन घ्याये, मन निरमल निश्चै कर पाये ॥९६
—श्री श्री रामदासजी महाराज की वाणी, पृ० २०१।

स्वामी प्रागदासजी का शिष्य हरिदासजी निर्जनी संवत् १६७ के मिथि अयण सुवि १ रामसरणि हुआ”^१ तथा श्री हरिपुस्त की बाणी में यह सं १७ और ‘हरिदास की परबर्हि’ में सं १६ और पूर्णदास तथा ‘मंत्रराज प्रभाकर’ के अनुसार सं १५९५ हो जाता है जिससे भ्रांति उत्पन्न होने लगती है। यदि तिथि के साथ यहाँ पर किसी बार का भी उल्लेख कर दिया गया होता तो इस बात की परीक्षा सरलता पूर्वक हो जाती कि इनमें से किस संवत् को स्वीकार किया जाय। ऐसी दशा में यदि स्वामी हरिदास के जीवन-काळ को विक्रम की १६वीं सताब्दी में स्वीकार करना चाहें तो हम यह भी कह सकते हैं कि बिना पुराने पत्रों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर इनका प्रागदास का शिष्य होना तथा इनकी मृत्यु का सं १६७ में होना कहा जाता है उनकी सम्मक छान-बीन होनी चाहिए। इनके द्वारा स्वयं रचित कही जाने वाली उपर्युक्त साक्षी को या तो प्रसिद्ध मान लेना चाहिए अथवा इस बात की ओर भी ध्यान दे लेना चाहिए कि संग्रह अकबर को कही अन्यत्र भी इस प्रकार ‘अकबर गौरीज’ कहा गया नहीं मिछता जिस कारण हम इसे किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त भी ठहरा सकते हैं। इसी प्रकार हम पंद्रहवीं सताब्दी में इनके जन्म-ग्रहण करने के आधुनिक उल्लेखों को भी अधिक महत्व न देकर ऐसा कह सकते हैं कि सोलहवीं सताब्दी के पंद्रहाके मत को उसके इस सम्प्रदायवादी द्वारा अधिकतर मान्य होने के कारण सब तक मान लिया जा सकता है। स्वामी हरिदास का जीवन काल सं १५१२-१५ स्वीकार कर लेने पर संत मुहरदास द्वारा इनके लिए किसी प्राचीन मत-मार्तक-जैसा कहा जाना सुसंगत बन जाता है क्योंकि वे यों अपने समकालीन के संबंध में नहीं कह सकते थे। इसके साथ ही स्वयं इनकी कतिपय मान्यताओं में उल्लिखित होनेवाली उस विचार-धारा का भी कुछ-न-कुछ समाधान हो जाता है जो हमें पुरानी-सी लगती है।

उनका जीवन-वृत्त

कहा जाता है कि स्वामी हरिदास जन्म ही साक्षरता गोत्र के अश्वि थे। ये डीहवाणा परगने के ‘कापड़ोब’ नामक गाँव में जो वर्तमान ‘कोठिया’ के उत्तर-पूर्व दो कोस की दूरी पर आज भी स्थित है उत्पन्न हुए थे। इनके माता-पिता के नाम हमें विदित नहीं किन्तु पता चलता है कि इन्होंने आरंभ में वैवाहिक जीवन भी व्यतीत किया था। इनका अपना पूर्व नाम हरिसिंह था। प्रसिद्ध है कि वे लगभग ४५ वर्ष की अवस्था तक कभी-कभी दुर्मित्त जा आने पर

भी ले जाया जा सकता है। उदाहरण के लिए हरिरामदास (समवत, १८वीं विक्रमी शताब्दी) द्वारा रचित 'हरिदामजी की परचई' से पता चलता है कि स्वामी हरिदास का जन्म स० १५१२ की फाल्गुन सुदी ६ को हुआ था। इन्होंने स० १५५६ की वसंतपंचमी को दीक्षा-ग्रहण की थी तथा स० १६०० के फाल्गुन मास की शुक्ला पण्ठी को डीङवाणे में इनका देहांत हो गया।^१ इसी प्रकार किमी पूर्णदास (समवत २०वीं विक्रमी शताब्दी) द्वारा नवलगढ में किये गए एक उल्लेख से जान पड़ता है कि इन्होंने स० १४७४ में जन्म लिया था तथा स० १५९५ की फाल्गुन सुदी ६ को इनका देहांत हुआ।^२ इस बात का समर्थन 'मन्त्रराज प्रभाकर' के एक अन्य ऐसे प्रसंग से भी हो जाता है।^३ इसके सिवाय स्व० जगद्धर शर्मा गुलेरी द्वारा वतलाये गए हरिदासजी के रचना-काल स० १५७७-९७ सन् १५२०-४० ई०^४ की भी सगति इस मत के साथ बैठ जाती है और हमारा यह अनुमान कर लेना उचित हो जाता है कि ये स० १६०० के पहले रहे होंगे। यहाँ पर उल्लेखनीय यह है कि इनके मृत्यु-काल के मास तथा तिथि का उल्लेख इन चारों मतों में एक ही प्रकार किया गया मिलता है। सभी के अनुसार महीना फाल्गुन का था और तिथि उसके शुक्ल पक्ष की पण्ठी रही। केवल पुरोहित हरिनारायण द्वारा उद्धृत पत्रों में लिखा मिलता है "श्री

१ "पन्दर से वारोत्तरे फागुन सुदि छठ सार।

वैराग्य ज्ञान भगति कू लीयो हरि अवतार।"

"पन्दरह सैं छप्पन समै वसत पञ्चमी जान।

तब हरि गोरष रूप धरि, आप दियो ब्रह्मज्ञान॥"

"सोलह सौ को छट्ठि सुदि फागुण मास।

परमधाम भैं प्रापती नगर डीङ हरिदास॥"

—सूरपूर्व ब्रजभाषा डा० शिवप्रसाद सिंह, वाराणसी, सन् १९५८ ई० पृ० १९९ पर उद्धृत।

२ "चवदह सैं चौहोत्तरे जन्म लियो हरिदास।

पन्दरह सौ पिञ्चानवे, कियो जोति मे वास।

फागुन सुदि की छट्ठ को, परम जोति परकास।"—वही, पृ० १९९।

३ "चवदा शत सबत् सप्तचार, प्रगटे सुवेस सुरधर मत्तार।

पचासौ पञ्चानवे शुद फागुण छठि जाण।

विंशासौ वषु राखिकें पठुचें पद निर्वाण॥"—वही।

४. नागरी प्रचारिणी पत्रिका, स० १९९७, पृ० ७७ पर उद्धृत।

संख्या ५२ ही क्यों हो सकती है और इससे कम वा अधिक क्यों नहीं ठहराया जाता। इस बात का समाधान करते हुए कहा गया है कि “बैष्णवों में बाबन ‘ठारा’ माने जाते हैं” तथा “इन बाबन ठारों का अनुकरण वैष्णव सम्प्रदाय से पीछे चलने वाले सम्प्रदायों ने बाबन दिव्यों के रूप में किया” होगा और इस अनुमान की पुष्टि अन्यत्र से भी होती है।^१ कुछ ‘परंपराओं’ के अनुसार हमें इनके इन ५२ दिव्यों के नाम दिये गए भी मिलते हैं किन्तु उनकी ऐसी ठाकियाँ आपस में पूरा मेल नहीं खातीं जिससे आधार पर कहा जा सकता है कि इस विषय में कुछ-न-कुछ मतभेद भी बसा आ रहा होगा। ‘भाऊसाहबी की गूढ़ी’ में जान पड़ता है कि निरंजनी सम्प्रदाय के जिन अन्य ११ महंतों की बर्षा राबो-दास ने अपने ‘मकलमाळ’ ग्रंथ में की है उनका भी महत्त्व कुछ कम नहीं था किन्तु उन्हें बही पर स्वामी हरिदास (हरिपुरासी) की अपेक्षा किंचित नीच स्थान प्रदान किया गया है।^२ उन्हें अन्यत्र इनका अनुयायी हुना अबबा उनमें से कम-से-कम पन्नी साबजी मोहनदासजी पूर्वदासजी और जगजीवनदासजी-जैसे कुछ नामों का तो इतना दिव्य होना ‘मिळ’ तक बतलाया गया है।^३ इस प्रकार के बचन का समर्थन कुछ अंशों तक उनकी रचनाओं द्वारा अवश्य हो जाना है किन्तु अब तक में कोई ऐसा ऐतिहासिक तथ्य भी न उपलब्ध हो न उसके आधार पर किसी प्रकार कोई प्रामाणिक ‘बयावसी’ निर्मित की जा सके तक एक इस विषय में अंतिम निर्णय संभव नहीं है। अभी तक केवल उतना ही कहा जा सकता है जितना उसकी उपलब्ध रचनाओं के आधार पर अनुमान दिया जा सकता है। तदनुसार जगजीवनदास के लिए कहा जा सकता है कि उन्होंने बबीर का व्यञ्जन्य में अपना ‘मुर’ स्वीकार दिया है।^४ ध्यानदास ने

१ महाराज श्री हरिदासजी की बाणी पृ. १०१।

२ दे० स्वामी बाबू बपाल, रामसनेही रामदास आदि के ५२ दिव्यों का प्रस्ताव भी।—केवलक।

३ “श्री हरिपुराज महाराज गूढ़ी गुमारी पातक जाखी ।।देक बानइ भीमन रोम हजुरी आनदान प्ररष धत पुरी ।।
दयाल साहइ ध्यान लगाया जग जीवक नुरमी तन पाया ॥
नाच ध्यानजी है अकपूता जगप्राय केवल पद बहूता ।।
त्रिमली बहरज जे कोई धारे, जगम जगम अथ जुरपी ॥३”

४ महाराज श्री हरिदासजी की बाणी भूमिका पृ. ११।

५ ‘गूढ़बीर प्रमाण तं बहै जगजीवन दास’ चिन्तामणी जीग ४।

‘मुर बबीर प्रमाण तं बहै जगजीवन दास’ प्रेमनामोद्योग पंख ५०।

लूटपाट का काम भी किया करते थे। एक दिन, जब ये अपने कुछ साथियों के साथ ऐसे कार्य में प्रवृत्त थे, इनकी भेंट किसी महात्मा से हो गई जिनके द्वारा ने केवल इन्हें किसी वैसे कुकृत्यों से विरत होने की शिक्षा मिल गई, अपितु जिन्होंने इन्हें आध्यात्मिक चिंतन की ओर प्रवृत्त भी कर दिया। इन्होंने उसी समय अपने शस्त्रादि पास के 'खोसल्ये कुएँ' में डाल दिये और फिर ये 'तीखी डूंगरी' नाम की पहाड़ी की ओर चल पड़े। ये वहाँ की किसी गुफा में रहते हुए निरंतर बहुत दिनों तक साधना करते रहे और इनके भोजनादि का प्रबन्ध किसी-किसी प्रकार हो जाता रहा। कुछ दिनों तक तो वहाँ डीढ़वाणे के निवासी गाढा वियाणी नामक एक श्रद्धालु पुरुष ने इनके लिए भोजनादि की व्यवस्था की। उन्हीं के विशेष आप्रह्न पर ये फिर वहाँ से उस नगर की ओर पधारे और उसके उत्तर-वाले जंगल में निवास करने लग गए। तत्पश्चात् ये फिर वहाँ से भी कुछ दिनों के लिए देश-भ्रमण की इच्छा से निकले और क्रमशः नागौर, अजमेर, टोडा, जयपुर तथा शेखावाटी जैसे कई स्थानों से होते हुए, अंत में वही पर लौट आये। इनके पर्यटन-काल वाली घटनाओं का विस्तृत विवरण राघोदास की 'भक्तमाल', उस पर की गई चक्रदास की टीका तथा अन्यत्र कई स्थलों पर भी पाया जाता है। वह अधिकतर चमत्कारों से भरा हुआ अथवा विविध काल्पनिक बातों से पूर्ण भी कहा जा सकता है। रघुनाथदास द्वारा रचित 'परचर्च' से पता चलता है कि इनका जन्म स० १५१२ में, गृह-त्याग तथा साधना का आरम्भ स० १५५६ में, साधना की पूर्ति स० १५७० में, देश-भ्रमण के अनंतर डीढ़वाणें में निवास स० १५८० में तथा लगभग ८८ वर्ष की आयु पाकर वही पर देहावसान स० १६०० में संभव है।^१ स्वामी हरिदास ने समय-समय पर जो उपदेश दिये थे उनका एक अंश इनकी उपलब्ध रचनाओं में प्राप्त होता है। ये रचनाएँ इनकी 'वाणी' के नाम से प्रकाशित हो चुकी हैं और इनमें इनके ४७ 'लघु ग्रंथ' भी संगृहीत हैं जिनमें से केवल दो गद्य में और शेष पद्य में हैं। इनके अतिरिक्त उसमें इनके बहुत-से पद हैं जो रागों के अनुसार दिये गए हैं। इनके कवित्त, कुडलियाँ और चाद्रीयण-जैसे छंदों के अनंतर इनकी सांखियों को भी स्थान मिला है जिनकी संख्या कम नहीं है।

शिष्य-प्रशिष्य और थावे

स्वामी हरिदास के उपदेशों के प्रभाव में आकर अनेक व्यक्तियों ने इनसे दीक्षा ग्रहण कर ली थी। इस प्रकार इनके द्वारा दीक्षित अथवा किसी-न-किसी प्रकार पूर्णरूप से प्रभावित शिष्यों की गणना ५२ तक की जाती है। यह

साम्प्रदायिक साहित्य

निरंजनी सम्प्रदाय की विशेषताओं में इसके विभास साहित्य कभी उल्लेख किया जा सकता है। स्वामी हरिदासजी की रचनाओं की वर्षा इसके पूर्व की जा चुकी है और हमने यह भी चेखा है कि उनमें कितनी विविधता अभिहित होती है। उनकी 'बाणी' के अतिरिक्त हमें तुरसीदास मोहनदास ध्यानदास कल्याणदास सेवादास गरीदास आत्माराम कल्याण-दास अनेक अन्य निरंजनी नामों की बालियाँ भी प्रचुर संख्या में उपलब्ध हैं। इनमें से तुरसीदास की रचनाओं में से केवल साची नाम में ही दो सी प्रकरण (अंग) पाये जाते हैं जिनमें ४२ २ साक्षियाँ संगृहीत हैं। इसी प्रकार, इनके चार 'लघु ग्रंथ' हैं ४४१ पद हैं जो २९ राग रागिनियों में विभाजित हैं तथा उनकी कुल संख्या प्रायः १ सहस्र तक पहुँच जाती है। सेवादासजी (सं १६९७-१७९८) की बालियों की संख्या तो इससे भी बड़ी जान पड़ती है क्योंकि इनकी ५७ बर्गों में विभाजित साक्षियाँ ३५६१ हैं। इनके 'लघु ग्रंथ' १ हैं कुलक्षियाँ ३९९ हैं। इसी प्रकार इनके २० छप्पय ४ सबैये १३४ चाब्रायण ४४ रेखतों तथा ४ २ पदों को लेकर इनकी कुल रचनाओं का जोड़ बोहे छंद के ८ सहस्र से भी अधिक तक पहुँचता है। इसी प्रकार उपर्युक्त अन्य ऐसे निरंजनी संत कवियों की उपलब्ध रचनाओं के संबंध में भी कुछ न कुछ विवरण उपस्थित किये जा सकते हैं। इसके सिवाय इन बालियों के साथ-साथ कुछ ऐसी अन्य प्रकार की रचनाएँ भी मिलती हैं जिन्हें अनुवाद-साहित्य के अंतर्गत स्थान दिया जा सकता है। इनमें प्रसिद्ध भगवानदास निरंजनी की-जैसी उपलब्ध पुस्तकें गिनी जा सकती हैं। इन भगवानदास निरंजनी के कविपद छय 'अमृतनारा' 'विचार भाका' तथा अननै हठास-जैसे भी मिलते हैं। इनमें बाबू-यजी निरंजनास की शक्ति वेदास-संबंधी विषयों पर मत प्रकट किया गया है। इस कोटि की अन्य रचनाओं में पेमजी मनोहर दासजी (समस्त सं १७१७ के आसपास) तथा हरिरामदासजी बाबि की कुछ पुस्तकों के भी नाम किये जा सकते हैं। हरिरामदासजी की एक पुस्तक 'छंद रत्नावली' भी बतकायी जाती है जिसका संबंध छंद शास्त्र से है। इसी प्रकार ध्यारामजी रचनामदासजी पूर्णदासजी तथा बालकीदासजी-आदि कुछ लोगों ने ऐसे ग्रंथ भी किये हैं जिन्हें 'मक्तमाल' 'परचरि' अथवा बीवन-चरित कहा जाता है। इस सम्प्रदाय के अनुयायियों में एक नाम निपट निरंजन स्वामी का भी लिया जाता है। इनका अन्य संबंध कहीं १५९९ और कहीं

‘गोपाल’ को गुरु कहा है।^१ घेमदास ने अपना गुरु हरिदास जी को बतलाया है^२ तथा शेष लोग भी कदाचित् इसी प्रकार कथन ‘करते दीख पड़ते’ हैं। केवल इसी के आधार पर सभी को एक दूसरे का गुरु-भाई ठहराना युक्ति-संगत नहीं कहा जा सकता।

वही

कहा गया है कि स्वामी हरिदासजी का देहावसान हो जाने के अनंतर प्रायः एक शताब्दी के समय तक इनके शिष्य-प्रशिष्य अधिकतर पूरी वैराग्य-वृत्ति को अपनानेवाले हुआ करते थे। उनकी ‘साज-सज्जा’ केवल एक गूदड़ी और पात्र तक ही सीमित रही तथा जहाँ तक पता चलता है ऐसा कोई स्थान कदाचित् ही मिल सके जो इसके पहले बना हो। डीडवाणे में निर्मित इनकी समाधि तथा एकाध अन्य शालाएँ भी सम्वत् १७वीं शताब्दी के अंत वा १८ वीं के आरम्भ की बनी होनी चाहिए। इसके अनंतर सम्प्रदाय के अतर्गत अपने प्रचार तथा विस्तार की प्रवृत्ति विशेष रूप से जागृत हुई। इसके अनेक योग्य आचार्यों ने सम्वत् इसी काल में अपनी विविध रचनाएँ भी प्रस्तुत की। इस समय तक हमें इस बात के लिए कोई प्रमाण नहीं मिलता कि स्वामी हरिदास का कोई उत्तराधिकारी बना हो अथवा इनकी ऐसी कोई आचार्य-परंपरा चली हो जिसके अनुसार यह कहा जा सके कि इनकी किसी गद्दी पर अमुक-अमुक महत् क्रमशः रहते चले आए हैं। जहाँ तक पता है ऐसा एक ‘परिवार’ वा वंशानुक्रम डीडवाणे के प्रसिद्ध ‘विरक्त वाडे’ में पाया जा सकता है जो अमर पुरुषजी के पीछे चला है। ये अमर पुरुषजी स्वामी हरिदास के शिष्य बड़े घेमजी की छोटी पीढ़ी में हुए थे और इनका जीवन-काल स० १७५५ से १८४२ तक रहा। ये एक सिद्ध पुरुष कहे जाते हैं और इनके शिष्यों की संख्या ९६ तक बतलायी जाती है। इसी प्रकार, कहते हैं कि डीडवाणे के अतिरिक्त नागौर, बीकानेर तथा जोधपुर के अतर्गत भी कुछ ऐसी परंपराएँ स्थापित हो गई जो अभी तक चल रही हैं। इस प्रकार के स्थानों को प्रायः ‘मण्डल’ की संज्ञा दी जाती है जिनमें से दो शेखा-वटी तथा एक मेडता को भी लेकर ७ विशेष प्रसिद्ध हैं। फिर भी ऐसा अनुमान किया जाता है कि सम्प्रदाय के अनुयायियों की संख्या में क्रमशः ह्रास होता जा रहा है जो १९वीं शताब्दी के अंत से दीखता है।^३

१ सखीरी बघावणो आज म्हाणे गुरु मिलिया गोपाल, पद संग्रह।

२ ‘गुरु मेरे हरिदास, जिन किया बुधि प्रकाश’, विराग लक्षण ग्रंथ।

३ महाराज श्री हरिदासजी की वाणी, भूमिका, पृ० १०६-१०।

—इन्होंने गोपीबंद नामा पीपा तथा रीदास के भी नाम लिये हैं।^१ इनका कहना है कि जिस माध निरंजन को अंतिम अभीष्ट वस्तु मान कर उन नामों ने सिद्धि प्राप्त की थी उसी को मैं भी अपने लिए अनुभवगम्य समझता हूँ। मेरी धारणा है कि जो लोग उसमें विश्वास न रखने की दुबलता दिखलाते हैं वे असफल सिद्ध होते हैं।

साधना

स्वामी हरिदासजी ने इसी कारण उसे प्राप्त करने की रीति भी बड़ी अपनायी है जो कबीर साहब की थी। इनका कहना है कि मुझे इसी में आनंद है इसलिए मैंने अपने मन को समझा-बुझा कर उसी पंथ का मार्ग को ग्रहण किया है जो कबीर का है। यह पंथ 'करवा' है और इसकी नीति भी कुछ उल्टी-सी जान पड़ती है। इसके लिए मैं संसार की ओर से उपेक्षा-भाव रखने लगा हूँ और मैं केवल परमेश्वर के ही साथ प्रीति का बनाये रहना अपने लिए श्रेयस्कर मानता हूँ।^२ तानुसार इन्होंने अपनी बहिर्मुखी वृत्तियों को अंतर्मुखी बनाने की ओर सबसे अधिक ध्यान दिया है। ये दूसरों को भी यही उपदेश देते बीच पड़ते हैं कि यदि सत्य ने स्वीकी हो तो तुम्हें भी चाहिए कि ऐसी उल्टी नदी ही बहा दें तथा बराबर इस उल्टे मार्ग पर ही चला करें। सेबादास निरंजनी का भी यही कहना है कि 'उस 'बसक' वस्तु की पहचान प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि उल्टा मोटा सपाया जाय जिसके परिणाम स्वल्प अपनी आत्मा कमस' पुष्ट्य इन्द्रिय मन तथा बाणी से अपने आप परे हो जाय।'^३ इन लोगों का भी अर्थ

१ "माध निरंजन देखि अंति लगी सुखबाई।

गोरक्ष गोपीबंद सहज सिधि नम निधि पाई ॥

नामदास कबीर राम मळताँ रस पीया।

पीबै जन रीदास बड़ी छकि काहा लीया ॥

अपने अस्त संन्यास करि, जन हरीदास काया लही।

राम विमल बुझिध्या करै, तै निरवल पहुँच नही ॥१३॥" बाणी, पृ. २९५।

२ जन हरिदास आनंद बूझै अपना मन परमौनि।

करवा पंथ कबीर का तो हम लीया सोनि ॥१॥

पीठि बई संसार सँ परमेश्वर सँ प्रीति।

जन हरीदास कबीर की या कहुँ उल्टी रीति ॥२॥

—बाणी महिमाली अंश पृ. ३८८

३ "सहजि सहजि सब जाहिगा, पुथ पंथी मन जाणि।

तुँ उल्टा पीता मारि करि, अंतरि बसक पिछापी।

१६५०^१ तक दिया गया मिलता है तथा जिन्हें महर्षि शिवव्रत लाल ने दीलतावाद का रहनेवाला बतलाया है।^२ कहते हैं कि ये मूलतः गौड ब्राह्मण थे, अधिकतर काशी में रहा करते थे और स्वभाव के बड़े अक्खड़ स्पष्टवादी और निर्भीक थे। इनकी दो रचनाएँ 'शात सरसी' तथा 'निरंजन सग्रह' प्रसिद्ध हैं जिनमें से प्रथम को कही-कही 'सत सरसी'-जैसा नाम दिया गया भी मिलता है।

हरिदास के पथ-प्रदर्शक

स्वामी हरिदास की 'वाणी' के देखने से प्रकट होता है कि इन्होंने अपने पूर्ववर्ती महात्माओं में से गुरु गोरखनाथ तथा सत कबीर साहब के प्रति बड़ी श्रद्धा और निष्ठा प्रदर्शित की है। इनमें से प्रथम को तो इन्होंने अपना 'गुरु' तक स्वीकार करके स्वयं उनका 'बालक' होना तथा उनके 'हाथ' का अपने 'सिर' पर होना बतलाया है।^३ इन्होंने उन्हें 'गोरखमुनि' की सज्ञा दी है और कहा है कि उनकी गति मति को सुर-मुनि में से भी कोई नहीं जानता।^४ वातव में जिन महात्मा द्वारा इनके लूटपाटवाले प्रारम्भिक जीवन के स्वभाव का छूट जाना कहा जाता है उन्हें भी प्रायः गोरखनाथ ही माना गया है। विश्वास किया जाता है कि स्वयं उन्हीं ने आकर इनका पथ-प्रदर्शन किया होगा। इसी प्रकार इन्होंने कबीर साहब की दृढ़ टेक और निर्भीकता की प्रशंसा की है। इन्होंने कहा है कि वे राम के रंग में रंगे जाकर सभी वर्गों में श्रेष्ठ हो गए, पचेन्द्रियो को वश में कर लिया और निःशक बन कर अपनी कथनी तथा करनी में सदा सामंजस्य बनाये रहे। ये जल में कमल की भाँति ससार में रहते रहे और समुद्र रूपी हरि में बूंद रूपी कबीर ठीक उसी प्रकार लीन रहे, जिस प्रकार एक साधारण बूंद समुद्र में मिल कर एक हो जाती है।^५ इन्होंने इन दोनों महापुरुषों को काल पर विजय प्राप्त करने वाले उस अमर की पदवी प्रदान की है जो निरंजन में लीन होकर दूसरे पार पहुँच गया हो।^६ इसी प्रकार प्रशंसात्मक उल्लेख करते हुए

१ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इलाहाबाद सन् १९३८ ई०, पृ० ७१८।

२ सतमाल, पृ० २९१-३।

३ दे० 'गोरख हमारा गुरु बोलिये' (४) 'जन हरिदास नाथ का बालक' (९) तथा 'सिद्धि गोरख का हाथ' (५) वाणी, पृ० ३५६-७।

४ वाणी, जोधपुर संस्करण, पद १२, पृ० ३०५।

५ वही, पद २, पृ० ३०२-३।

६ वही, साखी ३७, पृ० १८२।

सकड़ी के टुकड़े-टुकड़े कर देने पर भी जगि के टुकड़े नहीं हो जाते उसी प्रकार हमारा परम गुरु काठ की आग की भाँति सर्वत्र एक मात्र से व्याप्त तथा वर्तमान रहता है।^१ जिस प्रकार फूस की गंध को तेज में मिहित करने पर तेज का तेज फुसेस बन जाता है उसी प्रकार हरि तथा हरिजन एक हो जाया करते हैं।^२ उस तत्त्व का न तो कोई रूप है न रेखा है, न वह घना है और न बोझा है, न पृथ्वी है न आकाश ही है। यह कष्टा रहित रूप में सबके साथ निरंतर उसी प्रकार विद्यमान है जिस प्रकार चंद्रमा जल में प्रतिबिंबित होकर बना रहता है। यह अव्यय है और उसकी बाह का पता किसी को भी नहीं है जिसका वैसे भजन-भाव रहता है उसी के अनुसार वह उसको मान लिया करता है। अपना वह निराकार वैसे ही है वैसे थड़े में जल हो और वह स्वयं समुद्र में हो। इस कारण जब हम उसी के हैं तो उसका रूप क्योंकर बतलाया जा सकता है।^३ इसी प्रकार सिवादास ने भी एक स्थल पर कहा है 'हरि सबमें है और सभी हरि में अंतर्हित हैं। यह संबंध उसी प्रकार का है वैसे जल तथा बुबुबुके का है तब तथा बुबुबुका दोनों जल के हो जंम है और पवन के मिल जाने के कारण उनका जल में अस्तित्व हो गया है।^४ स्वामी हरिदास ने एक स्थल पर अवतारवाद के प्रसंग में भी कहा है "हरि का वस अवतार धारण करना ही क्यों स्वीकार किया जाय वह तो अनंत अवतार धारण करके वर्तमान है। जल-जल के बितने भी प्राणी हैं वे सभी उसके अवतार स्वरूप हैं इसका रहस्य जल में पड़े चंद्रमा के प्रतिबिंब द्वारा समझ लो।"^५ इस प्रकार की उक्तियो द्वारा इनकी धारणा का पता चल जाता है।

निर्गुण भक्ति

ऐसे अनुपम परमात्म-तत्त्व के प्रति अपनी भक्ति का प्रवर्धन भी स्वमाकर्त कुछ विविध ढंग से हो सकता है। ऐसी निर्गुण-भक्ति के सवुण भक्ति वाले नववा रूपों का वर्णन गुरुसीदास निरवनी ने बड़े सुंदर ढंग से किया है। उन्होंने उसकी

१ "सकड़ी काटी करता है, अगनिज काटी जाय।

बार अगनि क्यों परमपुत्र जहाँ तहाँ समिपाइ ॥"—बाणी भूल भज जोय ईश सा १ पृ ७।

२ फूस बात सिक में डुरी सिक कर तैल कुसेल।

हरिजन हरि ऐसे मिख्या जरत परस यहु वेस ॥७॥—बाणी।

३ तत्त्वनिर्गुण धन सगह, पृ० ११९।

४ बाणी श्रीकपूर संस्करण पृ० २८८।

सत-मत वालो की भाँति, मुख्य उद्देश्य यही है कि ईडा तथा पिंगला नाडियो के मध्य वर्तमान सुषुम्ना को जागृत कर अनाहत नाद को श्रवण करें और वकनालि के द्वारा शूल्य मडल की ओर से आते हुए अमृत का पान करें। ये लोग नाम-स्मरण को भी उसी प्रकार महत्त्व देते हैं, क्योंकि जैसा स्वामी हरिदास ने कहा है यही वह 'ढोरा' वा घागा है जो हमें उस निरजन के साथ जोड़ सकता है।^१ हमारा मन इसी के सहार परात्पर ब्रह्म में जाकर लीन हो जाता है तथा इस प्रकार का उद्यम हमारे अन्य उद्यमों को ग्रस भी लेता है।^२ नाम-स्मरण की क्रिया एक ऐसी विचित्र साधना है जिसमें भक्ति के साथ-साथ योग का पूर्ण समन्वय रहा करता है। सत-मत में इसी को 'सुरतिशब्द योग' नाम से अभिहित किया गया है जिसके द्वारा हमारी अतर्मुखी वृत्ति परमात्मा में आप-से-आप लीन हो जाती है। तदनुसार हम अपने प्रियतम के चरणों में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। उसके अतिरिक्त हमारा अन्य कुछ भी नहीं रह जाता। यह वास्तव में अपने आप की ही अपरोक्षानुभूति है जिस दशा को प्राप्त करने वाले को उसके वर्णन की कोई क्षमता नहीं रह जाती। अतएव स्वामी हरिदास का कहना है "अब मैं हरि के अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तु के पाने की इच्छा नहीं करता और उसका ही भजन करता हुआ मग्न होकर नाच रहा हूँ। हरि मेरा कर्त्ता है, मैं उसी की कृति मात्र हूँ और अपने मन को उसे समर्पित कर देता हूँ।"^३ "जब मैंने ज्ञान ध्यान तथा प्रेम की उपलब्धि की तो इस प्राप्ति के फलस्वरूप मैंने अपने आपको खो डाला।"^४ आदि।

परमात्म-तत्त्व

स्वामी हरिदासजी ने उस परमात्म-तत्त्व को साधारणतः 'रामनिरजन', 'हरि निरजन' वा 'अलखनिरजन' जैसे शब्दों द्वारा अभिहित किया है, किंतु उसकी व्याख्या करत समय इन्होंने सदा प्रायः वही शक्ति शैली अपनायी है जो अन्य सतों की है। इनका कहना है कि वह न तो उत्पन्न होता है, न नष्ट हुआ करता है। वह सदा और सर्वत्र एकरस बना हुआ वर्तमान है तथा वह आकाश की भाँति सब कहीं व्याप्त भी कहा जा सकता है। जिस प्रकार जलती हुई

—नागरी प्रचारिणी पत्रिका, काशी स० १९९७, पृ० ८२ में उद्धृत।

१ वाणी, जोधपुर सस्करण, पद १, पृ० २२।

२ "अब मैं हरि बिन और न जाँचू, भजि भगवत मगन हवै नाचूँ ॥टेक॥
हरि मेरा करता, हूँ हरिकीया, मैं मेरा मन हरिकूँ दीया।"—वाणी, पृ० २२४।

३. 'ज्ञान ध्यान प्रेम हम पाया, जब पाया तब आप गँवाया। वही।

भक्ति का इसकायन सिद्ध किया जा सके ।^१ निरंजनी सम्प्रदाय के सतों ने सगुणोपासना के प्रति किसी प्रकार का उपेक्षा-भाव प्रदर्शित न करके उसे अपने ढंग से अपनाया है। इसी प्रकार उन्होंने मूर्ति-पूजा-जैसी साधना का भी तिरस्कार न करते हुए, उसे उसके सम्बन्ध रूप में स्वीकार करने का परामर्श दिया है। उवाहरण के लिए स्वामी हरिदास के अनुसार किसी देवता के प्रति वैर वा प्रीति का भाव रखने की जैसी आवश्यकता नहीं है।^२ उसी प्रकार सुरसीदास के अनुसार यह मूर्ति हमारे लिए अमूर्त की ओर डेवाने का एक महत्त्वपूर्ण साधन भी बन जा सकती है।^३

सम्प्रदाय की विशेषताएँ

डॉ० ब्रह्मानन्द ने निरंजनी सम्प्रदाय की साधना में वेदांत-प्रभावित योग के कतिपय उवाहरण पाकर इसे नाच-गंध का एक विकसित रूप समझा है। कबीर पंथ तथा रामान्धारी-संलग्न के विचारानुसार निरंजन को काळ-मुख मानने की प्रवृत्ति को देख कर इसे निर्गुण-गंध (संत-मत) से भिन्न भी ठहराया है।^४ परन्तु इस प्रकार के वेदांत प्रभावित योग के अनक उवाहरण संत-मत के कई ग्रन्थ पत्रों वा सम्प्रदायों में जैसे बाबूपंथ, बाबरीपंथ आदि की साधनाओं में भी खूनाधिक पाये जाते हैं। निरंजन को काळ-मुख कहने की प्रवृत्ति भी उक्त कबीर वा रामान्धारी वाले पत्रों के अंतर्गत पीछे चल कर ही बीज पड़ती है जिस कारण केवल इन्हीं दो बातों के आधार पर वैसा मत निश्चित करना ठीक नहीं है। निरंजनी सम्प्रदाय का मत तथा उसकी साधना उसी प्रकार के हैं, जैसे संत-मत में सामान्य रूप में भी बीज पड़ते हैं। यहाँ तक कि स्वयं इस सम्प्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास ने कबीर साहब के 'पंथ' वा मार्ग को ही अपने लिए उपयुक्त माना है। ऐसी दशा में यदि हम इस सम्प्रदाय की किन्हीं विशेषताओं का उल्लेख करना ही चाहे तो इसके लिए हमें इसे नाच-गंध तथा संत-मत के बीच की किसी

१ "सुरसी यह साधन भवति तर लीं लीची सोय ।

सिन प्रेमा कल पाइया, प्रेम मुक्ति पद जाय ॥"—बही पृ ८८ ।

२ 'नहि देवता हूँ चेरता नहि देवता हूँ प्रीति ।

कृत्रिम तज पीबिब भली या साचा की रीति ॥"—बाबी, जोधपुर सं ।

पृ ८ ।

३ "मूर्ति में अमूर्ति बसे अमल आतमा राम ।

सुरसी नरम बिसरायनै ताही को के नाम ।"—ना प्र पत्रिका, पृ ८५ ।

४ 'दि निर्गुण एकल जाँक हिरी पीएतु प्रीसेत पृ २३ ।

ध्यायया अद्वैतवादी दृष्टिकोण से की है। उसी के अनुसार उसमें प्रेमा-भक्ति को भी जोड़ते हुए उसे दशवारूप तक दे डाला है जिसका एक परिचय इस प्रकार दिया जा सकता है। इनके कथनानुसार श्रवण तथा कीर्तन क्रमशः सारमत का श्रवण कर उसे अपने हृदय में धारण करना तथा उसी को नित्यशः आत्मसात् करने की चेष्टा करना है।^१ इन्होंने इसी प्रकार ब्रह्म-भावना के जागृत करने को 'स्मरण' की सज्ञा दी है।^२ इनके अनुसार, हृदयस्थित परम ज्योति स्वरूप ब्रह्म का समस्त ब्रह्मांड के अतर्गत ध्यान,^३ 'अर्चन', 'ॐ' का प्रतिरूप देखना तथा 'वदन', साधु, गुरु तथा गोविंद इन तीनों की अमेद भाव के साथ वदना करना है।^४ इसी प्रकार 'दास्य' से अभिप्राय हरि गुरु तथा साधु की निष्काम-भाव से निरंतर सेवा करना,^५ 'सरय' का अर्थ भगवान के प्रति बराबरी का अभिमान न रखते हुए भी, उसे जिस किसी भी मार्ग द्वारा प्राप्त कर लेने में विश्वास करते हुए उसको मित्रवत् समझने की भावना^६ तथा 'आत्मनिवेदन', राम के प्रति तन, मन तथा^७ आत्मा सब कुछ उसी की वस्तु मान कर समर्पित कर देना और इस प्रकार, उससे उन्मूढ हो जाना है।^८ तुरसीदास इस नवधा भक्ति के वृक्ष को सींच कर उससे प्रेमा-भक्ति का फल संप्राप्त करने की ओर भी सकेत करते हैं जिससे

- १ "सार सार मत खवन सुनि, सुनि राखै रिद मांहि ।
ताहीकौ सुनिबौ सुफल, तुरसी तपति सिराहि ॥"—ना० प्र० पत्रिका, पृ० ८६।
- २ "तुरसी ब्रह्म भावना यहै, नाम कहेबैं सोय ।
यह सुभिरन सतन कहा, सारभूत सजोय ॥"—वही, पृ० ८६-७।
- ३ "तुरसी तेजपुज के चरन वे, हाड चाम के नाहि ।
वेद पुराननि बरनिये, रिदा कवल के माहि ॥"—वही, पृ० ८७।
- ४ "तुरसीदास तिहुलोक में, प्रतिमा है ऊकार ।
वाचक निर्गुण ब्रह्म की, वेदनि बरन्यो सार ॥"—वही।
- ५ "गुरु गोविंद सतनि विषै, अभिन भाव उपजाय ।
मगल सू वदन करै, तौ पाप न रहई धाय ॥"—वही।
- ६ "तुरसी बन न वास कू, आलस एक लगाय ।
हरि गुरु साधू सेव मे, लगा रहै इक तार ॥"—वही।
- ७ "बराबरी कौ भाव न जानै, गुन औगुन ताकी कछू न आवै ।
अपनो मित जानिबौ राम, ताहि सगापै अपना घाम ॥"—वही।
- ८ "तुरसी तन मन आत्मा, करहु समर्पन राम ।
जाकी ताहि के उरन होहु, छछिहु सफल सकाम ॥"—वही।

पंक्ति से यह भी प्रकट होता है कि अपनी सपासमा की सीली बिछोए के कारण मे स्वयं सर्वप्रथम 'मिरंजनी' कहला कर प्रसिद्ध हुए हुंगे । इसी कारण यदि इनके अतिरिक्त अन्य ११ व्यक्ति भी इस सम्प्रदाय के 'महंत' नहूँ मये होये तो उन्हें ऐसी पदवी संभवतः इनके साथ सहयोग के आधार पर ही मिली होनी ।

बंधावली

केवल डीहवाणा और जोमपुर मंडलों की

डीहवाणा मंडल	जोमपुर मंडल
स्वामी हरिदास सं १५१२ १६	स्वामी हरिदास
पैमजी (बड़ा) मू० सं १९१२	नारामयदासजी
बनदासजी मू सं १६९४	हरीरामजी
पोकरदासजी मू सं १९९९	बनदासजी
दमाकदासजी मू सं० १७४५	सीतलदासजी
सेवादासजी सं १६९७-१७९८	सकमदासजी
अमरपुरदासजी सं० १७५५ १८४२	समादासजी
नायणदासजी	गृहिदासजी
दीनदासजी	मनछारामजी
जीवनदासजी	बलरामदासजी
श्रीरामदासजी	किसनदासजी
नाबिदासजी	आचारामजी
हनुमानदासजी	पीतांबरदासजी
बालमुखाजी वर्तमान	(कोई वर्तमान महंत)

मानक-पथ वा सिक्ख धर्म

(१) उपलब्ध सामग्री

गुरु नानक देव की जीवनी और उनके अनवर प्रचलित 'सिक्ख-मर्म' तथा 'वामना-सम्प्रदाय' के इतिहास की सामग्री बहुत कुछ अगो में उपलब्ध है ।

गूदड़ी की कल्पना करने की कोई आवश्यकता न होगी। इसकी एक विशेषता यह है कि निरजनियों के यहाँ किसी प्रकार के साम्प्रदायिक संगठन को उतना महत्त्व नहीं दिया जाता। इसी प्रकार इसके अनुयायियों में सगुणोपासना अथवा मूर्ति-पूजा तक को किसी विरोध की भावना के साथ देखने की प्रवृत्ति नहीं है। इसी प्रकार इनके यहाँ वर्णाश्रम-व्यवस्था के प्रति भी किसी घोर तिरस्कार का भाव लक्षित नहीं होता। यह सम्प्रदाय वस्तुतः किसी दलबन्दी की भावना से प्रेरित न होकर सामंजस्य के अनुसार चलना चाहता है और यहाँ पर अविरोध ('Toleration') की मात्रा भी अधिक है। जहाँ तक इसके ऊपर नाथ-पथ के प्रभाव की बात है इसकी यह विशेषता 'विश्वोई सम्प्रदाय', 'जसनाथी वा सिद्ध सम्प्रदाय' आदि कई अन्य ऐसे धार्मिक वर्गों में भी देखी जा सकती है जिनके यहाँ भी गुरु गोरखनाथ को आदि गुरु का महत्त्व मिला है।

साम्प्रदायिक वेशभूषादि

निरजनी सम्प्रदाय के अनुयायियों की वेशभूषा अधिकतर बहुत सादी ही पायी जाती है। इनके लिए जैसा इसके पहले भी कहा जा चुका है, केवल एक गूदड़ी मात्र तथा एक पात्र तक ही पर्याप्त रहा है। परन्तु इस समय इनमें से सभी केवल विरक्त भाव के साथ रहते ही नहीं दीख पड़ते, प्रत्युत इनमें साधारणतः दो वर्ग भी बन गए पाये जाते हैं जिनमें से एक अर्थात् विरक्तों के समुदाय को 'निहग' तथा गृहस्थों वाले को 'घरवारी' कहा जाता है। निहग लोग कोई खाकी रंग की गूदड़ी गले में डाले रहते हैं और प्रायः भिक्षावृत्ति से जीवन-यापन करते हैं। ये लोग कभी-कभी ऐसी गूदड़ी के साथ-साथ नाथों की-जैसी 'सेली' भी गले में बाँधा करते हैं। इस समय बहुत-से निरजनी मूर्ति-पूजा करते हुए भी पाये जाते हैं। इस प्रकार कभी-कभी ऐसे लोगो तथा साधारण सगुणोपासक भक्तों में कोई अंतर नहीं प्रतीत होता। जोधपुर वाले प्रांत के डीडवाण के निकट 'गाढा' नामक गाँव में प्रतिवर्ष फागुन सुदी १ से १२ तक एक मेला लगा करता है जहाँ पर सम्प्रदाय के अनुयायियों की एक बहुत बड़ी भीड़, वहाँ पर सुरक्षित स्वामी हरिदासजी की गूदड़ी के दर्शन करने आती है। सम्प्रदाय के अनुयायी अधिकतर राजस्थान प्रदेश में ही पाये जाते हैं और अन्यत्र इनकी संख्या कम कही जाती है। उड़ीसा में प्रचलित किसी ऐसे पथ का सबंध अभी तक इसके साथ सिद्ध नहीं किया जा सका है, प्रत्युत राघोदास की स्वामी हरिदास के लिए लिखित 'नृमल नृवाणी निराकार कौ उपासवान, नृगुणी उपासिक निरजनी कहायो है'

हैं और दूसरा यह है कि उन्हें वेबल अथवा ईश्वरत्व तक की मानना से मुक्त करने के 'निराकारी' या निराकार बना साक्षा गया है। ऐसे मानव संवेह कार्य करने-वाले होत हुए भी नयी-नयी इस प्रकार की अलौकिक घटनाएँ उपस्थित कर देने हैं कि उनके सामने स्तब्ध हो जाता पड़ता है और जिन्हें मिथ्या भ्रष्टा-जनित वास्तविक चमत्कार कहने के और कोई दूसरा मार्ग नहीं दीपता। जो हा वर्तमान सामग्रियों से अमिथ प्रामाणिक आभास अब तक उपलब्ध नहीं होने और हमारे यहाँ महापुरुषों की जीवनियों का आलोचना-पद्धति से अनुसार लिखा जाना आरम्भ नहीं होना तब तक हमें ऐसी ही बातों पर सनाप करना पड़ेगा और उन्हीं में से तथ्य को छान-बीन के साथ निष्कास कर स्वीकार करना होगा।

जन्म-काल तथा जन्म-स्थान

सिकता के पुराने धार्मिक साहित्य-ग्रन्थों के अनुसार मुहाना नरेश का जन्म विजयी संवत् १५२३ के वैशाख मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तबनुसार १५ अप्रैल सन् १४६९ ई. को राइ मोई के तलबडी नामक गाँव में हुआ था। यह गाँव वर्तमान साहीर नगर के दक्षिण-पश्चिम दशम मील की दूरी पर एक ऐसी अवस्थित है जो गुजरातवासी तथा मराठगुमरी जिला की सीमा के पास ही पड़ती है। इस मू माय के पूर्व-निर्गम पहले एक बहुत बड़ा जंगल था जो पंजाब प्रांत के मध्यवर्ती बन-जंगल का एक अंग था। तलबडी का बाठावरण अधिकतर जल-शून्य और सुखसाग था और प्राचीन भारत की बन-भूमि का स्मरण दिलाता था। गुह मानकसेन के पिता नामदेव उसी गाँव के पटवारी थे जो जेठी-बापी का बंधा भी करते थे। उनकी माता का नाम तुप्ता था जो रावी तथा व्यास नामक दो प्रसिद्ध नदियों के बीचवासी 'माँस' या 'बोबा' की भूमि के निवासी किसी राम नामक व्यक्ति की पुत्री थी। उस समय पंजाब प्रांत में प्रचलित प्रथा के अनुसार माता को अपनी सत्ता की उत्पत्ति के समय अपने मायके जाना पड़ता था। इस कारण तुप्ता को भी अपनी प्रथम संतति को जन्म देते समय माँस में जाना पड़ा था और उनकी पुत्री नाना के रूप उत्पन्न होने के कारण 'नामकी' कहलायी थी। नामक का नाम भी उक्त नामकी बहन के नाम के अनुसरण में ही रखा गया और इसी नाम से ये आगे चलकर प्रसिद्ध भी हुए। तलबडी का नामकाल

उक्त गाँव को 'राइमोई' के तलबडी नाम दिये जाने का कारण यह था कि वहाँ का प्रथम जमींदार राइमोई नाम का ही था। वह किसी चट्टी नाम की जाति का राजपूत था और मुसलमानों के आक्रमण के अनंतर इस्लाम धर्म स्वीकार कर चुका था। मुह मानकसेन के जन्म के समय राइमोई का बखर

कबीर साहब के विषय में कदाचित् आरम्भ से ही लिखने-पढ़नेवालों का अभाव-सा रहा। तदनुसार हमें दीख पड़ता है कि एक ओर जहाँ कबीर साहब का नाम पहले-पहल केवल प्रसंगवश ही सुनने में आता है, जिस कारण वैसी साधारण बातों की ओर से सहसा आँखें मूँदते हुए एच० एच० विल्सन-जैसे खोजी विद्वानों को भी उन्हें कोई काल्पनिक व्यक्ति मात्र मान कर उनके नाम 'कबीर' का किसी अन्य मनुष्य का केवल उपनाम-मात्र होना अनुमान करना पड़ता है^१, तो दूसरी ओर गुरु नानक देव का देहात होते ही उनके सम-कालीन व्यक्तियों द्वारा उनके जीवन की छोटी-छोटी-सी बातें भी लिखी जाने लगती हैं और कालांतर में उनके आधार पर अनेक 'जनम साखियों' की सृष्टि हो जाती है। इसी प्रकार हमें यह भी पता चलता है कि एक ओर जहाँ कबीर साहब के द्वारा किये गए किसी ऐसे यत्न का संकेत नहीं मिलता जिससे उन्होंने अपने उपदेशों का प्रचार करने का कभी निश्चय किया हो, वहाँ दूसरी ओर हमें इस बात का स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि गुरु नानकदेव ने अपने अंतिम समय में अपने स्थान पर गुरु अगद को स्वयं बिठलाया था। उनके सामने पाँच पैसे तथा एक नारियल अर्पित कर अपने सारे अनुयायियों को उन्हें अपनी जगह अगला गुरु मानने का अनुरोध भी किया था। इसके सिवाय हमें यह भी विदित है कि गुरु नानकदेव की वाणियों को संग्रह कर उन्हें सुरक्षित रखने की परिपाटी भी उनकी मृत्यु के कुछ ही पीछे आरम्भ हो गई थी और इस नियम या पालन अन्य गुरुओं की कृतियों के सबब में भी होता आया। किंतु कबीर साहब की रचनाओं की प्रामाणिकता में आज भी अनेक प्रकार का संदेह किया जाता आ रहा है और किसी व्यक्ति-विशेष को उनकी कृति मान लेने या ऐसा न करने के लिए अभी तक कोई निश्चित आधार या आदर्श प्रस्तुत नहीं किया जा सका है। वास्तव में गुरु नानकदेव को एक ऐतिहासिक व्यक्ति, उनके द्वारा प्रवर्तित मत को एक सुव्यवस्थित तथा सुसंगठित सम्प्रदाय का सिद्धांत तथा उनके अनुयायियों को ऐतिहासिक परिस्थितियों के अनुसार विकसित एक धार्मिक समाज हमें मान लेना ही पड़ता है।

(२) गुरु नानकदेव दो प्रकार के नानक

फिर भी गुरु नानकदेव तथा उनके अनंतर आनेवाले अन्य सिक्ख गुरुओं के जीवन-चरित्रों पर अभी तक पौराणिकता की छाप बहुत अंशों तक लगी हुई दीख पड़ती है। इसका परिणाम यह हुआ है कि हमारे सामने इस समय कम से कम दो प्रकार के नानक दीख पड़ रहे हैं जिनमें एक तो ऐतिहासिक

चित्तन के आबेस में कभी-कभी ये एक प्रकार की मस्ती का जीवन भी व्यतीत करने लगे ।

नीकरी

परन्तु उक्त सभी बातें इनके सांसारिक माता-पिता को प्रिय नहीं जान पड़ती थी और वे इन्हें क्रमशः बहकता हुआ समझने लगे । उन्होंने इन्हें इसी कारण कई बार किसी न किसी कारोबार में सगा बना भी बाधा किंतु कभी सफलता न मिली । ये अपनी जेबें खाली बचवा सेत की रखवासी करने में भी कभी सावधानी नहीं दिखाते थे और बहुधा इनके द्वारा हानि भी हो जाया करती थी । काकातर में जब इनकी बड़ी बहन मानकी का विवाह हो गया और वह विदा होकर अपनी ससुराल सुकुआमपुर चली गईं तब एक बार अपने माता-पिता की मिडकी पाकर ये भी उसके यहाँ गये और उसके पति खयराम की सहायता पाकर दोस्त ब्राँ लोपी के किसी कर्मचारी की देख-रेख में इन्होंने मोदीखाने की नीकरी कर ली ।

मार्हस्य जीवन

अपनी बहन के विवाह के अनंतर इनका भी विवाह बटाला जिला गुरबासपुर निवासी मुला नामक व्यक्ति की पुत्री सुकुआमणी के साथ हो गया था किंतु इनकी स्त्री अधिकतर अपने मायके में ही रहा करती थी । गुरु मानकदेव के मार्हस्य-जीवन के विषय में अधिक पता नहीं चलता । इतना ही प्रसिद्ध है कि पत्नी और पति के पारस्परिक मान आदर्श कहे जाने योग्य न थे न कभी एक साथ बहुत काल तक दोनों रहते ही रहे । काल पाकर इन्हें दो पुत्र उत्पन्न हुए जिनमें से एक का नाम श्रीचंद था और दूसरे का लक्ष्मीचंद था । पत्नी तथा पति का विबोध किसी कारण वस्तु पुत्रों के बाल्यकाल में ही हो गया जिससे माता उन्हें छोड़कर अपने मायके में रहने लगी और पिता घर छोड़ कर भ्रमण करने लगे ।

भाव-परिवर्तन

कहते हैं कि मोदीखाने की नीकरी करते समय एक बार जब गुरु मानकदेव बाटा तील रहे थे तब तरामू का कम मिलते समय देख-तक जाते-जाते इन्हें अचानक आबाबेस हो आया और वे बड़ी देर तक 'तेरा' 'तेरा' ही करते रह गए । परिणाम-स्वरूप इन्होंने उचित से नहीं अधिक जाटा तीलकर वे डाका और इनके स्वामी को इनकी मूल के कारण हानि उठानी पड़ गई । तत्पश्चात् इन्हें अपनी नीकरी से भी हाथ बौगा पड़ा और विरक्त होकर वे देश भ्रमण के निमित्त वहाँ से निकल पड़े । इसके पहले एक दिन गहाने आकर ये तीन दिनों के लिए कहीं जंगल में गुम हो गए थे । कहा जाता है कि वहाँ पर इन्हें किसी ज्योति बा ज्योति-मणि पुरष के दर्शन हुए थे । उस दर्शन से प्रभावित होकर इन्होंने और भी मस्ती

राय वुलर वर्तमान था और उसने उक्त गाँव की रक्षा के लिए उसकी सीमा पर एक दुर्ग भी बना लिया था। राय वुलर में धार्मिक सहनशीलता बहुत अच्छी मात्रा में विद्यमान थी। उसके द्वारा शासित ग्रामीण समाज में विद्वेष की भावना की जगह प्रेम और सद्भाव सदा बना रहता था और वहाँ के लोग पूरे सुख तथा शांति का जीवन व्यतीत करते थे। गुरु नानकदेव के प्रारम्भिक जीवन का वातावरण भी इसी कारण बहुत शांत तथा निरापद रहा और उनके वचन की सुखद स्मृतियाँ इन्हें आगे चलकर सदा उत्साहति भी करती रही। तलवडी गाँव का नाम कुछ दिनों के अनंतर रामपुर भी रखा गया था, किंतु गुरु नानकदेव का जन्म-स्थान होने के कारण वह आजकल अधिकतर 'नानकाना' करके ही प्रसिद्ध है।

वचन

अपने वचन की अवस्था में गुरु नानकदेव बड़े शांत स्वभाव के थे। इन्हें पाँच वर्ष की वय में जब अक्षरारम्भ कराया गया, तब इन्होंने अपनी अलौकिक प्रतिभा दिखलायी और अपनी विलक्षण बुद्धि के कारण सबको चकित कर दिया। क्रमानुसार इन्हें पंजाबी, हिंदी, संस्कृत तथा फारसी की शिक्षा दी गई और प्रत्येक अवसर पर इनके शिक्षको ने इन्हें असाधारण बालक पाया। कहा जाता है कि सय्यद हुसैन नाम के किसी ग्रामीण मुसलमान ने इनके प्रति बाल्यावस्था में अपनी सतान की भाँति स्नेह प्रदर्शित किया और कई बार एकांत में ले जाकर इन्हें इस्लाम-धर्म के सुन्नी सम्प्रदाय की अनेक बातों से अवगत भी कराया था। परन्तु बालक नानक का ध्यान जितना पुस्तको अथवा शिक्षको की बातों में नहीं लगता था, उतना अपने एकांतवास और चिंतन की ओर आकृष्ट होता था। ये बहुधा अपने पासवाले जंगल के किसी भाग में जाकर घंटों तक कुछ न कुछ विचार किया करते थे। कहा जाता है कि उक्त वन के भीतर कभी-कभी इन्हें एकाध ऐसे महात्माओं का साक्षात् भी हुआ था जिनके दर्शन तथा सत्संग का इनके ऊपर आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ा और जिनके कारण इन्हें एक आध्यात्मिक मार्ग ग्रहण करने में पूरी सहायता मिली। उस समय के बालक वा युवा नानक को दर्शन देकर प्रभावित करनेवाले किसी महापुरुष का इस समय कोई पता नहीं लगता। फिर भी इतना निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उक्त भू-खंड के प्राकृतिक वातावरण ने भी इन्हें अपने आध्यात्मिक चिंतन की प्रवृत्ति को जागृत कर उसे शक्ति प्रदान करने में कम सहायता नहीं पहुँचायी होगी। इस प्रकार पढ़ने-लिखने के विचार से तो इन्हें कुछ हिंदी, कुछ संस्कृत तथा फारसी की काफी शिक्षा मिली ही, इसके साथ ही इन्हें स्वयं सोचने तथा विचार करने का भी पूर्ण अभ्यास हो गया और आत्म-

मे बीकित सपने इन्हें हिन्दू मार्गें बनवा मुसलमान। हरद्वार से वे दोनों साथी देहली और पीलीभीत होते हुए वापसी पहुँचे। फिर वहाँ से मया हाते हुए कामरूप तथा जयन्तपुरी जाकर लौट आए।

गुरु नानकदेव तथा शेख फरीद

पूर्व की यात्रा समाप्त कर पंजाब लौट आने के अनंतर वे लोग अमोजन बा पाकपट्टन की ओर शेख फरीद से मिलने गये। ये शेख फरीद प्रसिद्ध बाबा फरीद 'सुकरमज' की बंछ-परंपरा के थे और इनका नाम शेख बहा (इम्राहिम) बा शेख फरीद द्वितीय था। गुरु नानकदेव तथा शेख फरीद के बीच बड़ी देर तक संलग्न हाता रहा और वे दोनों रात को एक साथ जंगल में ठहरे भी रहे। वहाँ से गुरु नानकदेव ने अपने निवास-स्थान लखनौ लौट कर अपने माता-पिता से मेल की। फिर वहाँ से पश्चिम की ओर चल कर जूम्ते-जामते ये लोग दुबारा पाकपट्टन गये और शेख फरीद द्वितीय के साथ इनका पुनर्वासर संलग्न हुआ। कहते हैं कि इसी यात्रा के अवसर पर उत्तर की ओर लौटते समय गुरु नानकदेव के साथ बाबर बादशाह से भी मेल हुई थी। फिर ये लोग सिवालकोट होठ हुए काबुल तक भी गये थे। वहाँ से छाहीर की ओर लौट कर किसी कुलीबंद को आठ के अवसर पर उपवेश दिये थे। गुरु नानकदेव ने फिर वहाँ से उत्तर-पूर की ओर जाकर किसी सख्ती सभी को इतना प्रभावित किया कि उसने रात्री के किनारे कटारपुर नामक एक नगर बसाना आरंभ कर दिया और एक सिक्ख मंदिर वहाँ पर बनवा कर उसे गुरु को अर्पित कर दिया।

मजम-नाम

गुरु नानकदेव न रात्रि के पिछके पहर में मजम गाने की प्रथा चलायी। उनके पीछे खड़ा होकर मजनों को प्रेमपूर्वक श्रवण करनेवाला एक रात वहाँ का 'बूढ़ा' नामक बालक वहाँ नियमपूर्वक आने लगा। गुरु के प्रश्न करने पर उसने अपने वहाँ उपस्थित होने का कारण इस प्रकार बतलाया 'एक दिन मेरी माँ न मुझे आग जलाने के लिए कहा था। जब मैंने लकड़ियाँ जलाने के लिए लवायी तब बैसा कि छोटी-छोटी लकड़ियाँ पहले जल जाती हैं और बड़ी-बड़ी लकड़ियों की बारी पीछे आया करती है। यह देख कर मुझे भय हो गया कि जब अवस्थावाने पहले मर जायेंगे और बड़े की बारी पीछे आयगी। वही विचार कर मैंने आपके मजनों का श्रवण करना उचित समझा। गुरु नानकदेव इसे सुन कर बहुत प्रसन्न हुए और उसे गमीर कपन के कारण उस बालक का नाम बूरा की जगह 'बुद्ध' रत्न दिया। यह आई बुद्धा मत में १७ वर्षों का होकर मरा और अपने समय में उसमें पाँच गुरुओं को अपने हाथ से उनके आगम पर शिक्षक द्वारा अभिषिक्त

दिखलायी, घर आकर अपनी वस्तुएँ दूसरो को वांटने लगे और इन्होंने अपनी चेश-भूषा मे भी परिवर्तन कर लिया । ये अब अधिकतर 'ना हिन्दू ना मुसलमान' के भाव से भरे उपदेश देने लगे और अपनी उदारशयता द्वारा इन्होंने सभी लोगो को चकित कर दिया । इन्हे अब ससारी वा घरेलू बातो मे तनिक भी जी नही लगता था और ये सदा उदासीन बने रह कर बातचीत भी किया करते थे । इनका इस अवसर पर सबसे पक्का साथी 'मर्दाना' नाम का एक गवैया था, जो इनकी नौकरी के समय मे इनके साथ रहने तलवडी से आ गया था । वह इनके भजन गाते समय रवाव नामक वाजा बजा कर इनका साथ दिया करता था ।

भ्रमण तथा पूर्व की यात्रा

भ्रमण करने जाते समय मर्दाना भी इनके साथ हो लिया और दोनो वहाँ से चल कर पहले-पहल सैयदपुर (वर्तमान अमीनाबाद) पहुँचे । वहाँ पर ये लोग किसी लालो नामक बढई के घर ठहरे और उसके यहाँ भोजन किया । बढई की गणना शूद्रो मे की जाती थी, इसलिए वहाँ के समाज मे उक्त व्यवहार के विषय मे बुरा-भला कहा गया । किन्तु गुरु नानकदेव इससे विचलित नही हुए और वर्ण-व्यवस्था को अनावश्यक ठहरा कर इन्होंने बढई के परिश्रमसे कमाये गए अन्न को अत्यंत पवित्र बतलाया । बढई के यहाँ दो-चार दिनो तक आतिथ्य ग्रहण कर तथा जनता मे अपने सिद्धांतो का प्रचार करते हुए ये मर्दाना के साथ फिर कई अन्य गाँवो मे भी पहुँचे । अत मे कुरुक्षेत्र मे ग्रहण के अवसर पर उपदेश देते हुए हर-द्वार गये जहाँ मेला लगा हुआ था । वहाँ पर प्रात काल स्नान करते समय लोग पितरो का तर्पण कर रहे थे । गुरु नानकदेव ने उनके सामने पूर्व की जगह पश्चिम ओर ही जल उलीचना आरम्भ कर दिया । लोगो के पूछने पर बतलाया कि जिस प्रकार तुम्हारा दिया हुआ जल तुम्हारे पितरो तक पहुँच सकता है, उसी प्रकार यह मेरा उलीचा हुआ जल भी मेरे बोये हुए दूर के खेतो को सींचने के लिए पहुँचाया जा सकता है । इस उक्ति को सुन कर पहले तो लोगो ने इन्हें पागल समझा, किन्तु फिर इनके दिये हुए अन्य उपदेशो को सुन कर इनसे प्रभावित हो गए ।

चेश-भूषा

गुरु नानकदेव अपनी इस यात्रा के अवसर पर अपने सिर पर मुसलमान कलदरो वा सन्यासियो की टोपी वा पगडी धारण करते थे । अपने ललाट पर हिन्दुओ की भाँति केशर का तिलक लगाते थे और गले मे हड्डियो के मनको की एक माला डाल लेते लेते थे । इनके शरीर पर इसी प्रकार एक लाल वा नारंगी के रंग की जैकेट रहा करती थी जिस पर ये एक सफेद चादर डाले रहते थे । इनकी चेश-भूषा से लोगो को सहसा पता न चलता था कि वे इन्हे किस धर्म वा सम्प्रदाय

अंतिम समय

गुरु नानकदेव ने अपना अंतिम समय निकट जान कर अपने प्रिय शिष्य 'कहिना' को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। इन्होंने अपने दोनों पुत्रों की उनकी अयोग्यता के कारण उपेक्षा कर दी और इस प्रकार उन्हें असंतुष्ट भी कर दिया। इन्होंने कहिना की आसन पर बिठला कर उसके सामने विधिपूर्वक पीसे-तथा नारियल की सेंद अर्पित की। उसने प्रति स्वर्य सिर झुका कर अन्य सिक्खों को भी उसे गुरु मानने का उपदेश किया। गुरु नानकदेव ने आत्मीय होने के नाते कहिना का नाम गुरु 'अंगद' रख दिया और आगे चल कर उसका यही नाम प्रसिद्ध हो गया। गुरु नानकदेव अपने अंतिम समय में एक कुल के नीचे जा बैठे और भजन गानेवाली सिक्खों की मदली के मध्य आत्म-चिंतन में मग्न हो गए। जब 'जपुजी' की अंतिम पंक्तियों का पाठ हो रहा था उसी समय इन्होंने अपने शरीर पर चादर ओढ़ ली और 'वाह गुरु' कहते-कहते धाँध हो गए। इनकी मृत्यु नारियल चुन्क १ को करतारपुर के निवास-स्थान पर सन् १५९५ सन् १५१८ ई. में हुई थी।

रचनाएँ

गुरु नानकदेव ने समग्र-समग्र ५४ अनेक पद्यों की रचना की थी जो बार-बार अन्य गुरुओं की रचनाओं के साथ 'आदि ग्रंथ' में संयुद्ध हुए और जो आज तक उनके अनुयायियों द्वारा बड़ी भक्ति तथा अज्ञा के साथ माये जाते हैं। उनकी मुख्य रचनाओं में सबसे प्रसिद्ध 'जपुजी' है जो प्रत्येक सिक्ख को प्रिय है और जिसे वह प्रति दिवस प्रातः काल साठिपूर्वक पढ़ा करता है। इसमें कुल ३८ छंद हैं और इसके आदि तथा अंत में भी एक सलोक है जिसके अंतर्गत उनके उपदेशों का सार या भासा है। यह सिक्ख धर्म के अनुयायियों के लिए-बेसा ही महत्त्वपूर्ण है वैसे हिन्दुओं के लिए 'बीमन्ममवर्षीता' की पुस्तक समझी जाती है। इसी प्रकार इनकी एक दूसरी प्रसिद्ध रचना 'असा दी बार' है जो ईश्वर की स्तुति के रूप में है और जो उक्त 'जपुजी' के अनंतर पढ़ी जाती है। इसके अंतर्गत २४ 'पीडियाँ' हैं जिनके बीच-बीच में गुरु नानकदेव तथा कहीं-कहीं पर गुरु अमर में भी कुछ सलोक सम्मिलित कर लिखे गए हैं। इनके अतिरिक्त उनकी रचनाओं के से कुछ 'उहिरास' नामक पद्य-संग्रह में आयी हैं। वे अन्य गुरुओं की भी वैसे ही रचनाओं के साथ सूर्यास्त के समय पढ़ी जाती हैं। कुछ को 'सोहिना' नामक संग्रह में स्थान मिला है जिनका 'सोवन बेका' अर्थात् सोमे के समय पाठ हुआ करता है। इस संग्रह में भी अन्य गुरुओं की रचनाएँ रखी गई हैं। गुरु नानकदेव की दोन रचनाएँ फूटकर पद्यों आदि के रूप में 'गुरुग्रन्थ साहब' के अंतर्गत मिल-मिल पायीं हैं।

किया । करतारपुर में गुरु नानकदेव के निवाम-स्थान पर प्रति दिन 'जपुजी' तथा 'असा दी वार' का पाठ हुआ करता था और तब इनके अन्य सजनों का गान होता । सजनों तथा पदों की व्याख्या हो जाने पर 'गगन' में थाल' आदि पक्तियों द्वारा आरती की जाती और तब जलपान किया जाता । तीसरे पहर फिर गान होता और तब सव्या समय 'सोदर' का पाठ हो जाने पर सभी सिक्ख एक साथ भोजन किया करते । गाने का क्रम उसके अनंतर भी एक वार चला करता था और अंत में 'सोहिला' का पाठ समाप्त हो जाने पर लोग सोने जाते थे । गुरु नानकदेव ने अब यात्रावाली वेश-भूषा का त्याग कर दिया था और अपनी कमर में एक दुपट्टा, कंधे पर एक चादर तथा सिर पर एक पगड़ी-मात्र धारण करने लगे थे । उस समय तक वहाँ तथा कतिपय अन्य स्थानों पर भी भिन्न-भिन्न सिक्खों की समितियाँ बनने लगी थी और वे एक पृथक् समाज के रूप में अपने को समझते हुए अपने मत का यत्र-तत्र प्रचार भी करने लग गए थे ।

अन्य यात्राएँ

ऐसे ही समय में गुरु नानकदेव एक वार दक्षिण की ओर भी यात्रा करने निकल गये थे । मार्ग में जैनियों तथा मुस्लिम फकीरों के साथ सत्सग करते हुए इन्होंने उनके प्रति अनेक उपदेश दिये । प्रसिद्ध है कि अंत में किसी प्रकार सिंहल द्वीप तक पहुँच गए । सिंहल द्वीप में इन्होंने राजा शिवनाम के उद्यान में अपना डेरा डाला और फिर वही पर इन्हे उस राजा से भेंट भी हुई । यही पर निवास करते समय, कहा जाता है कि इन्होंने 'प्राणसगली' नामक ग्रंथ की रचना की थी और सैद्धों तथा घट्टों ने उसे पीछे से लिपिवद्ध किया था । सिंहल द्वीप से लौटने पर गुरु नानकदेव ने अन्नल बटाला नामक स्थान पर लगनेवाले शिवरात्रि के मेले की यात्रा की, जहाँ पर इन्होंने अनेक योगियों के साथ सत्सग किया । वहाँ से फिर ये कश्मीर की ओर भी गये, जहाँ से लौटने पर इनकी यात्रा पश्चिम की ओर आरम्भ हुई । प्रसिद्ध है कि पश्चिम दिशा में ये मुसलमानों के पवित्र स्थान मक्के तक पहुँचे थे और वहाँ पर कावे की ओर अपने पैर फैला कर लेट गए थे । इन्हे ऐसी विचित्र स्थिति में पाकर किसी अरब देश-निवासी पुजारी ने इन्हे ठोकर लगा कर जगाया और डाँट कर पूछा कि तुम अल्लाह की ओर अपने पैर क्यों फैलाते हो । गुरु नानकदेव ने इसके उत्तर में उससे कहा कि जिस ओर अल्लाह न हो, उस ओर मेरी टाँग घुमा कर छोड़ दो । परन्तु कहा जाता है कि अरबों ने इनकी टाँग पकड़ कर जिस-जिस ओर घुमाया, उसी ओर कावे का रुख भी फिरता गया । अंत में उसे हार मान लेनी पड़ी । गुरु नानकदेव के साथ वहाँ पर अनेक मुस्लिम फकीरों का सत्सग हुआ और फिर ये मदीना जाकर वग़दाद होते हुए लौट आये ।

रहा करते थे। एक दिन जब वे इसी प्रकार की बातें सोच रहे थे कि उनके मंतीने के साथ हास ही की ब्याही गई बीबी अमर के सुरीले कंठ से निकलता गुरु मानसदेव के एक पद्य का कुछ अंश सुनायी पड़ा। बीबी अमर गुरु अंगद की ही पुत्री थी और वह बाबा मानक द्वारा रची गई मारु राग की कुछ पंक्तियाँ या रही थी। उस संगीत ने अमरदास के ऊपर एक निश्चिन्त जाहूँ डाल दिया और इन्होंने उसके निकट जाकर उसे बार-बार गुरुदान की प्रार्थना की। उसे सुन कर और याद कर वे बहुत प्रसन्न हुए और गुरु अंगद से भेंट करने का निश्चय किया। बीबी अमर ने इन्हें ल जाकर गुरु अंगद के निकट पहुँचा दिया और अमरदास उनके यहाँ शिष्यवत् रहने लगे।

अमर की गुरु-मूर्ति

एक बार किसी गोविंद नामक व्यक्ति ने किसी मुकदमे में सकलता पाने के उपलक्ष्य में व्यास नदी के किनारे एक नया नगर बसाने की इच्छा प्रकट की। उसमें नाम लगा कर गुरु अंगद से आवश्यक सहायता प्राप्त करनी चाही। गुरु अंगद ने अपने शिष्य अमरदास को अपनी छड़ी लेकर भेज दिया। अमरदास ने गोविंद को नगर निर्माण में अनेक प्रकार के परामर्श दिये और वृत्त गोविंद ने गुरु अंगद के लिए वहाँ पर एक सुंदर महल भी बनवा दिया। अमरदास वहाँ से उसी मकान में गुरु अंगद की आज्ञा पाकर निवास करने लगे। वह नगर पहले 'गोविंदवास' कहला कर, फिर गोहंवास नाम से प्रसिद्ध हो गया। अमरदास गोहंवास में निरपेक्ष प्रति पहर भर रात रोय रहे उठ कर और व्यास नदी से पानी केकर गुरु अंगद को स्नान कराने जादूर तक जाते। रास्ते में 'जपुजी' का पाठ भी करत जात जो गोहंवास तथा जादूर के बीच मार्ग में ही बहुत समान हो आया करता था। जादूर में वे 'असा भी बार' का मंत्र सुन कर फिर गुरु की रसोई के लिए भी पानी भरते थे और उनके बर्तनों को धो कर जल से लफड़ो भी धो दिया करत थे। इस प्रकार संख्या समय भी 'साधर' का मंत्र धरन कर वे निरपेक्ष अपने गुरु के पैर बसाया करते थे और उन्हें सुला कर फिर पीठ की ओर से ही गोहंवास वापस आ जात थे। जादूर के निकट ही मुलाहो का एक बाँध था और उसके चरों के आसपास बुलने समय उनके पैर रखने के लिए कई गड़े लगे हुए थे। एक

१ 'करणी कागद बनू नतबाणी बुरा बला बुझ लैल नये।

जित जित किरणु जलाए तित जलिये तत्र पुन माहीं अंतुदरे ॥१॥

जिन जेतसि नी नहीं जावरीमा हरि नित्यत तेरे गुणपतिमा ॥

हरियाहरायामाह पद ९, पृ. १९१ ११७

महला १ के नीचे सगृहीत हैं। इनमें अनेक महत्त्वपूर्ण विषय-जैसे ब्रह्म, माया, नाम-गुरु, आत्म-ज्ञान, भक्ति, नश्वरता आदि का वर्णन वा प्रतिपादन किया गया है। कहीं-कहीं पर इनकी विनती, चेतावनी तथा प्रेमोद्धार से सबद्ध अनेक सुंदर पक्तियों के भी नमूने दीख पड़ते हैं। इन पदों में सासारिक मनुष्यों की झूठी विडवना, सच्चे भक्तों तथा सतों की वास्तविक साधना तथा उनकी रहनी वा व्यवहार का भी एक अच्छा परिचय मिलता है। गुरु नानकदेव ने अपनी ओर जहाँ कहीं भी सकेत किया है, वहाँ अपनी नम्रता तथा हृदय की सच्चाई ही प्रदर्शित की है। इनकी रचनाओं में कुछ ऐतिहासिक प्रसंग भी आये हैं जो बहुत सक्षिप्त रूप में हैं।

(३) गुरु अगद

प्रारंभिक जीवन

गुरु अगद का प्रथम नाम लहिना था और जैसा पहले कहा जा चुका है, गुरु नानकदेव ने इन पर प्रसन्न होकर इन्हें यह नाम प्रदान किया था। इनके पिता का नाम फेरू था और वे वर्तमान फीरोज़पुर जिले के 'मत्ते दी सराय' नामक स्थान के रहनेवाले एक व्यापारी थे। अपनी व्यापारिक उन्नति के उद्देश्य से वे अपना जन्म-स्थान छोड़ कर हरिके नामक गाँव में चले आए और उन्होंने दया कुँवरि के साथ विवाह कर लिया। इसी दया कुँवरि के गर्भ से लहिना का जन्म मिति ११ वैशाख सवत् १५६१ वि० सन् १५०४ ई० को हुआ था। लहिना ने भी समय पाकर 'मत्ते दी सराय' की खीवी नाम की स्त्री के साथ विवाह किया और ये दोनों परिवार फिर अपने उस पहले गाँव को ही वापस चले आए। इसी गाँव में रहते समय लहिना को दातू और दासू नामक दो पुत्र और अमरू नाम की एक पुत्री उत्पन्न हुई। परन्तु मुगलों का आक्रमण होने के अवसर पर 'मत्ते दी सराय' नष्ट-भ्रष्ट हो गया और फेरू के उक्त दोनों परिवार वहाँ से विवश होकर अमृतसर जिले की तरणतारण तहसील के खडूर गाँव में चले आए।

नानकदेव से भेंट तथा लहिना से अगद

लहिना शक्ति के उपासक थे, किंतु खडूर में एक बार किसी जोधा नामक सिक्ख के मुँह से 'असा दी बार' की कुछ पक्तियाँ गायी जाती सुन कर उनके द्वारा इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने उसके पास जाकर उसके रचयिता बाबा नानक के विषय में पूछताछ आरम्भ की। जब इन्हें उससे पता चला कि वे रावी नदी के किनारे बसे हुए करतारपुर में रहते हैं, तब ये उनके दर्शनो के लिए बेचैन हो गए। जब ये अपने गाँववालों के साथ ज्वालामुखी भगवती की तीर्थ-यात्रा के लिए निकले, तब मार्ग में करतारपुर ठहर गए। वहाँ गुरु नानकदेव का प्रभाव इनके ऊपर

इतना गहरा पड़ा कि इन्होंने न चूँचक आदि जिन्हें पहन कर ये मगधती के सामने माचन जा रहे थे फेंक दिये और आर्त हा उमरु चरणों पर गिर कर अपनी शरण में ले लने की बार-बार प्रार्थना करने लगे। गुरु नानकदेव ने इन्हें अपने घर जाकर एक बार वेलमास करवाने का आदेश दिया किन्तु ये वहाँ अधिक चिन्ता तक नहीं ठहर सके और कुछ नपड़े तथा एक बारी नमक सेबर फिर गुरु के घर आ गए। मुद्द नानकदेव उस समय अपने पशुआ के लिए भास माने द्रोत में गये थे। लहिना बही पत्र पहुँच गए और वहाँ बेंबी हुई चीम गट्ठरी को एक साध अपने सिर पर लेकर उनमें लगी हुई मिट्टी के कारण मँके-बूचले बनते हुए अपने गुरु के घर आये। गुरु ने इनकी भक्ति की परीक्षा और भी कई बार ली तथा अपने पुत्रों की तुलना में इन्हें सभी अवसरों पर अधिक योग्य और सच्चा पाया। एक बार जब अति बृष्टि के कारण गुरु नानकदेव की कच्ची बीवार गिर पड़ी थी तब इन्हें अपने गुरु की आज्ञा से उस चीम बार तक मिरा-मिराकर फिर से उठाना पड़ा था। अतः से गुरु नानकदेव इनसे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने पुत्र श्रीचंद तथा लक्ष्मीचंद के अधिकार की ओर ध्यान न देकर इन्हें ही अपनी जगह बिठा दिया। मुद्द नानक घम कर बैठते समय भाई बुड्डा ने इनके ललाट पर तिखक सयाया और मुद्द नानकदेव की आज्ञा से ये लहूर में जाकर रहने लगे।

गुरु का विरह तथा दैनिक कार्यक्रम

मुद्द नानकदेव का बेहात हो जाने पर इन्हें उनके वियोग का इतना गहरा अनुमान हुआ कि ये बहुत उपास रहने लगे। इन्होंने एक जाट की सड़की से उसका एक कमरा लेकर उसमें अपने को छिपा लिया और बाहर की बाबा के जब से उस एक ताला भी डल्ला दिया। ये उस समय सिन्धाय एक व्याका बूब के और कुछ भी खाते-पीते नहीं थे और भीतर बैठ कर सदा गुरु के ध्यान तथा चिंतन में लगे रहते थे। जब इनके सिक्ख अनुयायियों को इनका पता न चला और ये बहुत खबराने लगे तब बुड्डा ने यत्न करके इनकी खोज की और इन्हें बाहर निकाला। तब से स बराबर बाहर रहने लगे और अपने दैनिक जीवन का क्रम निश्चित करके नियमानुसार सिक्खों को उपदेशादि देने लगे। ये निरर्थक प्रतिश्रांत काखलीन बड़ी रात खेव रहे उठ जाया करते ठंडे पानी से स्नान करते कुछ समय तक ध्यान तथा आत्म-चिंतन करते। सगीतियों द्वारा 'मसा बी बार' का गान सुनते फिर जाकर रोगियों और बिसेवकर कोठियों की सेवा मास करते। गुरु नानकदेव की सिखाओं पर उनसे बने उपस्थित जनता को मोखन कराते कमी-कमी बच्चों के लोक सेवा करने और अतः में अपने बरबार में बैठा करते थे। इनका कहना था कि बच्चों का इष्टतम सेवा कुछ तथा करण रहा करता है और उन पर किसी प्रकार के खोर ना

दिन पानी लाते समय इन्हीं में से किसी गढ़े में अमरदास का पैर भूल से पड़ गया और ये गिर पड़े। इसकी आवाज सुन कर जुलाहे घर में निकल आये और 'चोर-चोर' चिल्लाने लगे। परन्तु बाहर आते ही उन्होंने अमरदास को 'जपुजी' का पाठ करते हुए पाया और इन्हें वही 'निथावा अमरू' समझ कर अपनी दया दिखलायी।

अंतिम समय

अमरदास, इस प्रकार सेवा करते-करते गुरु अगद के प्रिय शिष्य हो गए और इन पर उनकी बड़ी कृपा दिखलायी देने लगी। अमरदास इनके हाथों से प्रति वर्ष दो बार कुछ कपड़े पाया करते थे, जिन्हें वे श्रद्धा के साथ अपने सिर पर बाँध लेते थे। अंत में उनके ऐसे वस्त्र वारह की संख्या तक पहुँच गए थे और उनके सिर पर एक बहुत बड़ी पगड़ी तैयार हो गई थी। अमरदास ने एक बार भक्ति के आवेश में अपने गुरु की विवाई से मुँह लगा कर उसका खून तक चूस लिया था और इसमें तनिक भी घृणा वा कष्ट का अनुभव नहीं किया था। वे अब तक स्वयं भी वृद्ध हो चले थे और उनकी अनेक दुःसाध्य सेवाओं को देख कर औरों का हृदय द्रवित हो जाता था। इसी कारण गुरु अगद ने एक बार जुलाहों वाली उक्त घटना के अनंतर उन्हें प्रेमपूर्वक अपने निकट बुलाया, नहलाया, नवीन वस्त्र धारण कराया और अपने स्थान पर उन्हें बिठा कर पाँच पैसे और एक नारियल उनके सामने भेंट के रूप में रख दिया। भाई बुड्ढा से कहा कि उन्हें नियमानुसार ललाट पर तिलक देकर अभिषिक्त कर दें। फिर अमरदास तो उस दिन से गुरु अमरदास के नाम से प्रसिद्ध हो गए और चैत सुदी ३, सवत् १६०९ अन् १५५२ ई० को गुरु अगद का देहांत हो जाने पर गुरु अगद की भाँति ही गुरु के रूप में उपदेश देकर अनुयायियों का कल्याण करने लगे।

गुरु अगद के कार्य

गुरु अगद ने अपने समय में कुछ नयी प्रथाएँ चलायी और पहले से आनेवाली बातों में भी अधिक योग दिया। इन्होंने सर्वप्रथम गुरु नानकदेव की रचनाओं को एकत्र करा कर उन्हें 'गुरुमुखी' नाम की लिपि में लिखवाना आरम्भ किया।^१ इस

१ रायड गाँव, जिला लुधियाना में गुरु नानकदेव से भी पहले के किसी चौधरी राय फ़िरोज के समय निर्मित टूटे-फूटे मक़बर के तोरणवाले प्लास्टर पर जो वहाँ आने वाले यात्रियों के कुछ विवरण मिल रहे हैं वे गुरुमुखी लिपि में हैं। इससे प्रकट होता है कि यह लिपि सिक्ख धर्म के पहले से वर्तमान थी और यह अशोक के शिलालेख की लिपि का एक परिवर्तित रूप है। —आज, काशी, ५-९-६२ —देखरू

रहा करते थे। एक दिन जब वे इसी प्रकार की वार्ते सोच रहे थे कि उनके मठीज के साथ हाक ही की ब्याही गई बीबी अमरू के सुरीसे कंठ से निकलता मुड़ नामकदेव के एक पद का कुछ अंश सुनायी पड़ा। बीबी अमरू गुरु अमर की ही पुत्री थी और वह बाबा नामक द्वारा रची गई माक राग की कुछ पंक्तियाँ गा रही थी। उस संगीत ने अमर बास के ऊपर एक विचित्र जाह्नू बास बिगा और इन्होंने उसके निकट आकर उसे बार-बार बुझाने की प्रार्थना की। उसे सुन कर और याद कर ये बहुत प्रसन्न हुए और गुरु अंगद से भेंट करने का निश्चय किया। बीबी अमरू ने इन्हे क आकर गुरु अंगद के निकट पहुँचा दिया और अमरबास उनके यहाँ शिष्यवत् रहने लगे।

अमरू की गुरु-भक्ति

एक बार किसी गोबिंद नामक व्यक्ति ने किसी भुक्त्यर्थ में सफलता पाने के उपलक्ष्य में ब्यास नदी के किनारे एक नया नगर बसाने की इच्छा प्रकट की। उसमें नाम लगा कर गुरु अंगद से आवश्यक सहायता प्राप्त करनी चाही। गुरु अंगद ने अपने शिष्य अमरबास को अपनी छडी देकर भेज दिया। अमरबास ने गोबिंद को नगर निर्माण में अनेक प्रकार के परामर्श दिये और कुछ गोबिंद ने गुरु अंगद के लिए वहाँ पर एक सुंदर महल भी बनवा दिया। अमरबास ठब से उसी भवन में गुरु अंगद की आज्ञा पाकर निवास करने लगे। वह नगर पहुँचे 'गोबिंदबाग' कहका कर, फिर गोईबबाग नाम से प्रसिद्ध हो गया। अमरबास गोईबबाग में निरन्तर प्रति पहर भर रात खेच रहे उठा करते और ब्यास नदी से पानी लेकर गुरु अंगद को स्नान कराने लखूर तक जाते। रास्ते में 'अपुत्री' का पाठ भी करते जाते जो गोईबबाग तथा लखूर के आधे मार्ग में ही बहुधा समाप्त हो जाता करता था। लखूर में वे 'असा बी बार' का मंत्र सुन कर फिर गुरु की रसोई के लिए भी पानी भरते थे और उनके बर्तनों को माँज कर अंगद से स्तुती भी का दिया करते थे। इस प्रकार सध्या समय भी 'सोबर' का मंत्र अवश्य कर वे निरन्तर अपने गुरु के पैर बहावा करते थे और उन्हें सुखा कर फिर पीठ की ओर से ही गोईबबाग वापस चल जाते थे। लखूर के निकट ही मुलाहो का एक गाँव था और उनके घरों के आसपास बुनते समय उनके पैर रखने के लिए कई गड़े जुड़े हुए थे। एक

१ 'करनी कागद मनु मसवाणी बुरा भला बुद्ध लेख पये।

बिस बिस किरणु बलाए छिड़ बलिय तज पुन नहीं अंगुहरे ॥१॥

चित्त चेतसि की नहीं बाबरीजा हरि बिसरत हैरे पुनगलिमा ॥

हर्यादिरानुमाक, पद २, पृ १९१:१॥

विषाद की छाप नहीं लगी रहती। इस कारण उनका जीवन औरो के लिए भी अनुकरणीय है।

गुरु अगद तथा हुमायूँ

इनके समय में ही बाबर बादशाह मर गया और उसका पुत्र हुमायूँ उसकी जगह गद्दी पर बैठा। उसने गुजरात तथा दक्षिण भारत पर आक्रमण करने के अनंतर बगाल की ओर शेरशाह के विरुद्ध भी चढाई की, किंतु उससे हार मान कर पश्चिम की ओर भागने को विवश हुआ। उसने मार्ग में सुना कि गुरु नानकदेव के आसन पर गुरु अगद उपदेश दे रहे हैं और एक सच्चे फकीर हैं। अतएव उसने इनके निकट आशीर्वाद के निमित्त भेंट लेकर उपस्थित होना अपने लिए उचित समझा। जब वह इनके निकट पहुँचा, तब ये ध्यान-मग्न थे और उसे कुछ काल तक खड़ा रहना पड़ा। इस पर स्वभावतः उसे अपमान के कारण क्रोध हो आया और उसने अपनी तलवार म्यान से निकाल कर इन पर वार करना चाहा। परन्तु कहा जाता है कि उसकी म्यान से तलवार निकल नहीं सकी और उसे लज्जित होकर स्तब्ध रह जाना पड़ा। उस समय तक गुरु अगद का ध्यान टूट चुका था। इन्होंने उसे वैसी दशा में पाकर बहुत फटकारा और कहा कि तुम्हें शेरशाह के आगे हार मान कर एक फकीर के सामने शक्ति-प्रदर्शन करना किसी प्रकार भी उचित नहीं था। फिर भी मुझे इसके लिए कोई खेद नहीं है और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि कुछ कष्ट झेलने के उपरांत तुम्हें विजय अवश्य मिल जायगी। हुमायूँ फिर काल पाकर विजयी हुआ और उसने गुरु अगद के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने की इच्छा भी की। किंतु उस समय तक इनका देहात हो चुका था और इनके स्थान पर गुरु अमरदास बैठ चुके थे।

गुरु अगद तथा अमरु

अमृतसर से कुछ ही दूरी पर वसरका नाम का एक गाँव था। वहाँ पर खत्रियों की भल्ला शाखा के एक तेजमान नाम के व्यक्ति रहते थे। उन्हीं की स्त्री वखत कुँवरि के गर्भ से चार पुत्र उत्पन्न हुए जिनमें से सबसे बड़े का नाम अमरु वा अमरदास था। अमरदास का जन्म वैशाख शुक्ल १४ सवत् १५३६ सन् १४७९ ई० को हुआ था और वे खेती तथा व्यापार से जीविका उपार्जित करते थे। उनका विवाह २३ वर्ष की अवस्था में मनसा देवी के साथ हुआ और उससे उन्हें मोहरी तथा मोहक नाम के दो पुत्र हुए और रानी तथा भानी नाम की दो पुत्रियाँ पैदा हुईं। वे वैष्णव सम्प्रदाय के अनुयायी थे और नियमानुसार नित्य प्रति पूजा किया करते थे। किंतु उन्हें इन बातों से पूरा सतोष न था, वे किसी को गुरु मान कर उससे पूर्ण शांति लाभ करने के उपाय पूछने के फेर में सदा

लिपि के आधार-विशेषकर शारदा तथा लहड़ी लिपियों के प्रचलित रूप मान लिये गए। इसमें देवनागरी की लिपिवाले बाबन अक्षरों की जगह केवल ३५ अक्षर ही सम्मिलित किये गए। तदनुसार इसके अक्षरों के रूपों में भी बहुत-से परिवर्तन किये गए। उदाहरण के लिए देवनागरी का 'म' गुरुमुखी का 'स' उसका 'म' इसका 'म' उसका 'ड' इसका 'न' उसका 'प' इसका 'ध' और उसका 'ध' इसका 'ब' थोड़ा-से ही फरफार के साथ बना लिया गया। तब से अर्थात् संवत् १५८९ सन् १५३२ ई. से गुरुमुखी-लिपि सिक्खों की धार्मिक-लिपि समझी जाने लगी। इसी प्रकार गुरु अंगद ने गुरुजी की ओदनी लिखाने की परिपाटी भी सर्वप्रथम आरंभ की। उसी के अनुसार कदाचित् संवत् १६११ में जन्म साखी माई वाले की रचना हुई। गुरु अंगद ने इसके अतिरिक्त गुरु नानकदेव के समय से चलने वाली लगर वा मंडारे की प्रथा को भी और विस्तार दिया। इनका संगर प्रति दिन नियमपूर्वक चला करता और उसमें सिक्खों के अतिरिक्त अन्य अतिथि भी बहुत बड़ी संख्या में एक साथ सम्मिलित हुआ करते थे। गुरु अंगद की रचनाएँ अधिक नहीं मिलती और जो हैं वे सभी गुरुप्रथ साहब में 'महका २' के नीचे निम्न-निम्न रागों में संगृहीत हैं। इनमें मात्र छोरठ सूही रामकली और मकार की बारें तथा सारंग नाम की रचना मुख्य हैं। सारंगवाले पद को गुरुमुखी का आधिष्ठातृ करने के अनंतर उन्होंने प्रसन्न होकर गाया था।

(४) गुरु अमरदास

शिष्य-परंपरा का क्रम

गुरु अमर दास-सम्प्रदाय में तथा गुरु अमरदास वैष्णव सम्प्रदाय में बहुत काज तक रह कर सिक्ख-धर्म में वीक्षित हुए थे। इनसे अपने-अपने गुरुओं अर्थात् क्रमशः गुरु नानकदेव तथा गुरु अंगद से कभी पहले का कोई परिचय वासना न था। उक्त दोनों पहले से ही धार्मिक आत्मनाओं से भरे हुए व्यक्ति थे और उन्हें उच्च धार्मिक आत्मोवाले पीतों ने प्रभावित करके उनका मत्त-परिवर्तन कर दिया था। उनकी अपने-अपने गुरुओं के प्रति गति तथा यत्ना स्वतंत्र रूप से जामूत हुई थी और वह अत तक एक ही प्रकार से उनके हृदयों में बनी रही। इनमें से प्रत्येक के जीवन में अवस्था अधिक हो जाने पर ही नवीन प्रकार के आत्मों का उदय हुआ था और उसे आगे के लिए गभीर मार्ग का अनुसरण करने की प्रेरणा मिली थी। परन्तु अमरदास के अनंतर इस प्रकार गुरु-परंपरा चलने का नियम बंद हो गया और तब से आगे का गुरु बराबर कोई न कोई अपने परिवार वा स्वयं का ही बिठाया जान-किया। इस कारण गुरु बनने का अधिकार कभी-कभी पैतृक तक समझा जाने लगा। इसका परिणाम आये जहाँ-जहाँ वहाँ तक बुरा हुआ कि एक माई के

दिन पानी लाते समय इन्हीं मे से किसी गढे मे अमरदास का पैर भूल से पड गया और ये गिर पडे । इसकी आवाज सुन कर जुलाहे घर से निकल आये और 'चोर-चोर' चिल्लाने लगे । परन्तु बाहर आते ही उन्होंने अमरदास को 'जपुजी' का पाठ करते हुए पाया और इन्हे वही 'निथावा अमरू' समझ कर अपनी दया दिखलायी ।

अतिम समय

अमरदास, इस प्रकार सेवा करते-करते गुरु अगद के प्रिय शिष्य हो गए और इन पर उनकी बड़ी कृपा दिखलायी देने लगी । अमरदास इनके हाथो से प्रति वर्ष दो बार कुछ कपडे पाया करते थे, जिन्हे वे श्रद्धा के साथ अपने सिर पर बाँध लेते थे । अत मे उनके ऐसे वस्त्र बारह की सख्या तक पहुँच गए थे और उनके सिर पर एक बहुत बड़ी पगडी तैयार हो गई थी । अमरदास ने एक बार भक्ति के आवेश मे अपने गुरु की विवाई से मुँह लगा कर उसका खून तक चूस लिया था और इसमे तनिक भी धृणा वा कष्ट का अनुभव नहीं किया था । वे अब तक स्वय भी वृद्ध हो चले थे और उनकी अनेक दु साध्य सेवाओ को देख कर औरो का हृदय द्रवित हो जाता था । इसी कारण गुरु अगद ने एक बार जुलाहो वाली उक्त घटना के अनंतर उन्हे प्रेमपूर्वक अपने निकट बुलाया, नहलाया, नवीन वस्त्र धारण कराया और अपने स्थान पर उन्हे बिठला कर पाँच पैसे और एक नारियल उनके सामने भेंट के रूप मे रख दिया । भाई बुड्ढा से कहा कि उन्हे नियमानुसार ललाट पर तिलक देकर अभिषिक्त कर दें । फिर अमरदास तो उस दिन से गुरु अमरदास के नाम से प्रसिद्ध हो गए और चैत सुदी ३, सवत् १६०९ सन् १५५२ ई० को गुरु अगद का देहात हो जाने पर गुरु अगद की भाँति ही गुरु के रूप मे उपदेश देकर अनुयायियो का कल्याण करने लगे ।

गुरु अगद के कार्य

गुरु अगद ने अपने समय मे कछ नयी प्रथाएँ चलायी और पहले से आनेवाली बातो मे भी अधिक योग दिया । इन्होने सर्वप्रथम गुरु नानकदेव की रचनाओ को एकत्र करा कर उन्हे 'गुरुमुखी' नाम की लिपि मे लिखवाना आरम्भ किया ।^१ इस

१ रायबुड गाँव, जिला लुधियाना मे गुरु नानकदेव से भी पहले के किसी चौधरी राय फ़िरोज के समय निर्मित टूटे-फूटे मक़बर के तोरणवाले प्लास्टर पर जो वहाँ आने वाले यात्रियो के कुछ विवरण मिल रहे हैं वे गुरुमुखी लिपि मे हे । इससे प्रकट होता है कि यह लिपि सिक्ख धर्म के पहले से वर्तमान थी और यह अशोक के शिलालेख की लिपि का एक परिवर्तित रूप है । —आज, काशी, ५-९-६२ —लेखक

और एक माव के साथ बैठ कर रहा था। कहा जाता है कि एक बार अकबर बादशाह को भी मही करना पड़ा था। इस प्रकार ये समानता के माव के भी बहुत बड़े पक्षपाती थे और ससार में रहते हुए ही ईश्वराराधन करने का बराबर उपदेश दिया करते थे। इनका कहना था कि जिस प्रकार कमल की बड़ में उत्पन्न होकर भी अपनी पंखड़ियों को सूर्य की ओर विकसित किये रहता है उसी प्रकार मनुष्य को चाहिए कि साधारण व्यवहार में लगे रहने पर भी अपना मन सदा ईश्वर की ओर लगाये रहे।

बामाव शिष्य जेठा

गुरु अमरदास की पत्नी मनसा देवी को अपनी पुत्री मानी की अवस्था देख कर ऐसा विचार हुआ कि वह ब्याह करन योग्य हो गई है। उन्होंने गुरु अमरदास से यह बात प्रकट की और एक दिन अपने घर के बाहर से गुजरते हुए किसी साधे-बासे लड़के को दिखाकर बतलाया कि बर की अवस्था उसी के समान होनी चाहिए। इस पर गुरु ने उस लड़के को अपने निकट बुला कर उसे देखा-माना और उसी को पसंद कर लिया। उस लड़के का नाम जेठा था और वह साहीर नगर के पुत्री मंडी महल्से के निवासी किसी हरिदास नामक लबी का पुत्र था। उसका जन्म मंगलवार मिति २, कार्तिक शुक्ल पक्ष संवत् १५९१ सन् १५३४ ई० में दया कंधरि के गर्म से हुआ था। वह देखने में सुंदर था और सदा मुसकयान करता था। वह बचपन से ही साधुओं की संगति पसंद करता था किंतु माता-पिता ने उसे बने उठाव बर बुझनी बेचने का काम सौंप दिया था। जन्मी बना को लेकर वह बहुधा घड़ी के किनारे जला जाता और वहाँ पर स्नान करनेवाले साधुओं को उसका अक्षय्य कर दिया करता। एक बार वह ऐसे ही साधुओं के साथ-साथ जमा हुआ योद्धास पहुँच गया था जहाँ पर गुरु अमरदास ने उसे अपनी पुत्री के बर के रूप में स्वीकार कर लिया। गुरु अमरदास ने लड़के के पिता हरिदास को अपनी बातें कहना मेची और उसने अपने बिरादरी के छोटी लड़कियों की बापत जाकर विवाह कर लिया। तब से जेठा गुरु अमरदास के निकट उनके बामाव तथा शिष्य के रूप में भी रहने लगा और वहीं पीछे गुरु रामदास कहलाया।

हरदास-माता

एक बार कतिपय ब्राह्मणों ने अकबर बादशाह के निकट इस बात की धिकायत की कि गुरु अमरदास के कारण हिन्दू-धर्म का अपमान हो रहा है। इस पर अकबर ने गुरु अमरदास को अपने यहाँ जाने के लिए निमन्त्रित किया। परन्तु अति बूढ़ होने के कारण गुरु अमरदास वहाँ नहीं जा सके। उन्होंने कहा मेचा कि मेरा पुत्र मोहन सदा ध्यान में लगा रहता है और मोहरी को दरबार में जाने का अभ्यास

गुरु वन जाने पर उसका दूसरा भाई उसके प्रति बहुधा द्वेष का भाव रखने लगा और शत्रुओं में मिल कर उसे नीचा तक दिखाने पर प्रवृत्त हो गया। गुरुओं की उदारता के कारण ऐसी स्थिति में यद्यपि कोई कटुता नहीं आ पायी, किंतु फिर भी उसे सँभालने में उनका कुछ समय लगता ही रहा।

गुरु अमरदास का स्वभाव

गुरु अगद की गद्दी प्राप्त करने के समय गुरु अमरदास की अवस्था लगभग ७३ वर्ष की हो चुकी थी। ये अधिकतर गोइदवाल में रहा करते थे। इसी कारण गुरु अगद के पुत्र दातू ने खडूर के स्थान को रिक्त पाकर अपने पिता की जगह पर अपना अधिकार जमा लिया। उसने लोगों से स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि अमरदास हमारा नौकर रह चुका है और अब अधिक बड़्ढा भी हो चुका है, वह गुरु नहीं कहला सकता। परन्तु सिक्खों को यह बात अप्रिय जान पड़ी और उन्होंने गुरु अगद के वचनों को स्मरण कर के गुरु अमरदास के पास जा उनसे अपना दुःख प्रकट किया। दातू इस बात से और भी क्रुद्ध हो उठा और उसने गोइदवाल पहुँच कर वृद्ध गुरु अमरदास को गाली देते हुए उन्हें ठोकर मार कर गिरा दिया। गुरु अमरदास ने सँभल कर दातू के पैर पकड़ते हुए पूछा, “आपके चरणों में चोट तो नहीं लगी। कृपापूर्वक मुझ क्षमा कर दीजिए।” उससे इतना कहते हुए ये गोइदवाल से भी हट कर अपने जन्म-स्थान वसरका चले आये और वही रहने लगे। इनके सिक्ख अनुयायियों को यह सुन कर और भी खेद हुआ और वे इन्हें फिर से गोइदवाल लाने का यत्न करने लगे। दातू को इसी बीच में किसी डाकू ने पैर में चोट पहुँचा दी। वह लगडा होकर खडूर वापस चला आया और भाई बड़्ढा आदि सिक्खों ने गुरु अमरदास को समझा-बुझाकर इन्हें फिर गोइदवाल की गद्दी पर बिठा दिया। गुरु अमरदास क्षमा तथा सहनशीलता की मूर्ति थे और ये इसी बात के उपदेश भी बहुधा दिया करते थे, किंतु इनके शत्रु बराबर इस बात से लाभ उठाते रहे।

लगर की प्रथा

गुरु अमरदास का लगर भक्त अनुयायियों की भेंटों के आहार पर चलता रहा। जो कोई भी इनके यहाँ आता, भर पेट भोजन पाता। बिना इनके लगर में भोजन किये किसी को भी इनके दर्शन करने का अधिकार नहीं था। जो कुछ भेंट में प्राप्त होता, वह प्रति दिन व्यय हो जाता था, बचता न था। ये अपने कपड़े भी बहुत कम बदला करते थे और जब बदलते थे, तब पुराना कपड़ा किसी योग्य सिक्ख को ही दे दिया जाता था। इनके लगर में अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोजन बना करत थे, किंतु ये स्वयं सदा रूखे-सूखे अन्न पर ही निर्भर रहा करते थे। जो कोई भी इनके यहाँ आता, खाने अथवा उपदेश सुनने के समय बराबर एक पक्ति में

की श्रष्टा की है अतएव इसका परिणाम संकटों से रहित न होमा । गुरु अमरदास का यह कथन आगे चक कर सत्य निकला ।

इनके काय तथा अतिम दिन

गुरु अमरदास ने अपना मरण-समय निकट जान कर एक दिन मित्ती मादो सुबे १३ संवत् १६३१ सन् १५७४ ई को जेठा की रामदास के नाम से अपनी गद्दी पर बिठा दिया । उनके सामने नियमानुसार पाँच पैस और एक नारियल अर्पण कर उन्हें भाई बुढ़ा द्वारा तिलक भी करा दिया । गुरु अमरदास का देहाव संवत् १६३१ के मादो की पूर्णिमा के दिन १ बजे दिन को हुआ था । गुरु अमरदास ने अपने मठ के प्रचारार्थ २२ केन्द्र (मन्त्रे)^१ स्थापित किये थे और स्त्री-शिक्षा के निमित्त ५२ उपवेशिकाएँ भी शिक्ष-मित्र स्थानों में नियत की थी । इनकी रचनाओं में सबसे प्रसिद्ध 'आनक' है जो विशेषकर उत्तरों के अक्षर पर पाया जाता है । इसके अतिरिक्त कुछ चारों पदों तथा सन्तों की भी इन्होंने रचना की है जो सभी 'गुरु ग्रन्थाह्व' में संयुहीत हैं ।

(५) गुरु रामदास

गुरु रामदास तथा श्रीचंद

गुरु रामदास कुछ ही दिनों में एक प्रसिद्ध महापुरुष हो गए और इनकी प्रशंसा चारों ओर फैलने लगी । गुरु आनकदेव के बड़े सड़के श्रीचंद 'उदासी सम्प्रदाय' की स्थापना की थी और नानक मठ में इतर-उतर सम्मेलन किया करते थे । उन्होंने गुरु अंबक या गुरु अमरदास से भी मेट नहीं की थी । किन्तु गुरु रामदास की स्मृति को सुन कर वह इनसे मिलने आए और गोईवारा की सीमा तक पहुँच गए । गुरु रामदास ने उनके आग्रह की सूचना पाकर कुछ मिष्ठान्न तथा पाँच छोटे सपों के साथ उनकी अगवानी की । श्रीचंद ने इन्हें देख कर कहा कि आपकी दाढ़ी बहुत लंबी हो गई है जिसके उत्तर में गुरु रामदास ने बतलाया कि हाँ आपके चरणों को पोछने के लिए मैंने इसे बढ़ा रखा है । श्रीचंद को इस उत्तर ने प्रभावित किया और वे प्रसन्न हो गए ।

मंसाओं की नियुक्ति

गुरु रामदास ने तालाब के निर्माण का कार्य पूर्णवात् चारी रखा और उसके निमित्त इष्ट्य संग्रह करने तथा बर्ज-प्रचार के लिए इन्होंने कई व्यक्तियों को नियुक्त किया । वे लोग 'मंस' कहे जाते थे जो पूर्वकाल में प्रचलित मनसब व्यवस्था का विकृत रूप था । अपना नाम बाबसाहू के समय में 'मनसबे अजी' कल विशेष प्रकार के दरबारियों की पदवी थी और सिक्खों के सम्बन्ध बाबसाहू होने से गाते गुरु रामदास के

१ मंसा—अजी (चारपाई) का पुस्तक-रूप—साम्प्रदायिक केन्द्र ।

नहीं, अतएव जेठा को भेज रहा हूँ। इस पर जेठा अकबर के यहाँ पहुँचे और उसके साथ बहुत समय तक सत्संग करते रहे। अकबर को उनकी बातें सुन कर पूरा सतोष हो गया और उसने उन्हें यह कह कर लौटा दिया कि गुरु अमरदास एक बार हरद्वार जैसे तीर्थों में पर्यटन करके हिन्दुओं को कुछ आश्वासन प्रदान कर दें। तदनुसार गुरु अमरदास ने अपने मत के प्रचार के लिए भी हरद्वार की यात्रा उचित समझी और अपने अनुयायियों को लेकर वहाँ के लिए चल पड़े। तब तक यह प्रसिद्ध हो गया था कि उनके साथ जानेवालों को तीर्थ-यात्रा का प्रचलित कर नहीं देना पड़ेगा। अतएव इनके साधियों की संख्या बढ़ गई। वे इनके लगर में भोजन करते थे, इनकी गायक-मंडली में मिलकर भजन गाया करते थे तथा स्नानादि के लिए मिले विशेष मुभीत से भी लाभ उठाया करते थे। गुरु अमरदास इस प्रकार सबके साथ भ्रमण करते हुए तथा मार्ग में अपने मत के सबब में उपदेश देते हुए हरद्वार की यात्रा से लौट आये।

तालाब-निर्माण

एक बार गुरु अमरदास ने जेठा से कहा कि तुम कहीं जाकर अपने लिए कोई स्थान चुन लो और वहाँ एक मकान बना कर तालाब भी खोदवा लो। इस आज्ञा के अनुसार जेठा ने गोइदवाल से २५ मील की दूरी पर एक जगह पसद की और वही पर अपना स्थान निश्चित कर लिया। फिर क्रमशः वहाँ पर औरों की भी वस्तियाँ बन गईं और एक तालाब 'सतोष सर' नाम का तैयार हो गया। फिर उसी के पूरव की ओर उन्होंने एक दूसरा तालाब भी बनवाने की आज्ञा दी और बतलाया कि पूरा हो जाने पर वही आगे 'अमृतसर' नाम से प्रसिद्ध होगा। गुरु अमरदास ने इसी बीच में जेठा की भक्ति की अनेक प्रकार से परीक्षा ली और एक बार तो इन्होंने उनसे एक ही चक्रूतरे को सात बार गिरा-गिराकर बनवाया। प्रत्येक बार प्रसन्नतापूर्वक अपनी आज्ञा का पालन किया जाता हुआ देख कर इन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे वंश में सात पुत्र तक गुरु की गद्दी मिलेगी। इसके सिवाय एक दिन सध्या समय जब गुरु अमरदास ध्यान में मग्न थे, उनकी पुत्री तथा जेठा की पत्नी बीबी भानी ने देखा कि उनके पलंग का एक पाया टूटा हुआ है। यह समझ कर कि पलंग के गिर जाने से उनका ध्यान कहीं भग्न न हो जाय, उन्होंने टूटे पाये की जगह अपने हाथ का सहारा दे दिया। जब गुरु ने आँखें खोली और उन्हें ऐसा करते देखा, तब प्रसन्न होकर उनसे कोई वर माँगने को कहा। बीबी भानी ने उनसे निवेदन किया कि अब से गुरु-पर परा मेरे ही वंश में चलती रहे। गुरु अमरदास ने इस पर 'एवमस्तु' कर दिया, किंतु इसके साथ ही यह भी बतलाया कि तुमने बिना सोचे-समझे गुरु की परंपरा के बहते हुए स्रोत को बाँध द्वारा बाँधने

भाषेण में आकर अपने पिता के प्रति भी पुर्नभन कह। उसने प्रतिज्ञा की कि मैं गुरु अर्जुन को हटा कर ही छोड़ूँगा और उसकी जगह स्वयं बैठ कर इस बात की स्वीकृति दानशाह से भी करा लूँगा। रामदास ने तब उसे बहुत समझाया-बुझाया किन्तु उसने उनकी एक म सुनी और अंत में रुष्ट होकर उन्हें उस 'मीम' बनवा घुष्ट स्वरभाव का मगुप्य तक कहना पड़ा। गुरु रामदास इस बटना के कुछ ही पीछे अर्जुन को लेकर गोइववाल आये और वहाँ की बाबली में स्नान करके प्रातःकाल के समय 'जपुजी' और 'असा दी बार' का पाठ करते हुए ध्यान-मग्न हो गए। फिर सूर्योदय होते-होते उन्होंने सभी सिक्खों को बुला कर उन्हें गुरु अर्जुन को समर्पित कर दिया। उनसे कहा कि अमृतसर का ठाकाज छोड़ बनवा देना तथा सिक्ख-धर्म के सिद्धांतों के अनुसार चलने के लिए सबको उपवेश देते रहना। गुरु रामदास का देहाव मित्ती माधो घुडी ३ सवत् १६३८ सन् १५८१ ई. को हुआ था।

रचनाएँ

गुरु रामदास की सभी उपलब्ध रचनाएँ 'गुरुग्रंथ साहब' में संगृहीत हैं। इनमें भी भिन्न-भिन्न रागों के अंतर्गत पाये जानेवाले अनेक पद तथा 'वार' हैं जो कतिपय सत्सों के साथ 'महला ४' के भीचे दिये गए हैं और इनकी संख्या काफी बड़ी है।

(६) गुरु अर्जुनदेव

जन्म तथा बाल्य-काल

गुरु अर्जुनदेव का जन्म गुरु रामदास की पत्नी बीबी मानी के गर्भ से मित्ती रीशाण कृष्ण ७ ममलबार सवत् १५२ सन् १५६३ ई. को पोरबवाल में हुआ था। इनके नाता गुरु अमरदास इन्हें बहुत मानते थे और प्रसिद्ध हैं कि एक बार उन्होंने इन्हें गुरु-गद्दी तक देने की इच्छा प्रकट की थी। कहा जाता है कि बचपन में एक बार वे अपने सोये हुए नाता की पलंग तक चले गए और उन्हें सपने से जगा दिया। साथ समय उन्हें कोई कमी छोड़ा नहीं करता था और इनकी माता को भय हुआ कि पिताजी वही इन पर कष्ट न हो जायें। परन्तु उन्हें यह देख कर आश्चर्य हुआ कि उठते ही उठते गुरु अमरदास कह रहे हैं 'आने दो मेरे पास उसे आने दो। यह मरा बोहित पानी था बोहित हुआ होगा। ऐसा कहने का तात्पर्य उनका यह था कि समय पाकर वह बच्चा एक दिन सांसारिक जीर्णों को सब-सागर में पार उद्यमनवाला होगा। अर्जुन इन दिनों बराबर गुरु अमरदास के ही निष्ठ अपनी माता के साथ रहा करते थे और बचपन से ही इनके कौमल हृदय पर उस महा पुरुष का प्रभाव सदा पड़ता रहा। कुछ दिनों के अनंतर इनका विवाह वर्तमान जिला जालंधर के मेमो गाँव में रहनेवाले बिसनचंद की पुत्री गया से हुआ।

उक्त कर्मचारियों का नाम भी उनके शब्दों में मसद ही रखा गया। इनका काम मित्र-मित्र प्रदेशों के रहनेवाले अनुयायियों तथा अन्य लोगों से भी द्रव्य लेकर उमें गुरु के पास व्यय करने के लिए भोजना था। तालाब के खोदाने का कार्य चल ही रहा था कि उसके निकट अनेक मनुष्यों की धनी वस्ती जमने लगी और वह रामदासपुर के नाम से प्रसिद्ध हो चली।

गुरु रामदास तथा पुत्र अर्जुन

एक बार गुरु रामदास के एक प्राचीन सवधी ने उनसे जाकर निवेदन किया कि मेरे लड़के का विवाह होने जा रहा है, उसमें सम्मिलित होने चलिए। परन्तु गुरु रामदास के सामने बहुत-सा काम था, इसलिए उन्होंने वहाँ पर स्वयं न जाकर किसी को अपने प्रतिनिधि के रूप में भोजना उचित समझा। गुरु रामदास के उस समय तीन पुत्र पृथीचंद, महादेव और अर्जुन वर्तमान थे। उन्होंने उनमें से बड़े अर्थात् पृथीचंद वा प्रिथिया से पहले कहा कि तुम जाकर उक्त उत्सव में सम्मिलित हो जाओ, किंतु उसने कई प्रकार के बहाने बनाये और अंत में जाने से इनकार कर दिया। इसी प्रकार महादेव ने भी कहा कि मुझे सासारिक बातों में कुछ भी रुचि नहीं और मैं ऐसा करना अपने स्वभाव के विरुद्ध समझता हूँ। परन्तु गुरु ने उक्त प्रस्ताव को ज्योंही अर्जुन के सामने रखा, उसने उसे तुरंत स्वीकार कर लिया और 'जैसी आज्ञा' कह कर वहाँ से चल दिया। लाहौर पहुँचने पर अर्जुन को उत्सव के उपरांत भी बहुत दिनों तक रह जाना पड़ा और वह अपने पूज्य पिता के वियोग में क्रमशः अधीर होने लगा। अतएव उसने अपने पिता के नाम एक पत्र भेज कर कुशल-स्वैम पूछा और उनके दर्शनो की इच्छा प्रकट की। परन्तु प्रिथिया ने उस पत्र को दूत के हाथ से ले लिया और उसे छिपा कर अर्जुन के यहाँ कहला भेजा कि जब तक बुलावा न जाय, उसे वही रहना होगा। प्रिथिया ने अर्जुन के एक दूसरे पत्र के सवध में भी जब यही चाल चली और उसे ये सब बातें विदित हो गईं, तब उसने अपना तीसरा पत्र 'न० ३' करके लिखा और उसे बड़ी सावधानी के साथ भेजा। अब की बार अंतिम पत्र गुरु को मिल गया और उस पर सदेह करके उन्होंने प्रिथिया के पहनावे के पाकेट से अन्य दो पत्र भी हस्तगत कर लिए। प्रिथिया इस घटना के कारण अत्यंत लज्जित हुआ और माई बुड्ढा ने इस बात की चर्चा सर्वत्र फैला दी। गुरु रामदास ने भी अपने छोटे पुत्र अर्जुन से ही प्रसन्न होकर उसे सबसे योग्य माना और पाँच पैसे तथा एक नारियल की भेंट उसके सामने अर्पित कर उसे माई बुड्ढा द्वारा तिलक दिला दिया।

मीन प्रिथिया

उक्त गुरुगद्दी के कारण प्रिथिया की लज्जा श्रोत्र में परिणत हो गई और उसने

मुसही साँ के साथ मिल कर उसने कई उद्योग किये किंतु बजीर साँ की सहायता के कारण उसकी बाल नही गमने पायी और बहु सदा असफल ही होता रह गया। गुरु अर्जुनदेव ने इसी बीच सन् १५९ ई के किसी महीने में सरनतारन की नी बुनियाद डाल कर वहाँ पर एक तालाब ओढ़वा दिया। इसी प्रकार ब्यास तथा सतसज नदियों के बीच जलधर दोआब के अंतर्गत एक दूसरे नगर का निर्माण किया जो कर्तारपुर नाम से प्रसिद्ध हुआ।

पुत्रोत्पत्ति

गुरु अर्जुनदेव की पत्नी गंगा ने उनसे कई बार किसी पुत्र के लिए प्रार्थना की। उन्होंने प्रत्येक अवसर पर यही परामर्श दिया कि तुम बाबर भाई बुढ़ा से आशीर्वाद लाओ तो तुम्हें पुत्र उत्पन्न हो सकेगा। अंत में बीबी गंगा भाई बुढ़ा के पास भोजन तैयार करके ले गई और उनकी परती हुई बाली को माता का दिया हुआ प्रसाद कह कर भाई बुढ़ा ने बड़े प्रेम के साथ खाया। उन्होंने भोजन के उपरांत कहा कि मुझ मूँछे को तृप्त कर देने के उपरान्त मैं आपको एक पुत्र रत्न होमा जो अपने सब्बों के सिर उठी प्रकार कुचलेगा जिस प्रकार जमी मीने प्याज कुचले है। तबनुसार मिठी आयाड बंदी ९ संवत् १६५२ ता १४ जून सन् १५९५ ई को बड़ाली गाँव में बीबी गंगा के गर्भ से हरगोबिंद का जन्म हुआ। अपने पिता के ये एकलौटे पुत्र थे तो भी प्रियया तथा उसकी स्त्री को इनका जीना बहुत सदा करता था। इस कारण बच्चे हरगोबिंद ने प्राण लेने के लिए उन दोनों ने दास-बासियों तथा कर्मचारियों को मिला कर अनेक बार मिस्र मिस्र प्रकार की षट्पाई की। किंतु उन्हें सफलता कभी नहीं मिल सकी और बासक हरगोबिंद उनके सामने लौसता और ब्यापाम करता हुआ अभिवाधिक बलिष्ठ और रूपवान्ही होना मया। आदिप्रिय का निर्माण

गुरु अर्जुनदेव को एक बार इस बात की आवश्यकता पान पड़ी कि उनके अनुयायी सिक्खों के पंच प्रवर्धन के लिए कुछ नियम निर्धारित कर देने चाहिए ताकि भागे पक कर किसी धार्मिक प्रवर्धन के उठने पर किसी प्रकार की कठिनाई न उपस्थित हो और अपने सिद्धांतों में सामंजस्य भी न जाय। इसलिए उन्होंने गुरुओं द्वारा दिये गए उपदेशों को उनके वास्तविक रूप में संगृहीत कर उनका एक ग्रन्थ निर्माण करा देना उचित समझा। इसका एक और कारण यह भी था कि प्रियया उन दिनों कुछ पदों की रचना कर उन्हें गुरु नामकदेव के उपदेश बतला कर प्रचलित कर रहा था। वास्तव में इस प्रकार की प्रवृत्ति अन्य अनेक व्यक्तियों में भी पायी जाती रही। इस कारण उनकी ऐसी रचनाओं को वास्तविक 'गुरु वाणी' वा 'माफी वाणी' की बगह 'बच्ची वाणी' नाम से अभिहित करने की एक परंपरा ही पीछे चल

प्रारम्भिक कार्य

गुरु रामदास का देहात हो जाने पर जब ये गद्दी पर बैठे, तब इनके मामा मोहरी ने परपरानुसार अपने पिता के उत्तराधिकारी के रूप में इन्हें एक साफा अर्पित किया जिस पर इनके सबसे बड़े भाई प्रिथिया ने आपत्ति की। गुरु अर्जुनदेव ने हर्षपूर्वक उस कपड़े को प्रिथिया के हवाले कर दिया और स्वयं गोइदवाल से हट कर अमृतसर चले आए। यहाँ आने पर भी कतिपय चौवरियों के कहने पर इन्होंने गुरु-गद्दी को मिलनेवाले कुछ कर तथा मकान के किराये की आय प्रिथिया को दे दी। इसी प्रकार अपने दूसरे भाई महादेव को भी कुछ प्रवध करके दे डाला। अब इनके लिए आमदनी के रूप में केवल वही द्रव्य रह गया जो भक्त अनुयायियों द्वारा भेंट में इन्हें मिल जाया करता था। ऐसे ही सावनो के सहारे इन्होंने सर्वप्रथम अपना ध्यान अमृतसर का निर्माण पूरा करने की ओर लगाया। तालाब की खोदाई गुरु रामदास के ही समय में पूरी हो चुकी थी। गुरु अर्जुनदेव ने उसके वैधाने आदि का कार्य भी समाप्त कर दिया और उसके बीच में 'हरमदर' नाम के एक मंदिर का भी बनाना आरम्भ किया। इस 'हरमदर' की ऊँचाई गुरु की आज्ञा के अनुसार आसपास के मंदिरों से बढ़ने नहीं दी गई। उनका कहना था कि जो नम्र चा नीचा बन कर रहता है, वही ऊँचा हो जाता है। वृक्ष जितने ही फले रहते हैं, उतने ही नीचे झुके भी रहते हैं। इसी प्रकार मंदिर का द्वार भी चारों ओर से खुला रहने दिया गया। गुरु अर्जुनदेव का कहना था कि यह सभी प्रकार के लोगों की पूजा का स्थान बनेगा। इसके बीच में 'गुरुग्रन्थ साहब' रखा रहता है और उसके प्रति भक्ति प्रकट की जाती है। इस मंदिर की बुनियाद सन् १६४५ सन् १५८९ के माघ महीने के प्रथम दिवस को ही डाली गई थी और पहली ईंट इन्होंने स्वयं रखी थी। ईंट के एक बार अकस्मात् कुछ हट जाने पर इन्होंने कहा था कि बुनियाद फिर कभी डाली जायगी। यह बात स० १८१९ में अहमदशाह के आक्रमण के समय सच्ची निकली, जब दो वर्ष पीछे खालसा फौज ने इसे फिर से जीत कर अपने अधिकार में लिया और टूटे-फूटे मंदिर को दूसरी बार बनवाया।

द्वेष का सामना

अकबर बादशाह के मंत्री राजा बीरबल गुरु के साथ धार्मिक मतभेद होने के कारण इनसे द्वेष रखते थे और इनकी उन्नति को भी नहीं देख सकते थे। अतएव कई बार उन्होंने इन्हें अपमानित करने तथा कष्ट पहुँचाने के यत्न किये। किंतु सयोगवश वे कभी कृतकार्य न हो सके और कुछ ही दिनों के अनंतर यूसुफ-जाइयो के विरुद्ध लड़ते समय मार डाले गए। इधर गुरु का बड़ा भाई प्रिथिया भी इनके नाश के लिए षड्यंत्र रचने में सदा लगा रहा। बादशाह के कर्मचारी

योग्य वर नहीं हुईने पर नहीं मिलता था। उसके भावमियों ने उससे प्रस्ताव किया कि उसकी बन्धा के लिए सबसे अच्छा वर गुरु अर्जुनदेव का लड़का हरमोबिंद ही हो सकता है और उसी के लिए यत्न किये जाने चाहिए। चंडूदाह को यह बात पहले पसंद न आयी और उसने अपने बाह्याभूषण को तिरस्कारपूर्वक यह कह कर टाक दिया कि राजमहल की अटारी की सुंदर खपरैल कभी माछे में नहीं डाल दी जाती। परन्तु अंत में हार मान कर उसने अपनी पत्नी करमी क परामर्शानुसार उक्त बात मान ली और गुरु अर्जुनदेव के पास पत्र भेज दिया। इधर गुरु के अनुयायियों का चंडूदाह के उक्त तिरस्कारपूर्ण कवन का पता चक गया था और उन्होंने गुरु के निकट इस वैवाहिक संबंध का घोर विरोध कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि चंडूदाह के वृत्तों के सामने ही गुरु अर्जुनदेव ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा कर हरमोबिंद का विवाह नारायणदास तथा हरिचंद नामक सिक्खों की दो लड़कियां के साथ करना स्वीकार कर लिया और वे हताश होकर अपने मासिक के पास लौ गए। इस घटना के कारण चंडूदाह ने अपने को बहुत अपमानित हुआ समझ लिया और वह भी गुरु अर्जुनदेव का नाश करने पर तुल गया।

अनुओं का वर्णन

इसके अनंतर चंडूदाह तथा प्रियाने मिल कर गुरु अर्जुनदेव के विरुद्ध कई प्रकार के आस रचे किंतु अकबर नावदाह की उदारता के सामने उनकी एक न चक पायी। परन्तु जब सन् १६५ ई. में अकबर का बेहति हो गया और उसकी जगह जहाँगीर गद्दी पर बैठा तब इन लोगो को नया अवसर हाथ लगा गया। अकबर जहाँगीर के लड़के बूसरो को बहुत मानता था। कहा जाता है कि उसने इसे अपना उत्तराधिकारी बनाने का बचन दिया था। इस कारण उसके मरते ही बूसरो ने पंजाब तथा अफगानिस्तान पर अपना अधिकार जमा केना चाहा और इस बात पर जहाँगीर अत्यंत रुष्ट हो गया। जहाँगीर ने बूसरो को पकड़ने के लिए छाही फौज भेजी और वह आगरे से भागता हुआ तरनतारन चला आया। वहाँ पर उसने गुरु से कुछ आर्थिक सहायता के लिए प्रार्थना की जिस पर गुरु में उसे यह कह कर टाक देना चाहा कि सिक्खो का धन गरीबो के लिए ही सुरक्षित है। परन्तु अंत में उसकी भीमता देख कर इन्हें क्या आ गई और उसके पितामह द्वारा अपने प्रति किये गए उपकारो को ध्यान में रखते हुए इन्होंने उसे काबुल की ओर मृमीठे के साथ भाग जाने के लिए पाँच सहस्र रुपये दे दिये। फिर भी बूसरो मार्ग में ही पकड़ लिया गया।

पंवी

इधर प्रियाने के पुत्र मिहर्बान ने चंडूदाह को उक्त बूसरो बन्धी बटना

पड़ी। इसके सिवाय गुरु अमरदास ने भी अपना रचना 'आनद' की २३वी-२४वी पौडियो मे बतलाया था कि गुरुओ की केवल असली रचनाएँ ही पढी जानी चाहिए। अतएव गुरु अर्जुनदेव गुरु अमरदास के बड़े लडके मोहन के पास गोइदवाल मे स्वयं गये और वहाँ सुरक्षित गुरु-पदो को माँग कर उठा लाये। इसके उपरांत इन्होंने मित्र-मित्र प्रसिद्ध भक्तो के अनुयायियो को आमत्रित करके उनसे अपने-अपने श्रेष्ठ भजनो को चुनवाया। उनमे से भी अपने सग्रह मे उन्ही पदो को स्थान दिया जो सिद्धांत की दृष्टि से अपने गुरुओ की रचनाओ से मेल खाते थे। कुछ लोगो का मत है कि कम से कम शेख फरीद, बेनी, जयदेव तथा रैदासजी की बानियो को स्वयं गुरु नानक ने ही सगृहीत किया था और अन्य ऐसी अनेक रचनाएँ गुरु अमरदास के समय सगृहीत की गई होगी। 'गुरु मत प्रकाश' मे साहेब सिंह का तो यहाँ तक कथन है कि अधिकांश भक्तो की रचनाएँ गुरु नानक द्वारा ही सगृहीत हो चुकी थी।^१ इसमे सदेह नही कि उच्चारण आदि की कठिनाई के कारण उक्त चुने हुए पदो मे कुछ परिवर्तन हो गया और कही-कही एकाव पजावी शब्दो का उनमे प्रवेश तक हो गया, किंतु फिर भी इन्होंने उन्हे शुद्ध रखने की ही भरसक चेष्टा की। पदो का चुनाव समाप्त हो जाने पर गुरु अर्जुनदेव ने स्वयं बैठ कर उन्हे भाई गुरदास से लिखवाया। इस प्रकार वह ग्रंथ सवत् १६६१ सन् १६०४ ई० के भादो महीने की पहली तिथि को तैयार हुआ तथा भाई बुड्ढा के सरक्षण मे उन्हे अर्पित कर दिया गया। ग्रंथ के अंत मे जो 'रागमाला' दी गई है और जिसमे भिन्न-भिन्न राग-रागिनियो की चर्चा की गई है, वह वास्तव मे किसी आलम नामक भुसल-मान कवि की 'माधवानल' संगीत नामक रचना का एक अंश है। यह रचना हिजरी सन् ९९१ . सन् १५८३ ई० मे तैयार की गई थी और वह ग्रंथ मे किसी प्रकार छंद ६३ से लेकर ७२ तक के रूप मे सम्मिलित कर ली गई है। यहाँ पर उल्लेखनीय यह है कि सग्रह करते समय गुरु अर्जुनदेव के प्रति लाहोर के छज्जू, कन्ह, शाह हुसेन तथा पीलू द्वारा अनुरोध किया गया था कि कुछ उनकी भी रचनाएँ ले ली जायँ, किंतु गुरु ने उन्हे अनुपयुक्त ठहरा कर अस्वीकार कर दिया।^२

गुरु अर्जुनदेव तथा चद्दशाह

गुरु अर्जुनदेव के विरुद्ध शत्रुता-भाव रखनेवाला एक व्यक्ति चद्दशाह भी था जो कुछ काल तक बादशाह का दीवान वा अर्थमन्त्री था। वह पजाव का निवासी था, किंतु कर्मचारी हो जाने के अनंतर देहली मे रहने लग गया था। वह कुलीन, विद्वान्, धनी तथा प्रतिष्ठित था। उसे एक कन्या का विवाह करना था और उसे

१ गुरुमत प्रकाश, पृ० २५।

२ The Missionary Delhi, Vol II No 8, pp 26-7

छारन-जैसे नगरों तथा उनके शाकाहारी तथा मंदिरों का निर्माण करने के अतिरिक्त इन्होंने सिक्ख-धर्म में सुख्यबस्या साने के लिए 'आदिग्रन्थ' के संग्रह का आयोजन किया सिक्कों की शिक्षा का प्रबंध किया और उनके वाणिज्य-व्यवसाय को भी प्रोत्साहन दिया। इन्होंने सिक्कों को तुर्किस्तान-जैसे दूर-दूर देशों में बाड़े का व्यापार करने के लिए मेला जिसमें उनका एक मुख्य उद्देश्य अपने मत का प्रचार करना भी था। इनके उपदेश देने का ढंग भी एक अपना ही था जिसका प्रभाव इनके अनुयायियों पर बहुत अच्छा पड़ा करता था। एक बार किसी बूहर नामी चौधरी के पुछने पर कि सवा सत्य बोलना किस प्रकार संभव हो सकता है इन्होंने बतलाया था कि अपने झूठ और सत्य बोलने का लेला असम-अलग रखा करो और देखो कि किस प्रकार प्रति दिन मीलान करते जाने पर आपसे आप सुचारु होते कमता है। इसी भाँति कोरे आत्मार्थ के पंडितों की धोखा देनेवाली प्रवृत्ति को स्पष्ट करते हुए इन्होंने एक बार किसी नानू और कालू को इस प्रकार समझाया था कि जिस सर्प के सिर में मणि रखा करती है वह उसकी सहायता से रत्न को उजड़े में कीड़ो-मकोड़ो को खाया करता है वैसे ही जो आत्मार्थ में पारंगत बिज्ञान भर होता है, वह उनके प्रवर्णन द्वारा साधारण जनता को आकृष्ट कर उनसे अनुचित लाभ उठाया करता है।

रचनाएँ

गुरु अर्जुनदेव ने रचनाएँ भी बहुत-सी प्रस्तुत की। इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना 'सुलतानी' अथवा चित्त की शांति है जिसमें २४ अष्टपदियाँ १ १ पंक्तियों की समुद्गीत हैं। इसका पाठ प्रातःकाल के समय 'अजुजी' के अनंतर किया जाता है। इसके सिवाय 'बाबल बखरी' बारमासा तथा कई फुटकर पर भिन्न-भिन्न रायों में रचे गए, महसा ५ के नीचे 'आदिग्रन्थ' के अंतर्गत दिये गए हैं। इसमें इनकी संख्या १ से भी कहीं अधिक है। गुरु अर्जुनदेव को अपनी गुरु-गाही के २५ वर्षों में अनेक मीठरी तथा बाहरी समस्याओं को हल करने के अवसर प्राप्त हुए और इन्होंने प्रत्येक बार बड़े धैर्य और शांति के साथ सभी कठिनाइयों का सामना किया। अंत में उन्होंने धर्म के लिए अपने प्राणों तक की आहुति दे दी।

(७) गुरु हरमोहिब सिंह

प्रथम गुरुओं का दुष्प्रकोप

गुरु अर्जुनदेव के समय तक सिक्ख गुरुओं का ध्यान विधेयकर अपनी निजी आध्यात्मिक उन्नति तथा सिक्ख-मत के प्रचार की ओर ही केन्द्रित रहा। यदि वे किसी साधारण बात की व्यवस्था बाह्य पर विचार भी किया करते तो उसका भी उद्देश्य मुख्यतः सिक्ख-धर्म से ही संबद्ध रहा। देश की राजनीतिक परिस्थिति अथवा

की व्योरेवार सूचना दे दी। जब जहाँगीर बादशाह पजाब की ओर अपने किसी दौरे में आया, तब अवसर पाकर चद्रू ने उससे गुरु की बड़ी निंदा की और इन्हें पकड़वा मँगाने की भी उसे सलाह दे दी। तदनुसार गुरु अर्जुनदेव जहाँगीर के सामने बुलाये गए और इनसे उसने कई प्रकार के प्रश्न करके इन्हें अपराधी ठहराना चाहा। अतः में इन पर दो लाख रुपये जुर्माने के रूप में लगाये गए और यह भी कहा गया कि 'आदिग्रन्थ' में से ये उन पक्तियों को निकाल भी दें जो अनुचित हों। गुरु अर्जुनदेव ने दोनों ही बातें अस्वीकृत कर दी जिस पर बादशाह बहुत विगड़ कर उठ गया और उसके अधिकारी ने इन्हें कैद करा दिया। बदीगृह में इन्हें अनेक प्रकार की यातनाएँ दी गईं। इनके ऊपर जलती हुई रेत डाली गई, इन्हें जलती हुई लाल कड़ाही में बिठाया गया और इन्हें उबलते हुए गर्म जल से नहलाया गया। गुरु ने सब कुछ सहन कर लिया और आह तक नहीं निकाली। कर्मचारियों द्वारा बार-बार कहे जाने पर भी इन्होंने उसकी एक भी बात स्वीकार नहीं की और उसी भाँति नाम-स्मरण करते हुए धैर्यपूर्वक बैठे रहे।

अंतिम समय

पाँच दिन इसी प्रकार व्यतीत हो जाने पर इन्होंने एक बार नदी रावी में जाकर स्नान कर आने की अनुमति माँगी और अपने साथ पाँच सिक्खों को भी ले जाने के लिए अनुरोध किया। इन्हें इस बात की अनुमति मिल गई और इनके साथ कुछ गस्त्रधारी सिपाहियों को लगा दिया गया जिससे इन्हें कोई लेकर कहीं चला न जाय। गुरु ने जाते समय एक लवी चादर ओढ़ ली और नदी की ओर की एक खिड़की से निकल कर धीरे-धीरे चल पड़े। इनके शरीर में फफोले पड़ गए थे और इनके पैरों के तलवों में कई घाव हो गए थे। ये लँगडते हुए अपने एक सेवक पीराना के कंधों पर हाथ रख कर धीरे-धीरे चलने लगे। इन्हें ऐसी दशा में पाकर लोग बहुत दुखी होते थे, किंतु ये बराबर उसी प्रकार ध्यान में मग्न चले जा रहे थे। रावी तक पहुँच कर इन्होंने पहले अपने हाथ-पैर धोये, फिर स्नान किया और 'जपुजी' का पाठ किया। अतः में इन्होंने सिक्खों को हरगोविंद को गुरु मान कर चलने का आदेश दिया और वही पर जेठ सुदी ४, सवत् १६६३ जून सन् १६६६ ई० को अपनी इहलीला सवरण की। अपने मृत शरीर के सबंध में इन्होंने कह रखा था कि उसका कोई भी सस्कार न किया जाय, अपितु ज्यो-का-त्यो उसे रावी नदी में बहता हुआ छोड़ दिया जाय।

इनके कार्य

गुरु अर्जुनदेव की मृत्यु केवल ४३ वर्ष की अवस्था में ही हो गई, किंतु इन्होंने इतने ही दिनों में सिक्ख-धर्म के लिए अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य किये। अमृतसर, तरन-

पाठ सुनते और अपने अनुयायी शिष्यों को उपदेश देते। इनके प्रवचन तथा मार्गदर्श के समाप्त हो जाने पर सब साथ एक ही पंक्ति में बैठ कर प्रसाधन किया करते और प्रायः एक घड़ी तक विधाम कर ये आलेख के लिए चप बने थे।

गुरु हरमोहिब तथा जहाँगीर

एक बार बाबरशाह जहाँगीर ने इन्हें विचार करने के लिए आमंत्रित किया और इनसे अनुरोध किया कि मैं आगे तक उसके साथ जाऊँ। परन्तु, वहाँ पर कुछ कारणोंसे इन्हें अपने पुराने शत्रु चङ्गसाह की योजना के अनुसार ग्वालियर के किले में बस बस तक एक निर्वासित के रूप में रह जाना पड़ा। ये किले के भीतर कुछ दिनों तक एक प्रकार के बंदी बन कर ही रहे। अंत में बजीर खाँ की सहायता से बहुत-से बंदियों के साथ उसके बाहर आ सका। चङ्गसाह तथा इनके अन्य शत्रु भी इनकी ताक में समा लगे रहते थे इस कारण इन्हें भी उनकी ओर से बराबर सतर्क रहना पड़ता था। बाबरशाह जहाँगीर को एक बार इनकी एक माछा बहुत पसंद आयी और उसने इनसे उसका एक मनवा भेंट करने के लिए अनुरोध किया। गुरु ने उत्तर दिया कि उक्त माछा से भी कहीं अच्छी एक दूसरी माछा इनके पिता गुरु अर्जुनदेव के पास भी जिसे वे सदा धारण किया करते थे वो अंत में चङ्गसाह के हाथ लग गई है। चङ्गसाह ने बाबरशाह के पूछने पर कहा कि वह माछा कहीं रखी थी जहाँ से लो गई है और अब ढूँढ़ने पर नहीं मिलती। परन्तु बाबरशाह को उसकी बातों में विश्वास नहीं हुआ और उसे सवेह हो गया कि वह माछा को बेना नहीं चाहता। अतएव शाही हुक्म के अनुसार चङ्गसाह गुरु हरमोहिब के हवाले कर दिया गया और उसकी पत्नी तथा लड़के भी उसी के साथ कर दिये गए। चिकित्सों ने उसे किले से बाहर लाकर उसके साँफे को फाड़ कर उसके टुकड़े-टुकड़े कर डाले उसकी बाहों को उलट कर उसकी पीठ के पीछे बाँध दिया और सबके सामने उसके सिर पर झूठे लगाये। चङ्गसाह की बसा तब से बराबर खिलती ही गई। वह अना हो गया उसका शरीर अत्यंत क्षीण तथा दुर्बल बीज पड़ने लगा और उसे मरने की बलियों में झूम-झूम कर बलियों द्वारा अपमानित होना पड़ा। अंत में उसे किसी अनाब बेचनेवाले बलियों ने काठी मारकर बायस कर दिया और वह मर गया।

तालाब-निर्माण

बाबरशाह और गुरु हरमोहिब के बीच तब तक पूरी मित्रता हो गई थी और गुरु ने उसे मोक्षदायक अमृतसर तथा तरनतारन आदि अपने मुख्य-मुख्य तीर्थों में साथ के जानकर अपने सौहार्द का परिचय भी उसे दे दिया था। उसकी प्रेयसी बेगम गूरजहाँ ने जब गुरु को देखा तब वह इनके सौंदर्य द्वारा बहुत प्रभावित हुई। बाबरशाह की अनुमति लेकर वह अन्य बेगमों के साथ कई बार इनके दर्शन

उसके तात्कालिक शासन-प्रवध के सूत्रधार वादशाहो के कार्यों की ओर से भी ये सदा उदासीन रहे। वास्तव में अपने धार्मिक जीवन में सदा लगे रहने के कारण ये उन्हें ऐसा अवसर ही न देते जिससे उन्हें कोई हस्तक्षेप करना पड़े। परन्तु गुरु अर्जुनदेव के समय उनके शत्रुओं के प्रपचों के कारण कुछ ऐसी घटनाएँ आ उपस्थित हुईं कि वादशाहो ने अमानुषिक अत्याचार तक कर डाले। उनके आगे आनेवाले सिक्ख-गुरुओं को बाध्य होकर उसके विरोध में कुछ करने की ओर स्वभावतः प्रवृत्त होना पड़ा।

क्रांतिकारी परिवर्तन

तदनुसार गुरु हरगोविंद ने अपने पिता की मृत्यु के विषय में आवश्यक बातों का पता लगा कर 'आदिग्रन्थ' का पाठ कराया और दस दिनों तक बराबर नाम-स्मरण तथा कीर्तन की भी धूम रही। इसके अनंतर भाई बुड्ढा ने इन्हें अत्येष्टि-क्रिया सपन्न हो जाने पर नवीन वस्त्र पहनाये और इनके सामने सेली वा दुपट्टा समर्पित करके उन्हें धारण करने का परामर्श दिया। परन्तु गुरु हरगोविंद ने उन्हें बतलाया कि परिस्थिति में विशेष परिवर्तन आ जाने के कारण इनका सेली वा दुपट्टे का अपने शरीर पर डालना उचित नहीं कहला सकता। आज का राजनीतिक वातावरण इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि मुझे अब से सेली की जगह अपनी कमर में तलवार बाँधनी चाहिए और अपने साफे के ऊपर कोई राजसी चिह्न स्वीकार कर लेना चाहिए। इसी कारण इन्होंने सेली को अपने सग्रहालय में सुरक्षित रखवा दिया और स्वयं अपने को युद्धोपयोगी वस्त्रों से सुसज्जित कर लिया। इन्होंने सारे सिक्खों तथा अमृतसर के मुख्य-मुख्य नागरिकों को निमंत्रित कर उनका सह-भोजन कराया और मसदों को आदेश भेजा कि वे आगे द्रव्य न भेज कर भेंट में सदा शस्त्र तथा घोड़ों का ही उपहार दिया करें। इसी प्रकार सन् १६६३ की आषाढ सुदी ५ को सोमवार के दिन इन्होंने अमृतसर के स्वर्ण-मंदिर के एक गलियारे में 'तख्त अकाल दुर्गे' की नींव डाली जहाँ पर आज भी अकाली सिक्ख बैठे करते हैं और अपने महत्त्वपूर्ण शस्त्रों को सुरक्षित रखते हैं। अब इनकी सेवा में दूर-दूर तक के अनेक योद्धा और पहलवान भी उपस्थित होने लगे जिनमें से ५२ को चुन कर इन्होंने अपने आत्मरक्षक नियुक्त किया। ये ही सेवक आगे चल कर गुरुओं की सिक्ख-सेना के प्रथम सिपाही बने जिन्होंने अपने अपूर्व साहस तथा वीरता के साथ प्रचंड शाही फौज का अनेक अवसरों पर सामना किया। गुरु हरगोविंद उक्त समय से अपना ध्यान मृगया वा आखेट की ओर भी विशेषरूप से देने लगे। ये नित्यप्रति सूर्योदय के पहले उठ जाते, स्नान करते, अस्त्र-शस्त्रादि से अपने को सुसज्जित कर लेते, पूजन के लिए हरमंदिर में चले जाते, 'जपुजी' तथा 'असा दी वार' का

एक तीसरी कड़ाई में सिक्खों की मुगल सेना के साथ लगातार १८ बंटों तक छड़ना पड़ा था और यह बटना माघ सुदी १ संवत् १६८८ सन् १६९१ में हुई थी।

अंतिम समय

गुरु हरगोबिंद ने अपने पीछे हरराय का हाथ पकड़ कर एक दिन उसे अपने अनुयायियों की एक भीड़ के सामने अपने स्थान पर बिठा दिया। उस समय तक भाई बुढ़ा का रेशा हो चुका था। इस कारण उसके पुत्र भाई मन्ना ने उनके ललाट पर तिलक लगाया और गले में माला पहनायी। गुरु हरगोबिंद ने हरराय के सामने पाँच पैसे और एक नारियल भेंट किये। उनकी बार बार प्रशंसा की और उनके सामने अपना सिर झुका दिया। गुरु हरगोबिंद की मृत्यु रविवार के दिन चैत्र सुदी ५ सं १७०१ सन् १६४४ ई को १७ वर्षों तक पड़ी पर बैठने के उपरान्त हो गई। ये गुरु अर्जुनदेव के इकलौते पुत्र थे और अपने धैर्य तथा नीतिज्ञता के कारण इन्होंने सिक्खों की प्रतिष्ठा में बहुत बड़ी वृद्धि की। इन्होंने उपर्युक्त अकाल-तख्त के अतिरिक्त कोहगढ़ किले का भी निर्माण किया। इनके मृत्यु-स्थान को पाठाक-पुरी भी कहा जाता है। इनकी कोई रचना 'गुरुग्रंथ साहिब' में या अन्यत्र नहीं मिलती।

(८) गुरु हरराय

स्वभाव

गुरु हरगोबिंद के पाँच पुत्र गुरुदत्ता सूरजमल मनीराम बाबा बटल तथा तेगबहादुर थे जिनमें से सबसे प्रथम अर्थात् गुरुदत्ता उनके पहले ही मर चुके थे। गुरुदत्ता के भी दो पुत्र वीरमल तथा हरराय थे जिनमें से प्रथम ने अपने को गुरु के प्रति अधिष्ट सिद्ध कर दिया था। इस कारण इन्होंने हरराय को अपनी गद्दी दी थी। हरराय अपने बचपन ही से अत्यंत कोमल हृदय के थे। कहा जाता है कि एक दिन जब वे अपनी बाटिका में टहलते थे तब इनके १ कसियों वाले बड़े नामे से छग कर किसी पीढ़े का एक पूरु दूट कर गिर पड़ा। इसके कारण इन्हें इतना क्रोध हुआ कि तब से इन्होंने उस नामे को सदा समेट कर चलना आरंभ कर दिया। एक अन्य अवसर पर इन्होंने किसी अपरिचित स्त्री के हाथ का बनाया भोजन स्वीकृति में बिना हाथ धोये ही थोड़ा पर चढ़े चढ़े खा लिया था। अपने अनुयायियों के पूछने पर इसका कारण यह बताया जा कि उक्त स्त्री ने रसोई बड़ी भंडा के साथ अपने अमानित भोजन को लेकर बनायी थी जिसे इन्हें उसके प्रति संकोच करते हुए प्रेमपूर्वक ग्रहण करना ही पड़ा।

गुरु हरराय तथा औरंगजेब

एक बार जब शाहजहाँ का सबसे बड़ा और प्रिय पुत्र दाराशिकोह बीमार

के लिए गई। किसी काजी की लडकी वीवी कौलन भी इनकी सेवा में मियाँ भीर के परामर्शानुसार उपस्थित हुई थी और इनसे प्रभावित होकर उसने इन्हें अपना सब धन अर्पित कर दिया था। कहा जाता है कि उसी के द्रव्य से गुरु हरगोविन्द ने अमृतसर में एक नया तालाब स० १६७८ सन् १६२१ में खोदवाया जिसका नाम 'कौलसर' रखा गया। इस प्रकार उक्त नगर में इनके बनवाये एक अन्य तालाब विवेक सर को लेकर पाँच जलाशय हो गए। ये पाँचो तालाब आज भी सतोषसर, अमृतसर, रामसर, कौलसर तथा विवेकसर के नाम से उक्त नगर में प्रसिद्ध हैं और वहाँ के मुख्य-मुख्य दर्शनीय स्थानों में गिने जाते हैं।

पुत्रोत्पत्ति

गुरु हरगोविन्द को उनकी पत्नी दामोदरी से कार्तिक सुदी १५, स० १६७० सन् १६१३ ई० को एक पुत्र गुरुदित्त नामक उत्पन्न हुआ। उसी प्रकार इनकी दूसरी पत्नी नानकी के गर्भ से वैशाख वदी ५, स० १६७९ सन् १६२२ ई० को एक दूसरे पुत्र तेगबहादुर का जन्म हुआ। उक्त गुरुदित्त से ही आगे चल कर माघ सुदी १३, स० १६८७ सन् १६३० ई० को गुरु हरगोविन्द को एक पौत्र हुआ जिसका नाम हरराय रखा गया जो इनका उत्तराधिकारी बना।

गुरु हरगोविन्द तथा शाहजहाँ

जहाँगीर बादशाह के देहात हो जाने पर एक बार उसका पुत्र बादशाह शाह-जहाँ लाहोर से अमृतसर की ओर शिकार के लिए निकला। उसी समय गुरु हर-गोविन्द भी अपने अनुचरो को लेकर आखेट के लिए उधर आ गए थे। बादशाह के पास एक बहुत सुंदर बाज था जिसे ईरान के शाह ने उसे भेंट के रूप में दिया था जो ऐसे अवसरों पर सदा उसकी कलाई पर बैठा रहा करता था। संयोग-वश बाज को बादशाह ने किसी ब्रह्मणी पड़ुकी पर छोड़ दिया और वे दोनों पक्षी आपस में लड़ते-भिड़ते वा खेलते हुए दूर तक निकल गये। बादशाह के शिकारी अनुचर बाज के लिए दौड़ाये गए, किंतु वह नहीं मिल सका। अतः पता चला कि गुरु हरगोविन्द के अनुचरो ने उसे पकड़ लिया है। परन्तु माँगने पर उन्होंने बाज को लौटाया नहीं जिससे दोनों दलों में झगडा आरम्भ हो गया। सिक्खों को एक साधारण-सी घटना के कारण बादशाह की एक फौज के साथ अमृतसर नगर के ४ मील दक्षिण की ओर स० १६८५ सन् १६२८ ई० में एक छोटा-सा युद्ध करना पड़ गया जिसमें वे सफल हो गए। उक्त घटना की स्मृति में उस स्थल पर आज भी एक मेला प्रति वर्ष वैशाखी पूर्णिमा को लगा करता है। एक दूसरे अवसर पर भी गुरु हरगोविन्द को मुगल सेना का सामना करना पड़ा, जब उसने इनके द्वारा स्थापित श्री हरगोविन्दपुर नामक नवीन नगर पर आक्रमण किया था।

से पहुँचनेवाले इस समाचार से स्वभावतः बड़ा श्रष्ट पहुँचा। उन्हें उसी क्षण से ईर्ष्या और द्वेष में प्रभावित करना आरंभ कर दिया। औरमजेब को जब इस बात का पता चला तब उसने ऐसे उपयुक्त अवसर से पूरा लाभ उठाने का निश्चय कर लिया। मुब. हरकृष्णराय को अपने दरबार में बुला लाने के लिए बंदर के राजा जयसिंह को भेजा। राजा जयसिंह ने जब मुब. हरकृष्णराय को इस बात की सूचना दी तब इन्होंने ऐसा करने से इनकार किया। यह भी कहा गया कि बादशाह के दरबार में जाना हमारे पूर्व पुरुषों के मंत्रियों के प्रतिभूत पड़ेगा। फिर भी राजा जयसिंह के बहुत अनुरोध करने पर इन्होंने वहाँ जाना अंत में स्वीकार कर लिया और दिल्ली के लिए रवाना हो गए।

मृत्यु

परन्तु मार्ग के बीच में ही उन्हें अपनी यात्रा के चौथे दिन खर जा गया। बीज का महीना था। प्जर-ताप के कारण उनकी आँखें लाल-लाल हो गई, स्वास अधिक बेग के साथ चलने लगी। इनके शरीर की आँच का स्पष्ट अनुभव कुछ दूर लड़े हुए लोगों को भी होने लगा। अंत में बेचक के बिड़ भी उभिर होने लगे और प्जरबिषय के प्रभाव में आकर इन्हें बेहोशी तक होने लगी। इस प्रकार जब इन्होंने अपना अंत निकट आया हुआ समझा तब पाँच पैसे और एक नारियल मँगाये उन्हें उठा न सकने के कारण अपने पास रख कर बेचक हाथ धिकाये। इस प्रकार तीन बार अपने उत्तराधिकारी किन्ती 'बाबा बाकसे' की प्रबलिषा की। इनका देहात बीज सुबी १४ संवत् १७२१ सन् १६९४ ई० को सोमवार के दिन केवल ७ वर्ष और कुछ महीने की अवस्था में ही हो गया। इनकी मृत्यु का स्थान 'बाका साहेब' कहा जाता है।

(१) मुब. सेगबहादुर

मुब-सही का उत्तराधिकारी

मुब. सेगबहादुर अपने बचपन में बहुत शांतिप्रिय थे। कहा जाता है कि जब ये पाँच वर्ष के थे तभी अपने पिचारों की धुन में लगे रहते थे और उस रसा में निरी से भी चोखते न थे। कुछ बड़ा होने पर इसका विवाह बर्बर जिके के करतारपुर नगर की गुजरी मामक स्त्री के साथ हुआ। मुब. हरमोदिब की मृत्यु के अनंतर सेगबहादुर अपनी माता तथा पत्नी के साथ बाकका नामक स्थान में रहने के लिए चले गए। जब मुब. हरकृष्णराय का अंतिम समय आया और उन्होंने अपने उत्तराधिकारी का नाम बाबा बाकसे बतचा कर तीन-चार बार अपना हाथ धिकाया तब इस बात की सूचना पाकर उस बाकका स्थान के २२ सोबी लगी अपने-अपने को मुब. बोधित कर उसके लिए मल

पडा, तब किसी ने उसे सूचना दी कि गुरु हरराय के पास अच्छी-अच्छी दवाएँ हैं। इस पर बादशाह ने इन्हें सहायतार्थ लिख भेजा और इन्होंने उपयुक्त दवा भेज कर उसे अनुगृहीत कर दिया, तब से दाराशिकोह भी उनका बड़ा कृतज्ञ था। अतएव अपने धार्मिक गुरु मियाँ मीर के परामर्श से उसने हरराय के पास एक पत्र भेज कर इनसे मिलने की प्रार्थना की। वह इसी कार्य के लिए कीरतपुर तक भी गया, किन्तु प्रथम बार इनसे उसकी भेंट न हो सकी और दूसरी बार जाकर उसे इनसे व्यास नदी के तट पर मिलना पडा। इसी बीच में शाहजहाँ के पुत्रों के बीच उसका उत्तराधिकारी होने के लिए युद्ध भी छिड गया और अतः में औरगजेब विजयी होकर बादशाह बना। औरगजेब से किसी ने गुरु हरराय के विरुद्ध इस बात की शिकायत की कि ये उस दाराशिकोह के प्रति मैत्री का भाव रखा करते थे जो उसका परम शत्रु रहा। उसने जिसे इसी कारण मरवा तक डाला था और साथ ही साथ यह भी कहला भेजा कि ये इस्लाम के विरुद्ध प्रचार भी करते हैं। इसलिए औरगजेब ने इन्हे अपने यहाँ बुला भेजा। परन्तु ये स्वयं उसके यहाँ नहीं गये और अपने पुत्र रामराय को उससे भेंट करने के लिए भेज दिया। रामराय से बातचीत करते समय औरगजेब ने प्रश्न किया कि 'आदिग्रन्थ' में दिये गए गुरु नानकदेव के सलोक "मिट्टी मुसलमान की, पेड़े पई कुमिआर। घर भाड़े ईटन किया, जल दी करे पुकार ॥" में मुसलमान शब्द के आने से इस्लाम धर्म का अपमान क्यों न समझा जाय? इसके उत्तर में रामराय ने उसे बतलाया कि वास्तव में 'मुसलमान' शब्द की जगह बेईमान शब्द चाहिए, जिस पर बादशाह सतुष्ट हो गया।

अतः

परन्तु गुरु हरराय को उक्त सलोक के पाठ-परिवर्तन से बड़ा दुख हुआ और इन्होंने अप्रसन्न होकर उन्हें अपने उत्तराधिकार से वंचित कर देने का निश्चय किया। तदनुसार इन्होंने अपने छोटे पुत्र हरकृष्णराय को बुला कर उसे अपने स्थान पर बिठा दिया। उसके सामने पाँच पैसे तथा नारियल रख कर उसे तिलक दिलाया। अतः में कार्तिक वदी ७, सवत् १७१८ सन् १६६१ ई० को रविवार के दिन गुरु हरराय का देहात हो गया।

(९) गुरु हरकृष्णराय

गुरु तथा औरगजेब

गुरु हरकृष्णराय का जन्म गुरु हरराय की पत्नी कृष्णकुंवर के गर्भ से मिति श्रावण वदी ९, सवत् १७१३ सन् १६५६ ई० को हुआ था। इस प्रकार इन्हें केवल पाँच वर्ष और तीन महीने की ही अल्प अवस्था में गुरु-गद्दी मिली। इनके चचेरे भाई रामराय इस समय देहली में बादशाह के यहाँ थे। उन्हें कीरतपुर

स्वीकार कर लिया और दाही पीज के साथ दोनों मुगेर, राजमहल तथा मासदा होते हुए मही पार करके कामरूप के प्रदेश में पहुँच गए। किंतु वहाँ के राजा ने इनके परामर्शानुसार बाबरसाह के साथ छड़ने का विचार त्याग दिया और दोनों इलो में समुदायता के साथ संघि हो गई। यही पर इन्हें पटने से समाचार मिला कि मिर्ठी पीप सुबो ७ संवत् १७२३ सन् १६६६ ई. को एक पुन उत्पन्न हुआ है जिस कारण से पटना छोड़ आए और वहाँ से फिर बानेशपुर पहुँच गए।

प्राचर्बांड

इसी बीच में इरर औरंगजेब बाबरसाह की ओर से धर्म-परिवर्तन की चेष्टा आरंभ हो गई थी और यह कार्य कस्मीर में बूमबाम से होने लगा था। कस्मीरी बाब्रबाओ ने उक्त आंदोलन से प्रभावित होने के कारण गुज तेजबहादुर के मही जाकर सहायता के लिए प्रार्थना की। उन्हें गुज ने बताया कि बिना किसी महापुरुष का वस्त्रिदान किये हिन्दू-धर्म की रक्षा असंभव है। उस समय इनका पुत्र मोबिद एक छोटा-सा बालक था और वही पर बैठा हुआ था। इनकी बातों को मनकर वह सहसा बोले उठा "पिताजी यदि ऐसी ही बात है तो नरका ऐसे वस्त्रिदान के लिए आपसे अधिक योग्य और कौन मिलेगा? कस्मीरी पंडितों ने इस बात को एक मिश्रित संकेत मान कर इसकी सूचना बाबरसाह को दे दी। उन्होंने यह दिया कि यदि मुह तेजबहादुर इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लें तो हम सभी उनका अनुसरण करेंगे। तबनुसार गुज के लिए बुलावा भेजा गया और वे मार्ग में लोगों से मिलते-जुलते दिल्ली की ओर चले गये। इनके पीछे-पीछे जाने बहने के कारण स्वभावतः कुछ विस्मय हो गया और बाबरसाह के दरबार में प्रसिद्ध हो गया कि ये वही छिप कर बैठ गए हैं। इस कारण इनकी खोज के लिए कई मूयतबर नियुक्त हुए। अंत में किसी बालक द्वारा खोली बेच कर कुछ मिठाई खरीदते समय ये पकड़ लिये गए। दिल्ली में इन्हें आते ही किसी न-किसी प्रकार राजबंशी बना लिया गया। फिर एक दिन जब ये बंदीगृह की छत से बलिग की ओर लड़े-लड़े देख रहे थे बाबरसाह ने इन पर इस बात का बोधा रोपण किया कि ये परों के भीतर रहनेवाली बेयमों पर दृष्टिपात कर रहे थे। इस कारण इन्हें मर्यादा-भंग का अपराधी मानना चाहिए और इन्हें कठोर दंड देना उचित है। इसने उपर्युक्त इन्हें अधिक चिन्तित किया जान लगा। इनके कुछ साधियों के किसी-न-किसी प्रकार बंदीगृह से भाग निकलने पर इन्हें लाई के एक पिंजरे में बांध दिया गया। उसी रक्षा में मिर्ठी अबहम सुबो ५, संवत् १७३२ सन् १६७५ ई. को बुरे ढंग से इनकी हत्या भी कर डाली गई।

करने लग गए। अतः मैं जब लवाना परिवार का एक सिक्ख जिसका नाम मक्खन शाह था और जिसने अपने डूबते हुए जहाज के बच जाने के उपलक्ष में सिक्ख-गुरु की भेंट के लिए कुछ द्रव्य देने का निश्चय किया था, ५०० मुहरे लेकर आया, तब यह जान कर उसे बड़ी घबराहट हुई कि अभी तक उक्त पद के लिए कोई भी नाम निश्चित नहीं। इस कारण वह प्रत्येक व्यक्ति के पास गया और उसकी परीक्षा के लिए दो मुहरें अर्पित कर उसकी गंभीरता की पहचान की। जब उक्त २२ सोढियों में से उसे कोई भी उपयुक्त न जँचा, तब वह अतः मे तेग-बहादुर के पास पहुँचा और इनका अपूर्व सतोष तथा सौजन्य देख कर प्रभावित हो गया। तदनुसार सभी अनुयायियों के अनुरोध करने पर चैत्र शुक्ल १४, स० १७७२ सन् १६६५ ई० की २०वीं मार्च को ये गुरु गद्दी पर बैठे।

द्वेषाग्नि तथा षड्यंत्र

परन्तु उक्त भेंट की बात तथा गद्दी की प्राप्ति का हाल सुन कर इनका भाई घोरमल द्वेष के कारण जल उठा। उसने कुछ मसदों को यह कह कर इनके पास भेजा कि इन्हें वे गोली का निशाना बना दें। इस प्रकार उसके शत्रु का का नाश हो जाय। मसदों ने उसके कथनानुसार वार अवश्य किया, किंतु इन्हें अधिक चोट न आयी। सिक्खों ने उन्हें तथा घोरमल को भी इसके लिए मले प्रकार से दंडित किया। इस घटना के अनंतर भी सोढ़ी-परिवार के खत्री इन्हें अपने द्वेष के कारण सदा सताने की चेष्टा करते रहे। इसलिए इन्होंने अतः मे आषाढ स० १७२२ १६६५ ई० में कीरतपुर का त्याग कर वहाँ से छह मील की दूरी पर एक नये शहर आनंदपुर की नींव डाली और वही पर बराबर निवास करने का विचार किया। फिर भी घोरमल तथा रामराय अपने कुचक्रों से कभी नहीं चूके और इन्हें विवश होकर धर्म-प्रचार के बहाने भिन्न-भिन्न प्रसंगों में भ्रमण करना पड़ा। एक बार ऐसी ही यात्रा करते-करते ये थानेश्वर आदि तीर्थों और प्रसिद्ध नगरों से होते हुए पूर्व दिशा की ओर कड़ा मानिकपुर तक पहुँचे जहाँ पर मलूकदास नाम के एक बहुत बड़े सत रहा करते थे। मलूकदास ने पहले इनके आखेटादि का हाल सुन कर इनके प्रति बड़ी तुच्छ धारणा की थी, किंतु इनस मिल कर वे बहुत प्रभावित हुए। वहाँ से गुरु तेगबहादुर प्रयाग और काशी गये। काशी में इन्होंने 'रेशम कटरा' मुहल्ले के 'शबद का कोठा' नामक स्थान में निवास किया जहाँ पर इनके जूते और कोट 'बड़ी सगत' के भीतर आज तक सुरक्षित हैं। यहाँ से आगे बढ़ने पर इन्हें जय सिंह के पुत्र राम सिंह की ओर से पत्र मिला कि आप कृपापूर्वक हमें कामरूप के विरुद्ध औरगजेव चादशाह की चढाई में सहायता प्रदान करें। गुरु तेगबहादुर ने उक्त प्रस्ताव को,

तथा पुत्रोचित कलाओं के अभ्यास में अपना बहुत-सा समय दिया करते। तीसरे पहर में अपने दरबार में मित्रों से मिल-जुल कर सिंकार के लिए निकल जाते अथवा कभी-कभी घुड़सवारी में अपना समय व्यतीत करते थे। मंठ में संझ्या समय 'रहिरास' के मंत्र के अनंतर रागन करते थे।

रतनराय की भेंट

असम के राजा राम का देहांत हो जाने पर उसका हावस वर्षीय पुत्र रतन राम इनस मिछने के लिए आनन्पुर आया। वह अपने साथ सुनहले सारों से सुसज्जित पाँच घोड़े एक छाटा चतुर हाथी और एक ऐसा सस्त्र कामा था जिससे पाँच हथियार बलम-अलग निकाले जा सकते थे। सर्वप्रथम एक पिस्तौल निकाली थी फिर बटन के दबाते ही एक सलवार भी ऊपर आ जाती फिर एक भासा निकलता और तदनंतर कमरा एक कटार और एक मुद्गर भी निकल पड़ते। इनके सिवाय उक्त भेंट में वह एक ऐसा सिंहासन था जिसका बटन दवाने पर कुछ परियाँ निकल कर चौपड़ खेलने लग जाती थी। एक बहुमूल्य प्याला था और उसके साथ ही अनेक हूँरे-अचाहरात तथा वस्त्रादि थे। उक्त हाथी तो इतना प्रवीण था कि वह गुरु गोबिंद सिंह के जूते साफ कर उन्हें ठीक रूप से रख देता। इनके बकाये हुए तीर को इनके निकट फिर पहुँचा देता। इनके पैर बोलने के लिए पानी से भर चढ़ा किसे चढ़ा रहता और उन्हें ठीसिमें से पोछ देता। एक बामर लेकर इनके ऊपर झकटा और रात के समय अपनी सूँड़ में दो बकरी हुई मवालें लेकर इनके साथ मार्ग दिखाता हुआ चकटा। राजा रतनराय ने गुरु गोबिंद सिंह से विशेष अनुरोध किया था कि हाथी को कहीं अभ्यस न दे दीजिएगा।

प्रतिशोध की भावना

जिस प्रकार इनके पहले गुरु हरमोबिंद ने अपने पिता की अकाल मृत्यु का समाचार सुन कर अपने सुख-सुख जीवन में परिवर्तन का विधा था और अपने सत्रहों से बढ़कर होने का प्रयत्न करके सिक्खों का संगठन आरंभ कर दिया था उसी प्रकार, अपितु उनसे कहीं अधिक बुद्धता के साथ गुरु गोबिंद सिंह ने अपने पिता की हत्या करानेवाले बाघलाह तथा उसने कर्मचारियों को हानि पहुँचाने का निश्चय लिया। जब इनके यहाँ भी उसी प्रकार दूर-दूर तक के निवासी और मुँबक आ-आकर भरती होने लगे और इनकी सेना क्रमशः बढ़ती हुई गृह रूप धारण करने लगी। इन्होंने अपनी सेना के लिए एक बहुत बड़ा नदीका भी बनवाया जिसका नाम इन्होंने 'रणजीत' रखा। इस नदीका को लेकर एक बार से जब आखेट को निकले थे तब इनके जासूसियों ने पहाड़ी राजा भीमचंद की

इनके शव को कुछ सिक्खों ने चोरी से निकाला और उसे ले जाकर किसी बस्ती में छिपा दिया जहाँ पर आग लगने के कारण वह उसके मकानों के साथ जल कर भस्म हो गया ।

स्वभाव

गुरु तेगबहादुर एक बहुत वीर और साहसी पुरुष थे और अपने पिता की भाँति इन्होंने भी पहले आखेटादि का अभ्यास किया था । किंतु यह सब कुछ होते हुए भी इनका हृदय अत्यंत कोमल था और ये स्वभावतः बड़े क्षमाशील थे । ये बहुधा कहा करते थे कि “क्षमा करना दान देने के समान है । इसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति निश्चित रहती है । क्षमा के समान अन्य कोई भी पुण्य नहीं । सत्ता का यह अमूल्य धन है जिसे न तो कोई क्रय कर सकता है, न चुरा सकता है और न छीन ही सकता है ।” गुरु तेगबहादुर की अनेक सुंदर तथा विशुद्ध रचनाएँ ‘गुरुग्रंथ साहब’ में संगृहीत हैं इनमें आध्यात्मिकता और नश्वर के प्रति उदासीनता के भाव अपेक्षाकृत अधिक मुखर जान पड़ते हैं ।

(११) गुरुगोविंद सिंह

प्रारंभिक जीवन

गुरु गोविंद सिंह का पहला नाम गोविंद राय था । जैसा कहा जा चुका है, इनके बचपन का कुछ समय पटने में ही बीता था । अपने पिता गुरु तेगबहादुर के पटना छोड़ कर आनंदपुर चले जाने के कुछ दिनों पीछे इन्होंने अपनी माता के साथ वहाँ के लिए प्रयाण किया । ये मिर्जापुर से होते हुए बनारस गये जहाँ कई दिनों तक रह कर फिर अयोध्या, लखनऊ आदि की यात्रा करते हुए अपने पिता के निकट पहुँच गए । ये अपनी छोटी अवस्था से ही खेल-कूद तथा शारीरिक श्रम के अभ्यासों में बहुत भाग लेते रहे । पटना में रहते समय ही ये गंगा नदी में नाव खेते और दूसरे लड़कों को आपस में युद्ध करने के लिए उत्तेजित कर उनके द्वंद्व का बड़े चाव के साथ निरीक्षण करते । ये स्वयं तीर चलाने का अभ्यास करते और दूसरों को भी इस कला की शिक्षा देकर उनसे निशाना लगाने की चेष्टा कराते । एक बार नाव खेते समय इनके पैर पानी में फिसल भी गए थे । आनंदपुर जाने के अनंतर इन्होंने तीक्ष्ण नोकवाले तीरों को ढेर की ढेर कई बार लाहौर से मँगाया और वाण-विद्या में और भी दक्षता प्राप्त की । इन्होंने इसी प्रकार अपने दादा गुरु हरगोविंद की भाँति आखेट का भी अच्छा अभ्यास कर लिया । गुरु-गद्दी पर बैठ जाने के अनंतर भी ये नित्यप्रति सूर्योदय के पहले उठा करते, आवश्यक उपासना करते और विशेषकर ‘असा दी वार’ का पाठ सुना करते । सूर्योदय हो जाने पर ये अपने सिक्ख अनुयायियों को उपदेश देते

को उनकी पत्नी सुंदरी के मर्म से एक पुत्र हुआ जिसका नाम अजीत सिंह रखा गया। फिर इसी प्रकार उनकी दूसरी पत्नी जिता के गर्भ से एक दूसरा पुत्र जोरावरसिंह मिर्ठी चौक वर्षी ७ संवत् १७४७ को हुआ। इसी दूसरी पत्नी से ही मिर्ठी माध सुदी १ संवत् १७५२ सन् १९९७ ई को एक तीसरे पुत्र अक्षर सिंह की भी उत्पत्ति हुई जिसके लिए बगई घने के उपमन में बुद्ध-संघ के प्रसिद्ध कवि केशवदास के पुत्र कंवर इनके यहीं उपस्थित हुए। मुब ने उन्हें अपने यहीं दरबारी कवि के रूप में भिमुक्त कर लिया। गुरु गोबिंद सिंह को अब में एक चौथा पुत्र फतेह सिंह भी उसी जिता नामक पत्नी से मिर्ठी फरगुन वर्षी ११ संवत् १७५५ सन् १९९९ ई को उत्पन्न हुआ।

दुर्गा का आधिपत्य

इस घटना के लगभग किसी बेशौदास ब्राह्मण ने गुरु गोबिंद सिंह से आकर कहा कि मैं आपको दुर्गा देवी के दर्शन करा दूंगा और इसके लिए उसने इनसे बहुत-सी सामग्री भी एकत्र करावी। परन्तु निश्चित समय पर वह पंक्ति वहीं भाग गया इस कारण गुरु ने कुछ सामान लेकर होम-हुंड में आकर दिया। कुछ ही समय में एक भीषण ज्वाल के रूप में आग प्रज्वलित हो उठी। मुब उनके प्रकाश में अपनी तलवार मोड़ते हुए आनंदपुर की ओर बढ़े। उपस्थित जनता ने समझ लिया कि यह प्रकट किया कि उनका चमकती हुई तलवार को उन्हें दुर्गादेवी ने ही मेट की है। इसके अनंतर उन्होंने सभी सिकन्दों को आनंदपुर में बैसाली मेले के अवसर पर उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया और आदेश दिया कि सभी बिना घास बनाये ही आएं। उन्होंने एक ठोपी जगह पर वाक्मीन बिठा दिया और निकट की कुछ जगह को कमान में घेर कर उसे वहाँ एकत्र होनेवाले लोगों की आँखा से मोड़कर दे दिया। फिर आधी रात को इनके आदेशानुसार एक निगर ने आकर उसके भीतर पाँच बरतों बाँध दिये। दूसरे दिन इन्होंने उपमन के अनंतर अपना कार्य आरंभ किया। पहले इन्होंने उसने बाहर राई हाथर उपमन जनता में से उसके भीतर बलिदान करने के लिए एक-एक करके आमंत्रित किया। सभी हिंस्रिचाहट तथा लीच-विचारक अनंतर इनके यहाँ लाहौर के दयालम सिक्का दिल्ली के धर्मदास द्वारका के मुहम्मद बीरक ताहिबंद तथा जगन्नाथपुरी के हिम्मन न आया स्वीकार किया। उन्हें दगावे कमल भीतर न जानर मार डाल देने का प्रस्ताव किया। प्रत्येक बार जब य किसी एक को लेकर भीतर जाने उसे वही बिठा देता और एक बरतों का मार कर उनके कूट में रहित अपनी तलवार दिखाने हुए बाहर निकल आते।

राजधानी विलासपुर के निकट इसे वजा दिया और इसके शब्द के कारण वहाँ पर लोगो में धूम मच गई। राजा भीमचंद इनके यहाँ स्वयं मिलने के लिए आया और जब उसकी दृष्टि इनके हाथी पर पड़ी, तब उसे इच्छा हुई कि उस विचित्र जीव को किसी-न-किसी प्रकार ले लें। प्रायः इसी समय राजा भीमचंद के निकट गढ़वाल प्रांत के श्रीनगर-निवासी राजा फतेहशाह का दूत उसकी पुत्री के विवाह के लिए पत्र लेकर आया और बातचीत निश्चित हो जाने पर उक्त अवसर के लिए राजा भीमचंद ने गुरु गोविंद सिंह से उस हाथी को भी माँगा। किंतु गुरु ने उसके प्रस्ताव की ओर कोई ध्यान नहीं दिया।

दुर्ग-निर्माण तथा सधि

गुरु गोविंद सिंह ने इसी समय के लगभग देहरादून से ३० मील की दूरी पर एक पौंटा नामक दुर्ग बनवाना आरम्भ किया। इसी अवधि में इनके साथ देहरादून के रहनेवाले इनके चाचा रामराय से मित्रता भी हो गई। यही पर इन्हें किसी बुद्धशाह नामक सैयद मुसलमान से भी परिचय हो गया और यह इनके द्वारा इतना प्रभावित हुआ कि वह इन्हें अपना गुरु तक मानने लगा। श्रीनगर के राजा फतेहशाह तक ने इनसे घनिष्टता उत्पन्न कर ली और दोनों एक साथ कभी-कभी आखेट करने के लिए भी जाने लगे। तदनुसार गुरु गोविंद ने राजा फतेहशाह की पुत्री के विवाह के उपलक्ष्य में उसके निकट सवा लाख रुपये तथा कुछ बहुमूल्य रत्न भेजे। परन्तु भीमचंद ने जिसके पुत्र का विवाह होने जा रहा था, उक्त मैत्री को द्वेष की भावना के साथ देखा। उसके यहाँ इसने कहला भेजा कि मैं ऐसी स्थिति में वैसा अवसर करने पर किसी प्रकार तैयार नहीं। इस कारण राजा फतेहशाह ने गुरु गोविंद सिंह की भेंट को अस्वीकार कर दिया और लौटते हुए दूतों को मार्ग में घेर कर उनसे सभी वस्तुएँ छीन भी ली। इसके अनंतर गुरु तथा पहाड़ी राजाओं के बीच शत्रुता के भाव स्पष्ट रूप से दीख पड़ने लगे और दोनों दलों में भगमानी के मैदान में एक युद्ध भी हुआ जिसमें राजा लोग हार गए। गुरु गोविंद इन दिनों अपने दुर्ग के निकट ही निवास करते थे। ये प्रतिदिन बहुत सवेरे उठा करते, स्नान कर लेते और तब यमुना नदी के किनारे-किनारे बड़ी दूर तक एकांत स्थान की खोज में टहलते हुए चले जाते। फिर ये कहीं बैठ जाते और कुछ घंटों तक काव्य-रचना में लगे रहते। ऐसे ही अवसरों पर इन्होंने श्रीकृष्ण के चरित से अवद्ध रासमंडल सबधी कुछ रचनाएँ प्रस्तुत की थी।

पुत्रोत्पत्ति

गुरु गोविंद सिंह को मित्ती माघ सुदी ४, संवत् १७४३. सन् १६८७ ई०

के मध्य में पड़ जाते और इनके लिए अपने का बचा सना बहुत बठिन हो जाता । एमे ही अवसरों पर एक व्यक्ति बड़े निष्पक्ष भाव से दोनों दलों के सिपाहियों को पानी भर कर पिताता रहा । उसका नाम कन्हैया था जिसके अनुयायी हम समय 'सिवायपी' के नाम से विख्यात हैं । वे बड़ी सयन तथा सचाई व सच परिचय करत तथा लोक-सेवा में निरत रहने हैं । जब मुसलों ने आनंदपुर को चारो ओर से घेर लिया और इनके अनुयायियों का आना-जाना बंद हो गया तब शत्रुओं को संय करने के लिए इन्होंने एक विचित्र उपाय निरामा । इन्होंने उन्हें बहमा भेजा कि हम नगर से निरस्त मानना चाहते हैं किन्तु अपने आवश्यक सामान से जान के लिए हमें कुछ सजुब बीस दे दिय जायें । नगर पर घेघ अति बरत जमान के सालब में आकर शत्रु-बंद ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और मुरलित निरस्त जान देने के लिए तयार भी ली । परन्तु कुछ गोंबद सिंह ने उक्त बीस पर नगर व पुरान पिबड़ जून हर्दिदया कून घर्टन घोड़ की लोद आदि जैगी वस्तुओं का बचा बी और दिगमाने के लिए उनसे बारी के ऊपर वच वामनार बगड़ रगवा कर बीसों के सांगों में मगाने बेंपवा बी । शत्रु-सेना के सिपाहियों ने जब उन बीसों को देगा तब समझा कि बटुन-जी बटुमूम्य वस्तुओं का बर जा रही है । इसीलिए उन्होंने पहल तपस से चुकने पर भी मान को छूटने के निमित्त आक्रमण किया । मुन गोंबद सिंह के आह्वयियों ने ऐसा अच्छा अवसर पाकर उन पर तीर और गोलीयों की बीछार आरंभ कर दी जिससे बटुन-से भार डाले गए ।

निष्क्रमण

परन्तु, फिर भी मुन गोंबद सिंह ने वही और अधिक काल तक रत कर महरों वच में डाले रचना उचिन नही समझा । इहाथ जयनी कुछ वस्तुओं में आम तथा बी और वच को बड़ी जूबि में गाड़ कर वेचन बोझा-जा ही सावान मकर बर्तों में निरस्त पड़ । इधरही के कारण इनके दो छोटे-छोटे बन्नों के गराधन का उचिन प्रबध न हो तथा और व जयनी भाग के साथ किसी सामर्थी तथा दुःख बाधन के हाथ में पड़ गए । उन नीच न उन्हें अपने बर्तों टटगारा किन्तु बारी न उनका बर्त-गारा बरत आक्रमण कर निजा । उनसे गंरत काभे नर दह दिया । वे ध्याव में उन्हें अपने निरत के बीपरी को लोन दिया जिसने बचप गराधन के सामन बर्तीर ना के बर्तों नर पटुवा दिया । उक्त बीसों वस्तुओं का बर्तु जमान सिंह तथा च-र सिंह की अवस्था उचय वेचन और ७ बर्तों की थी । इन्साक-बर्तों स्वीकार न करत कर व दिनी बरी ११ वस्तु १०९० वस्तु १३ ९ ई को बीवार के बीपूर मुन दिव दी ।

नवीन युग का सूत्रपात

इस प्रकार अत मे इन्होने उपस्थित जनता के समक्ष आकर एक बहुत गभीर मापण दिया और बतलाया कि “आज से एक नवीन युग का सूत्रपात और नवीन समाज का प्रादुर्भाव होता है जो लोग मेरी बातों का विश्वास करेंगे उनका भविष्य अवश्य उज्ज्वल होगा।” इन्होने उक्त पाँचो व्यक्तियों को सबके सामने जीवित दशा में दिखला दिया और उन्हे उस दिन से ‘पंच प्यारे’ की सज्ञा दी गई। इन्होने कहा कि आज से वर्ण-व्यवस्था नष्ट हो गई और अब से सभी सिक्ख एक समान भाई-भाई बन कर रहा करेंगे, किसी का किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं रहेगा। इन्होने उक्त पाँचों सिक्खों को अपने हाथ से दीक्षित किया और उन लोगों ने भी इन्हें इसी प्रकार शुद्ध वा खालिस बनाया। इस प्रकार ‘खालसा-सम्प्रदाय’ की नींव डाली गई। इन्होने यह भी कहा कि पूर्वकाल में गुरु नानकदेव के लिए केवल एक अगद थे, किंतु मेरे साथ इस समय पाँच प्यारे वर्तमान हैं। दीक्षा के लिए इन्होने एक बड़े कड़ाह में कुछ पानी भर कर उसे पहले अपनी तलवार से चलाया और फिर उनकी नोक से पानी को लेकर उक्त पाँच सिक्खों के शरीर पर छिड़क दिया। इनकी पत्नी जिता ने उक्त पानी में कुछ बटाशे भी लाकर डाल दिये थे जिससे वह शर्वत अथवा ‘अमृत’ बन गया और दीक्षा के कार्य में स्त्री-पुरुष दोनों के सहयोग का आरम्भ भी हुआ। कहा जाता है कि जब कड़ाह के कुछ पानी को दो गौरों ने पिया, तब वे पीते ही आवेश में आकर लड़ने लगे। गुरु गोविंद सिंह ने दीक्षित खालसा-पथियों को उस दिन से कटार, कंधा, कच्छ, केश तथा कड़ा के धारण करने का आदेश दिया। ‘बाह गुरुजी का खालसा’ तथा ‘बाह गुरुजी की फतेह’ के मंत्रों को महामंत्र बतलाया। इन्होने आपस में वैवाहिक सबब स्थापित करते समय खालसा-पथियों को इस बात की ओर विशेष ध्यान रखने के लिए कहा कि ‘कहीं मूल से भी तुम लोगों के साथी प्रिथीचंद, धीरमल, रामराय अथवा मसदों के कुलों से किसी प्रकार का संपर्क न होने पावे। उक्त प्रथम दीक्षा बैशाख बदी १, स० १७५६ को हुई और उसके स्थान को अब किशनगढ़ कहा जाता है।

विकट सप्राप्त

पहाड़ी राजाओं ने बादशाह के निकट जाकर इस बात की शिकायत की कि सिक्खों ने इस्लाम के विरुद्ध कार्य करना आरम्भ कर दिया है। इस कारण उनके दमन के लिए कई यत्न किये गए। दोनों दलों में अनेक बार सघर्ष हुए जिनमें सिक्ख अपने को बड़ी वीरता के साथ बचाते गए। कभी-कभी ऐसी स्थिति आ जाती कि ये एक ओर मुगलों की फौज तथा दूसरी ओर पहाड़ी सेना

उसे ही अपना उत्तराधिकारी छोड़ कर चल बसे ।

गुरु गोबिंद सिंह का देहांत मिठी वार्षिक सुदी ५, संवत् १७१५ सन् १७ ८ ई में हुआ । मारेड़ जहाँ पर य मरे थे अब अविषक नगर के नाम से प्रसिद्ध है । इनकी मृत्यु के स्मारक रूप में महाराजा रणजीत सिंह ने महीं पर सन् १८१२ ई में कुछ इमारतें भी बनवायी हैं ।

गुरुदेव साहिब

जिस समय गुरु गोबिंद सिंह आनंदपुर को छोड़ कर अपने अनुयायियों के साथ बखिच की ओर बढ़ते जा रहे थे उसी समय इन्होंने हमबदा स्थान पर बाबिंध का पूरा पाठ भाई मनी सिंह को बिठका कर लिखाया था । उसमें पहले-पहल गुरु देगबहापुर की कुछ रचनाएँ भी सम्मिलित करा दी थी । इन्होंने अपनी रचनाओं में से केवल एक सलोक-मात्र को उसमें स्थान दिया ।^१ इसके पहले 'आन्ध्र' के दो संस्करण (बीड़) भाई गुरुदास तथा भाई बमो द्वारा पहले ही प्रस्तुत किए जा चुके थे जो आज भी 'कमल' कर्तारपुर, जिस जलधर तथा भागर जिहा मुजरात में वर्तमान समय में बाटे हैं । भाई मनी सिंह वाला उक्त हमबदा वाला तीसरा संस्करण संभवतः सबसे अधिक पूर्वरूप में था किंतु वह अब नहीं मिलता । कहा जाता है कि उसे या तो बहमबसाह बब्दाजी ने नष्ट कर दिया अथवा वह उसे अपने यहाँ उठा कर ले गया । गुरु गोबिंद सिंह की रचनाओं का संग्रह 'बसबाँ पातसाह का ग्रंथ' के नाम से प्रसिद्ध है जिसे भाई मनी सिंह ने ही सन् १७३४ ई में तैयार किया था । भाई मनी सिंह एक बहुत योग्य व्यक्ति थे और इन्हे गुरु गोबिंद सिंह के परिवार के प्रति अत्यंत प्यारी निष्ठा थी । इन्होंने 'जपुजी' बसाबी बार' तथा 'सिबमोष्ठ' पर टीकाएँ लिखीं । 'ज्ञान रत्नावली' तथा 'भगत रत्नावली' नामक दो ग्रंथ सुंदर पुस्तकों की रचना भी की । इन्हे अतः कावियों के कठने के अनुसार लाहौर में बोट्टी-बोट्टी काट कर भार खासा गया ।^२ इस ग्रंथ के अंतर्गत गुरु गोबिंद सिंह की अपनी रचनाओं के अतिरिक्त कुछ ऐसी भी कृतियाँ हैं जिन्हें इनके दरबारी कवियों ने लिखा था । गुरु गोबिंद सिंह ने इन कवियों में कई

१ डॉ. हम्प मेकालिक लेजा सिंह और पंडा सिंह-जो कुछ लिखक उनका यह 'बीहारा' मानते हैं

"बक होमा बंजन कहीं सम किए होत उपाह ।

नामक सब किए गुनरी हाथ में गुनही होत सहाह" पं सा पृ १४२९ ।

गुरु गोविंद के शेष दो बड़े लडके अजीत सिंह तथा जोरावर सिंह को भी भागते समय मार्ग में ही लड कर अपने प्राण देने पडे और गुरु ने दीना नामक स्थान में पहुँच कर औरगजेब के पास इसी समय अपनी एक रचना 'जफरनामा' फारसी भाषा में लिख कर भेजी थी ।

गुरु और बहादुर शाह

इसके अनंतर औरगजेब बादशाह का देहात हो गया और उसके पुत्रों में राज-नादी के लिए लड़ाई छिड गई। अतः में जब बहादुरशाह विजयी हुआ, तब उसने इस बात की सूचना गुरु गोविंद सिंह को भी दी और इनकी मित्रता तथा आशीर्वाद के लिए अनुरोध करते हुए इन्हें आगरा आने के लिए भी लिखा । तदनुसार गुरु देहली होते हुए आगरा पहुँचे और दोनों में बड़े सौहार्द के साथ बातचीत हुई । वहाँ से वे दोनों जयपुर, चित्तौर तथा बुरहानपुर आदि स्थानों में साथ-साथ गये और कहीं भी उनके सद्भाव में कोई अंतर आता दिखायी नहीं पडा । जिस समय बहादुरशाह राजस्थान में ही था, गुरु गोविंद सिंह वहाँ से गोदावरी नदी के किनारे नादेड चले गए और वहाँ के लोगों से भी इनका परिचय हो गया । ऐसे ही व्यक्तियों में एक वैरागी साधु भी था जिसने इनसे प्रभावित हो जाने के कारण इनकी शिष्यता स्वीकार कर ली और वह 'खालसा-सम्प्रदाय' का एक प्रमुख सदस्य बन गया । यही साधु आगे चल कर 'बदा' के नाम से प्रसिद्ध हुआ जिसने गुरु के आदेशानुसार मुसलमानों से उनके कुकृत्यों का पूरा बदला लिया ।

अन्तिम समय

गुरु गोविंद सिंह जिस समय वहाँ पर ठहरे थे, तभी एक बार इनके कतिपय धार्मिक उपदेशों से चिढ़ कर किसी पठान ने इनके पेट में सोते समय कटार चुमो दी जिससे बहुत बड़ा घाव हो गया । पठान को तो इन्होंने वही पर अपनी तलवार उठा कर मार डाला, किंतु घाव के कारण इन्हें कुछ कष्ट भोगना पडा । बहादुर-शाह ने इस समाचार को पाकर कई निपुण डाक्टर तथा जर्जर घाव को अच्छा करने के लिए भेजे और शीघ्र ही वह बहुत कुछ मर भी गया था । परन्तु एक दिन जब ये किसी बड़े घनुष की प्रत्यक्षा खींच रहे थे, तब घाव का टाँका अचानक टूट गया और उससे रक्त की धार वह निकली । यही घटना इनके लिए प्राण-घातक सिद्ध हुई । जब इन्होंने अपना अन्त निकट आया समझा, तब अपने वीर वेश में सुसज्जित हो गए, कंधे पर घनुष रख लिया और हाथ में बंदूक ले ली । इन्होंने 'आदिग्रन्थ' को खोल कर उसे अपने सामने रखा और पाँच पैसे तथा एक नारियल उसके निकट रख कर उसके सम्मुख अपना सिर झुकाया और वे

(१२) बीर बंदा बहादुर

प्रतिशोध के प्रतीक

गुरु मानकदेव से जो सिक्ख गुरुओं की परंपरा बसी थी वह इसमें गुरु गोबिंद सिंह की आज्ञा से उनके अनंतर समाप्त हो गई। उनके पीछे किसी व्यक्ति-विशेष को गुरु न मान कर केवल 'ग्रंथसाहिब' अथवा अब से 'गुरुग्रंथसाहिब' द्वारा निर्दिष्ट बातों का अनुसरण करने की ही परिपाटी बल निकली। परन्तु गुरु गोबिंद की मृत्यु के समय देश की बुराई ऐसी बिचित्र हो गई थी कि सिक्खों के लिए अपने धर्म का समुचित पालन करना अत्यंत कठिन था। मुसलमानों के विरुद्ध उनके साथ क्रमशः इस प्रकार होप तथा घमृता से भरे गए थे कि वे उनसे प्रतिशोध के लिए निरंतर बेपत्ता करते रहे। बीर बंदा बहादुर इसी प्रतिशोध की भावना के प्रतीक थे। इन्होंने अपने सीमं तथा साहस द्वारा मुसलमानों के प्रति 'सठे छाठण समावने' वाले कथम को पूर्ण रूप से बरिष्ठार कर दिया।

प्रारंभिक जीवन

बीर बंदा का पूर्ण नाम छत्रमणदेव था। इनका जन्म मिराठी काश्तिक शुक्ल १३ संवत् १७२७ सन् १६७ ई को पूणास (पंज) नामक पहाड़ी इलाके के अंतर्गत राजोरी नाम के नगर में एक कस्मीरी लबी (अथवा बांग्ला लबिम) के घर हुआ था। ये अपनी छोटी उम्र से ही अत्यंत बलवान तथा साहसी प्रकृति के थे। ये अधिकतर बोझों की सहायता करते आखेट के लिए जंगलों में बसे जाते तथा दुष्टों को तंग कर उन्हें कष्ट पहुँचाने का मूल क्रिया करते। एक दिन इन्होंने बिना जाने ही किसी गर्मबत्ती हरिणी को अपने तीर से मार डाला। जब उसका पेट फटा गया तब उसमें से दो जीवित बच्चे निकल आए जो बीर ही लड़क-लड़क कर मर गए। इस बच्चा का छत्रमणदेव पर इतना प्रभाव पड़ा कि वे अपना घर-बार छोड़ कर किसी जामकी प्रसाद नामक बैरागी साधु के शिष्य 'छत्रमणदास' बन गए। फिर वे काहीर प्रांत के कसूर नामक स्थान में गये और वहाँ किसी अन्य बैरागी की शिष्यता स्वीकार कर नाट्यब दास हो गए तथा उसके साथ इन्होंने वेत-पर्यटन आरंभ कर दिया। ये क्रमशः दक्षिण की ओर नासिक से बढ़ते हुए पंजवटी के जंगलों तक चले गये वहाँ कुछ दिनों तक उपरचर्चा कर लने के अनंतर इन्होंने किसी जीवद से मोप तथा तंत्र-मंत्र भी सीखा। अब मैं ये वहाँ से वर्तमान हैदराबाद के अंतर्गत नादेठ नामक स्थान में जाकर मायावरी नदी के किनारे एक नुटी में रहने लगे और वहाँ इनके कई शिष्य भी हो गए। यहाँ पर इनका नाम भी 'मायावदास' पड़ गया और

संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद भी कराये थे जिनमें 'महाभारत', 'रामायण' तथा 'सप्त-शती' मुख्य हैं। ऐसी रचनाओं की संख्या पहले बहुत बड़ी थी और एक बार जब इन कुल को तोला गया था, तब इनका वजन ढाई हडरवेट (लगभग ३ मन १५ सेर) तक पहुँचा था। इस बृहद् संग्रह का नाम इन्होंने 'विद्यावर' रखा था जिसे ये सदा अपने साथ लिये रहते थे। कहा जाता है कि इनके आनंदपुर छोड़ कर जाते समय इसका एक बहुत बड़ा अंश किसी नदी के प्रवाह में बह कर नष्ट हो गया।

योग्यता

गुरु गोविंद सिंह शास्त्र तथा शस्त्र-विद्या दोनों में ही निपुण थे और ये गुणियों का अपने यहाँ सम्मान करना भी जानते थे। इन्होंने अपने दरबार में ५२ कवियों को आश्रय दिया था। संस्कृत-ग्रंथों का शुद्ध तथा सुंदर अनुवाद कराने की इच्छा से इन्होंने पाँच व्यक्तियों को काशी में पूर्णरूप से शिक्षित हो आने के लिए भेजा था। इन्होंने अपना नाम गोविंद राय से बदल कर गोविंद सिंह रखा और आगे के लिए सभी सिक्खों को भी यही उपाधि धारण करने की अनुमति दी। ये एक दृढ़ सकल्पवाले धर्मगुरु, नीतिपरायण नेता तथा साहसी शूरवीर होने के अतिरिक्त प्रवीण कवि भी थे। इनके 'दसम ग्रंथ' में १३ ग्रंथ आते हैं जिनमें से इन्होंने अपनी रचना 'विचित्र नाटक' के अंतर्गत अपने पूर्वजन्म का इतिवृत्त सगृहीत किया है और अन्य कई रचनाओं द्वारा भी अपने अनुयायियों को अधिक साहसी तथा उन्नतिशील बनाने की चेष्टा की है। गुरु-परंपरा का अंत कर उसके स्थान पर 'ग्रंथ साहिब' को ही गुरुत्व मानने का आदेश इनके धार्मिक सुधारों में से एक था।^१ वास्तव में गुरु और उसके वचन को एक और अभिन्न मानने की प्रवृत्ति पहले से ही लक्षित होती आ रही थी।^२ इसी प्रकार दूसरा सुधार मसदों की तैनाती को भी सदा के लिए बंद कर देना था। उक्त दोनों कार्यों के कारण पारस्परिक कलह, विद्वेष तथा घन-लोलुपता का सिक्खों में बहुत कुछ मार्जन हो गया। इनकी महानता के कारण वीर बुद्धशाह-जैसे कुछ मुस्लिम फकीर तक इनके समर्थक और अनुयायी तक बन गए थे।

१ आज्ञा भई अकाल की, तभी चलायो पथ ।

सब सिक्खन को हुषम है, गुरु मानियो ग्रंथ ॥

गुरु ग्रंथजी मानियो, प्रकट गुराँ की देह ।

जी प्रभु को मिलनै चहै, खोज शब्द में वेह ॥

२. दे० 'सतिगुरु वचन वचन है, सतिगुरु पाषर मुक्ति जनावैगो' आदि, आदिग्रंथ।

उत्पन्न हुआ। फिर क्रमशः इन्होंने अमृत बना कर बीसा देने की प्रथा की बनत अपना परमोदक छिड़क और पिना कर सिध्द बनाने का निबम निकाला। 'बाहू मुठ की फटोह' के स्थान पर 'बबा की बर्खानी फटोह' कहलाना भी आरम्भ कर दिया। अंत में सबत् १७७४ की बीसाकी संक्रातिवाछे मेसे के अक्षर पर से अपने मिर पर बर्खानी सजा कर हरमवर के भीतर नहीं पर बा बैठे। इस बात को देख कर अमृतसर के सिक्का को बडा जोष हुआ और बाबा काहना सिंह आवि कछ सगो ने आपस में मिक्र कर इन्हें वहाँ से खींच हटा दिया। तब से मिक्रों के दो हल उत्पन्न हो गए जिनमें से बबा के विरोधियों ने अपने को 'तत्स न्वात्स' अथवा वास्तविक वात्सना कहना आरम्भ कर दिया।

पतम तथा प्रानबह

आगे चल कर इस बात का परिणाम इतना बुरा हुआ कि बिल्सी के बाबघाह न अपने शत्रुओं के पारस्परिक विरोध से काम उठा कर उनमें अधिक से अधिक संघर्ष फूट डालने तथा उन्हें अपनी ओर अधिक से अधिक संख्या में बाहुल्य करने के यत्न किये। बीर बबा की उन्नति इसके आगे रुकन लगी और उस समय के अर्न्तर होनेवाली झूझाव्यों में अब इनकी पराजय बहुत बार होने लगी। अंत में गुडदासपुर के किसे से चार महीनों तक लड़ कर सिक्का लोप बुरे ढंग से पराजित हो गए। सं १७७६ में अशुभ समय की तौरानी ने बीर बबा को पकड़ कर इन्हें फर्रुखसियर बावलाह के यहाँ बिल्सी पहुँचा दिया। यहाँ पर से एक सोहे के पिजड़े में रखे गए और इन्हें बड़ी क्रूरता तथा बर्बरता के साथ कष्ट पहुँचाया गया। गर्म सोहे के मोचना से बड़ी निरक्षयता के साथ इनकी आत्मा शरीर से खींची गई और बराबर उस पर आघात भी पहुँचाया जाता रहा जिससे इनकी मृत्यु हो गई। इनके अनुयायियों को भी तलवार से कत्ल कर दिया गया और उनके बड़ों को प्रहर्षनार्थ मगर की भिन्न-भिन्न गलियों तक में बुराया गया। बीर बंदा के बचे हुए अनुयायी आये बर्खी सासना कहलाये।

(१४) सिक्का-बन्ध तथा वात्सना-सम्प्रदाय

सिक्का गुप्तों का कार्य

सूर नामकदेव द्वारा प्रचलित किये गए सिक्का-बन्ध के कृत दस गुप्तों का जीवन चरित्र अध्ययन कर लेने पर पता चलेगा कि उनको अपने-अपने जीवन में प्रायः निरंतर किसी-न-किसी प्रकार के विघ्न-बाधाओं का सामना करना पड़ा था। उन्हें केवल अपने भीतरी अथवा निजी सचचियों के कलह तथा ईर्ष्या के प्रभावों से अपने को बचाना पड़ता था अपितु बाहरी शत्रुओं के भय भी भी मर्यादित रहना आवश्यक था। गुड नामकदेव ने लकर गुड राईदास के समय

उमी दशा में इनमे गुरु गोविंद के साथ स० १७६४ ई० के सावन महीने मे भेंट हुई तथा ये उनके शिष्य बन गए। गुरुगोविंद सिंह ने इन्हें खालसा बना कर इनका नाम गुरु वख्त सिंह रख दिया था, किन्तु आगे चल कर ये केवल 'वदा' नाम से ही अधिक प्रसिद्ध हुए।

दसवें गुरु की आज्ञा

अन्य उपदेशों के साथ-साथ गुरु गोविंद सिंह ने इन्हें यह भी आदेश दिया था कि तुम अब मे कभी मिथ्या भाषण न करना, जितेन्द्रिय बन कर रहना, अपना मित्र मत खड़ा न करना, किसी सिक्ख समुदाय पर कभी अपनी हुकूमत चलाने की चेष्टा न करना, न कभी किसी गुरुद्वारे के सामने अपनी गद्दी लगा कर बैठना। तुम आज से अपना यही एकमात्र कर्तव्य समझना कि मुसलमान जाति और दिल्ली बादशाह के क्रूर कर्मचारियों से उनके कुकृत्यों का बदला लेना परमावश्यक है और जैसे भी हो वैसे इस महत्त्वपूर्ण कार्य को करके ही छोड़ना। इसलिए वीर वदा उनकी आज्ञा पाकर वहाँ से उत्तर की ओर गुरु गोविंद के दिये हुए पाँच तीर, एक तलवार तथा पचीस उत्साही सिक्खों को अपने साथ लेकर आगे बढ़े और इन्होंने सगठन-कार्य आरम्भ कर दिया। ये क्रमशः बुंदेल-खड, भरतपुर आदि होते हुए सायाना पहुँचे और उस पर चढ़ाई करके वहाँ के मुसलमानों को लूट लिया। फिर अन्य कई स्थानों पर भी मारकाट करते हुए इन्होंने मुसलमानी के कई अड्डों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। ये जहाँ भी अपने अनुयायी सिक्खों के साथ घावा बोल देते, एक खलबली-सी मच जाती और मुसलमान कर्मचारी तथा नवाब आदि वहाँ से भाग खड़े होते। ये लूट के माल को अपने सिपाहियों में बाँट देते थे। गुरु गोविंद सिंह के परिवार तथा उनके किसी भी अनुयायी के प्रति नीचता का वर्तान्व कर चुकनेवाले व्यक्ति से पूरा बदला लेकर उसे नष्ट तक कर डालते। इस प्रकार इन्हें मुगल मेना के विरुद्ध भी अनेक लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी और ये अनेक बार सफल होते गए।

उसका उल्लघन

अतएव इनके पराक्रम के कारण पहले सारे सिक्ख तथा हिन्दू इनकी सहायता के लिए एक साथ जुट जाते रहे। परन्तु जब इनकी प्रतिष्ठा अधिक बढ़ गई और इनके शौर्य का प्रताप का सूर्य मध्याह्न की दशा में पहुँच गया, तब इनके विचारों में क्रमशः अभिमान तथा प्रभुत्व की भावना भी आने लगी। इन्होंने अब गुरु गोविंद सिंह के दिये गए उपदेशों का अक्षरशः पालन करना कदाचित् उतना आवश्यक नहीं समझा। इन्होंने सभ्यतः पहाड़ी राजा मडी-नरेश की एक मुदर लडकी से अपना विवाह कर लिया जिससे ९ अपाढ़ स० १७६९ को इन्हें एक पुत्र भी

इसी कारण जो आत्म-चिंतन से लेकर कठिन से कठिन सांसारिक उलझनों तक में एक समान भविष्यनिष्ठ तथा निर्द्वंद्व रह सके। मिश्रक गुरुओं ने सदा इसी एक बात को सदैव में रख कर अपने-अपने जीवन-काल में सब कार्य किये और उन्हें उचित रूप से संपन्न करने की चेष्टा की। उनकी गुरु-परंपरा गुरु योगिंद से आगे सप्त हो गई। किंतु उनकी बाणिजी उनके प्रतीक बन कर आज भी बतमान हैं और उनके आदर्श व्यक्तित्व का सुरक्षित रख रहीं हैं। सिकत गुरुओं के संबंध में विशेष ध्यान देने योग्य बात एक यह भी है कि गुरु मानवदेव की मूर्ती पर बैठनेवाले किसी भी गुरु ने अपने को उनसे भिन्न नहीं माना। उस स्थिति में वे सदा अपने को 'मानक' समझते रहे और अपनी रचनाओं तक में उन्होंने अपने को मानक ही बतलाया। इसी कारण गुरु मानवदेव के पीछे आनेवाले छेप नब गुरु एक हीपक से बसाय गए अन्य नब हीपकों की भांति अपने आदि-गुरु के पूर्ण प्रतिरूप समझे जा सकते हैं। उनके सगठित तथा सुरक्षित महत्त्वम मणियों की मात्ता में भी इसी भांति उस एक ही मानना का मूल अनुस्यूत माना जायगा जिससे कभी गुरु मानवदेव ने पहल-महल प्रेरणा प्राप्त की थी।

गुरु मानक हिन्दू मुसलमान का मिलात मिश्र

गुरु मानवदेव के मन का वास्तविक स्वरूप निर्धारित करत समय कुछ लोग हम राम में पड़ जाते हैं कि उन्हें हिन्दू मुसलमान अथवा किसी अन्य तीसरे धर्म का अनुयायी मान लेना परमावश्यक है। इस कारण वे 'सिक्ख-धर्म' के मूल आधार का पहचान पाने में बहुधा भूल कर बैठते हैं। उदाहरण के लिए 'दस साहब' के अनुयायी की भूमिका मध्य साहब ने गुरु मानवदेव को उनके विचारों के कारण एक पुनः हिन्दू ठहराया था। इन्होंने कहा था कि उनमें से सब पढ़नेवाले मरिहम प्रमाण उस मूर्ती-मन के अनुरूप हैं आ मूलतः हिन्दू मर्वातमवार से ही अनप्राप्तित कहा जा सकता है।^१ किंतु मिश्र-धर्म के विषय में अपना निम्न निम्नवाले कहानि पिरक में इसका बिन्दु बतलाया कि बागवत में वे दशनाम धर्मावलम्बी थे। इस बात के प्रमाण में 'गुरु' उनमें से भूषा तथा रत्न-गुरु के कम तक के हवाने देकर अपने मन की प्रति करने की।^२ इस बात के अतिरिक्त एक तीसरे परिचयी बिन्दु मेरानिष्ठ ने भी इसा प्रकार उन एक निम्न भिन्न मत का प्रचारण माना और अपने निम्न रिनिष्ठ दस की भूमिका में इस बात का पुनः समर्थन दिया।^३ १९८

१ डॉ. इन्द्र दि आदिपय इट्टीरनाम पृ. १७-११८।

२ कर्तार सिंह दि दिवावरी आदि इस्ताम।

३ पृष्ठ ११ मेरानिष्ठ दि गिबन रिनिष्ठम भा. २।

नक अधिकतर उन्हें अपने लोगो के ही असतोष तथा मनोमालिन्य के कारण सँभल कर चलना पड़ा, किंतु गुरु अर्जुनदेव के अंतिम समय से लेकर गुरु गोविंद सिंह के पीछे तक उन्हें मुसलमानी शासन का कटुतापूर्ण अनुभव भी सदा होता गया। इसी कारण सिक्ख गुरुओ के जीवन में गुरु अर्जुनदेव के समय तक पूर्ण सतो-जैसी शांति, सद्भावना तथा सहनशीलता के ही गुण लक्षित होते हैं, किंतु गुरु हर-गोविंद के आविर्भाव-काल से उसमें वीर-भाव, वैमनस्य तथा प्रतिशोध की भावना भी दृष्टिगोचर होने लगती है। इस दूसरे युग में राजनीतिक परिस्थिति ने तत्कालीन सिक्ख गुरुओ के ऊपर अपना प्रभाव इतने उग्र रूप में डाला कि उन्हें बाध्य होकर अपने कार्यक्रम के अंतर्गत बाह्य बातें भी मिला लेनी पड़ी। परिणाम-स्वरूप सासारिक विषमताओ के बीच समन्वय का सदेश लाकर उन्हें पूर्णतः दूर करने की चेष्टा करनेवाला आदि गुरु नानकदेव का धार्मिक सिक्ख-सम्प्रदाय क्रमशः मिश्र-मिश्र प्रभावों द्वारा गढ़ा जाता हुआ अंत में गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में आकर 'खालसा-सम्प्रदाय' के रूप में परिणत हो चला और आत्म-रक्षा, सुव्यवस्था तथा सगठन की भावनाओं ने उसे 'सिक्ख जाति' तक का एक पृथक् रूप दे डाला।

सिक्ख-धर्म का व्यावहारिक रूप

फिर भी, यदि हम सिक्ख-धर्म के मूल रूप तथा मौलिक सिद्धांतों पर कुछ ध्यान पूर्वक विचार करें, तो स्पष्ट हो जायगा कि उक्त बाहरी विभिन्नताओं के रहते हुए भी उसके भीतर किसी प्रकार की विशृंखलता नहीं आने पायी है, न उसमें कोई वैसा परिवर्तन ही हुआ है। 'सिक्ख-धर्म' कोरा सैद्धांतिक वा आदर्शवादी मत कभी नहीं रहा, न ऐसा होने पर वह कभी सत-मत के अंतर्गत समझा ही जा सकता था। आरम्भ से ही यह दार्शनिकों का मतवाद न होकर सर्वसाधारण के लिए प्रस्तुत किया गया एक शुद्ध व्यावहारिक धर्म रहा जिसका पूर्ण अनुसरण समाज में रह कर ही किया जा सकता था। इसी कारण इसके गुरुओ ने सासारिक जनता के बीच में रहते हुए ही अपने उपदेश दिये और साथ ही अपने व्यक्तिगत जीवन का आदर्श भी सबके सामने रखा। इस धर्म ने सबसे अधिक ध्यान चरित्र-बल के निर्माण की ओर दिया जिससे मुक्त होकर व्यक्ति समाज के भीतर अपने कर्तव्यों का पालन समुचित रीति से कर सके। गुरु नानकदेव का वर्ण-व्यवस्था के दूर करने का मुख्य उद्देश्य भी यही था कि व्यक्ति का पूर्ण विकास सकुचित सीमाओं को हटा कर कराना है। इस धर्म के अनुसार आदर्श व्यक्ति वही हो सकता है जिसमें ब्राह्मणों की आध्यात्मिकता, क्षत्रियों की आत्मरक्षा-भावना, वैश्यों की व्यवहार-कुशलता तथा शूद्रों की लोक-सेवा एक साथ वर्तमान हो।

की जगता पर अनेक प्रकार के अत्याचार किये गए जब गुरु नानकदेव का कोमल हृदय झूठ हो उठा। उन्होंने उन सारी यातनाओं का कारण परमेश्वर की इच्छा को ही समझा था और कहा था कि उसी ने हम पर मुगल को सम्राज बना कर मेधा है।^१ गुरु नानकदेव के इन शब्दों में भी केवल हिन्दुओं के प्रति किये गए अत्याचारों के कारण उत्पन्न हुआ जोरा शोक मान ही नहीं है। अपितु इनमें गिरीह मानवता के बिना प्रदत्त नृसत्ता तथा क्रूरता के कारण विचलित हुए हृदय की कथा का उल्लेख भी स्पष्ट लक्षित होता है। उस समय जब ये सीरमपुर की कड़ाई के अंबसर पर पकड़े गए थे तब वहाँ भी उन्होंने बाबर के प्रति जो कुछ कहा था वह किसी हिन्दू होने के ही माने नहीं कहा था। प्रत्युत एक वेदा-प्रेमी तथा मानव-हितैषी व्यक्ति के रूप में ही कहा था।

भ्रांति का मूल कारण

गुरु नानकदेव के प्रारंभिक जीवन का परिचय देते हुए बतलाया जा चुका है कि उन्हें हिन्दू तथा मुसलमान दोनों के ही धर्मों की शिक्षा मिली थी। अपने निवास-स्थान के निकटवर्ती जंगलों में जाकर अनेक बार उन्होंने आत्म-चिंतन तथा नाचु-नृत्य भी किया था। इस प्रकार अपनी समसामयिक परिस्थिति पर कुछ तटस्थ भाव से विचार करने का भी उन्हें बची-भरी समय मिल चुका था। उन्हें अपने जीवन के प्रारंभिक काल से ही कमजोर इस बात का बोध होने लगा था कि धार्मिक क्षेत्र के अंतर्गत जो कुछ भी है वह वास्तव की भावनाएँ दीख पड़ती हैं। वे किसी धर्म-विशेष का अनुसरण करने से ही नहीं किन्तु उसके मौलिक उद्देश्यों के न समझ सकने के कारण उठा करती हैं। अतएव ससार में दिन-प्रति-दिन लक्षित होनेवाले धार्मिक झगड़ों जबकि पारस्परिक भेदभावों को दूर कर पूर्ण धार्मिक स्थापित करने का एकमात्र उपाय मनुष्यों की उस समझ को ही सुधारना है। सर्व प्रथम उन्हें यह बतला देना है कि कोई भी धर्म किसी व्यापक उद्देश्य को ही लेकर पड़े बना करता है। वह जब तक इसे ही दृढ़ से प्रचलित भी होता जाता है किन्तु जब अधिक दिन व्यतीत होन लगते हैं और उसका मुख्य उद्देश्य कमजोर बिस्मृत हो जाता है तब उनकी जगह को उसके सामन लाने लगते हैं। फिर तो अपने अपने भावनों की विभिन्नता के कारण मूलतः एक ही समान उद्देश्यों वाले

- १ "जुरातान अतबाना कीया हिन्दुसतानु उराइया।
आर्य दीनु न देई करता, अमुकरि मुसलु अइयाइया ॥
एही मार पई करलाने तैकी बरहु न आइया।
करता नू समानाका सोई।" गृही पद ३९, पृ. ३६ ।

तीनों लेखकों ने सिक्ख-धर्म का अध्ययन अपने-अपने ढंग में अच्छा किया था और उनके रहस्यों को समझने के उन्होंने यत्न भी किये थे। किंतु प्रचलित प्रथा का अनुसरण करने के लिए विवश होकर उन्होंने गुरु नानकदेव तथा उनके अनुयायियों को किसी धर्म-विशेष के घेरे में ही डाल रखना कदाचित् आवश्यक समझा। तदनुसार उनसे भी हठात् व्रैसी ही भूल हो गई, जैसी हमने कबीर माहब के विषय में लिखने-वाले कई विद्वानों की रचनाओं में देखी है।

हिन्दू-वातावरण तथा परिस्थिति

गुरु नानकदेव एक हिन्दू परिवार में उत्पन्न हुए थे और उसी वातावरण में उनका भ्रमण-यापण भी हुआ था। उनके जीवन-काल में मुसलमानों के आक्रमण होते जा रहे थे और देश के भिन्न-भिन्न भागों में बसते हुए वे हिन्दू-जनता के विचारों तथा आचरणों पर किसी-न-किसी प्रकार अपना प्रभाव भी डालते जा रहे थे। इसका दिग्दर्शन स्वयं गुरु नानकदेव की कुछ पक्तियों द्वारा कराया जा सकता है, जिन्हें उन्होंने समय-समय पर लिखी थी। एक स्थल पर वे कहते हैं कि "हिन्दुओं में से कोई भी वेद-शास्त्रादि को नहीं मानता, अपितु अपनी ही बड़ाई में लगा हुआ रहता है। उनके कान तथा हृदय सदा तुकों की धार्मिक शिक्षाओं द्वारा भरता जा रहे हैं और मुसलमान कर्मचारियों के निकट एक दूसरे की निंदा करके लोग सबकों कष्ट पहुँचा रहे हैं। वे समझते हैं कि रसोई के लिए चौका लगा लेने मात्र में ही हम पवित्र बन जायेंगे।"^१ इसी प्रकार वे अन्यत्र मुसलमानी शासन में काम करने-वाले हिन्दू कर उगाहनेवाले को लक्ष्य करके कहते हैं कि "गौ तथा ब्राह्मणों पर कर लगाते हो और घोती, टीका तथा माला-जैसी वस्तुएँ धारण किये रहते हो। अरे भाई, तुम अपने घर पर तो पूजा-पाठ किया करते हो और बाहर कुरान के हवाले दे-देकर तुकों के साथ सबब बनाये रहते हो। अरे, ये पाखंड छोड़ क्यों नहीं देते? अपनी मुक्ति के लिए नाम-स्मरण को क्यों नहीं अपनाते?"^२ ये बातें देख कर गुरु नानकदेव को मार्मिक कष्ट होता था और वे उक्त प्रकार की विडवना के कारण तिलमिला उठते थे। उनकी समझ में यह बात नहीं आती थी कि किसी एक धर्म के प्रति अपनी पूरी आस्था का दम भरनेवाले उसके विपरीत धर्म की आड़ क्यों लेते हैं। उन्हें उस समय के हिन्दुओं के धर्म-भ्रष्ट होने का उतना दुःख न था, जितना उनके नैतिक पतन के कारण था। इस प्रकार जब बाबर के समय में १५८३ में पंजाब के सैयदपुर नगर पर मुसलमानों का आक्रमण हुआ और देश

१ आविग्रथ, तरन तारन संस्करण, पृ० ३१८।

२ वही, पृ० २५५।

मन की पूर्ति के लिए जब वह ठठ व्यवहार के क्षेत्र में पदार्पण कर, तब प्रत्येक बात को सावधानी के साथ परखता चले। जहाँ नहीं भी किसी प्रकार की त्रुटि उस दीख पड़े वहाँ उसे मर्य के अनुसार सुधारने में प्रवृत्त हो जाय। गुरु नानकदेव का साधक इसीलिए अपने को कभी पूर्ण नहीं कह सकता। वह सदा सीखता रहनेवाला शिष्य वा शिष्यक है। गुरु नानकदेव ने जिस व्यक्तिका अपने 'अपुत्री' संघ के अंतर्गत 'पंच' की संज्ञा दी है वह भी इसी कारण ईश्वर का भेजा हुआ कोई पुरख-विषय वा अवतार नहीं। वह सर्वसाधारण के बीच रह कर सर्व-सुख सामर्थ्यों के ही उपयोग द्वारा तथा प्रायः विभिन्न परिस्थितियों से ही लाभ उठा कर अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है। उसके विचारों व व्यवहारों में सामंजस्य लाने के लिए किसी प्रकार की सहायता अपेक्षित नहीं रहती। वह प्रत्येक समस्या को अपने आप निरे सहज-भाव के साथ सुलझा लेता है। ऐसा करते समय यदि उसे कोई तबीन कठिनाई या बेचैनी है तो उसका सामना हर्ष के साथ करता है। ऐसे व्यक्ति की विशेषता केवल इसी बात में है कि वह अपने सकल साधन तथा क्रिया सभी को किसी व्यापक नियम 'हुकम' के प्रति समर्पित समझता हुआ अपने जह-भाव 'हउ-मै' को मूक-सा जानता है। इस प्रकार उसका व्यक्तित्व समष्टि के साथ किसी भेद का अनुभव नहीं करता।

'हुकम' का रहस्य

गुरु नानकदेव द्वारा प्रयुक्त उक्त 'हुकम' शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। उसके वास्तविक अर्थ का ज्ञान लेना परमावश्यक है। साधारण प्रकार से इसका अर्थ किसी की आज्ञा तथा उसके द्वारा प्रचलित किया गया नियम समझा जाता है। अतएव इस हुकम के विषय में भी बारम्बार हो सकती है कि यह किसी महापुरुष द्वारा रचे गए कोरे विधान का ही परिचायक है। परन्तु, वास्तव में बात ऐसी नहीं है। यहाँ न तो उक्त महापुरुष कोई साधारण वा असाधारण व्यक्ति है, न हुकम ही उसकी साधारण आज्ञा वा विधान है। गुरु नानकदेव ने 'ओकार' का अर्थ बतलाते हुए अपने प्रसिद्ध वाक्य 'एक ओकार सति नाम, करता पुरुष निरखत निरखै अकाक मूरति अमृति सैम मूर प्रसादि' में कहा है कि वह एकमात्र सत्य-स्वरूप स्वयम् और सत्य है। परन्तु साथ ही उसे 'कलाँ का भी विशेषण प्रदान कर उन्होंने उसे हम सबसे सब कुछ भी कर दिया है। इस प्रकार उनके ओकार का स्वयम् कोरा पारमार्थिक सत्य-भाव न रह कर कुछ करनेवाले के रूप में भी उक्ति होने लगता है। ध्यानपूर्वक विचार करने पर स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर करना 'करनेवाला' रहता 'रहनेवाला' जबवा 'होनेवाला' और 'होना' भी आपस में मिला मिला नहीं है। सब-के-सब वाले वस्तु हो वा जिसे एवं

धर्मों के अनुयायियों में भी भेद की भावना आ जाती है। कभी-कभी केवल पारस्परिक मनोमालिन्य के विद्वेष का रूप धारण कर लेने पर उनमें युद्ध तक होने लगते हैं। इसलिए किसी धर्म का वास्तविक रूप समझते समय उसके पहले यह आवश्यक है कि उसके प्रधान लक्ष्य को ही हृदयगम करा दिया जाय। इस प्रकार धर्म को उसके व्यापक रूप में पूरी उदारता के साथ एक बार समझ-बूझ लेने पर फिर कभी किन्हीं साधनों की विभिन्नताएँ हमें धोखा नहीं दे सकती। गुरु नानक-देव ने इसी मुख्य मिश्रात को लेकर पहले आगे बढ़ना आरम्भ किया और उनकी सभी प्रारम्भिक उक्तियाँ भी इसी भाव में अनुप्राणित होकर व्यक्त हुईं।

विकृत मनोवृत्ति

गुरु नानकदेव की प्रसिद्ध रचना 'जपुजी' को ध्यानपूर्वक पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि उसे लिखने समय उनका मुख्य उद्देश्य प्रपचादि में मदा उलझे रहनेवाले मनुष्य के मन को उसकी उक्त मूल दिखलाकर ठीक रास्ते पर ला देना रहा। उन्होंने आध्यात्मिक प्रश्नों पर विचार करने की प्रचलित प्रणाली को दूषित ठहराकर उसे नवीन दृष्टिकोण के साथ एक बार फिरसे सोचने का प्रगमर्श दिया। यह भी कहा कि यदि उचित रीति से सभी बातों को देखने का अभ्यास हमें हो जाय, तो फिर किसी प्रकार की समस्या हमें कष्ट नहीं पहुँचा सकती। उक्त रचना के अंतर्गत गुरु नानकदेव ने अपनी अनोखी युक्तियों द्वारा क्रमशः सिद्ध किया है कि हमारी वर्तमान परिवर्तित मनोवृत्ति के ही कारण सारे अनर्थ हो जाया करते हैं। उसे फिर से सुधार कर नवीन रूप देने का उन्होंने एक नवीन मार्ग भी सुझाया है। ऐसा करते समय उन्होंने कदाचित् कहीं भी किसी हिन्दू अथवा मुस्लिम विचार-धारा का अधर्मानुसरण नहीं किया है, अपितु उन्होंने उनकी मूलों ही दिखलायी है। प्रसंगवश उन्होंने योगी, सन्यासी, वैष्णव, शैव, नाथ-पंथी, सिद्ध, पीर आदि सभी प्रकार के मतावलंबियों की किसी-न-किसी ढंग से आलोचना भी की है। वे इनमें से किसी एक की मान्य धारणाओं को लेकर अग्रसर नहीं होते, न इसी कारण उन्हें किन्हीं एक के साथ मिला हुआ समझना उचित कहा जा सकता है। वे सभी बातें तटस्थ होकर देखते हैं। इसी कारण उन्हें विचार-न्वातथ्य का ही पोषक समझना उचित है।

आत्मिक विकास

गुरु नानकदेव के अनुसार धार्मिक जीवन एक साधना-प्रवाण अथवा निरंतर अभ्यास वा शिक्षण में निरत रहने का जीवन है। इसे यापन करनेवाले के लिए उचित है कि वह अपने को उत्तरोत्तर पूर्णता तक पहुँचाने की चेष्टा करता रहे। वह अपने को जानी या पंडित समझ कर सतोष न कर ले। अपने आध्यात्मिक अनु-

सुन कर उस पर विचार भी नहीं करता है। नहीं रत्न है, नहीं जौहरी है और नहीं उसका मूल्य भी है। उसे कितना भी ऊँचे से ऊँचा समझा जाय और कहा जाय उसे म तो कहा जा सकता है, न देखा ही जा सकता है। जहाँ भी देखा है वहीं वह दृष्टिगोचर होता है। उस व्योमि को सदा सहज स्वभाव से ही जाना जा सकता है।^१ वह स्वयं कंटा है, नहीं तराजू है और तीलमवाला भी नहीं है। नहीं देखा है, नहीं समझता है और नहीं कम या अधिक अनुभूत भी हुआ करता है।^२ अतएव परमात्मा के अज्ञेय बने रहने का कारण भी उन्होंने इस प्रकार व्यक्त किया है "समुद्र में यदि बूँद है और बूँद में भीतर समुद्र है तो उसे कोई किसी प्रकार जान भी कैसे सकता है? यह तो आपको ही आप स्वयं पहचानना और जान लेना है। यदि इस प्रकार का आत्म-ज्ञान किसी को हाँ सके तो निस्संदेह परमार्थ की प्राप्ति तथा मुक्ति-दशा की उपलब्धि हो सकती है।"^३

उसका व्यक्तित्व तथा आदर्श

पुरुष नागनन्देव न अपनी रचना 'जपुबी' के अवर्षित अपने विचारों को बड़े सुंदर ढंग से व्यक्त किया है। उन्होंने परमात्मा का सर्वप्रथम एक ऐसी अन्विष्टि के रूप में होना बतलाया है जिसमें उस निर्विशेष सत्य के साथ-साथ उसके व्यक्तित्व का होना भी समन्वित पाया जाय। इसी एक मात्र नित्य वस्तु के समक्ष वे हम अपने को अर्पित कर देने की शिक्षा पाते हैं। इसके अनंतर हमें अपने आपका उसके आदर्शानुसार निर्मित करने का मार्ग भी दिखलाते हैं। वे बतलाते हैं कि किस प्रकार हमें उसके सर्वोच्च गुणों जैसे उसकी सर्वव्यक्तिमत्ता महानता सर्व श्रुता दयामता आदि का अनुभव करना चाहिए। कमसे उसके असीमित

१ 'आये गुप आये कबी आये सुनि बीचार ।

आये रतनु परनि नू आये मोक्ष अचार ।

साचउ मानु महतु तु आये वैचखहार ।

ऊँचा ऊँचउ जानीए कहू उग वैजिवा जाइ ।

अहं देखाता तहें एक नू ततिबुर दिया मिलाइ ।

ओति निरंतरि जानीए नागक सहजि सुनाइ।—आदिपर्व अष्टावली ३ पृ० ५३।

२ 'आये कंटा तोल तराबी आये तीलमहारा ।

माये देख आये भूमि आये है बजबारा । नहीं सुही राम ९, पृ० ७३२।

३ 'आदिपर्व रत्न रामकली शब्द ९ पृ० २७२।

'तापर नहि बूँद बूँद नहि लागव कमलु जुलै बिधि जानै ।

उतभुज बसत अयमिकरि बीने आये तनु बछाने ।

ही में सम्मिलित तथा जोतप्रोत है और कोई भी अक्ष किमी भी रूप में उस एक-मात्र सत्य में अलग नहीं। यदि हुकम है तो वही है, हुकम देनेवाला है तो वही है और जिसे हुकम दिया जा रहा है, वह भी वस्तुतः उससे किसी प्रकार भी भिन्न नहीं। इस प्रकार गुरु नानकदेव का मूल दार्शनिक सिद्धांत सर्वात्मवाद के उस रूप की ओर संकेत करता है जिसमें अनुसार उस सत्य निर्विशेष, एकमात्र सत्य तथा व्यावहारिक समीप सत्ता में कोई अंतर नहीं। उक्त प्रकार का वर्णन केवल हमारे कथन की मूलभूतता को ही व्यक्त करता है। अतएव गुरु नानकदेव ने हुकम के विषय में लिखने दिए यह भी बतलाया है कि “प्रत्येक वस्तु उसी के भीतर है, उसके बाहर कुछ भी नहीं। उस हुकम को यदि कोई मली भाँति समझ सके, तो फिर उसे अपने को भिन्न मित्र करनेवाले, अहंभाव का बोध भी नहीं हो पावे”।^१ ‘हुकम चलानेवाले ने हुकम को मदा के लिए प्रवर्तित कर दिया है और उसे पालन कर मार्ग पर निर्द्वंद्व बन कर अग्रसर होते रहना ही हमारा कर्तव्य है।’^२

सत्य का स्वरूप

परमात्मा का कोई निश्चित रूप ठहराना असंभव-सी बात है। गुरु नानकदेव ने इस विषय में भी, अपने विचार प्रकट किये हैं। वे कहते हैं कि “उसके संवध में हम लाखों बार भी चिंतन करें, उसकी धारणा हमें स्पष्ट रूप में कभी हो नहीं सकती।”^३ “उसके विषय में हम जितना भी कहते चले जायँ, उसका अंत नहीं मिलता। हम ज्यो-ज्यो कहते जाते हैं, त्यो-त्यो वह और भी व्यापक होता हुआ प्रतीत होने लगता है।”^४ “वह स्वयं रस-रूप है और उसका अनुभव करने-वाला भी वही है, वह अपने रंग में ही रमा हुआ सर्वत्र व्याप्त हो रहा है। वही मछुआ है, वही मछली है, वही पानी है, वही जाल है, वही जाल का शीशा है और वही चारा भी है। वही कमल है, वही कमलिनी है और वही उन्हें देख कर आनंदित होनेवाला भी है।”^५ “वह स्वयं गुण है, वही उसका कथन करता है और उसे

१ ‘हुकमै अदरि सभुको, बाहरि हुकम न कोइ।

नानक हुकमै जे बुझै, त हउ मैं कहै न कोइ ॥’— जपुजी, छंद २।

२ ‘हुकमी हुकम चलाए राहु। नानक विगत बेपरवाहु ॥ वही, छंद ३।

३ ‘सोचै सोचि न होवई, जो सोची लख बार’ ॥ वही, छंद १।

४ ‘एहु अतु न जाणै कोई। बहुता कहीए बहुता होई।’ जपुजी, छंद २४।

५ ‘आपे रसीआ आपि रसु, आपे रावणहार।

रगिरता मेरा साहिव, रमि रहिआ भरपूरि।

आपे माछी मछली आपे पाणी जालु। आपे जालमणकड़ा आपे अदरि लालु।

कउलु तू हैं कलीआ तू है आपे बेसि बिगासु।’

आदिग्रंथ, सिरि राग २५ पृ० २२ पर।

मगध की वृद्धि से भी अधिकाधिक बढ़ता गया। मिकला क बमर्से मुख गाव्हिब मित्र के समग्र से उसके रूप कम तथा प्रणाली में परिस्थिति के अनुसार कुछ परिवर्तन भी किया जाने लगा। अब उक्त निश्चित पाठा के अतिरिक्त कुछ ऐसी छोटी छोटी प्रार्थनाओं की रचना भी कर दी गई है जो व्यवहारो में उक्तसे हुए व्यक्ति का भी महम जान पड़े। ऐसी ही प्रार्थनाओं में से सर्वप्रसिद्ध यह है जिसमें परमात्मा की स्तुति से आरम्भ कर दसो सिकर मुखो पाँच प्यार पुत्र गोविंद सिंह के बलिदान हुए चारो पुत्रो तथा बर्म की रक्षा के लिए आत्मासर्ग करनेवाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध एतिहासिक सिक्खों की ओर भी रुद्ध किया गया है। ऐसा करने का भी मुख्य अभिप्राय यही है कि गुप्त मानव द्वारा प्रचलित तथा अन्य नव गुप्तों द्वारा समर्पित सिक्ख-बर्म का अनुसरण तथा सरक्षण करनेवाले अपने कार्यों के लिए विश्व-स्मरणीय हैं। उक्त सामूहिक प्रार्थना में भाग लेनेवाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए उनके धार्मिक का अनुकरण भी अपेक्षित है।

प्रार्थना का उद्देश्य

उक्त विवरणों द्वारा स्पष्ट है कि सिक्खों की प्रार्थना का वास्तविक उद्देश्य परमात्मा से किसी प्रकार की भिरी माँग या याचना नहीं। किन्तु उस एक और अद्वितीय सत्ता के प्रति अपना भक्ति-भाव प्रदर्शित कर समक साथ तादात्म्य का अनुभव करना तथा उसके उदात्त गुणों के निरंतर स्मरण द्वारा अपनी सारी भावनाओं का परिष्कार करते हुए अपनी मानसिक नैतिक तथा आध्यात्मिक प्रवृत्तियों को पूर्ण बल प्रदान करना है। सिक्खों के सामने अन्य किसी प्रकार के भी पूजा-पाठ का वैसा महत्त्व नहीं। न उनके नियम कर्मों अथवा सत्कारों में ही किसी विधिमा के समुचित पावन या निर्वाह के संबंध में कोई विधान या व्यवस्था निश्चित है। उनकी बीछा-विधि जिसे 'पाहुक' सम्कार कहा जाता है बहुत सीधी-सादी है। उनके विवाह-सत्कार में प्रयुक्त आनय की विधि भी उसी प्रकार केवल अल्प-काल तथा प्रबंध की अपेक्षा करती है। ऐसी सभी अवसरों पर किसी-न-किसी रूप में प्रार्थना का किया जाना आवश्यक है। धूम अवसरों या उत्सवों के लिए तो मानव नाम की एक विशेष प्रार्थना का पाठ भी निश्चित है जिसकी रचना तीसरे गुरु अमरदास ने की थी।

अन्य सामान्य

सिक्ख-गुरुओं ने प्रसंगवश अपनी रचनाओं के अंतर्गत उन दूसरी सामान्या न भी मन-तक उल्लेख किये हैं जो अन्य बर्मों या सम्प्रदायों के अनुयायियों द्वारा विशेष रूप से अपनायी जाती हैं। किन्तु वे सबसे अधिक महत्त्व दिया करते हैं। परन्तु वे सब यहाँ भक्ति-भाव की ही पोषक हैं। उदाहरण के लिए गुरु अमर

व्यक्तित्व को अपने मानसिक, नैतिक तथा मॉदर्य-सबधी मवश्रेष्ठ आदर्शों का परम प्रतीक समझना चाहिए। अतः मेरे हमारे सामने एक निश्चित साधना की रूपरेखा भी उपस्थित कर देते हैं और उत्तरोत्तर आगे बढ़ानेवाली उसकी चार मीदियों की ओर संकेत करते हैं। उनके अनुसार साधक की सबसे पहली अवस्था 'वरम खंड' की होती है, जब वह अपने सभी कृत्यों को कर्त्तव्य के रूप में माना करता है। उसके उपरान्त वह उन्हीं बातों को उनके कारणों के ज्ञान द्वारा अपनाने लगता है। इसी कारण इस दशा को उन्होंने 'ज्ञान-खंड' कहा है। फिर तीसरी दशा उसकी तब आती है, जब वह 'करम खंड' के अनुसार अपने सभी कार्यों को अपने आप करने लग जाता है और जो-जो कार्य वह इस स्थिति के अंदर किया करता है, वे सभी स्वभावतः उच्चकोटि के हुआ करते हैं। अतः वह 'सच-खंड' अर्थात् सत्य के वास्तविक प्रदेश में प्रवेश कर जाता है, जहाँ पर आध्यात्मिक पूर्णता की उपलब्धि हो जाती है और ऋ विधि-निषेधादि से परे चला जाता है। इस अंतिम स्थिति में आ जानेवाला पुरुष ही सबके लिए 'पंच' रूप में दीव्य पड़ता है। उसी को आदर्श मान कर लोग कार्य करते हैं।

नाम-स्मरण

उस सर्वोत्तम-स्वरूप 'ओंकार' नामक परमात्मा के व्यक्तित्व की धारणा बनाये रखने के ही उद्देश्य से सिक्ख लोगो ने सदा प्रार्थना को इतना महत्त्व दिया है। वे समझते हैं कि यदि वह जल के रूप में है, तो हम मछलियों की भाँति उसमें रह कर जीवन-यापन कर रहे हैं। वह यदि किसी मनुष्य के रूप में है, तो हम उसकी साध्वी पत्नी की भाँति उसके साथ सदा रहा करते हैं। उसके बिना हमारा क्षण-मात्र के लिए भी जीता रहना कठिन है। इसी कारण प्रत्येक सिक्ख के लिए यह निर्धारित कर्त्तव्य है कि वह उसके साथ अपने सबंध का अनुभव निरंतर करता रहे। अतएव गुरु नानकदेव ने अपने उपदेशों द्वारा नाम-स्मरण की बहुत बड़ी महत्ता दिखलायी थी। सिक्ख-धर्म के मान्य ग्रंथ भी अधिकतर स्तुतियों से भरे पड़े हैं। इसके सिवाय जिस प्रकार 'जपुजी' का पाठ प्रातः काल कर लेना प्रत्येक सिक्ख के लिए आवश्यक समझा जाता है। कुछ लोग उसके साथ-साथ 'असा दी वार' का भी पारायण करते हैं। उसी प्रकार सायंकाल के लिए 'रहिरास' का पाठ नियत है और सोने के समय 'सोहिलो' पढ़ा जाता है। ये पाठ विशेष-रूप से परमात्मा का स्मरण दिला कर हमें उसके तथा जगत् के प्रति भी अपने कर्त्तव्य-पालन का निर्देश करते हैं। चाहे उन्हें हम व्यक्तिगत रूप में करें, चाहे सामूहिक रूप में दुहरावें, प्रत्येक दशा में केवल एक वही उद्देश्य रहा करता है। छोटे गुरु हरगोविंद के समय तक सिक्ख धर्म-ग्रंथ तथा प्रार्थना-मंदिर के निश्चित हो जाने पर सामूहिक प्रार्थना का महत्त्व साम्प्रदायिक

पवन पर अधिकार कर लिया जाय तो उसके मरते ही अपनी मृत्यु का सारा जय जाता रहे और परमात्मा की कृपा से मन भी स्थिर हो जाय ।”^१ इसी प्रकार सहज का महत्त्व वर्णन करते हुए गुरु अमरदास ने बतलाया है कि निर्गुन नाम का गुप्त नबार सहज-साधना द्वारा ही प्रकट होता है। बिना सहज के सब कुछ अंधकारमय है और मामा-मोहावि से व्याप्त है। सहज द्वारा ही निरमल ओति मिरकाव की पहचान हो पती है।^२ गुरु नानकदेव के अनुसार भी ऊर्ध्व मूल तथा नीचे की ओर फैली साखावा बासे बुद्ध का रहस्य सभी समस्त में आता है जब सहज की साधना की जाय। सहज-साधना की सफलता पारब्रह्म में मन की एकाग्रता द्वारा लीन हो जाने में ही निहित है। अतएव पूर्ण मनोनिग्रह के बिना सहज-साधना संभव नहीं समझी जा सकती और मनोनिरोध के लिए सभी ओर से हटा कर केवल एक परमात्मा की ओर मन को लगा देना ही निश्चित है। नाम-स्मरण मन्त्रन तथा प्रार्थना ये सभी हृदय के भक्ति मार्ग द्वारा अनुप्राणित होने पर ही सच्चे रूप में क्रिये जा सकते हैं। भक्ति-रस में मग्न हुए बिना गुरु नानकदेव निरिष्ट रहस्य की सिद्धि संभव नहीं।

नाम का तात्पर्य

सिक्ख-धर्म के अंतर्गत नाम का स्वभावतः बहुत बड़ा महत्त्व दिया गया है। नाम का शाब्दिक किसी वस्तु को सूचित करने अथवा उसका परिचय देनेवाली 'समा' होता है। साधारण रीति से हम उसका प्रयोग उस वस्तु के गुण स्वभावादि का व्यक्त करने के लिए ही किया करते हैं। लोगो ने इसी नियम के अनुसार परमात्मा के भी अनेक नामों की सृष्टि कर ली है। कभी-कभी नामों की मिश्रता से भी मतभेद हो जाता है। गुरु नानकदेव ने धार्मिक अणुओं के इस कारण विशेष का निराकरण बड़े सुंदर ढंग से किया है। वे कहते हैं कि “हमें परमात्मा के किसी मुख्य नाम की खोज करते अथवा उसे निर्धारित करते समय सर्वप्रथम यह समझ लेना चाहिए कि समार में अथवा इसके बाहर कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जिसका संबंध उसके साथ न हो। इस कारण वह उसका परिचय आप-से-आप न दे रही हो। जहाँ-कहीं भी हम बेसने का प्रयास करें, वही उसका नाम वर्तमान है। बितनी भी सृष्टि है वह सब कुछ उसका नाम ही है। बिना उसके नाम के कोई भी स्नान सामी नहीं।”^४ इसीलिए वह कहता भी कोई अर्थ नहीं रखता कि उसके

१ आदिप्रब गउड़ी ७ पृ १५३।

२ वही तिरि रागु २३ पृ १७।

३ वही गुरुगी अष्टक पृ ५३।

४ जपुजी ११।

दास ने कहा है कि “मन के अनुसार चलता हुआ मनुष्य ‘हरि-हरि’ की रटन लगा कर एक भी जाय, किंतु मन वा मैल नहीं धुल पाता। मलिन मन के रहते न तो भक्ति का होना किसी प्रकार संभव है, न अपना कल्याण ही हो सकता है।”^१ इसी प्रकार गुरु तेगबहादुर ने भी बतलाया है कि “यह मन कुछ भी कहना नहीं करता। कितनी भी शिक्षा दी जाय, अपनी दुर्भक्ति का त्याग यह कभी नहीं करता। इसकी दशा कुत्ते की उस पूँछ के समान है जो कितना भी सुधारी जाय, सदा टेढ़ी की टेढ़ी ही बनी रह जाती है।”^२ गुरु रामदास ने इसी भाँति इसे कायानगर में रहनेवाले किसी अत्यंत चंचल बालक के रूपक द्वारा वर्णन किया है। परमात्मा से प्रार्थना करते हुए उन्होंने कहा है कि “मैंने इसे अनेक यत्नों द्वारा सुधारना चाहा, किंतु यह मुझे बारबार मरमाता ही रह गया। मैं अपने को अब थका-सा मान कर प्रार्थना करता हूँ कि इसे कृपा करके वश में ला दिया जाय।”^३ इसीलिए गुरु नानकदेव ने भी कहा है कि “जब तक मन को मार कर उसे ठीक न कर लिया जाय, तब तक कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। इसका अपने वश में कर लेना तभी संभव है, जब इसे निर्गुण राम के गुणों की उलझन में डाल दिया जाय। सब कहीं का भला मन उस एककार में जाकर ही ठहर सकेगा।”^४ इसी कारण वे कहते हैं कि “हठ तथा निग्रह करने मात्र से शरीर नष्ट होता है और व्रत तथा तपस्या द्वारा मन पूर्णतः भीग नहीं पाता। यह केवल राम-नाम की सहायता से ही वश में लाया जा सकता है।”^५ अतएव मनोमारण के लिए साधन तथा साध्य दोनों ही नाम-स्मरण और ईश-प्रार्थना हैं।

गुरु नानकदेव ने उक्त मनोमारण क्रिया के लिए योग-साधना की भी आवश्यकता कहीं-कहीं बतलायी है। वे एक स्थल पर कहते हैं कि “कायानगर के अतर्गत मन राज्य करता है और पाँचों इन्द्रियाँ उसके शासनाधीन रहा करती हैं। वह पवन के संयोग में रह कर अपना आसन जमाया करता है। अतएव, यदि पवन को ही योग-साधना द्वारा निरोध कर उसे पगु बना दिया जाय, तो अपना कार्य सिद्ध हो जाय।”^६ फिर “मन के भीतर प्रपंच व्याप्त हो रहा है। यदि योग-साधना द्वारा ‘सर्वदि’ वा

१ आदिग्रन्थ, सिरि राग ३१, पृ० ३८।

२ वही, देवागधारी १, पृ० ५३६।

३ वही, बसंत हिंडोल १, पृ० ११९१।

४ वही, रामकली १, पृ० ९०५।

५ वही, गडडी २, पृ० २२२।

६ वही, रामकली ९, पृ० ९०७।

गुफा का अनुभव साधक को अपने आप बिना किसी माध्यम के ही हो सकता है। उसके लिए न तो किसी पुरोहित की सहायता अपेक्षित है न किसी पद के निर्देश की ही आवश्यकता है। फिर भी मगनबुद्धि की मूल जागृत कर उसे बुझाने के लिए संकत करनेवाले का प्रयोजन भी होना ही चाहिए। मिश्र-गुरुजी ने इसी कमी को पूर करनेवाले सद्गुरु के महत्त्व का वर्णन अपनी रचनाओं में अनेक स्थानों पर किया है। गुरु मानकदेव के 'किसी मानव-गुरु के विषय में अभी तक निश्चित रूप से कही कहा गया नहीं मिलता। कुछ लोग कह अनुसार इस कारण उनके गुरु स्वयं ईश्वर ही कहे जा सकते हैं। किन्तु अन्य सब गुरुओं के लिए इस प्रकार संदेह नहीं किया जा सकता। जो ही सभी न सद्गुरु के महत्त्व का उत्कृष्ट मुक्त कंठ से किया है और अपने कल्याण के लिए उसी को मूल कारण भी ठहराया है।

गुरु का कार्य

गुरु मानकदेव का कहना है कि 'गुरु के मिलने पर ही अपन सांसारिक जीवन के अंत तथा आध्यात्मिक जीवन के आरम्भ का हमें अनुभव होता है। गर्व दूर हो जाता है। गमनपुर वर्णात् मुक्तावस्था की उपलब्धि होती है और हरि की धरम में स्थान मिलता है।'^१ "मसार में जाहे जितना भी मित्र का मन्ना हो किन्तु गुरु के बिना परमेश्वर के अस्तित्व का बोध नहीं हो सकता। उनकी सेवा से ही मुक्ति की प्राप्ति संभव है।"^२ 'गुरु की भक्ति का वास्तविक रहस्य कोई प्राणी क्या जान सकता है। यह तो ब्रह्मा इन्द्र तथा महेश के लिए भी अमम्य है वह जिस किसी का जाहे असल का दर्शन करा सकता है बिना उसके ऐसा कदापि संभव नहीं कहा जा सकता।"^३ इस पद में आये हुए शब्द सत-गुरु को यदि हम असल के साथ जोड़कर अर्थ करें तो यह भी जान पड़ेगा कि गुरु मानकदेव ने मानव-गुरु के लिए केवल गुरु तथा ईश्वर के लिए 'सत-गुरु' शब्द का प्रयोग इस पद में किया है। इस प्रकार गुरु वा परमात्मा के बीच बहुत कम भेद रह जाता है। इसी प्रकार गुरु अमरदास बतलाते हैं कि 'प्रत्येक मनुष्य के भीतर हीरा लाल-जैसा रत्न वर्तमान है। किन्तु अज्ञान होने के कारण हम उसे पहचान नहीं पाते। वह एक गुरु वा शब्द ही है जिसके द्वारा हमें उसे परमने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। मनुष्य होकर ही अत्यंत अमम्य तथा अपार

१ आदिपंच राग पडड़ी पृ १५३।

२ बही भाव लोकोहे ८ पृ १२८।

३ बही भाव ११ पृ १३२।

नाम अनत हैं। ऐसा करना भी एक प्रकार से अपने को बधन में डाल रखना है, क्योंकि इस विषय में अंतिम शब्द कोई कह नहीं सकता।

‘नाम’ शब्द का प्रयोग सिक्ख गुरुओं ने कहीं-कहीं पर एकमात्र, नित्य तथा सत्य-स्वरूप निर्विशेष परमात्मा के लिए भी किया है जो अव्यक्त रूप से सर्वत्र ओत-प्रोत है। उदाहरण के लिए, गुरु अर्जुनदेव ने अपनी रचना ‘सुखमनी’ के अंतर्गत एक स्थल पर कहा है कि “नाम सभी जीवों के लिए आश्रय-स्वरूप है और उसी के आधार पर सारे ब्रह्मांड का अस्तित्व है।”^१ इसी प्रकार गुरु रामदास ने भी बतलाया है कि “मैं अपने सत-गुरु की बलिहारी जाता हूँ जिसने गुप्त-नाम को मेरे सामने स्पष्ट करके दिखला दिया।”^२ नाम शब्द का परमात्मा के व्यक्त रूप के लिए किये गए प्रयोग का उदाहरण ऊपर दिया जा चुका है। इस शब्द को सिक्ख-धर्म के मान्य ग्रंथों में एक तीसरे प्रकार से भी व्यवहृत किया गया है। वह प्रयोग सतगुरु के बतलाये हुए ‘शब्द’ वा उपदेश के लिए हुआ है। गुरु अमरदास ने कहा है, “नाम का कथन करना चाहिए, गान करना चाहिए और उस पर विचार करना तथा उसकी पूजा भी करनी चाहिए।”^३ गुरु अर्जुनदेव ने तो अपनी रचना ‘सुखमनी’ के विषय में “ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वर स्तुति तथा नाम”^४ कह कर ही उसका नामकरण किया है। इस नाम शब्द के साथ, चाहे यह जिस किसी भी अर्थ में प्रयुक्त हुआ हो, सिक्ख गुरुओं ने बड़ा प्रेम प्रदर्शित किया है। गुरु नानकदेव ने एक स्थल पर अपने मन को सवोधित करते हुए कहा है, “रे मन, कहाँ दौड़-धूप लगा रहा है। अरे! तू घर पर ही क्यों नहीं रहता? गुरु के मुख से विस्तृत राम-नाम से तृप्त होकर तू महज ही अपनी इष्ट वस्तु की प्राप्ति कर सकता है।”^५ फिर दूसरी एक पक्ति में वे यहाँ तक कह डालते हैं कि “बिना नाम के हमारा सारा जीवन भी जल कर नष्ट हो जाय तो हमें कोई चिंता नहीं। अरे मन, तू गुरु-मुख से निसृत हरि-नाम का जाप निरंतर किया कर जिसके द्वारा तुझे अलौकिक स्वाद का आनंद मिला करे।”^६

गुरु की आवश्यकता

‘सिक्ख-धर्म’ के अनुसार परमात्मा का साक्षात्कार अथवा उसकी अमीम

१ सुखमनी, १६५।

२. आदिग्रंथ, जैतथी ५, पृ० ६९७।

३ वही, सिरि राग अष्टपदी ५, पृ० ६६।

४ सुखमनी, २४-५।

५ आदिग्रंथ, आसा अष्टपदी ७, पृ० ४१४-५।

६ वही, प्रभाती १७, पृ० १३३२।

आधार पर यह भी बतलाया कि मूल वस्तु के एक बार समान होने के कारण किसी भी दो मनुष्यों के बीच कोई वास्तविक भेद-भाव नहीं हो सकता। अपने सामने किसी दूसरे को नीचा समझ कर उसके प्रति भूषा का भाव प्रदर्शित करना उतना ही बुरा है जितना किसी अन्य को अपने से सांसारिक दृष्टि के अनुसार बड़ा समझ कर उसके समक्ष अपने को हीन समझना पाप है। केवल कटुब की प्रतिष्ठा या ब्रह्म-विशेष की प्रचलित बड़ाई के कारण अब्बा अपने बल की अधिकता तथा पाश्चिंत्य की गहराई के ही आधार पर किसी को दूसरे से बड़ा कहवाने का कोई भी अधिकार नहीं। न अब्बन का प्रवर्णन ही नहीं प्रघसनीय समझा जा सकता है। केवल कुत्सीनता के कारण ऊँच-नीच बन के कारण धनी-दरिद्र अथवा पठन-पाठन के आधार पर पंडित-भूख कहा जाना व्याप-समय नहीं हो सकता। इसी प्रकार उच्च बल पठन-पाठन तथा कटुब का त्याग कर और कहीं अन्यत्र जाकर मजदूर-भाव में सेवा सीन रहना भी बेमन्कर नहीं समझा जा सकता। समाज के भीतर रह कर ही अपने उच्च विचारों की व्यावहारिकता तथा सच्चाई सिद्ध की जा सकती है। सबको समान बतलाना समान रूप से बरतने पर ही निर्भर है।

समानता

पुत्र अमरनाथ कहते हैं, “जाति की उच्चता के लिए किसी को भी गर्व न करना चाहिए। वास्तव में ब्राह्मण नहीं है जो ब्रह्म का जानकार है। एक ही ब्रह्म-निबु से सबकी उत्पत्ति हुई है और एक ही माटी द्वारा गढ़े गए भाद की भाँति सारा ससार है। जब यह धरीर पच-तत्त्व निर्मित ही है तब फिर हमने रखे बट कर वा बड़ कर होने का निर्बन्ध किस प्रकार किया जा सकता है”।^१ इस सिद्धांत को सिक्ख-मुक्तों ने अपने सिक्ख-समाज के अंतर्गत सभी प्रकार के ऊँच-नीच अब्बा मध्यम-कुल वाले लोगों को एक समान समझ कर तथा उन्हें अपना कर व्यवहारोपयोगी बना दिया था। बुद्ध मानवदेव से लेकर दसवें पुत्र बोधिव सिद्ध तक ने इसका अमरनाथ पाकन किया। आज भी इस बात के प्रमाण प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। बर्न-विशेष की भावना को दूर करने के साथ ही निम्न वर्गों ने इस बात की ओर भी ध्यान रखा कि उसी प्रकार स्त्री-पुरुष के अधिकारों में भी किसी प्रकार का भेद नहीं अंतर न समझा जाय अपितु सबको एक ही भेदी का मानव मान लिया जाय। जिस समय बुद्ध बोधिव सिद्ध ने सर्व प्रथम ‘आलसा-सम्प्रदाय’ की नींव रखी और पाहुल का आयोजन किया उस

नाम वा निरंजन को हम प्राप्त कर लेते हैं”^१। “प्रशसनीय गुरु हमें सदा सुख देनेवाला है, वही प्रभु है और वही नारायण है। गुरु के प्रसाद से ही परम पद की उपलब्धि होती है। अरे मन, गुरुमुख होकर ही हृदय में विचार कर और अहंकार, तृष्णा-जैसे नीच कुटुबियों का त्याग कर उसे सँभाल ले। गुरु के समान कोई दूसरा दाता नहीं है। उसने रामनाम-जैसी वस्तु तुझे प्रदान करके उसके द्वारा तुझे अलख तक को लखा दिया है”^२। गुरु का महत्त्व दर्साते हुए उन्होंने यह भी कहा है कि “नामा-जैसे छीपी तथा कवीर-जैसे जुलाहे ने भी पूरे गुरु की ही कृपा से गति प्राप्ति कर ली, शब्द के रहस्य को वे जान गए, अहंभाव त्याग दिये तथा प्रसिद्ध हो गए”^३। सिक्ख-धर्म के अनुसार गुरु के प्रति गहरी निष्ठा का प्रमाण इस बात से भी मिलता है कि उसके अनुयायियों ने किसी सदेह मानव-गुरु के सर्वमान्य रूप में न रहने पर भी अपने अतीत दस गुरुओं के सुरक्षित वचनों के संग्रहों को ही गुरुवत् मान रखा है। सिक्ख लोग ‘आदिग्रन्थ’ का आदर उसे ‘गुरुग्रन्थ साहब’ कह कर प्रदर्शित करते हैं और देह-गुरु की भाँति ही उनकी पूजा भी करते हैं। ये ग्रन्थ उनके लिए केवल प्रतीक मात्र नहीं, किंतु जीवित गुरु-तुल्य हैं।

आदर्श तथा व्यवहार का सामंजस्य

सिक्ख-धर्म के सिद्धांतानुसार आदर्श तथा व्यवहार दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित रखना सबसे अधिक आवश्यक है। यही सबके लिए सर्वोत्तम परम कर्तव्य समझा जाना चाहिए। यदि कहनी और हो और करनी के साथ उसका कोई मेल न बैठता हो, तो उच्च से उच्च विचारों की सार्थकता भी किसी प्रकार सिद्ध नहीं की जा सकती। इसी कारण गुरु नानकदेव से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक सभी सिक्ख-गुरुओं ने जो कुछ भी अपने सिद्धांतों के रूप में कहा, उसे अपने व्यवहारों में भी परिणत करके सबके समक्ष दिखला देने की निरंतर चेष्टा की। वे सदा भगवन्नाम तथा भगवद्गुणानुवाद द्वारा अपने समय का सदुपयोग किया करते थे। किंतु जब कभी व्यावहारिक क्षेत्र में सामाजिक समस्याएँ आ जाती थी, तो उन्हें सभी प्रकार की मनोवृत्ति के साथ सुलझाने की व्यवस्था करने में भी लग जाते थे। उन्होंने यदि परमात्मा को एकमात्र मत्त्व माना तो उसे उमी भाँति सबके लिए एक समान भाव में समझने का उपदेश भी दिया। उसी के

१ आदि ग्रन्थ, राग मांझ ५, पृ० ११२।

२ वही, राग मलार ४, पृ० १२५७-८।

३ वही, सिरि राग २२, पृ० ६६।

करते समय प्रचलित इस्लाम की बुराईयों को भी नहीं मुसलामा। उन्होंने समय-समय पर काबी खेस तथा मुस्ला को संबोधित करते हुए उन्हें भी असमियत पर और करने के लिए आमंत्रित किया। गुरु नानकदेव के अनुयायियों में अनेक मुसलमानों की गणना की जाती है और उनके चिरकासीन साथी मर्दाना का मुसलमान होना भी प्रसिद्ध है। गुरु गोबिंद सिंह को पहाड़ी राजाओं तथा मुस्लिम मुगल अधिकारियों, तब के विरुद्ध लड़ने में सैयद बुख्श साह ने सहायता दी थी। उन्हें संभवतः ५ पठान सिपाही अपनी सेना में भर्ती करने के लिए दिये थे। इसके सिवाय यह भी प्रसिद्ध है कि महाराज रणजीत सिंह का एक विवाह पात्र मंत्री फकीर अब्दीजुहीन या जो सदा उनके साथ रहा करता था। अतएव जान पड़ता है कि सिक्ख-धर्म के अनुयायियों में इस्लाम के प्रति जो कुछ भी झुपित भावना कभी लक्षित हुई वह अधिकतर मुस्लिम शासकों के विरुद्ध थी। उनके द्वारा बहुधा किये गए अत्याचारों के कारण उत्पन्न हुई थी तथा उनका मूल धार्मिक स कही अधिक राजनीतिक बातों से ही जुड़ा हुआ था।

भिक्षता

इसके साथ ही जो-जो बातें सिक्ख-धर्म के भीतर इस्लाम से प्रभावित रह कर लिखायी जाती है वे भी केवल इस्लाम की बात नहीं हैं। न उनमें से सबका स्वल्प ठीक-ठीक इस्लाम-धर्म का लुग एक असौक्य व्यक्ति है जो कही साठवें आशमान में रहता हुआ सब पर धामन किया करता है। किन्तु सिक्ख-धर्म का निरन्तर पुरष उसके निताट भिन्न है। वह किसी स्थान विशेष में रह कर सिंहासनासीन होनेवाला नहीं अपितु सर्वत्र मान्यता से अणु-अणु के भीतर फैला प्रती है। उसके सार्वभौमिक नियमों का पालन विश्व के प्रत्येक पक्षार्थ द्वारा स्वभावतः होता जा रहा है। सिक्ख-धर्म का विश्व-व्यापक भी इसी कारण किसी दीन या धर्म के प्रति अभिमति प्रदर्शन पर अवलंबित न होकर उक्त स्थापक मित्रात पर ही आश्रित समझा जा सकता है। ऐसी स्थिति में किसी मूर्ति-विशेष की पूजा अथवा वष-व्यवस्था के समान भक्त भावा की मांग्यता का प्रश्न भी आप ही आप हल हो जाता है। गुरु नानकदेव ने प्रचलित पूजन प्रथाओं अथवा ब्रह्मदेववाद तथा अवतारवाद की चालाकियों के निशान मिटाकर की व्यवस्था कभी नहीं की न किसी को उपासना या निरुद्ध वह हालत पर विचार कर दिया। उनका उद्देश्य एक मनुष्य मनावृत्ति द्वारा उक्त सबका उचित मूल्यांकन कराना मात्र था। एवेरब्र बाद विश्व-व्यापक आदि उक्त विचार हिन्दू-धर्म के लिए भी मवीन नहीं थे। 'एकं सत्विप्र बहुधा वदति' यही लक्ष्य वह है न केवल विद्वान् बल्कि न पापान् 'ब्रह्म ज्ञानानि ब्राह्मणं तथा 'वसुधैव कुटुम्बकम्' यही अनेक वाक्य हिन्दू-समाज

समय उनके कड़ाह के जल में उनकी पत्नी ने मीठा डाल कर उसे मधुर तथा स्वादिष्ट बना दिया था। इस प्रकार उसकी तैयारी में भाग लेकर स्त्री-पुरुष की समानता का परिचय दिया था। सिक्ख-धर्म के इतिहास में स्त्रियों के प्रसिद्ध-प्रसिद्ध आदोलनों में भाग लेने तथा अवसरो पर कार्य करने की चर्चा भी बहुत मुनी जाती है। कहा जाता है कि जिस समय गुरु अगद को गुरु नानकदेव का देहात हो जाने के अनंतर विरह-जनित उदासीनता ने बहुत अधिक प्रभावित किया, उस समय एक साधारण स्त्री ने ही उन्हें कुछ काल तक एकातवास के लिए प्रवर्ष कर दिया। गुरु अमरदास ने एक रात्री को अपने यहाँ दर्शनो के लिए आने से इस कारण रोक दिया था कि वह पदों में आना चाहती थी। गुरु तेग-बहादुर के बदी हो जाने पर उन्हें कष्टप्रद कारागृह में समय-समय पर भोजन तथा जल पहुँचानेवाली एक स्त्री ही थी। एक मुस्लिम महिला ने गुरु हरगोविंद से प्रभावित होकर अपना सारा धन उन्हें धार्मिक सरोवरो के निर्माण के लिए समर्पित कर दिया था।

सिक्ख-धर्म तथा इस्लाम

बहुतो की यह धारणा रहती आई है कि सिक्ख-धर्म इस्लाम के विरुद्ध प्रचलित किया गया था और उसके सदा विरुद्ध रहता आया। परन्तु, यदि सिक्ख-धर्म के इतिहास पर मली माँति विचार किया जाय तो इस कथन का अधिकांश कोरी कल्पना पर ही आश्रित दीख पड़ेगा। गुरु नानकदेव ने सिक्ख-धर्म का प्रचार करते समय इस्लाम-धर्म के मौलिक मतव्यो के विरुद्ध कभी एक शब्द तक का प्रयोग नहीं किया था। उन्होंने तो सबसे अधिक ध्यान प्राय उन्हीं विषयो के प्रतिपादन की ओर दिया था जो इस्लाम-धर्म के शिलाधार माने जाते हैं। एकेश्वर की भावना, मूर्ति-पूजा की नि सारता, वर्ण-व्यवस्था की निरर्थकता तथा विश्व-वधुत्व को गुरु नानकदेव ने इस प्रकार अपनाया है कि कुछ लोगो को उनके वस्तुतः इस्लाम-धर्मानुयायी होने का भी भ्रम होने लगता है। अतएव गुरु नानकदेव ने न तो इस्लाम-धर्म के मूलोच्छेद का कभी यत्न किया, न उक्त वातो को उन्होंने उस धर्म के अनुयायियो से ही ग्रहण किया। जैसा पहले कहा जा चुका है, गुरु नानकदेव का जन्म एक विशुद्ध हिन्दू-परिवार में हुआ था और उन्हें शिक्षा भी अधिकतर उसी वातावरण में मिली थी। उन्हें हिन्दुओं की धार्मिक अवनति का अनुभव मुसलमानी आक्रमणो से उत्पन्न हुई परिस्थिति में ही सर्व-प्रथम हुआ था। इसी कारण उनका ध्यान सबसे पहले विशेषकर उन्हीं वातो की ओर स्वभावतः आकृष्ट हुआ था जो उन्हें दोनो के सघर्ष के कारण स्पष्ट हुई थी। फिर भी उन्होंने हिन्दू-समाज के भीतर आ गई थुटियो की आलोचना

रह पायी है। कबीर साहब की विचार-धारा समस्त भारतीय सं ही कुछ-न-कुछ पारंपरिकता या अधिक से अधिक सैद्धांतिक रूप लेकर आगे बढ़ी थी। वह बहुत कुछ उपदेशात्मक बन कर ही रह गई। किंतु गुरु नामकदेव की विचार धारा का स्वरूप सदा से ही व्यावहारिक रहा और आगे आनेवासी परिस्थितियों ने क्रमशः उसके स्पष्ट तथा सुवृद्ध होने में सहायता ही पहुँचायी। एक लेखक के कथनानुसार कबीर साहब गुरु नामकदेव और महाप्रभु नैतन्य प्राम एक ही मय में उत्पन्न हुए और इन तीनों के अनुयायी अलग-अलग आज भी वर्तमान हैं। किंतु इन तीनों में से पहले के विचारों का प्रभाव वहीं अत्यंत महत्वपूर्ण तथा विस्तृत था और तीसरे का व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक था वहीं दूसरे के कार्यों का परि नाम कही अधिक स्पष्ट और व्यावहारिक रहा।^१

साम्प्रदायिकता

सिक्ख-धर्म की सच्ची जानकारी उसके गुरुओं की रचनाओं के उचित ढंग से अनुशीलन करने पर ही हो सकती है। उसके साम्प्रदायिक उपदेशों के विवरण कतिपय धार्मिक पुस्तकों में भी पाये जाते हैं। कहीं-कहीं पर मुख्य बातों की अपेक्षा साधारण नियमावलि के ही वर्णन अधिक मिलते हैं। सबसे प्रथम सिक्ख-धर्म का परिचय देनेवाले भाई गुरुदास ने जो गुरु अर्जुनदेव के संबंधी तथा समकालीन थे। भाई गुरुदास के ही द्वारा गुरु अर्जुनदेव ने 'आदि ग्रन्थ' के प्रथम संस्करणवाला संग्रह सिलवाया था। गुरु अमरदास ने अपनी ओर से भी कुछ कविताओं की रचना की और अपनी ४ बारों के अवसंथ सिक्ख-धर्म के प्रचलित सिद्धांतों का वर्णन किया। इन बारों में से प्रत्येक में कुछ पौढ़ियां हैं जिनकी संख्या एक समान नहीं है और इन पौढ़ियों में से भी कुछ की पंक्तियां केवल पाँच हैं, तो दूसरी की बस तक पहुँची हुई हैं। भाषा प्राचीन और क्लिष्ट पन्नावी है किंतु उसकी सहायता से हमें सिक्ख-धर्म के उस रूप का एक अच्छा-सा परिचय मिल जाता है जो उस समय का। भाई गुरुदास ने सिक्ख गुरुओं द्वारा उस समय तक किये गए कार्यों का स्वभावतः एक प्रचारात्मक विवरण दिया है। उन्होंने उस समय के प्रचलित अन्य धर्मों के ऊपर कहीं-कहीं कटाक्ष भी किये हैं और अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बतकाया है। उदाहरण के लिए वे कहते हैं कि "जहाँ कहीं पर केवल एक सिक्ख है तो वह एक सिक्ख समझा जा सकता है किंतु जहाँ दो भी सिक्ख हैं वहाँ एक सत-समाज बन जाता है। यदि वही पर पाँच सिक्ख हो गए तो फिर वहाँ पर स्वयं परमात्मा का ही सर्वेश

मे कदाचित् उस समय भी प्रचलित थे और इनका प्रयोग निरंतर आज तक भी हिन्दू-पंडितों द्वारा उसी प्रकार होता आ रहा है। उनके अस्तित्व के बने रहते ऐसी धारणाओं के लिए इस्लाम वा अन्य किसी धर्म के प्रति हिन्दू-धर्म का अपने को ऋणी समझने की कोई आवश्यकता नहीं, न उनके लिए गुरु नानक-देव को ही आभारी होना था। सिक्ख-धर्म को प्रकाश में लाते समय उन्होंने इन बातों की ओर अवश्य ध्यान दिया, किंतु इतना ही करके वे चुप नहीं रह गए। उन्होंने इस सबब में यह भी बतला दिया कि ऐसी बातों को बाहर से उपदेशवत् ग्रहण न करके उन्हें अपने अनुभवों द्वारा स्वयं जाँचने तथा व्यवहार में लाने में कल्याण है। इसके लिए कहीं अन्यत्र जाने की भी आवश्यकता नहीं, वह तो पुत्र-कलत्रादि के बीच रह कर ही भली भाँति समझ हो सकता है।

कबीर साहब तथा गुरु नानकदेव

गुरु नानकदेव के बहुत पहले से भी उक्त प्रकार की विचार-धारा किसी न किसी रूप में दीखती आई थी। उनसे कुछ ही दिन पहले कबीर साहब ने लगभग ऐसी ही भावनाओं से प्रेरित होकर अपने सिद्धांतों का प्रचार आरम्भ किया था। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि गुरु नानकदेव ने कबीर साहब का ही अनुसरण किया था और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि ये उनके यहाँ जाकर उनसे उपदेश भी लिये थे। परन्तु इस प्रकार की धारणाएँ अक्षरशः सत्य नहीं समझी जा सकती। कबीर साहब का देहात गुरु नानक के आविर्भाव-काल के कदाचित् लगभग २० वर्ष पहले ही हो चुका था। इस प्रकार दूसरे का प्रभावित होना, पहले के अनुयायियों द्वारा ही समझ हो सकता है। फिर भी इसमें सदेह नहीं कि इन दोनों महापुरुषों के उद्देश्यों में बहुत बड़ी समानता है और इन दोनों की साधना-प्रणाली भी प्रायः एक ही है। अतः केवल यही जान पड़ता है कि कबीर साहब ने जहाँ अपने विचारों को जनता के बीच प्रकट और प्रचार करके ही छोड़ दिया, वहाँ गुरु नानकदेव ने अपने सिद्धांतों को अपने पीछे भी व्यवहार में लाने के लिए एक प्रकार का सगठन भी कर दिया। यही कारण है कि गुरु नानकदेव के अनुयायियों के लिए जहाँ वैसे ही आदर्श की परंपरा दो सौ वर्षों से भी अधिक काल के लिए चली और आज भी उसकी शृंखला किसी न किसी रूप में वर्तमान है, वहाँ कबीर साहब के अनंतर उनकी परंपरा में वैसी शक्ति नहीं दीख पड़ी, न वह आज तक समझ हो सकी। इसका एक परिणाम हम इस रूप में भी देखते हैं कि 'सिक्ख-धर्म' ने अपने सगठित प्रचार की प्रणाली द्वारा अपना प्रभाव आजकल के सार्वजनिक क्षेत्र पर भी जहाँ जमा रखा है, वहाँ कबीर-पथियों की गणना हिन्दू-धर्म के साधारण सम्प्रदायों में ही होकर

जाग्रत हुई। उसके लिए प्रवृत्त होने वाले लोगों ने अपनी नयी संस्थाएँ स्थापित करना आरंभ किया जिस कारण कतिपय सभारक सम्प्रदायों की भी सृष्टि हो गई। विभिन्न सिक्ख-सम्प्रदाय

सिक्ख-धर्म के अनुसार प्रचलित किये गए सम्प्रदायों तथा उसके सुधारकों की ओर विशेष ध्यान देनेवाले समाजों की संख्या बहुत है। इनमें से कई क विचारों तथा व्यवहारों में कबल सुरुभ जबवा कुछ बाहरी मेद ही दिखलायी पड़ते हैं। फिर भी इनमें से हिन्दू-धर्म के अनुयायी-जैसे बन गए हैं और उनके लिए इस समय हम 'सिक्ख' शब्द का प्रयोग केवल नाम-मात्र के लिए ही कर सकते हैं। इन पंथों का इतिहास तथा इनके अंतर्गत भिन्न-भिन्न परिस्थितियों के अनुसार आ गई प्रवृत्तियों का तुलनात्मक अध्ययन एक मनोरंजक विषय होगा। सिक्ख-धर्म के इन सम्प्रदायों के उत्थान तथा विकास इसी प्रकार से कबीर-पंथ के भिन्न भिन्न उप-सम्प्रदायों की भी गति-विधि के विचारपूर्ण अवलोकन और विश्लेषणात्मक विवेचन के द्वारा मानव-समाज की धार्मिक मनोवृत्ति के वास्तविक महत्त्व का मूल्यांकन भली भाँति किया जा सकता है। जो हो वह प्रश्न विषयक समाज-शास्त्र के विद्वानों से है और इसे यही छोड़ हम सिक्ख-धर्म के उत्तरी वर्गों में से मुख्य-मुख्य का परिचय देते हैं।

उत्तरी सम्प्रदाय

'उत्तरी-सम्प्रदाय' के अनुयायियों को भौतिक अथवा विशेष रूप से राजनीतिक बातों से कभी कोई संबंध नहीं रहा है। उसके मूल प्रवर्तक श्रीचंद^१ बराबर सन्यासियों के वेष में और अधिकतर कदाचित् तन रह कर ही ध्यान किया करते थे। और उनके अनुयायी लोगों का भी रहन-सहन सब सामुज्य की ही भाँति रहा। साधारण बातों की ओर से इनकी ऐसी ठट्ठमठा देख कर मुख गौबिंद सिंह इनके प्रति कुछ श्रुत रहा करते थे। कभी-कभी इनकी 'अहिंसात्मक' मोली-माली तथा सादी प्रवृत्ति के कारण इन्हें जैसी तक कह दिया करते थे। तीसरे गुरु अमरदास को भी यह सम्प्रदाय पसंद नहीं था और उन्होंने इसे भरसक निरुत्साहित ही किया था। किंतु कुछे गुरु हरयोबिंद के पुत्र नावा मुबरिता ने इसको फिर से जाग्रत किया। वे अधिकतर कर्तारपुर में रहा करते थे और कीर्तिपुर में मरे थे जहाँ इनकी समाधि विद्यमान है। इन्हें 'बाबाजी' भी कहा जाता है। परन्तु उत्तरी-सम्प्रदाय के लोग अधिकतर स्वयं गुरु मानव

१ ज्ञान साधक के अनुसार श्रीचंद के पुत्र वर्मचंद ने 'उत्तरी-सम्प्रदाय' को स्थापित किया। वे *Sik toh of the Sikhs Asiatic Researches* Vol. XI, 1810 reprinted in the *Sikh Religion* Sural Gupta (India) Private Ltd. Calcutta, 1958 p. 86

वर्तमान रहना सम्झ लेना चाहिए। इसी प्रकार जैसे वर्ष के भीतर छह ऋतुएँ तथा बारह महीने हज़ा करते हैं किंतु सूर्य केवल एक ही होता है, उसी प्रकार केवल सिक्ख ही उस परमात्मा के दर्शन कर सकता है।” ऐसी बातों के अतिरिक्त भाई गुरुदाम ने नम्रता, सत्संग, स्थियो का महत्त्व, नाम-स्मरण आदि विषयों का विवेचन भी किया है। भाई गुरुदास तीमरे सिक्ख गुरु से लेकर छठे तक वर्तमान थे। वे मवत् १६९४ तक जीवित थे। इनकी अनेक उपलब्ध रचनाओं पर हमें हिंदी काव्य का रीतिकालीन प्रभाव भी स्पष्ट दीख पड़ता है।

(१४) सिक्ख-धर्म के सम्प्रदाय

सम्प्रदायों का निर्माण

वीर वदा बहादुर के समय से सिक्खों के भीतर दलबंदी के भाव जागृत होने लगे। उसके पहले भी कुछ लोग किसी-न-किसी कारण से सिक्ख-गुरुओं से पृथक् होकर अपने-अपने नये पथ चलाने के यत्न करते आ रहे थे। प्रसिद्ध है कि गुरु नानकदेव का देहांत हो जाने पर उनके पुत्र श्रीचंद (जन्म स० १५५१) ने अपना ‘उदामी-सम्प्रदाय’ चलाया और कश्मीर, काबुल, कावार, पेशावर तथा अन्य कई स्थानों में भ्रमण करते हुए ठट्ठा सिव-जैसे नगरी में कई केन्द्र भी स्थापित किये। कहा जाता है कि ये अपने पिता की गद्दी न पाने पर उदास हो गए थे। इनके अनंतर इसी प्रकार अपने पिता चौथे गुरु रामदास का उत्तराधिकारी न बन सकने के कारण प्रियीचंद ने भी एक नया पथ चलाया था जो ‘मीनापथ’ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भाई अर्थात् रावी और व्यास के बीच बसे हुए मध्यदेश के निवासी हदल नामक किसी जाट ने अपना ‘हदली मत’ स्थापित किया। ये हदल गुरु अमरदास द्वारा दीक्षित हुए थे, किंतु इनके तथा इनके अनुयायियों के विचारों में बहुत मिश्रता आ गई। एक चौथा पथ गुरु हरराय के पुत्र रामराय के अनुयायियों का ‘रामैया पथ’ भी इसी भाँति चल पड़ा था। परन्तु इन सभी का रूप धार्मिक ग्रंथों का समान ही विशेष रूप में लक्षित होता था। उनके अनुयायियों के भावों के पहले उतनी उग्रता नहीं दीख पड़ती थी। वीर वदा बहादुर के समय से गुरु गोविंद सिंह द्वारा प्रवर्तित वीर ‘खालसा-सम्प्रदाय’ के भीतर जो दो दल बने उनके रूप कुछ अधिक भयंकर दीख पड़े। उन ‘सत्त-खालसा’ तथा ‘बदई-खालसा’ वालों में से प्रत्येक ने एक दूसरे को पूर्णतः नीचा दिखलाने के भी यत्न किये और हानि पहुँचायी। इन कारणों से सिक्ख-धर्म के अनुयायियों का समाज क्रमशः छिन्न-भिन्न होने लगा और धार्मिक दृष्टि से भी उनका अब पतन आरंभ हो गया। ऐसे ही अवसर पर मवत् १९४७ के लगभग उसके कुछ अनुयायियों के हृदयों में सुवार की भावना

में इनका विवाह बलिया उत्तर प्रदेश के रहनवासे जुगलनिधोर माल के साथ हुआ था। एक बार गया-स्नान करने जाते समय ये हीरादास साधु की सोंपड़ी में जाकर वहाँ से लीपट लौट आयी। साधु उवासी-सम्प्रदाय के ही नामा थे। सुबचना दामी उसी समय से बहुधा सम्प्रयोग का अभ्यास करने तथा समाधि में रहने लगी। किंतु अपने पति की सेवा से अबकाश पाकर ही ये अपनी साधना में लगती थी। इनका प्रभाव आगे चल कर इनके पति पर भी पड़ा था। बलिया में रह कर ये सत्संग किया करती थी। इनकी रचनाओं में 'प्रेमतरंगिणी' 'विज्ञान सागर' 'विदेह मोक्षप्रकाश' आदि अधिक प्रसिद्ध हैं। इनका एक पद नीचे पाद विप्लवी में है :^१

निर्मला सम्प्रदाय

सिक्कों के एक दूसरे सम्प्रदाय 'निर्मला' की स्थापना बीर सिंह ने गुप्त गाँव सिह के समय में की थी। कहते हैं कि गुरु गोबिंद सिंह को किसी अनूप बीर नाम की स्फुटी लज्जानी ने छलपूर्वक अपने प्रेम-वास में बाँधना चाहा था जिसकी प्रतिक्रिया में गुरु साहब ने वैरिक बन्ध परिधान करके उससे मेट की और उसके प्रभावों से मुक्त हो चुकने के उपरांत ही बन्ध बीर सिंह को प्रदान कर उन्हें इस पथ की स्थापना के लिए आदेश दिया। इसी बटना के उपरान्त म गुरु साहब का '४' ४ कषामो का सुप्रसिद्ध बंध 'जियाचरित' भी लिखा गया।^२ बीर सिंह ने सबसे अधिक ध्यान व्यक्तिगत पवित्रता तथा आचार-शुद्धि की ओर दिया था और इस विषय में वे सदा बृद्ध रहते आए। निर्मला सोम बड़े सम्भरित और प्रतिष्ठित समझे जाते हैं। ये लोग अधिकतर संस्कृत के विद्वान् हुआ करते हैं और साधारणतः ध्येय बन्ध परिधान किया करते हैं। इनका असाढ़ा इनके किसी महत्व के साधनाधीन रखा जाता है। ये अविवाहित भी होते हैं। इस सम्प्रदाय के अनुयायियों का भी मुख्य ध्येय उवासियों की ही भाँति गुरु नानकदेव के मूल सिद्धांतों के अनुसार चलना है। ये धार्मिक बातों के साथ-साथ संसारि ज्ञान का सबब अधिक बनाये रखना नहीं चाहते न इसी कारण राजनीतिक उपलब्ध-गुलन का प्रभाव इन पर कभी पड़ सकता है। इनकी भी धर्म-मुक्तक आधिपत्य है।

१ 'मोहि चार बिना रहनारे भजतिन बाहुगुह।

झिन झिन उमिर बडत निसिवासर' इकविन उठ चलनारे।

अपनी करो छिहर चलने की यहाँ नहीं रहनारे।

बस अपजस के साथ चलनारे, सुबचन हरि भजनारे।

२ 'जे छी भोगन बि मिरिबक्स एड सैंदस मोड ईदिया छिहर जननि

१९३ ई. पु. १९६-८।

देव को ही अपने आदि आचार्य के रूप में स्वीकार करते पाये जाते हैं।

शाखाएँ तथा भेषादि

उदासी सम्प्रदाय की चार प्रधान शाखाएँ हैं जो 'घुआँ' कहलाती हैं और जिन्हें चार उदासियों ने चलाया था। १. फूलसाहिब की शाखा बहादुरपुर में है, २. बाबा हसन की आनदपुर के निकट चरनकौल में है, ३. अलमस्त साहिब की पुरी तथा नैनीताल में है, और ४. गोविंद साहिब की शिकारपुर-सिध तथा अमृतसर में है। इनमें से प्रत्येक दूसरे से स्वतंत्र है और उसका प्रबन्ध भी एक भिन्न महत् करता है। उदासी लोग साधारणतः इधर-उधर अपने तीर्थ-स्थानों में भ्रमण करते फिरते हैं। किंतु इनकी अधिक सख्या मालवा, काशी, जलघर, रोहतक तथा फिरोज़पुर में पायी जाती है। ये अपनी पूजा में घड़ी-घटा बजाया करते हैं और 'आदिग्रन्थ' की आरती किया करते हैं। इन्हें भस्म तथा विभूति के प्रति बड़ी श्रद्धा है जिसे ये बहुधा अपने शरीर पर धारण भी किया करते हैं। इनके दीक्षा-संस्कार के समय भी इनका गुरु इन्हें नहला कर भस्म लगा देता है। ये कुछ भस्म को सदा सुरक्षित भी रखते हैं और उसके ऊपर एक जूती वा छोटी मढ़ी भी बना देते हैं। इनका प्रिय मंत्र "चरण साध का धो-धो पियो। अरप साध को अपना जियो" है। आजकल ये गैरिक वस्त्र-धारण करते हैं, साधुओं की भाँति रहा करते हैं और विवाह का करना आवश्यक नहीं समझते। ये 'आदिग्रन्थ' को मानते हैं। इनके भेष में हिन्दू-साधुओं की अनेक बातें सम्मिलित हो गई है और इन्होंने साधारण हिन्दुओं की आचार-विधि को भी बहुत कुछ अपना लिया है। इस पथ के अनुयायियों को कभी-कभी 'नागा' अथवा नानकशाही भी कहा करते हैं। इनका मुख्य गुरुद्वारा देहरा में है और पूर्वी भारत में इसकी ३७० गढ़ियाँ बतलायी जाती हैं।^१ इस सम्प्रदाय की एक विशेषता इसके अनुयायियों द्वारा निर्गुण तथा सगुण दोनों में सामंजस्य स्थापित किये जाने में भी दीख पड़ती है। वनखडीजी द्वारा स्थापित उदासीन सम्प्रदाय ने भी श्रीचंद से प्रेरणा ग्रहण की।^२

सत सुवचना दासी

उक्त नानकशाही वा उदासी-सम्प्रदाय की एक अनुयायिनी सत सुवचना दामी अभी कुछ दिन हुए वर्तमान थी। इनका जन्म स० १९२८ में हुआ था और ये गाँव डेहमा, जिला गाजीपुर के दलसिगार लाल की पुत्री थी। इन्हें वचन से ही भक्ति-भाव तथा साधु-सेवा की लगन थी। चौदह वर्ष की अवस्था

१. विलियम क्रुक ए ग्लासरी आदि, भा० ४, पृ० ४१७-२० वा पृ० ४७९-८०।

२. सोनाराम चतुर्वेदी जय साधुवेला।

प्रकार कुछ अन्य लोग इस पंथ के प्रवर्धित करने का योग्य मुख लेखकहादुर को बना चाहते हैं। जो हो इस सम्प्रदाय के अनुयायियों के प्रति सर्वसाधारण की भद्रा आजकल पूर्ववत् नहीं देखी जाती। ये लोग अधिकतर वो छोटे के डंडे बना कर पैसे माँगने में दुराग्रह करनेवाले व्यक्तियों के ही रूप में देखे जाते हैं। पूर्व की ओर तो इनके सबंध में एक कहावत भी चल पड़ी है कि 'कहू मुमे केहू जीये सुबरा बोरि बतासा पीये'।^१ सुबरावाहियों का प्रधान केन्द्र पहले पंजाबकोट के निकटवर्ती नगर बुरहानपुर में था। परन्तु पीछे वहाँ से हट कर लाहौर में कश्मीर दक्कान पर आ गया। सुबरासाह एक बड़ बहादुर पुरुष रहे जाते हैं। प्रसिद्ध है कि उन्होंने मुख हरगोविंद की बड़ी सहायता की थी जिस कारण उन्हें मुगलों का अत्याचार भी सहन करना पड़ा था। परन्तु उनके अनुयायियों में अब इस प्रकार के लोग नहीं पाये जाते और इस पंथ की बहुत कुछ अवगति भी सुनी जाती है।^२ सुबरासाही अधिकतर पंजाब तथा बंगाल में पाये जाते हैं। सेवा-वर्षी सम्प्रदाय

सिक्कों के 'सेवापंथी सम्प्रदाय' की स्थापना कन्हैया नामक एक व्यक्ति के कारण हुई थी। वह सेवा-वर्म का कट्टर अनुयायी था और मुगलों द्वारा मुख गोविंद सिंह के आगदपुरवाले दुर्ग पर जलाई किये जाने पर उसने सधु-मित्र दोनों के दलों को पानी पिछाने की व्यवस्था समान रूप से की थी। मुख गोविंद सिंह ने उसकी बड़ी प्रशंसा की और उसे मानव-जाति का सच्चा सेवक बतलाया। कन्हैया ने अपने विचारों के आधार पर एक नवीन पंथ के भी चलाने का यत्न किया और उसके अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। उसके एक शिष्य का नाम सेवागम था और सेवा-वर्षी नाम पहले-पहल कहाचित् इसी कारण पड़ा था। कन्हैया के एक दूसरे शिष्य के नाम पर अमृतसर में इस सम्प्रदाय के अनुयायी बहुमछाही या बहुमछाही कहलाते हैं। फिर भी सेवापंथी कहलानेवाले सिक्क आज भी अपनी नि स्वार्थ सेवा तथा सहायता के लिए प्रसिद्ध हैं। ये ईमानदारी के साथ मजबूरी करने और रस्ती बाँटने-जैसे छोटे-छोटे काम करके भी ज्ञान अधिन पसंद करते हैं। यदि वे मिथ्यावृत्ति भी स्वीकार करते हैं तो वो कुछ भी मिल नाम उसी से सरोख कर लिया करते हैं। ये सफेद टोपी सफेद पगड़ी सफेद काष्ठ या बोरी पहनते हैं और महन्तोत्सव के अवसर पर नये महत को एक साइ और एक कटोरा भेंट किया जाता है।

१ डॉ. निकल सेकनिकल इंडियन बीहवन पृ. १५५।

२ जे. सी. ओमन 'मिडिक्ल' भागि पृ. १९८२।

नामधारी सम्प्रदाय

सिक्खों के 'नामधारी सम्प्रदाय' को लुघियाना के भाई राम सिंह नामक एक सिक्ख ने प्रवर्तित किया था जो पहले महाराजा रणजीत सिंह की सेना में रह चुके थे। सेना का त्याग करने के उपरांत उनके हृदय में धार्मिक भावनाएँ जागृत हुईं वे कैवलपुर जिले के किसी उदासी-सम्प्रदाय वाले बाबा बालकराम से दीक्षित होकर अपने नवीन पथ को प्रवर्तित करने की ओर अग्रसर हुए। उनके अनुयायी बाबा बालकराम (मृ० स० १९२०) को ११वाँ तथा रामसिंह को १२वाँ सिक्ख-गुरु मानते हैं और एक विशेष प्रकार से वेश-भूषादि धारण करते हैं। ये पक्के निगमिषभोजी हुआ करते हैं और नामधारियों से भिन्न किसी और के हाथ की रसोई ग्रहण नहीं करते। ये खादी के वस्त्र पहना करते हैं और आपस के झगड़ों को भरसक अदालतों तक ले जाना पसंद नहीं करते। ये अपने गुरु की सेवा प्राणपण से करने पर तैयार रहते हैं। इनका एक हमरा नाम 'कूका' भी है। 'कूका' का शब्दार्थ कूक करनेवाला होता है जिसका अभिप्राय यह है कि इस पथ वाले आराधना के अवसर पर बहुधा सिर हिलाया और चिल्लाया करते हैं। अतः मैं 'सत श्री अकाल' कहते-कहते भावावेश तक में आ जाते हैं। सर्वप्रथम यह पथ पीरोहित्य के विरुद्ध चलाया गया था। ये लोग गो-वध के भी बहुत विरुद्ध हैं और अपने अनुयायियों द्वारा बहुत-से कसाइयों की हत्या किये जाने पर इनके गुरु रामसिंह को रगून में निर्वासित होना पड़ा था जहाँ ये स० १९४५ में मरे थे। कूका लोग बहुधा एक प्रकार की सीधी पाग बाँधते हैं।

सुथराशाही सम्प्रदाय

सिक्ख-धर्म के एक अन्य सम्प्रदाय 'सुथराशाही' की स्थापना किसी सुथरा-शाह ने की थी। कहा जाता है कि उनके पिता ने उन्हें वचन में इसलिए त्याग दिया था कि वे बड़े गंदे ढग से रहा करते थे। सर्वप्रथम गुरु हरगोविंद ने उन्हें सुथरा वा स्वच्छ कह कर अपनाया था। परन्तु इस बात को कुछ लोग अनैतिहासिक मानते हैं और उन्हें सुथराशाह कहे जाने का मूल कारण उनके सुतार वा बढई के वश में जन्म लेना ठहराते हैं।^१ सुथराशाही सम्प्रदाय की उत्पत्ति के विषय में और भी अनेक मत हैं। इनके अनुसार कुछ लोग सुथराशाह को गुरु अर्जुन का शिष्य समझते हैं और दूसरों का कहना है कि वे गुरु हरिराय के समकालीन सूचा नाम के ब्राह्मण थे जो पीछे से सुथराशाह कहलाये। इसी

१ क्षितिमोहन सेन . मिडीवल मिस्टिसिज्म ऑफ इंडिया, पृ० १६९।

जानेवासी परंपराओं की ओर ध्यान न देकर अधिकतर सिक्ख-बर्मोचित नवीन बातों को ही प्रथम देते हैं। ये परमात्मा को सदा अकास-पुरुष के नाम से पुकारते हैं अपने ढंग से बस्त्रादि चारण किया करते हैं और अमृतसर के अकास-सक्त को सबसे अधिक महत्त्व तथा प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं। किंतु महाराजा रणजीत सिंह के समय से इनका एक प्रधान स्थान आनंदपुर भी समझा जाने लगा है। अकासी लोग स्वभावतः दुरबीरों का जीवन अधिक पसंद करते हैं और इनकी साम्प्रदायिकता कट्टरपने की सीमा तक पहुँच जाया करती है। ये सिक्खों में अपने को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। इन्होंने विक्रम की बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध से ही कई प्रकार के सुधारों का सूत्रपात किया है और आज तक छद्म-भिक्षु कर अनेक अधिकार भी हस्तगत कर-लिये हैं। सं १९४७ के समयग प्रतिष्ठित 'सिंह-समा' व प्रसिद्ध आंदोलन द्वारा सिक्ख-जाति के अतर्गत राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई उठी थी और मामभारियों द्वारा भी उसे पूरी सहायता मिली थी। किंतु अकासियों की एकांत मिथ्या ने इसे कहीं अधिक सक्रिय प्रदान कर दी और उनमें आत्म-निर्मलता के भाव भर दिये। इन्होंने समय-समय पर अपने सत्याग्रहों से भी अनेक प्रकार की विजय प्राप्त की है।

भगत-मैत्री सम्प्रदाय

'भगत-मैत्री' सिक्ख अधिकतर बम्बू जिले के पहाड़पुर में और डेरा इस्माइल खान की तहसील में पाये जाते हैं। ये विवाह मृत्यु आदि व अवसरों पर किसी बिबि-बिरोप की ओर ध्यान नहीं देते। ये घर पर 'युक्तांब साहब' को सजाते हैं और उसके कुछ अंश वहीं विवाह के अवसर पर पढ़ लेते हैं। मृत्यु के समय उनके सब गाड़े जाते हैं जलाये नहीं जाते। उसके अनंतर कुछ दिनों तक उक्त घर्त-घब के कुछ अंश पढ़े जाते रहते हैं। इनमें सुभाषूत का विचार बिल्कुल नहीं रहता न ये कभी तीर्थ चर मूर्ति-पूजा आदि-आदि का ही नाम लेते हैं। इनके यहाँ मित्यप्रति की प्रार्थना अत्यंत आवश्यक है जो छह बार हुआ करती है। सूर्योदय के पहले दोपहर के पहले दोपहर के अनंतर/ सूर्यास्त के पहले सार्धकाल तथा रात को। प्रार्थना के समय ये आठ बार बैठते हैं आठ बार उठा करते हैं और आठ बार माण्ड्य दंडवत भी करते हैं। ये कुछ 'सिक्ख-धर्म' के उपासक हैं।^१

मुलाबदासी सम्प्रदाय

'मुलाबदासी सम्प्रदाय' व प्रधान संघातक मुलाबदास पहले उरामी

अकाली सम्प्रदाय

उक्त सिक्ख सम्प्रदायो मे से 'निर्मला' को छोड़ कर अन्य सभी 'सहजधारी' भी कहलाते हैं, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य पूर्ववत् रहना ही कहला सकता है। किंतु निर्मला तथा निहग कहलानेवाले लोगो को कभी-कभी 'सिहधारी' कहा जाता है। 'निहग' का शब्दार्थ निश्चित वा निर्भीक समझा जाता है और इन लोगो के अन्य नाम 'अकाली' और 'शहीदी' भी है। ये लोग खालसा-सम्प्रदाय के पक्के अनुयायी होते हैं और इनकी धार्मिक प्रवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक तथा सामाजिक बातों द्वारा भी प्रभावित रहा करती है। इनका आविर्भाव, वास्तव में खालसा-सम्प्रदाय की उत्पत्ति के पहले अर्थात् स० १७४७ के लगभग मानसिंह के नायकत्व में हुआ था। उस समय चमकोर के छोटे-से दुर्ग में केवल ४० सिक्खों ने मुगल सेना का सामना किया था। अतः में, वहाँ से गुरु गोविंद सिंह को भेष बदल कर स्थान छोड़ देना पड़ा था। उस समय उन्होंने मार्ग में फकीरो के नीले वस्त्र पहन लिये ये जिन्हें उन्होंने निर्दिष्ट गाँव तक पहुँच कर अपने योग्य साथी मान सिंह को दे दिया था तथा उन्हें एक नवीन पथ चलाने की अनुमति भी दे दी थी। अकाली लोग इसी कारण नीले वस्त्र को ही अधिक पसंद करते हैं और उसी के साफे बाँधा करते हैं। कुछ अकाली अपने नीले साफे के नीचे एक पीला कपड़ा भी बाँधते हैं जो बहुधा उनके ललाट की ओर दीख पड़ता है। कहते हैं कि दिल्ली के किसी खत्री नदलाल ने गुरु गोविंद सिंह से कमी पीले वस्त्र पहनने का आग्रह किया था जिसे गुरु ने स्वीकार कर लिया था। उसी के स्मारक के रूप में ऐसा किया जाता है। अकाली लोग पारस्परिक सहायता के बड़े इच्छुक देखे जाते हैं। इनके नियमों में एक यह भी प्रसिद्ध है कि भोजन करते समय ये पहले चिल्ला कर पूछ लेते हैं कि क्या किसी को भोजन की आवश्यकता है? किसी के 'हाँ' कह देने पर उसे ये अपनी थाली में से कुछ अंश निकाल कर दे देते हैं। ये गाँजा, तम्बाकू आदि कमी नहीं पीते, किंतु कमी भग छान लिया करते हैं।

इसकी विशेषताएँ

इनके सिद्धांतों के अनुसार धार्मिक आचार-विचार तथा युद्ध-सवधी कार्यों में कोई भी मौलिक अंतर नहीं, न सार्वजनिक जीवन में पूरा भाग लेकर उसे उन्नत रूप में अग्रसर करते रहना किसी भी प्रकार से धार्मिक रहन-सहन के विपरीत समझा जा सकता है। इसके सिवाय इनका उद्देश्य एक यह भी जान पड़ता है कि सिक्ख-धर्म के अनुयायियों को एक अलग जाति के रूप में स्वीकार किया जाना सर्वथा उचित है। इसी कारण ये हिन्दू-धर्म द्वारा अपनायी

की थी। इस कारण भी अग्य सिक्ख इन्हें मनुष्य मानने थे। हंजमिया के अनिरिक्त उद्दामिया का एक उप-सम्प्रदाय 'बीबाम साध' नाम का भी था जो अपने का धार्मिक उद्गामी माना करता था। फिर भी 'उन सभी सम्प्रदायों में अधिक प्रभावशाली तथा प्रसिद्ध बर्म अकालियों का ही रहता आया है।

गुपार की योजनाएँ

वास्तव में जब से सिक्ख-जम के अंतर्गत गुपार की कहूर उमड़ी है तब से हमने छात्र-मोटे सम्प्रदाय भी जो पहले हिन्दू-धर्म की ओर अधिकाधिक मुक्त-से जा रहे थे उसकी अपेक्षा में सजग होकर उनको संभालने लगे हैं। अब सिक्ख जाति का प्रत्येक मुक्त एक नये आनाकरण में प्रभावित होकर 'हम नवीन परिस्थिति में हमारा क्या कर्तव्य है' का उत्तर ढाँढने लगा है। उसकी भिन्ना पून करने के लिए अनन्त स्कूल तथा बालेब पुस्तक हैं। बहुत-सी धार्मिक पुस्तकें प्रकाशित होती जा रही हैं। भिन्न-भिन्न समाजों द्वारा सिक्खों के इतिहास उनकी पृथक महत्ति तथा मानव-समाज के भीतर उनके स्थान-विशेष की ओर संकेत कर उनका महत्त्व बतलाया जा रहा है। सिक्ख-जाति अपने का अब एक निरा धार्मिक समाज बहना छोड़ कर एक सम्मानित राष्ट्र मानने की ओर अग्रसर होती गयी है। उसने अपने ऐतिहासिक विकास के प्रकाश में इस बात को मझी भाँति देख-समझ लिया है कि हम जिस प्रकार एक धार्मिक सम्प्रदाय के रूप में रह कर नवन भाव में लीन रह सकते हैं वैसे ही अवसर पड़ने पर अपने बाहुबल द्वारा शक्ति अर्जित करके महाराजा रजजीत सिंह (सं १८३७-१८९९) की भाँति एक बड़े मून्ड पर शासन भी कर सकते हैं। भारतवर्ष के भीतर यह जाति आजकल एक महत्त्वपूर्ण अल्प-संख्यक वर्ग के ही रूप में है। और हिन्दुओं जवना मुसलमानों की तुलना में इनकी प्रायः सत्तावन लाख प्राणियों की संख्या नवज्य समझी जा सकती है। किन्तु वेत का विभाजन हो जाने के कारण इनका प्रभाव कम-से-कम भारत में बहुत बढ़ता जा रहा है। अब इनके लिए अवसर मिल गया है कि वे अपने को पुर गोबिंद सिंह के 'सीसर पब कीनो' वाक्य को मझी भाँति चरितार्थ कर दें। फिर भी हिन्दू-जाति के साथ सिक्ख-जाति का कोई मौखिक मेह नहीं है। सबसे मुक्त द्वारा कहा गया उक्त पदांश कथावित् साम्प्रदायिकता के आवेश में निकला हुआ उद्गार-मात्र प्रतीत होता है। अतएव यह भी समझ है कि पुर मानक द्वारा बीज-रूप में रोपा गया मुक्त अमरवास की मेहमाक-रहित विचार-चार द्वारा सीसा गया मुक्त अर्जुन के आत्मोत्सर्ग के आकबाक में पोसा गया मुक्त हरसोबिंद राय की राजनीतिव्रता द्वारा सुरक्षित किया गया अतः पुर गोबिंद सिंह के पराक्रम द्वारा पुष्पि प्रदान किया गया यह पेड़ निभी बिल विद्याम हिन्दू-जाति के उद्धान का

थे। किंतु कुसूर के हीरादास के प्रभाव में पड़ कर इन्होंने उदासियों की परंपरा का त्याग कर दिया। इनकी रचना 'उपदेश विलास' नाम से प्रसिद्ध है। इनके मत का मुख्य उद्देश्य आनंद है जिस कारण इनके अनुयायी बाल नहीं रखते, सुंदर-से-सुंदर कपड़े पहनते हैं तथा ऐश्वर्य भोगते हैं। ये असत्य के प्रति बड़ी घृणा प्रदर्शित करते हैं। ये ईश्वर की भावना में भी वैसी आस्था नहीं रखते, न इसकी कोई आवश्यकता समझते हैं। ये लाहौर, जलंधर, अमृतसर, फीरोज़पुर, अवाला तथा करनाल में अधिकतर पाये जाते हैं।

निरकारी सम्प्रदाय

'निरकारी सम्प्रदाय' को पेशावर के एक खत्री भाई देयालदास ने प्रवर्तित किया था जो स० १८९२ के लगभग रावलपिंडी में आकर बस गए थे। इनकी मृत्यु के अनंतर स० १९२७ में इनके पुत्र भाई मारा वा दरबारा सिंह ने उत्तराधिकार ग्रहण किया। ये लोग शुद्ध निरकार की आराधना करते हैं जो प्रार्थनाएँ सुना करता है। प्रत्येक मास के प्रथम दिवस को ये विशेष-रूप से पवित्र मानते हैं और उस दिन 'ग्रथ' का अध्ययन वा श्रवण विशेष-रूप से होता है। इनकी विशेष श्रद्धा गुरु नानकदेव के ही पदों के प्रति रहा करती है। रावलपिंडी में लेई नाम की जलघारा के निकट इनका अमृतसर बिल्कुल अलग बना हुआ है जहाँ पर इनके मुर्दों भी जलाये जाते हैं। रावलपिंडी ही इनका प्रधान केन्द्र है।^१

अन्य सम्प्रदाय

अन्य सिक्ख सम्प्रदायों में से प्रिथीचद के 'मीनापथ', रामराय के 'रामैया पथ' तथा हदल के 'हदली सम्प्रदाय' के सबंध में पहले चर्चा की जा चुकी है। इन सबका मतभेद मूल सिक्ख-धर्म के साथ सर्वप्रथम व्यक्तिगत वा अधिक-से-अधिक नाम्प्रदायिक मात्र ही रहा। हदलियों ने तो कभी-कभी स्वयं गुरु नानकदेव के भी विरुद्ध कुछ-न-कुछ कह डाला तथा उनके अनुयायियों के विरुद्ध बराबर आचरण करते रहे। ये लोग 'निरजनी' कहला कर भी प्रसिद्ध हैं, क्योंकि इस सम्प्रदाय के मूल प्रवर्तक ने ईश्वर को 'निरजन' शब्द के द्वारा ही अभिहित किया था। इनका गुरुद्वारा जडियाल, जिला अमृतसर में 'वावा हदल का दरबार साहिब' के नाम से प्रसिद्ध है। हदल की मृत्यु स० १७११ में हुई थी तथा उनके उत्तराधिकारी देवीदास हुए थे जो उनकी मुसलमान पत्नी से उत्पन्न थे। इन्होंने सिक्खों के साथ विरोध-भाव रहा जिस कारण महाराजा रणजीत सिंह ने इनकी भूमपत्ति भी जप्त कर ली थी। कहा जाता है कि इन्होंने अहमदशाह अब्दाली की महायता भी

‘सिद्ध जसनाथ’ के नाम से अभिहित किये जाने लगे। इन्होंने अपने संपर्क में आने-वालों को दीक्षित करना तथा सब किसी को उपदेश देना भी आरंभ किया जिससे इनकी प्रसिद्धि हो गयी। कहते हैं कि ‘उपर का कोई एक तांत्रिक था जो अपनी “इन्द्रियों को पशु में रखने के अभिप्राय से एक तासाबब कोड़े का लमोट सगामे रहता था।’^१ वह इसी कारण ‘कोड़ा पागल’ भी कहल जाता था और इनके प्रति ईर्ष्या का भाव रचता था। इन्होंने उसका मान-मर्दन करके उसे कर्मन्त्रियों की अपेक्षा अपने अंतःकरण को पशु में रखने का उपदेश दिया। इसी प्रकार इन्होंने किसी बड़ोसीजी को भी परामृत किया जो ‘बूबकरजी’ तथा बड़ोसीजी के साथ कोड़े पर बड़ कर इनकी परीक्षा लेने आये थे। इनके स. १५५७ में किसी समय बिल्सोई सम्प्रदाय के प्रवर्तक सत जामोजी के साथ वार्तालाप करके उन्हें प्रभावित करने की भी बटना प्रसिद्ध है। सिद्ध जसनाथजी की सगाई इनकी केवल १ वर्ष की ही अवस्था में किसी ‘काङ्कने’ के साथ हो चुकी थी। इनके योगी हो जाने पर इन दोनों का विवाह-संबंध नहीं हो सका किन्तु काङ्कने ने इन्हें सदा बीसे पुस्य रूप में ही देखा। इस कारण कहा जाता है कि जब स. १५६१ की आखिर शुक्ल ७ को शुक्रवार के दिन इन्होंने समाधि ले ली तो वे भी वही समाधिस्थ हो गई और ‘महा सती’ बहका कर प्रसिद्ध हुई। जसनाथजी की रचनाओं में ‘सिमूषड़ा’ तथा ‘कोड़ा’ के नाम लिखे जाते हैं। किन्तु कुछ लोग के मत में ये इनके शिष्यों की भी हो सकती हैं। इसी प्रकार इनकी अन्य अनेक फूटकर बानियों के सर्वत्र में भी कोई निश्चित मत दे पाना समझ नहीं समझा जाता।

शिष्य-अशिष्य और समसामयिक

सिद्ध जसनाथजी ने केवल २४ वर्ष की ही अवस्था में समाधि ले ली। किन्तु इसके पहले इन्होंने बहुत से व्यक्तिगत रूप से अपन अनुपम व्यक्तिगत द्वारा प्रभावित कर लिया था तथा इनके अनेक शिष्य भी हो गए थे। इनके ऐसे शिष्यों में सर्वप्रथम हारोजी का नाम लिया जाता है जिसका जन्म पञ्चसू नामक गाँव के उडोबी बाट के घर स. १५१ म हुआ था। ये अपने सभी माइया में छोटे थे सरल स्वभाव के थे तथा इन्हें इनके पिता ने ‘रबड़’ (मेड़ बकरी का मुँह) चराने का काम सीप रखा था। इनका जन्म-स्थान कतरियासर से केवल ४ कान पर ही था। इस कारण ये कभी कभी रबड़ चराने समय गोरगमालिये तक भी चले जाते थे इसलिये सिद्ध जसनाथजी का वहाँ इन्हें उपरस मुन्न का माँ अबसर भिला और ये कमजोर उनके

१ सूर्यप्रकर वारीक : सिद्ध-चरित्र सिद्ध-साहित्य-शीघ्र-संस्करण, रतनगढ़ राजस्थान स. २ १३ पृ. ९३।

एक मुदर वृक्ष वन कर मानव-समाज को अपने मधुर फल अर्पित कर गये और दोनों मिल कर एक महान् भारतीय राष्ट्र के रूप में उमका पथ-प्रदर्शन करने में भी समर्थ हो जायें ।

५. जसनाथी वा सिद्ध-सम्प्रदाय

सिद्ध जसनाथ का परिचय

जसनाथी अथवा सिद्ध-सम्प्रदाय के प्रवर्तक सिद्ध जसनाथजी का जन्म स० १५३९ की कार्तिक शुक्ल ११ के दिन शनिवार को आज्ञा महारा के समय हुआ था । इनका जाणी जाट हमीरजी के घर अवतार देना कहा जाता है ।^१ कहा है कि हमीरजी अपनी ८५ वर्ष की अवस्था तक बिना कियी गतान के थे और अपनी पत्नी रुपादे के साथ अत्यन्त दुखी रहते थे । एक दिन उन्हें एक भिक्षु मिल गया, जिससे वे तप करते समय वरदान मिला । तदनुसार उन्होंने 'जसवत' स्थान पर जाकर इन्हे बाल-रूप में पाया । इस कारण हमीरजी को इनका पोषक पिता ही कहने की प्रवृत्ति अधिक देखीजाती है । हमीरजी जीवने राज्याधिकार प्राप्त करने के अधिपति थे । 'जलम झूलरो' के अनुसार^२ उन्हें अपने घर लाकर उन्होंने इनका नाम 'जसवत' रखा । बालक जसवत की शिक्षा का कोई निश्चिन्त विवरण उपलब्ध नहीं है । किंतु इतना पता चलता है कि जब ये अपनी १२ वर्ष की अवस्था में किसी दिन अपनी माता की आज्ञा में जंगल में चरती हुई ऊँटनियों को ढूँढ़ रहे थे, इन्हे योगी गुरु गोरखनाथ वहाँ मिल गए । उन्होंने इनके सिर पर अपना हाथ रख कर कान में 'सत्य शब्द' फूँक दिया । उस दीक्षा वाले स्थान का नाम 'भाग-थली' बतलाया जाता है । उस समय के लिए कहा गया है कि वह स० १५५१ की आश्विन शुक्ल ७ का दिन था ।^३ गुरु गोरखनाथ से आज्ञा पाकर जसवत ने अपने हाथ की छड़ी (जाल वृक्ष की टहनी) को जमीन में गाड़ दिया । वहीं पर अपना आसन जमा कर इन्होंने अपनी साधना की जिस कारण वह स्थान 'गोरख-मालिया' के नाम से प्रसिद्ध हुआ । बालक जसवत पीछे सिद्धि प्राप्त कर लेने पर

१ "विक्रम सवत् पचवश, गुण चाली वरसात ।

कार्तिक शुक्ल एकादसी, मिल्या नाथ परभात ॥"—यशोनाथ पुराण, पृ० २ ।

२ 'जलमझूलरा' नामक ४ पद्य संग्रह अधिक प्रसिद्ध है और वे जियोजी साँखला, लालनाथ, चोखनाथ तथा सवाईदास की रचनाएँ हैं ।

३ "सवत् पनरै इकावनै, आसोजी सुद पाय ।

वा दिन गोरखनाथ सँ, जसवत जोग पठाय ॥

—यशोनाथ पुराण, पृ० ३३ ।

काम में नियुक्त करा लिया। एक दिन जब ये जिंगी शमी बुझ (बोजड़ी) की टहनी काट रहे थे किसी बूढ़े साधु ने आकर इन्हें ऐसा करना अनुचित बतलाया और अंत में इन्हें सम्मार्थ भी सुझा दिया। रस्तमजी ने स्वयं भी इसकी बर्बाद की है तथा इस संबंध में कहा भी गया है कि वह साधु मुह मोरलनाम ने जिन्होंने सं १७२८ की माघ शुक्ल प्रतिपदा को इन्हें उक्त प्रकार से खजग कर दिया। तत्पश्चात् रस्तमजी को आनंद के कारण ध्यात भी लग गया और ये तीन दिनों तक अपने स्थान से बिनाये तक नहीं आ सके। फिर वहाँ से ये कियमादेसर गये और वहाँ पर बनराजजी से विविधत् बीक्षा भी ले ली। इधर कुछ दिनों के उपरांत औरंगजेब बादशाह का बनराज जी को 'परवाना' मिला कि वे उसके वहाँ जाकर अपने धर्म कार्यों की परीक्षा करें। इसके अनुसार उनसे आज्ञा लेकर सं १७३६ में ये स्वयं १ साधियों को लिये हुए दिल्ली पहुँचे और वहाँ जाकर इन्होंने उसे मसीहोति प्रभावित कर दिया। रस्तमजी ने केवल एक उप्प कोटि के पोसी ने अपितु एक सिद्ध कवि भी थे। इनकी कृत्तर पंक्तियों के अतिरिक्त दो प्रबंध-काव्य भी उपलब्ध हैं जिनमेंसे एक १८ बहियों का 'शिव-व्याख्यान' है और दूसरा १६ बहियाँ का 'जिसन व्याख्यान' नामक है। इनकी जीवित समाधि का समय सं १७७५ की ज्येष्ठ सुदी ३ का दिन बतलाया गया है। यह बटना छाबूधर ने हुई वहाँ पर इनकी समाधि थी।^१ रस्तमजी के अतिरिक्त १८वीं सताब्दी ने ही एक प्रसिद्ध जसनाथी साकनाथजी भी हुए जिनकी जन्म-भूमि साकमदेसर गाँव में थी। इन्होंने कमनाथजी से उनके जीवित समाधि करते समय कोई 'मतीर-प्रसार' पाकर ईराग्य स्वीकार कर लिया। इसका पता चलने पर इनकी पति-परायणा स्त्री ने भी इनका अनुसरण किया और इन दोनों ने अपनी साधना में सिद्धि प्राप्त की। साकनाथजी के जीवन-काल की निश्चित तिथियाँ उपलब्ध नहीं हैं किन्तु इनकी ६ रचनाएँ प्रसिद्ध हैं १ 'हरिरस' (बोहा-बीपाई में) २ 'बरनबिरा' (नीति-ग्रन्थ) ३ 'हरलीला' (मक्ति-ग्रन्थ) ४ 'मित्रमंग परवान' (कल्कि अवतार विषयक और मविष्यवाणी परक ग्रन्थ) ५ 'जीव समसातरी' (आध्यात्मिक रचना) और ६ 'कटहर काशी सग्रह'।^२

सिद्धांत तथा साधना

जसनाथी साहित्य की उपलब्ध रचनाओं की देखने में पता चलता है कि इसमें

- १ "साबन् सातरा बरत अठाई जाय सुदी एवम दिन आया।
बा दिन मोरलनाथ मिलाया परतनाथ नाम मुह हाया ॥"
—मतीनाथ पुराण पृ १ १२।
- २ सिद्ध-विरच पृ १७४।

पूर्ण प्रभाव में आ गये। इनका यह परिवर्तन इनके पिता को पसंद नहीं आया और वे सिद्ध जसनाथ से भी रुष्ट हुए। किंतु पीछे स्वयं उन पर भी उनके दर्शनो का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने न केवल अपने पुत्र को उन्हें समर्पित कर दिया, प्रत्युत उनके 'सेवक' तक बन गए। हारोजी ने जसनाथजी के साथ रहते समय उनके तथा जामोजी के पारस्परिक मिलन वाली घटना में भाग लिया। फिर अपने गुरु तथा सती काडलदे के बीच समय-समय पर सदेश-वाहक बन कर भी उनका कार्य किया। जसनाथजी के समाधिस्थ हो जाने पर ये अपनी जन्म-भूमि वमलू चले आये। यहाँ पर प्रायः १२ वर्षों तक उनके उपदेशों के प्रचार में ये निरत रहे। अतः मे.सं. १५७५ की आश्विन शुक्ल ७ को रविवार के दिन इन्होंने वही समाधि ले ली जिस कारण वह गाँव भी एक तीर्थ-सा बन गया है। जिस समय हारोजी वमलू में रह कर अपनी साधना कर रहे थे उस समय वहाँ पर एक दिन जसनाथजी के पोषक पिता हमीरजी के छोटे भाई राजोजी के पुत्र हाँसोजी पहुँचे। इन्होंने उनकी कनिष्ठिका अँगुली पकड़ कर उन्हें 'आदेश' किया।^१ फलतः अपने गुरु की किसी भविष्यवाणी को स्मरण करके हारोजी ने इन्हें उनकी 'माला-मेखली' समर्पित कर दी। तब से हाँसोजी वहाँ से चल कर एकाध स्थानों पर उपदेश देते रहे। इन्होंने अहिंसा पर सबसे अधिक बल दिया। अतः जसनाथजी की समाधि के निकट ३६ नियम-पालन के अनंतर इन्होंने अपनी 'साधना' के एक स्थल पर सं. १५९९ में समाधि ले ली और वह स्थान 'लिखमादेसर' कहलाया।

वही

जसनाथजी के शिष्य-प्रशिष्यों में अन्य अनेक योग्य साधक भी हो चुके हैं और उनके विविध चमत्कारों की कथाएँ भी प्रसिद्ध हैं। ऐसे पिछले लोगों में सिद्ध रुस्तमजी का नाम विशेष श्रद्धा के साथ लिया जाता है। इनका जन्म किसी समय सरदार शहर से १४ कोस उत्तर की ओर बसे हुए 'थेडी' नामक गाँव में हुआ था। इनके पिता साँवलदास चौहान थे जो किसी नवाब के यहाँ दीवान थे। वह उनसे इतना रुष्ट था कि उनके सारे परिवार को ही समूल नष्ट करने पर तुल्य हुआ था। इस कारण उसने सभी को मरवा डाला और केवल एक बालक रुस्तमजी को ही किसी प्रकार इनके ननिहाल में छिपाने का यत्न किया गया। वहाँ पर भी कोई प्रवध न हो सकने पर इन्हें किसी 'सुखा' चौबरी को दे दिया गया। सुखा ने इन्हें अपनी सतान के रूप में पाला-पोसा और उसने इन्हें मेंड-बकरी चराने के

१. 'आत्मेति परमात्मेति जीवात्मेति विचारत ।

त्रयाणामेकं सभूतिं रावेशं परिकीर्त्तित'—सिद्ध सिद्धान्त पद्धति ।

विराजा पारखी ही पहुँच पाता है।”^१ इसी प्रकार किसी योगी की वास्तविक योग-साधना के इन्होंने नेबल बार अंग बतलाये हैं जिनमें से एक ‘जत’ (मंथन जीवन) दूसरा ‘रंजी’ (रहमी) (सद्गुरुबहार) तीसरा ‘गुरु ध्याम’ (सर्वगुरु के प्रति निष्ठा) और चौथा ‘विचार’ (विवेकपूर्वक आदर्श) हैं। इसी मत को स्वीकार करने का ये आपह करते हैं।^२ जसनाथजी ने सृष्टि की रचना का मूल ‘अकार’ का माना है और बतलाया है कि किस प्रकार, सभी कछ ने नहीं रहते वही एक प्रकट हुआ था।^३ इसी प्रकार, ‘सिमूबडा’ में भी कहा गया है कि उस समय ‘महान् सिमू’ (स्वयम्) ने सृष्टि-कर्ता के रूप में सब कुछ निमित्त किया।^४ सर्वप्रथम अपने आप निराकार का अप विद्या तथा छठीस युगो तक ‘यारा रह कर मी एकारमा कहलाया।’^५ सिद्ध कालनाथ के अनुसार ‘इस रचना की जड़ आकाश की ओर है और इसकी शाखाएँ नीचे की ओर हैं। आकाश की ओर ही यह ‘जगी’ रहा करती है तथा जब तक दूरी रहती है हिलती-डुलती है और अपना दिन पूरा हो जाने पर नष्ट हो जाया करती है।^६ अतएव इन्होंने कहा है कि ‘हमें चाहिए कि अस्त्र अमोलक नाथ’ को ही ब्रह्म निश्चय के साथ अपना जें नहीं तो फिर समय निश्चय जायगा।^७ “मस्ताना मन हमसे फिर कुछ करने नहीं देगा क्योंकि उसके प्रभाव में आकर किसी भवि-मुनि मी ‘राम’ और ‘कृष्ण’ के नाम सेते ही रह नए।^८ वास्तव में ‘वही बड़ा है जो सबा समसृष्टि रह कर सांत बना रहे जिसके बग में

- १ “मिथन भेंडल में प्रेम सुन जहाँ हीरा री जान ।
विराजा पूंछे पारखू सिद्ध साँत की मान ॥”—जोब सम्प्रतिपदी दो ५ पृ ४ ।
- २ “जत रंजी गुरु ध्याम की जोबे जलो विचार ।
स्ता सत कर मानखो जोबी का अप व्यार ॥”—वही दो ५७ पृ १७ ।
- ३ सिद्ध-वर्णि ५ १२४-५ ।
- ४ वही परिशिष्ट ५ ३ ।
- ५ वही ५ ४ ।
- ६ ‘पेड़ अकाल जमी बिस डाका आम बिसाई अनी ।
हुरपो हुवे नित हाले जोनी जँडत हुवे दिन पूर्ण ॥ —वही सम दो २७, पृ ९ ।
- ७ अस्त्र अमोलक नाथ है कर लीबे मन सगही ।
दिन बत पीछ नीतरचाँ बापरसी मुँगाई ॥”—वही दो २ पृ ३ ।
- ८ वही दो ३६ पृ १९ ।

निहित मत का मूल स्रोत नाथ-पंथी सिद्धांत है। यदि सिद्ध-सम्प्रदाय के उदय और विकास पर विचार किया जाय तो उसके द्वारा भी इसी बात का समर्थन होता है॥ वास्तव में सिद्ध जसनाथ का आविर्भाव-काल ही ऐसा था जिसमें नाथ-पंथ के प्रभाव प्रायः सर्वत्र दीख पड़ रहे थे। उस युग के अतर्गत सत जांभोजी, हरिदास, निरजनी और गुरु नानक-जैसे महापुरुष हुए जिन पर भी उसका असर कुछ कम न था। परन्तु इसके कारण इस सम्प्रदाय की मूल विचार-धारा साधारण सत-मत से कहीं पृथक् प्रवाहित होती नहीं प्रतीत होती। जसनाथजी के 'जोग' का लक्षण यही है कि 'सत्य के अनुसार समय के साथ रहा जाय और किसी के साथ मिथ्यालाप न किया जाय। हे प्राणी, तुम अपने शरीर रूपी पुस्तक पर मनरूपी लेखनी से भगवान् के गुण लिखते चलो। अमृत-जैसे शब्द बोलो और गुरु का उपदेश मानो।' ^१ इसी प्रकार "हम तो 'दरवेश', 'निरजन जोगी' हैं और इसी रूप में बराबर नेतृत्व करते आये हैं, जो जैसा है उससे वैसा व्यवहार करते हैं। उसी के अनुसार उससे बातचीत तक भी करते हैं," ^२ उन्होंने कहा है। इससे उनके जीवनादर्श के स्पष्ट हो जाते देर नहीं लगती। सिद्ध लालनाथ के कथनानुसार, "सबके भीतर एक ही ब्रह्म है और वह चर तथा अचर सर्वत्र व्यापक है और केवल अपने व्यवहार के कारण द्वेष-भाव उत्पन्न हो जाता है अथवा द्वैत-भावना से 'छूत' तक का प्रसंग आ जाया करता है।" ^३ "निर्गुण का आधार लेकर उद्धार हो गया और सगुण की आराधना अपनाने पर पवित्रता आ गई तथा इन दोनों से रहित व्यक्ति मिथ्यावादी बने रह गए, विरले सुघर सके।" ^४ इन्होंने अपने भीतर 'गगन मंडल में प्रभु ('शब्द') के श्रवण करने को कठिन साधना ठहराया है। इस सब में इनका कहना है कि "यहाँ पर हीरे की खान है जहाँ तक अपने सदेह की शिला को तोड़ कर कोई

१ "जतसत रंणा कूड न कैणा, जोग तणी सहनाणी।

मन कर लेखण तन कर पोथी, हरगुण लिखो पिराणी ॥

अमी चर्व मुख इमरित बोलो, हालो गुर फरमाणी ॥"—सिद्ध-चरित्र, पृ० ९७।

२ "हम दरवेश निरजन जोगी, जुग जुगरा अगवाणी।

जासूं जसा तासूं तैसा, और न बोला वाणी ॥"—वही, पृ० ९९।

३ ब्रह्म सकल में एक है, चर अचर में जोत।

करमां सेती ईरखा, बुवितवा सेती छोट ॥"—जीव समझोतरी, दो० ६४, पृ० १८।

४ "निरगुण सेती निसतिरघा, सुरगुण सूं सीधा।

कूडा कोरा रह गया, फोड़ विरला बीधा ॥"—वही, दो० ५०, पृ० १६।

करते हैं वहाँ ऐसे आटा को अधिकतर साधारण बेस-भूपा में ही देखा जाता है और ये वैवाहिक संघ भी किया करते हैं। इनके विवाह-संस्कार कच्चा का घर-घर के यहाँ साकर जसगाभी मंदिरों में 'भारतसंघ' के पाठ द्वारा संपन्न किये जाते हैं। इसी प्रकार इनके यहाँ अंतिम संस्कार भी 'मू-नर्म समाधि' के साथ पूर्ण हुआ करता है। इस सम्प्रदाय के अनुयायियों में गंगा स्नान को विशेष महत्त्व प्रदान किया जाता है तथा 'पत्निया' (मयूर पंख) का भी उपयोग होता है। इनके यहाँ अहिंसा की महत्ता तथा स्वीकार की जाती है तथा प्रत्येक मांस की दुष्क सप्तमी तथा चतुर्थी के दिन पुष्प-तिथि माने जाते हैं।

यही और अग्नि-नृत्य

इनके आवश्यक पर्वों और कृत्यों में 'रात्रि-आगरण' तथा 'अग्नि नृत्य' विशेष रूप में उल्लेखनीय हैं। ये दोनों प्रायः साथ-साथ चलते हैं और विशेषकर महत्त्वपूर्ण पर्वों के ही अवसरों पर अनुष्ठित किये जाते हैं। रात्रि-आगरण जीवित समाधियों पर बूझ-बीज तथा हवन से आरंभ होता है और 'सिंभू बड़ा' का पाठ भी किया जाता है। अग्नि-नृत्य के एक वृत्त का वर्णन करते हुए श्री सूर्यचंदर पारीक ने लिखा है, 'बाठ बि स १९९३ की है। रतमगढ़ बीकानेर में स्थित परमहंसों के समाधि स्थल पर जसगाभी सिद्धो द्वारा अग्नि-नृत्य का प्रदर्शन किया गया था। मैंने देखा राजस्थानी बेस-भूपा में बेइसे रंग की पगड़ी बाँधे कुछ व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे थे। पंक्ति के मध्य में बैठे हुए व्यक्ति के सामने नगाडा जोड़ी रत्नी भी बिसे बड़ बजा रहा था और अन्य व्यक्ति कक्षापूर्ण ढंग से मँबीरे बजा रहे थे। सभी लोग बीच था रहे थे। यद्यपि बीच दुर्बोध था फिर भी उसकी स्वर-सङ्घटी से ओताओ को अपार आनंदानुभूति हो रही थी। मर्तक जो उस समय तक बैठे थे गीत की बड़ती हुई ध्वनि को सुन कर आरम-विभोर हो उठे। उन्हें अपने तन मन की सुख-बुख न रही और वे अकस्मत् होकर साह-साह बचकते हुए अंगारों के ढेर में बिना किसी रासायनिक द्रव्य के सहारे मगे पैरी कूड़ पड़े और भाचने लगे।' उनके अनुसार सेकड़ों मन सक्रियता को बसा कर अंगारे तैयार किये जाते हैं और इनके ढेर का विस्तार १ फीट ऊँचा ४ फीट चौड़ा तथा ३ ४ फीट के लगभग ऊँच का हुआ करता है, किंतु सुविधानुसार इसे बड़ा अथवा बटा भी दिया जा सकता है। आरंभ में ९ व्यक्ति आरंभ करते हैं जिनमें से एक नगाडा की जोड़ी को हथेली से बजाता हुआ 'अ-कार' का-जैसा आवाज देता है और अन्य पाँचों दो श्रेणियों में विभक्त होकर मँबीरा बजाते हुए उसी (आवाज) को उठाते हैं। इनके बजाने का ढंग भी कुछ निराका

(प्राणायाम की भावना द्वारा) पवन आ गया हो जो ब्रह्म के चिंतन में निरत रहता हो, नहीं तो इस मानव शरीर में और है ही क्या ?”^१ “जिसके हृदय में प्रेम की कटारी चुभ चुकी है और जिसे ज्ञान की ‘सेल’ का घाव हो चुका है वही शूरवीर सम्मुख जूझनेवाला है और वही भव-सागर पार जाने में समर्थ है।”^२ साम्प्रदायिक विशेषताएँ

जसनाथी सम्प्रदाय के अनुयायी ऐसे ही आदर्श को सामने रख कर बनाये गए, ३६ नियमों का पालन करना अपना कर्तव्य समझते हैं। इनके ही अनुसार जीवन-यापन को “अगम के मार्ग पर अग्रसर होना ठहराया गया है।”^३ जो कोई व्यक्ति “श्री जसनाथजी द्वारा प्रतिपादित ३६ धर्म-नियमों का मलीमाँति से पालन करने की ‘चलू’ लेकर प्रतिज्ञा करता है या जिसने की हो यह तथा उसकी सतान को ‘जसनाथी’ समझा जाता है।”^४ इस सम्प्रदाय में विरक्तों की मडली को ‘परमहंस-मडली’ कहते हैं जिसका एक प्रारम्भिक रूप ‘दुग्धाहारी’ कहा जाता था। कहते हैं कि लिखमा-देसर में जीवित समाधि लेने वाले खेतनाथजी उसके अंतिम सदस्यों में थे। वही पर समाधि लेने वाले एक अन्य सत गरीबदाम भी थे जिनके द्वारा सम्प्रदाय के अंतर्गत ‘भगवे वस्त्र’ धारण करने का प्रचार सर्वप्रथम हुआ था। ‘परमहंस मडली’ के विरक्त साधुओं में अनेक बहुत बड़े विद्वान् और, ग्रंथ-रचयिता भी हो चुके हैं। इनके द्वारा लिखित साहित्य का आज तक सुरक्षित रखना भी बतलाया जाता है। उदाहरण के लिए लालनाथजी की चर्चा तो इसके पहले ही की जा चुकी है जिनमें एक मुक्तिनाथजी हुए हैं। इन्होंने ‘सर्वम्ब सग्रहसार’ नामक वेदांत ग्रंथ का संपादन किया था। एक दूसरे मंगलनाथजी हुए जिन्होंने ‘विचार बिंदु’ तथा ‘वीर-विजय’ नामक दो प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथों की रचना की थी। एक तीसरे लक्ष्मीनाथजी हुए जिन्हें उच्चकोटि की विद्वत्ता के ही कारण, ‘पंडितजी’ कहा जाता था। जसनाथी-सम्प्रदाय को ‘सिद्ध-सम्प्रदाय’ कहने की परंपरा, कदाचित् इसके मूलतः गुरु गोरखनाथ से सबद्ध होने के ही कारण चली थी। यद्यपि इसमें नाथ-सम्प्रदाय की मान्यताओं के अतिरिक्त वैष्णव मत को भी विशेष महत्त्व प्रदान किया जाता आया है।^५ इसके दो प्रचलित वर्गों में से एक को ‘सिद्ध’ तथा दूसरे को केवल जसनाथी जाट’ कहने की परंपरा भी दीख पड़ती है। इनमें से सिद्ध लोग जहाँ भगवा रंग की पगड़ी बाँधते हैं और कभी-कभी काले ऊन का तीन गाँठों से गठा, घागा भी धारण

१ जीव समझोतरी, दो० ४८, पृ० १५। २ वही, दो० १६, पृ० ६।
 ३ सिद्ध-चरित्र, पृ० ११४। ४ वही, पृ० १८।
 ५ वही, पृ० २१-३, परिशिष्ट।

आयुत करने का श्रेय दिया जाता है। सम्प्रदाय के अनुयायियों की दृष्टि में सिद्ध जसनाथजी स्वयं परमात्म रूप हैं जिन्होंने 'बालंग' राजस का नाश करके कलिकाक का प्रभाव दूर करने के लिए विशेष रूप से अवतार भाग्य किया था। उन्होंने सिद्ध तथा श्रीकृष्ण इन दोनों का यहाँ पर प्रतिनिधित्व किया था। इस बात में हमें संत जामोजी से किञ्चित् मिश्र भी कहा जा सकता है। इन दोनों में एक विभिन्नता इस रूप में भी पायी गई कि जामोजी जहाँ बेसाटन में अधिक रमा करते थे वहाँ जसनाथजी को एकाकात्म्य रह कर अपनी साधना में लगे रहना ही नहीं अधिक प्रिय था।

१. हीराबासी परंपरा

हीराबास और समर्थबास

मुरत जे एक प्रसिद्ध संत निर्वाण साहब हुए जिनका संबंध कबीर-नय के साथ जोड़ा जाता है, किंतु जिनकी मूल-परंपरा अज्ञात है। इनकी अपनी सिष्य-परंपरा में कतिपय ऐसे संतों के नाम लिखे जाते हैं जिनकी हिंदी बानियाँ भी उपलब्ध हैं। ऐसे लोगों में एक हीराबास हुए जिनका जीवन-काल स. १५५१ से स. १६३९ तक उल्लेख है। इनका निवास-स्थान मुरत बतलाया जाता है और इन्हें 'समर्थ' उक्त संत निर्वाण साहब के अनंतर जानेवाले वहाँ के यहीवारियों में भी समझा जाता है। इनके विषय में इतना और कहा गया मिलता है कि इन्होंने किसी 'बिनी' नामक बैस्या का उद्धार किया था। परन्तु इससे अधिक इनका कुछ भी पता नहीं चलता और इनकी बानियों में से भी केवल कुछ ही मिल पायी हैं। इन्होंने अपने एक चेतावनी मंत्र में कहा है, "अरे बीबाना जमी तेरी अवस्था केवल थोड़ी-सी है फिर तू गफ़लत में क्यों पड़ा हुआ है और सच्चे हीरे का त्याग करके मिरे काँच पर अनुरक्त है? अरे, अपनी पुरानी प्रीति को सुख कर और हरि को अपना कर आवागमन से रहित हो जा।" इसी प्रकार, इस संबंध में किसी एक समर्थबास की भी बर्णना की जाती है जिनका जन्म-स्थान सिद्धपुर, उत्तर गुजरात रहा। किंतु जो पीछे प्रमथ करते हुए मुरत की ओर चले आए थे और वहाँ की गद्दी पर आसीन हुए थे। इनका जीवन-काल स. १५५१ से स. १६२१ तक बतलाया जाता है और इनका मूल नाम भी 'बकाजी' कहा जाता है। इससे हमारा ध्यान कबीर साहब के सिष्य बकेजी की ओर नाग-साम्य के कारण आकृष्ट हो जा सकता

१. 'तेरी बाली उमरियाँ रे बीबाना क्यों गफ़लत में राखेरी। (तेका।

सच्चा हीरा तेरे हाथ न आवे पाया तोहूँ काबेरी।' इत्यादि

—सतनामी साहूबाद नवंबर १९५८ ई. पृ. ५।

हुआ करता है। अगारो के ढेर की चारो ओर पानी का छिड़काव भी कर दिया जाता है और मर्नाती के लिए धूत का हवन होता है। नृत्य करनेवाले अगारो के ढेर (धूर्णा) में कई बार प्रवेश करते और उससे निकला करते हैं, किंतु इसके लिए नगाडे की थापी की ओर उन्हें विशेष ध्यान देना पड़ता है। उनका अगारो का हाथ में रखना और उनमें से छोटी-छोटी चिनगारियों को मुख में डाल कर दर्शकों की ओर फेंकना भी विचित्र है। इसके सिवाय कभी-कभी प्रज्वलित अगारो को वे अपने दांतों से भी पकड़ते हैं तथा फूँ-फूँ करके छोटी-छोटी चिनगारियाँ फेंकते रहते हैं। उनका अगारो पर बैठ कर तथा उन्हें हथेली में रख कर मतीरा फोड़ने का प्रदर्शन करना अथवा कभी-कभी उठ कर अपने पैरों से साँडों की भाँति उस ढेर को कुरेदने लगना और भी आश्चर्यजनक हुआ करता है।^१

अचार-क्षेत्र तथा प्रसार

जसनाथी सम्प्रदाय के प्रमुख स्थलो में कतारियासर, वमलू, लिखमादेसर, छाजू-सर, पूनरासर, मालासर आदि विशेष प्रसिद्ध हैं। परन्तु इनमें से प्रथम को सर्वाधिक महत्त्व दिया जाता है तथा वहाँ पर स्थित बाड़ी, गोरखमालिये और तालाव को पुण्य-भूमि का महत्त्व देकर वहाँ के लिए तीर्थवत् यात्राएँ की जाती हैं। सिद्ध वा महत अपने अपने 'मडलो' के 'सेवको' के यहाँ जाकर 'फेरी' (जागरण देकर भेंट लेने की प्रथा) किया करते हैं। इस सम्प्रदाय के प्रमुख स्थलो पर मेले भी लगा करते हैं जिनमें स्त्रियाँ झुंडो में एक विशेष प्रकार की छोट का घाघरा पहन कर लोक-गीतों को गाती फिरा करती हैं। इस सम्प्रदाय के अनुयायियों की संख्या आजकल १० लाख से कम की नहीं कही जा सकती। इनके प्रमुख केन्द्र बीकानेर तथा जोधपुर नामक राज्य क्षेत्रों के अंतर्गत पाये जाते हैं तथा इनके वहाँ पर लगभग १५०० घर भी बतलाये जाते हैं। राजस्थान प्रांत के अतिरिक्त कच्छ, मुज्ज, पंजाब, हरियाणा तथा मालवा आदि के प्रदेशों में भी इसका प्रचार हो चुका है। इसकी लोक-प्रियता के बढ़ाने का बहुत कुछ श्रेय इसके अनुयायियों द्वारा निर्मित प्रचुर लोक-साहित्य को भी दिया जा सकता है। यह अधिकतर राजस्थानी भाषा में ही उपलब्ध है और यह केवल मौखिक रूप में ही न रह कर लिपिबद्ध भी होता जा रहा है। 'जसनाथी साहित्य' का २२ अखांडो (सग्रह-खंडो) में पाया जाना कहा जाता है और इसका प्रमुख रूप आध्यात्मिक है। किंतु इसके गेय पद्यों में अधिकतर ऐसे मधुर भावों का भी समावेश पाया जाता है जिनका सांस्कृतिक महत्त्व भी कम नहीं है। रात्रि-जागरण के दिन जो गीत 'सगीत चौकियों' पर गाये जाते हैं उन्हें साम्प्रदायिक भावना

है। कहते हैं कि इनका मूलस्वान्त कासी या जहाँ पर ये भी किसी बोरमती गामक बेश्या पर अधुरक्त रहे और इनका जीवन फमश भ्रष्ट होता चला जा रहा था। परन्तु सत गुरुबदास से इनकी भेंट हो जान पर इनका मोह-मग्न हो गया और ये उनके साथ सूरत चले आए। इनके भजन भी हमें केवल फूटकर रूपों में ही उपलब्ध होते हैं। किन्तु इनकी पंक्तियों में हमें कम सरसता नहीं मिल पड़ती। इन्होंने अपने एक पद में कहा है 'अब साजन मैं तेरा देख बूँदती-बूँदती शेषम हो गई, मैं तुझे बूँदती-बूँदती दूर देख तक जा पहुँची और मेरे जीवन की काँति जाति रही किन्तु तेरा पता नहीं चल सका। काँठे कैसे स्पेठ हो गए, नवरंग नीर फीके पड़ गये और मेहवी की छासी भी उड़ गई अब मेरा बुझाया जा गया जिसके अंग से शरीर काँपने लग गया नेत्रों तथा नाक से जल टपकने लगा और शरीर में पीड़ा प्रवेश कर गई। मैं प्रतिपक्ष प्रियतम का नाम लेकर उस वृसाई को अपनी ओर आकृष्ट करना चाहती हूँ। हे माधव तुम कहाँ हो ?' सत गुरुबदास के मरण-काल का कुछ पता नहीं चलता न इनके जीवन कृत की कोई अन्य बातें ही विदित हो पाती हैं। इनके कुछ गुरुबदास के अन्य शिष्यों में से आसम जेठ सिंह तथा मिहल आदि के नाम मिले जाते हैं किन्तु उनका कुछ पता नहीं है।

७. सिमापंथी परंपरा

सत सिमाजी

मनो की इस परंपरा का मूल संबंध संत ब्रह्मजी महाराज के साथ समझा

अकमल में आग मेहवी में जाली तेल कसे तिल में सिरजायो ॥

तूही हो मुझ मे मैं हूँ तुझ मे बीनों में 'भावबदास' समायो ॥

—सतनाथी पृ १-७।

१ "जोमत जोमत हारी साजन तेरी देख कही ॥टेका॥

साजन तोहे जोमत निकलत आय कही दूर बैठा।

आजहु तेरा पता न पाया जल पयो जोमम बेश ॥

काला बैठा बिलाय गये ही तिर वी आय लफेरी।

नवरंग नीर फीके हु गये उड़ गई काल मेहरो ॥

अब ली बुझाया आया भयावन काँपन लागे शरीर।

भयन नातिजा नीर भरत है देही मे दूब गई पीर ॥

पल पल विपुत्रा नाम बुझार के साब लुभो हो गुताई।

प्यारेबात अन बरत बीनली कहाँ हो माधव साई ॥"

—सतनाथी पृ ७।

है। परन्तु इन दोनों के एक और अभिन्न होने का हमें अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिल सका है। सत समर्थ दास के लिए कहा गया है कि ये सिद्धपुर के हाकिम किसी मुसलमान की कन्या पर आसवत हो गए थे जिस कारण इन्हें अनेक प्रकार के कष्ट झेलने पड़े। अतः मे इन्हें विरक्त होकर तथा किसी लोचनदास नामक साधु से दीक्षा लेकर उस स्थान का त्याग कर देना पड़ा। सूरत में आकर इन्होंने सभवत फिर यहाँ के गद्दीधारी महत के साथ भी अपना सबध जोड़ा और उसके उत्तराधिकारी बन गए। इनकी रचना का परिचय हमें 'वैराग्य-अग', 'उपदेश अग' आदि जैसे विविध अगों में सगृहीत पदों के रूप में मिलता है। उदाहरण के लिए इन्होंने अपनी एक वैराग्य अग वाली रचना में कहा है, "अरे प्यारे तू अलख से प्रेम कर वयोकि तुझे यहाँ से किसी एक दिन कूच कर देना पड़ेगा और तू यहाँ से कुछ 'नेक' का मौदा भी करता चल"। इन्होंने अपने को 'साईं समर्थ' भी कहा है।

माधवदास और प्यारेदास

सत धर्मदास के शिष्य और उत्तराधिकारी माधवदास कहे जाते हैं और इनका जीवन-काल स० १६०२-१६५३ प्रसिद्ध है। कहते हैं कि अपनी प्रारम्भिक अवस्था में ये भी किसी महाजन की कन्या पर अनुरक्त हो गए थे जिसके सर्प-दश के कारण मर जाने पर इन्हें विरक्त जगी और इन्होंने तदनंतर साधु-वृत्ति स्वीकार कर ली। इनके जीवन की किसी अन्य घटना में कोई पता नहीं चलता, न इनकी कतिपय फुटकर रचनाओं के अतिरिक्त हमें इनका कोई ग्रन्थ मिलता है। इनके लगभग ५०० पद तथा ५८१ कुडलियों का उपलब्ध होना बतलाया गया है जिनमें से एक पद के अतर्गत इन्होंने कहा है, "भ्रमर केवल कलियों में लिपटा रह गया। जल में 'छीप' है छीप में मोती है और 'स्वाती' उस मुक्ता में अतर्हित है, वृक्ष भूमि में है, बीज वृक्ष में है और फिर वृक्ष उस बीज में छिपा हुआ है, आग चकमक में है, लाली में हँदी में है और उसी प्रकार तिल में तेल निहित है, तुझमें मैं हूँ और मुझमें तू है और हम दोनों में वही एक वर्तमान है।" इन सत माधवदास के एक शिष्य प्यारेदास हुए जिन्होंने इनकी गद्दी का उत्तराधिकार प्राप्त किया और इनका जन्म-काल स० १६२६ बतलाया जाता

१ "अलख में प्रीत लगाव पियारे ।

तोहे यहाँ से एक दिन जाचना है ॥" आदि—सतवाणी, पृ० ६ ।

२ भ्रमर कलिया में लिपटायो ॥टेक॥

जल बिच छीप छीप बिच मोती, स्वाति जाके मुक्ता में समायो ॥

वृक्ष भूमि में, बीज वृक्ष में, वृक्ष जाके पुनि बीज छुपायो ॥

के राजसाहब ससमे सिंग के यहाँ स १५९८ के आपास केवल एक बा डेह रूपया मासिक पर बिद्दी-पच्ची पहुँचाने के काम में नियुक्त कर लिये गए। इस कार्य को ये कुछ वर्षों तक उनका बिदवासपात्र बन कर करते रहे और इनका यह खेठन साहे तीन रुपये तक वृद्धि पा चुका था। परन्तु एक दिन जब ये अपने चपरासी बेस में बोड़े पर चढ़ कर जा रहे थे इन्हें मार्ग में रामनगर के मनरंगीरजी का माना मुनायी पड़ा। मनरंगीरजी अपने गुरु ब्रह्मगीरजी की एक प्रसिद्ध रचना की पंक्तियाँ गा रहे थे

“समस्त केओरे ममा भाई अंत नी होय कोई आपनी।

तया “यही रे मायाके फंश में मर आया कुमाचा।” आदि

जिनका गहरा प्रभाव इनके हृदय पर पड़े बिना नहीं रह सका। इसके फलस्वरूप इन्होंने बोड़े से उतर कर उन्हें आत्म-समर्पण कर दिया। उनसे वीक्षित हुआ जाने पर फिर ये राज साहब की आर से अनेक प्रकोमनों के आते रहने पर भी यहाँ से नहीं छिगे। कहते हैं कि यही रहते समय जब ये एक बार श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर अपने गुरु की सेवा में ये इन्हें आशा हुई, “मुझे नींद कम रही है सोने आ रहा हूँ जन्म-समय आधी रात को मुझे जगा देना” किन्तु ये इसके रहस्य को मली-माँठि समझ नहीं पाये। तबमूसार अबतारबाद-जैसी बाता ने प्रति पूरी निष्ठा न रहने के कारण इन्होंने अपने गुरु को जगा कर उन्हें बच्य देना उचित नहीं समझा। उनकी जगह स्वयं आरती-मूबारि की विधि पूरी करके इन्होंने उनके आदेश की अवहलना कर ली। मनरंगीरजी को जब जगने पर इस बात का पता चला तो ये इन पर अत्यंत च्युट हुए और उन्होंने कहा “जारे चुट्य, दू जीते जी मुझ फिर कभी अपना गुरु न दिखलाना” जिस बात के रूप जाने पर ये तब से केवल कुछ ही महीनों तक जीवित रहे और स १९१९ की भावक मुक्त ९ को इन्होंने समाधि ले ली। मनरंगीरजी को इस घटना का समाचार पाकर बहुत च्युट हुआ और इन्होंने पश्चात्ताप भी किया। संत सिंघाजी का समाधि-स्नान बिबट नदी के किनारे आज भी वर्षमान है जहाँ पर समस्त इनके विभी शिष्य नारायणदास का जलाया हुआ एक मसा प्रतिवर्ष की आदिजन १ का लगा करता है। इसमें स्नाना को भीड़ न एकत्र होकर उपर के लोग इनके भजनों का शान भी किया करते हैं।

- १ इसका एक अन्य नाम ‘किहटाड़’ नहीं भी है जिसे सिंघाजी प्रायः ‘बाघमना’ भी कहा करते थे। इसी से स्नान करते थे तथा इसा के किनारे बातचीत को बढ़ाते भी थे।—लेखक।

जाता है जो सम्भवतः कबीर साहब के समकालीन थे। ये वर्तमान मध्यप्रदेश के निमाड प्रांत में स्थित किसी 'मैसावा' नामक गाँव के निवासी कहे जाते हैं। इनके विषय में इतना और भी ज्ञात है कि इनके दो प्रमुख शिष्य मनरगीर तथा देवगीर नामक थे जिनकी शिष्य-परंपराएँ भी चल पड़ी। ब्रह्मगीर महाराज के शिष्य मनरगीर के ही शिष्य सिंगाजी थे जिनके नाम से इस परंपरा को अभिहित किया जाता है। इन सतों का आविर्भाव निमाड प्रांत में हुआ था और इन्होंने अपनी रचनाएँ भी अधिकतर निमाडी भाषा में ही प्रस्तुत की थी। निमाडी भाषा में रची गई किन्हीं 'अनामी सम्प्रदाय' के अनुयायियों की भी वानियाँ मिलती हैं, किंतु उनका कोई परिचय नहीं मिल सका। सत सिंगाजी की शिष्य-परंपरा के खेमादास द्वारा लिखी गई 'परचुरी' से पता चलता है कि इनका जन्म 'गवली' (गवाल) जाति के किसी परिवार में हुआ था और इनके पिता का नाम भीमाजी तथा माता का गऊरबाई था। प्रसिद्ध है कि इनका जन्म-दिवस स० १५७६ की वैशाख सुदी ११ का गुरुवार था और इनका जन्म-नक्षत्र भी पुष्य था। किंतु 'परचुरी' के आधार पर इसके सभी विवरण प्रमाणित होते नहीं दीखते। उसके अनुसार इन्होंने स० १६६४ में समाधि ली थी जिस समय इनकी अवस्था लगभग ९० वर्ष की थी। इस प्रकार इनका जन्म सवत् १५७४ भी माना जा सकता है जिसका मेल जनश्रुति के साथ पूरा-पूरा नहीं लग पाता। इसके सिवाय यह भी प्रसिद्ध है कि इनका देहात इनके जीवन के केवल ४०वें वर्ष में ही हो गया था जिसके अनुसार इनका मृत्यु-सवत् १६१६ सिद्ध होता है। कहते हैं कि इनके जन्म-समय इनकी माता अपने घर के निकट उपलें पाथ रही थी और वैसी ही दशा में उन्हें तीव्र प्रसव-वेदना का अनुभव हुआ। जब वे ५-६ वर्ष के हुए उसी समय इनके पिता ने अपने स्थान खूजरी वा खूजर गाँव का त्याग कर दिया जो पुरानी रियासत बड़वानी, मध्यप्रदेश में था और अपनी गृहस्थी का सारा सामान लेकर वे ३०० भैंसों के साथ हरसूद नामक गाँव में चले आये। यही रह कर उन्होंने सिंगाजी तथा इनके भाइयों और बहनो का विवाह-संस्कार किया और बालक सिंगा कुछ दिनों तक भैंस भी चराता रहा। 'परचुरी' से पता चलता है कि इनका प्रारम्भिक जीवन ऊधमी लड़को का जैसा रहा। ये कानों में 'मुद्रिका' पहनते, गले में सेली डालते, कमर में कटारी बाँधते तथा तीर कमान भी लिये रहा करते थे और ये प्रायः बशी भी बजाते थे।

वही

कहा जाता है कि अपनी २१ वर्ष की अवस्था में सिंगाजी भामागढ, निमाड

है। इनके किसी पृथक् वर्ग का पता नहीं चलता।

सिमावर्ती साहित्य

संत सिमाजी एक बड़े माध्य पुरुष थे। इन्होंने अगनी उष्णकोटि की साधना के अतिरिक्त अपनी सुंदर बानियों की रचना में भी अच्छी सफलता प्राप्त की थी। उनकी ऐसी बानियों की संख्या ११० से कम नहीं है। इनमें से कुछ तो बहुत छोटे-छोटे संग्रहों में उपलब्ध हैं और शेष केवल फुटकर कर्तों में ही मिलता करती हैं। इनकी संयुहित रचनाओं में 'बृह उपदेश' (दोहा-बीनाई छंदों के २१ पद) 'मठबार' (७ पद) 'पद्मतीन' (१५ पद) 'बापा बई' (२३ पद) 'आत्म दान' (१६ पद) 'नराज' (२ पद) 'महिम्न स्तोत्र' (४ पद) 'मायबलपुराण' (सात अध्याय) तथा 'बाबाबली' के नाम किये जाते हैं। जहाँ तक पता है इनमें से किसी का भी अभी तक उपयुक्त प्रकाशन नहीं हो पाया है। सिमाजी के वादागुह ब्रह्मासीर महायज्ञ की उपलब्ध रचनाओं की संख्या अभी तक आठे दर्जन से अधिक की नहीं जही जा सकती। इनके कुछ मनरगीर की रचनाओं में भी जितनी प्रसिद्ध उनकी 'लोरी' है उतनी अन्य कोई भी नहीं बतलायी जाती। मनरगीरजी की 'लोरी' के लिए कहा जाता है कि उन्होंने इसकी रचना गरी में बड़े जाते हुए किसी शिशु के सब को अपनी गोदी में लेकर तथा उसे संबोधित करके की थी। इसका वारम

"लोहू वाला हातरौ नित निरमलो।

निरमल बारी जोत लोहू वाला हातरौ ॥ डोक ॥

वैसी मर्मस्पर्श करने वाली पक्तियों से होता है। तरपचात् कमठ मानव-शरीर के रूप में बीस पड़नेवाले उस विचित्र 'मूलने' में 'विनम्याही को पूत' वा बीस को पूत' के प्रति लोरी कही जाती है तथा इसका अर्थ

"अनहूब बुधक बानिया बाफा बानिया बचपा की मैह।

अष्टकमल बल छिली रहपा, बाबा छिली रहपा, बीसा सरवर मैह ॥" किया जाता है।^१ संत सिमाजी की रचनाओं में से 'पद्मतीन' के अंतर्गत प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक की बर्चा द्वारा उपदेश किये गए हैं और इनकी 'बाबाबली' में कठिपय ऐसी अगूठी बातें कही गई हैं जो मुन्नीके बानों की भांति हृदय में गुंम जा सकती हैं। ये वास्तव में इनके अनेक बाणों की बीसी भी कहना सकती हैं। बेमाबास की रचना 'सिमाजी की परबुरी' में संत सिमाजी के जीवन-मूर्तों का परिचय देने की चेष्टा की गई है। इसके एक स्थल पर यह भी कहा गया

शिष्य-परंपरा तथा रामजी बाबा

सत सिंगाजी की ही भांति मनरगीरजी के एक अन्य शिष्य जगन्नाथगौर भी थे, किंतु उनका विशेष परिचय उपलब्ध नहीं है। उनकी केवल एकाव फुटकर रचनाएँ मात्र मिलती हैं, जिस प्रकार सिंगाजी के किसी शिष्य वा प्रशिष्य खेमदास तथा घनजीदाम और दलुदास आदि के सबध में भी उनकी रचनाओं के सिवाय अन्य बातें विदित नहीं हैं। इनमें से दलुदास के विषय में इतना और कहा जाता है कि वे सिंगाजी के पीत्र भी थे तथा घनजीदास जाति के नाई कहला कर प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार ब्रह्मगीर महाराज के द्वितीय शिष्य देवगीर की शाखा के भी सभी लोगो का हमें यथेष्ट परिचय नहीं मिलता। केवल उनके प्रशिष्य रामदासजी वा 'स्वामी रामजी बाबा' के लिए कहा जाता है कि ये लोखो घुघरीग्राम, ग्वालियर राज्य के किसी गूजर वंश में उत्पन्न हुए थे। इनका कर्मक्षेत्र घानावड तथा होशगावाद के निकट वर्तमान धारावासा, रामटेक, रायपुर, खेडी आदि तक विस्तृत रहा। इन्होंने देवगीर के शिष्य तथा नर्मदा-तटवर्ती रहट गाँव के निवासी रघो सत से दीक्षा-ग्रहण करके अपनी साधना पूरी की थी। ये पहले मालगुजार थे, फिर खेती करते रहे और अंत में इन्होंने केवल तवाखू चेंचने मात्र की जीविका स्वीकार कर ली। इन्हें एक सच्चा 'गृहस्थ सन्यासी' कहा गया है और इनके सबध में अनेक विचित्र चमत्कारो की भी चर्चा की गई मिलती है। इनके जन्म-काल अथवा देहात के समय का भी हमें पता नहीं चलता, किंतु अनुमानत इनका आविर्भाव विक्रम की १७वीं शताब्दी का उत्तरार्द्ध रहा होगा। स्वामी रामजी बाबा की एक समाधि घानावड तथा होशगावाद के मंगलवार मोहल्ले में है जहाँ पर इनका प्रधान 'आवास' भी है। इनके एक मात्र शिष्य अमरदास हुए और इनके पुत्र परसारामजी हुए, किंतु इन दोनों के विषय में हमें प्रायः कुछ भी नहीं चलता। इनके अपने समकालीन परिचित प्रमुख पुरुषों में विध्यगुहानिवासी मृगन्नाथजी तथा औलिया गौरीशाह बादशाह भी प्रसिद्ध हैं। इनकी समाधि पर प्रतिवर्ष माघ सुदी १५ को मेला लगा करता है तथा इनकी रचनाओं में साखियो तथा भजनो की चर्चा की जाती है।^१ देवगीरजी के, इस रामजी स्वामी वाली शाखा-सबधी शिष्यों का आगे का कोई विवरण हमें नहीं मिलता जहाँ मनरगीरजी की सिंगाजी वाली शाखा-सबधी शिष्यों की परंपरा का इवर बहुत दिनों तक वर्तमान रहना बतलाया जाता है। परन्तु स्वामी रामजी बाबा की शाखा वाले भी अपने आपको 'सिंगा-पयी' ही स्वीकार करते कहे जाते

है।^१ संत सिंगाजी तथा इनकी परंपरा के लोगो ने परमात्मा की प्राप्ति के लिए जिस उपयुक्त साधना को अपनाया है वह भी ठीक उसी प्रकार की है जैसी अन्य संतों की रचनाओं में हमें देखने को मिलती है। सिंगाजी ने उसे हरिनाम की खेती का रूप बौध कर समझाने की चेष्टा की है।^२ “स्वास प्रस्वास स्पी हो सेक हैं उनमें ‘सुरति’ की रस्सी लप्यावो और अनन्य प्रेम की सबी लकड़ी केकर उसमें मोकदार कांटी बिठा दो जिससे बे बीस मलीमांति पकते रहें और तुम्हारी हरिनाम की खेती होती बसे। स्वामी रामजी बाबा ने भी इसे बतलाया है।^३ इससे हमें संतो द्वारा अपनाये जानेवाले अन्नपात्राप’ के महत्व का भी विमर्शन मिल जाता है। जयभाब गिर ने ऐसा ही कहा है।^४ अतएव इस प्रकार की सिद्धि के विषय में सिंगाजी ने अन्यत्र इस ढंग से भी कहा है।^५ संत सिंगाजी

बिछुटी मछल में जलहुष बाजे होत सबद सनकारा ।

सुकमल सेव सुभ में सुने, सोहं पुख्य हमारा ।

सिंगाजी नर नबरो देखे बोझी गुह हजारा ॥”

निमाड़ी और उनका साहित्य पृ० २८६-७ पर उद्धृत ।

तथा “मैं तो जानूँ तोई दूर है, मुझे पाया नेड़ा ।

रहनी रही सामरन मई, मुझे बलबा सैरा ॥”

—संत सिंगाजी व सुकुमार पगारे, लंडन अक्टूबर १९३६ ई. पृ ५१ ।

१ “तुम निरखो अपरंपार मनुआ, सहक करो व्योपार रे ।

बिछुटी संगम मंजर मुका में अहां रहे कष्टार रे ॥”

—स्वामी रामजी बाबा पृ १२ ।

२ “बात स्वास बी बीस हैं सुति रास लगाव ।

प्रेम बिट्ठा ने करधरी जान आर कयाव ॥”

—संत सिंगाजी पृ ४१ ।

३ ‘जापा मडे कई जुग बीते अजपा में सुन पड़िया ।

अजपा जाप जिय्या नहि आवी तोई नाम से स्तिरिया ॥”

—स्वामी रामजी बाबा पृ १३ ।

४ “ततपुर बूब उपजाविया, गुह गुह किया परगास ।

भापा माई ललीया निरगुह किया परगास ॥”

—जाजकल दिल्ली अक्टूबर, ५३ पृ २८ ।

५ “जल बिच बगल बमल बिच बलियां जहं बासुदेव अधिनासी ।

घट में पंगा घट में जमुना बहीं डारवा कानी ।

है कि किस प्रकार उन्होंने इसके लेखक को दर्शन देकर इसे लिखने की प्रेरणा दी थी। यह घटना स० १७४८ की बतलायी गई है^१ जब, उनका (सिंगाजी का) देहात, समवत निश्चित रूप से हो चुका था। यह पुस्तक स० १७५१ में लिखी गई है। सत सिंगाजी के पीत्र दलुदास की रचनाओं की संख्या १५०० तक भी कही जाती है, किंतु अभी तक इनके १०० से अधिक पद उपलब्ध नहीं हैं।^२ इसी प्रकार घनजीदास की रचनाओं में फुटकर पदों के अतिरिक्त 'अमिमन्यु का व्याह', 'लीलावती', 'सेठ वारणसाह की कथा' तथा 'सुमद्रा-अर्जुन व्याह'-जैसी कथात्मक पुस्तकों के भी नाम लिये जाते हैं। इससे जान पड़ता है कि इनका ध्यान प्रबंध-रचना की ओर भी गया था। इन सभी सिंगा-पथी रचयिताओं ने सत सिंगाजी की प्रति प्रगाढ़ भक्ति तथा श्रद्धा से पूर्ण उद्गार प्रकट किये हैं इस प्रकार की बातें न केवल उनके प्रत्युत स्वामी रामजी बाबा के सबंध में भी सर्वसाधारण तक प्रचलित बतलायी जाती हैं। उनके क्षेत्रों में इस सबंध की पक्तियाँ प्रायः सर्वत्र सुनने को मिलती हैं।^३

मत और विचार-धारा

सत सिंगाजी की वानियों को पढ़ने पर पता चलता है कि उनमें निहित विचार-धारा का प्रवाह लगभग उसी रूप का है जिसमें कबीर साहब अथवा अन्य प्राचीन सतों के भी सिद्धांत-स्रोत प्रवाहित होते दीख पड़ते हैं। उन्होंने अपने आराध्य परमतत्त्व के विषय में कहते हुए बतलाया है।^४ इसी प्रकार उन्होंने अन्यत्र उसके उस 'पद' वा स्थान की ओर भी निर्देश किया है जहाँ पहुँच कर हम उसे उपलब्ध कर सकते हैं।^५ इसी प्रकार स्वामी रामजी बाबा ने भी कहा

१. "सवत् सतरासो अढताला जांणी । सतगुरु बोल्या अमृत वाणी ॥
समदरसी होय दरसन दीन्हा । चदन वारे से लेपन कीन्हा ॥" ४३२,
२. डॉ० कृष्णलाल हुस निमाडी और उसका साहित्य, इलाहाबाद, १९६० ई०, पृ० २८९ ।
३. "म्हारा सिर पर सिंगा जबरा, गुरु में सदा करत हूँ मुजरा ।"
तथा "रामदास और रामजी, दो मत जानो कोय ।
जो कारज हरि से बने, रामदास से होय ॥"
४. "रूप नहीं, रेखा नहीं, नहीं है कुल गोत रे ।
बिन देही को साहेब मेरो, क्षिलमिल देखू जोत रे ॥"
- तथा "पानी पवण सो पातला, जैसे सूरज घाम ।
ज्यों हो शशि का चांदणा, ऐसो मेरो राम ॥"
५. "निर्गुण ब्रह्म है न्यारा, कोई समझो समझणहारा ।

८. फुटकर सत

(१) संत साईदास

संक्षिप्त परिचय तथा विचार-बारा

संत साईदास के जीवन-काल के संबंध में हमें अधिक विदित नहीं है। केवल इतना ही पता चलता है कि इनका जन्म स. १५२५ में हुआ था। इनका जन्म-स्थान 'बड़ोकी' बतलाया जाता है जो कहीं पंजाब प्रांत में हो सकता है। ये जाति के सारस्वत ब्राह्मण थे और इनको उसके मास्कर बंस का भी होना कहा जाता है।^१ किंतु इनके माता-पिता के नामादि उपलब्ध नहीं हैं। इनके गुरु प्रसिद्ध स्वामी रामानंद के शिष्य गुरुदियानंद कहे जाते हैं जिन दोनों की बर्चा इन्होंने स्वयं भी अपने एक पद्य में की है।^२ इनके बंशधरो तथा गद्दीधारियों की किसी 'बोर्साई-परंपरा' का पंजाब प्रांत में आज भी विद्यमान होना कहा गया है। साईदास की एक भाग उपलब्ध रचना 'ज्ञानरत्न' ग्रंथ बतलाया गया है तथा उसी से किये गए कुछ उद्धरण भी प्रकाशित हैं। इनकी ऐसी पंक्तिओं के आधार पर कहा जा सकता है कि इनका मत भी अधिकतर इनके बाबा-गुरु स्वामी रामानंद के ही जैसा रहा होगा। इनके 'निर्गुणोपासक' होने का अनुमान इस बात के आधार पर किया जा सकता है कि इन्होंने भी संत कबीर तथा अपने समकालीन गुरु नामकेश्वर की भांति नाम-स्मरण को विशेष महत्त्व प्रदान किया है। इन्होंने अपने ज्ञान का गुरु के द्वारा प्राप्त 'योग-युगति' की साधना से दूर हो जाना भी बतलाया है। इस प्रकार के वर्णन किये हैं जो कुंडकिनी योगादि से संबद्ध हैं। इनका कहना है, "जब तप संयम कर्म तथा ज्ञान इन सभी प्रकार की साधनाओं से नाम-स्मरण की पक्षी कही ऊंची है।"^३ इसके प्रमाण में इन्होंने अनक पौराणिक भक्तों के नाम किये हैं और इसकी सहायता से उनके उच्चारण या ज्ञान के उदाहरण दिये हैं। इसी प्रकार इन्होंने उक्त 'योग-युगति' आदि क विषय में भी कहा है 'नाड़ी तरण का मूल रहस्य समझ कर कुंडकिनी

१ श्री चंद्रकांत वाली बंजारा प्रालीय द्वितीय साहित्य का इतिहास प्रथम खण्ड, दिल्ली, सन् १९६५ ई. पृ. २१३।

२ 'बाबा रामानंद जिह सितारे हीत अर्चि।

जिह सितरण से बाइये लक्ष्मी परमानंदि ॥

गुरु गुरुदियानंद पूर्ण लक्षण करना बुद्धि विशेष।

और नहीं कोही आतरा एक तुम्हारी डेक ॥" उसी पृष्ठ पर उद्धृत।

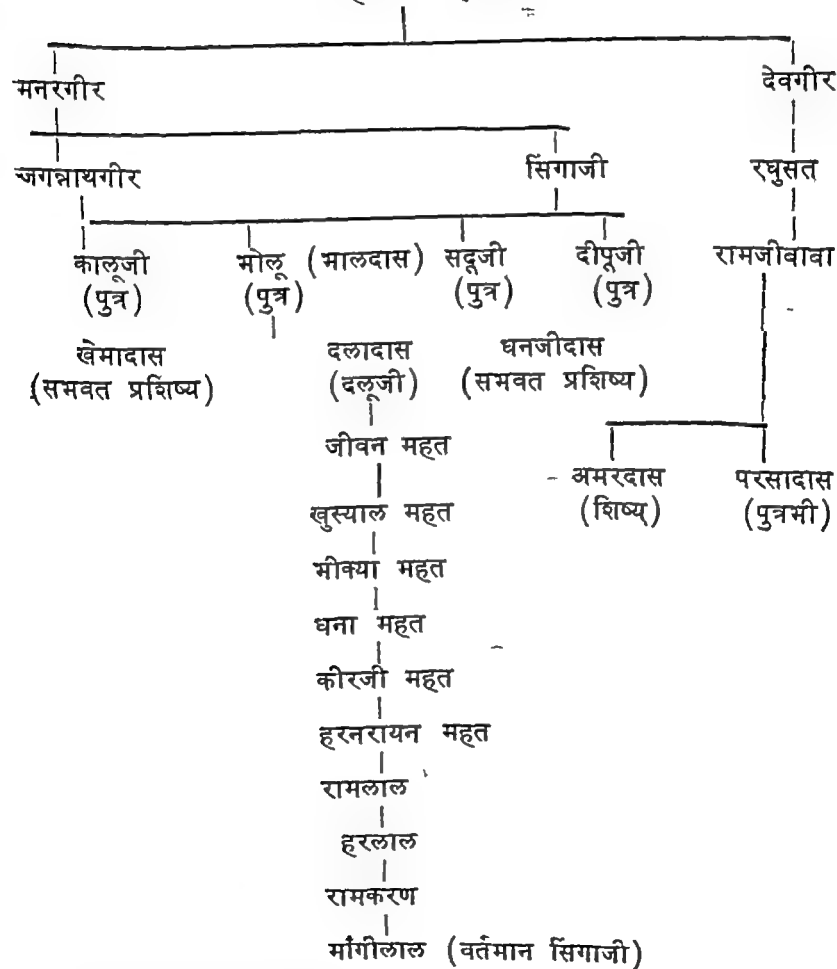
३ "अपि तपि संयम कर्म ध्यान। समते ऊंचा तैरा नाम ॥"

—बड़ी पृ. २१५ पर उद्धृत।

की रचनाओं के अतर्गत हमें कबीर साहब की जैसी उलटवांसियों के भी एकाध उदाहरण मिलते हैं। ऐसे पदों के अंत में इन्होंने प्रायः कह दिया है कि उनमें 'उलट ज्ञान' का वर्णन है जिसे कोई 'विरला ही 'बूझ' वा समझ सकता है।^१

परपरा की वशावली

ब्रह्मगीर महाराज

घर घस्तु बाहर क्यों ढूँढो, वन वन फिरो उदासी ।

कहे जन सिंगा, सुनो भाई साधो, अमरपुरा के वासी ॥”

—सत सिंगाजी, पृ० ११ ।

१. निमाडी और उसका साहित्य, पृ० २८८ पर उद्धृत पद मे ।

साह 'फरीद के' सीपंक से संगृहीत की गई मिसली है। इनके वास्तविक रचयिता के विषय में मतभेद बना आता है। 'वि सिक्ख रिस्त्रिजन' ग्रंथ के लेखक डॉ एम ए मेकालिफ ने 'सांसातुत्तबारीक' के आधार पर कहा है कि य श्रेष्ठ फरीद २१वीं सदी सन् १६ हि सन् १५५२ १६ ९ में मर से और उस समय तक अपनी गद्दी पर बैठे इनके ४ वर्ष बीत चुके थे। उन्होंने इनके दो कहकों के भी नाम किये हैं जिनमें से पहला अर्थात् सामुद्दीन मुहम्मद या और वह भी एक प्रसिद्ध फकीर हो चुका है। दूसरे का नाम उन्होंने श्रेष्ठ मुगल साह 'शहीन' दिया है जिसके विषय में और कुछ विदित नहीं है। इनके अनेक शिष्यों में से भी उन्होंने श्रेष्ठ सकीम बिष्टी का नाम दिया है और उसे फतेहपुरी भी बतलाया है।^१ इसी प्रकार एक अन्य लेखक सी एच आकस्मि ने भी इन्हीं श्रेष्ठ फरीद (द्वितीय) द्वारा ही हुए इनके जन्म-स्थान का बीपाकपुर के निकट वर्तमान 'कोठीवाल' नाम दिया है। इनकी मृत्यु का समय १५५२ ई बतलाते हुए इनकी समाधि का सर्वोच्च पंजाब में होना भी कहा है।^२ इन श्रेष्ठ फरीद की अनेक परबियाँ जैसे 'फरीद सानी' 'सकीस फरीद' 'श्रेष्ठ फरीद' 'बहा कर्ला' 'बलदाबा' 'श्रेष्ठ बहा साहब' तथा 'साह बहा' भी सुनने में आती हैं। मेकालिफ साहब ने गुरनानकदेव के संभव में किसी गई प्राचीन जन्म-साक्षियों के आधार पर यह भी बतलाया है कि इन्हीं श्रेष्ठ फरीद के साथ उनकी दो बार भेंट हुई थी। इन दोनों के बीच कुछ सत्सम भी हुआ था और उक्त रचनाएँ निश्चित रूप से इन्हीं की हामी।^३ उनका कहना है कि गुरनानकदेव अपनी पूर्व बानी यात्रा से लौटते समय पंजाब के दक्षिणी भाग की ओर गये वहाँ ये पाकपतन की पड़ी पर वर्तमान थे। इनके साथ हुई उनकी बातचीत का उन्होंने कुछ विवरण भी दिया है। इसी प्रकार उन्होंने इन दोनों महापुरुषों की एक दूसरी भेंट की चर्चा भी की है। इन्होंने कहा है कि इस बार गुरु नामकदेव तथा सर्वाना पाकपतन से चार मील की दूरी पर ठहरे थे किंतु उनकी अम्बरना के लिए ये वहाँ पर स्वयं पहुँच गये तथा इन्हें आवर पूर्वक के आये।^४ इन श्रेष्ठ 'फरीद' का एक नाम श्रेष्ठ इब्राहिम भी प्रसिद्ध है। शिखि बाबू के अनुसार इनकी कुछ अन्य

१ एम ए मेकालिफ वि सिक्ख रिस्त्रिजन भा ६, पृ ३५७-८।

२ सी एच आकस्मि-वि सिक्ख रिस्त्रिजन भा १, पृ १११।

३ वि सिक्ख रिस्त्रिजन भा ६, पृ ३५६-७।

४ वही पृ ३८४६।

५ वही भा ६, पृ ४१२।

को क्रमशः चतुर्दल कमल (मूलाधार चक्र) से लेकर षट्दल तथा अष्टदल वाले कमलो वा चक्रों की ओर ऊर्ध्वगति प्रदान की। गुरु से सकेत ग्रहण करके सूर (पिंगला नाडी) को सोम (ईडा नाडी) के घर में ला दिया।^१ इन्होंने अन्यत्र इसी बात को इस प्रकार भी कहा है, “उलटी साधना द्वारा मन को गगन की ओर उन्मुख किया और तभी ‘भर्म मृग’ को मार डालने में समर्थ हो सका। इसके फलस्वरूप बाहरी कहना-सुनना सभी कुछ मूल गया, आवागमन का भय जाता रहा और ‘अनभयपुर’ के चिह्न दीख पड़े। उस समय की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता है वह नितांत अकथनीय थी। ‘अविगति’ की ‘गति’ कुछ लख नहीं पड़ती। साईदास कहना है कि ‘मुरारी’ (परमात्म तत्त्व) की उपलब्धि हो जाने पर मैंने उसकी अद्भुत लीला अपनी आँखों देख ली।”^२ अतएव इनका अपनी ओर से यह भी कहना है “जो कुछ किया है वह केवल हरि ने ही किया है और जो कुछ भी सुख-साधन प्राप्त है उन्हें उसी ने प्रदान किया है, उस भगवान् के सिवाय और कोई भी नहीं है। इस बात को गुरु की शरण में जाकर मन में समझ लेना है।”^३ इन्हें विशुद्ध सगुणोपासक भक्तों की श्रेणी में रखना कदाचित् कभी उचित नहीं कहला सकता।

(२) सत शोख फरीद

शोख फरीद कौन ?

सिक्खों की प्रसिद्ध धर्म-पुस्तक ‘आदिग्रन्थ’ के अंतर्गत कई रचनाएँ, ‘सलोक

१. “जोग जुगति ते मेल गुरि तै पाई । मिटि गयो भर्म दूसरा भाई ॥
नाडी तत्त मूल जबि जान्या । चतुर्दल छीनि बटि बलि ठहरान्या ॥
अष्ट कविल बल पीना जाई । सूपम कुडिली रह्यो समाई ॥
रोक्या सूर सोम गृह आइया । साई दास पढ़ि गुरते पाइआ ॥”

—पृ० २१५ पर उद्धृत ।

२. “धन उलटि मन गगनि चढायो । भर्म मिगं तवि ही हति पायो ॥
भूल गयो जो कुछ था वकिता । जोगि जुगतर जोग सो जुगता ॥
भइ को भीति सुत विसरानी । अनभयपुर की परी निशानी ॥
चित्ररूप कहत नहीं आवै । जो मुष कहों कहा नहीं जावै ॥
अविगति गति कछु लपी नि जावै । विसम होय मुष नाम चिरावै ॥
अतिभुति लील्हा नैन निहारी । साई दास जवि मिले मुरारी ।”

—पृ० २१६ पर उद्धृत ।

३. “जो कछु कीयो सु हरि ही कीयो । जो सुष दीयो सु हरि ही दीयो ॥
विन भगवानि ओर को नाहीं । गुरि मिल समझि देय मनि माही ॥”

—बही, पृ० २१६ ।

न यही आवश्यक होगा कि इनके साथ उनकी भेंट कबल सभी संभव हो जब वे पारपत्तन में गद्दीनधीन हो चुके हों। जिन लोगों ने इन दोनों के मिलन की संभावना मानी है उन्होंने प्रायः इन दोष करीब सानी का सं १६९ में अपनी गद्दी पर ४ बरों तक रह चुकने के अनंतर मरना भी स्वीकार किया है। इसके सत्य मित्र हो जाने की वृत्ति में बहुत घटना कभी असंभव नहीं जान पड़ती। इसके सिवाय जहाँ तक मुस्तानी के प्रभाव का प्रश्न है हमें इस बात का भी कुछ-न-कुछ समाधान इस प्रकार अनुमान कर लेने पर हो सकता है कि इन सभी रचनाओं का निर्माता केवल एक ही 'दोष करीब' नहीं होगा प्रत्युत यहाँ पर उक्त दोनों की कृतियों का सम्मिश्रण हो गया होगा। इसके द्वारा उस तीसरे नर को भी समर्पण मिलता जान पड़ता है जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है।

दोष करीब गंज-ए-अकर

दोष करीब सानी के पूर्वज दोष करीबुद्दीन गंज-ए-अकर का जन्म हि सं ५७१ (तबनुमार सं १२३ : सन् ११७५ ई) में प्रसिद्ध मुस्तान नगर के निकटवर्ती किसी 'जुलबास' नामक गाँव में हुआ था और इन्हें अधिकतर 'बाबा करीब' भी कहा जाता है। वे अजोधन में रह कर कई बरों तक साधना करते रहे और तदनंतर एक महान् पुत्र के रूप में विख्यात हो गए। इनके पुत्र का वीर दबाबा कुतुबुद्दीन अलितमार 'काफी' ने जिन्होंने सं १२९४ में अपना शरीर-त्याग किया। तब से वे उनका 'जागा' पहन कर सर्वसाधारण का उपदेश देते तथा अपने अनुयायियों का पब-प्रदर्शन करने लगे। इनका देहांत सं १३२२ में हो गया। इनके उत्तराधिकारियों की परंपरा दोष करीबुद्दीन मुल्लेमान में आरम्भ हुई जिनसे १२वीं पीढ़ी में दास इब्राहिम का दास करीब सानी हुए। इस प्रकार इन बाबा करीब का तो पुत्र नानकदेव सं १५२९-१५९९ के साथ मिलन कभी संभव ही नहीं हो सकता। यदि हमकी किन्हीं रचनाओं का 'आदिप्रश्न' वा 'गुरुप्रश्न साहब' के अंतर्गत समूहोत्त होना संभव हो तो वह इन दोनों के बिना ऐसे किसी सबब के भी हो नया होगा। परन्तु इस प्रश्न पर विचार करने हुए एक लेखक ने यह भी बतलाया है कि 'यद्यपि सियारत अलिया' के पृष्ठ ३६७ पर अमीर नूरुद्दीन बाबा करीब की एक मुल्लानी बोधी में निर्मित रचना उद्धृत की है। हमें इनके समय में किन्ना गए था कि अतर्गत ऐसा कोई भी प्रश्न आया नहीं बीनता जिनमें इनके शब्दों के अधिक सरया में लिखने की बड़ी चर्चा की गई हो। दोष करीबुद्दीन अलिया ने इनकी साहित्यिक रचना तथा दैनिज जीवन के अनेक रोचक विवरण दिए हैं। उनका अनुयायी ने

रचनाएँ भी उपलब्ध हैं।^१ 'आदि ग्रंथ', में सगृहीत उक्त रचनाओं को 'शेख फरीद' की कृति कहा गया है, किंतु मेकालिफ साहब का अनुमान है कि शेख इब्राहिम का ही वह उपनाम है। इन्हें 'शेख फरीद सानी' कहने की परिपाटी भी चली आती है।

वही

इसके विपरीत कतिपय अन्य लेखकों का मत है कि उक्त रचनाएँ 'शेख फरीद सानी' की न हो कर वस्तुतः शेख फरीदुद्दीन गज-ए-शकर की हैं जो इनके पूर्वज रह चुके हैं। इनका जीवन-काल स० १२३० : १३२२ बतलाया जाता है अथवा कम-से-कम इनमें एक से अधिक व्यक्तियों की पक्तियाँ सम्मिलित हो गई हैं। जो लोग इनका रचयिता 'गज-ए-शकर' को मानते हैं उनका कहना कि एक तो गुरु नानकदेव के साथ इन शेख इब्राहिम की कोई भेंट होने की संभावना ही नहीं, क्योंकि जिस समय स० १५९६ में उनका देहात हुआ उस समय तक अभी ये अपनी गद्दी पर बैठे तक भी नहीं थे। इनका स० १६१० में गद्दीनशीन होना बतलाया जाता है। इनके मरण का सबत् भी स० १६७१ दिया जाता है। इसके सिवाय इस सबध में यह भी कहा जाता है कि इन रचनाओं में जो कुछ प्रभाव मुल्तानी का दीख पड़ता है वह केवल उसी दशा में संभव हो सकता है, जब हम इन्हें उन पुराने फरीदुद्दीन द्वारा रचित स्वीकार कर लें। इस मत के समर्थकों में एक डॉ० मोहन सिंह जान पड़ते हैं जिनके लिए कहा गया है कि उन्होंने कतिपय 'प्रतियों से तुलना करके' इन्हें 'बाबा फरीद की कृति प्रमाणित किया है'।^२ एक दूसरे लेखक श्री चन्द्रकांत वाली हैं जिन्होंने इस सबध में पाये जानेवाले विभिन्न मतों की विस्तृत आलोचना प्रस्तुत की है।^३ परन्तु इस सबध में, "गुरुग्रंथ साहब में 'शेख फरीद' शीर्षस्थ रचनाएँ गज-ए-शकर बाबा फरीद की हैं, फरीद सानी की नहीं।"^४ जैसे स्पष्ट मत को 'विश्वास' के साथ व्यक्त करने के लिए कदाचित् कुछ विशेष गंभीर अध्ययन और विवेचन अपेक्षित होगा। शेख फरीद सानी की रचनाओं के 'आदिग्रंथ' में सगृहीत होने के लिए इनकी गुरु नानकदेव के साथ भेंट का भी हो चुका रहना अनिवार्य नहीं,

१ मिडोवल मिस्टिसिज्म, पृ० १११।

२ पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास, दिल्ली, १९६२ ई०, पृ० १३२।

३ वही, पृ० १२९-३६।

४ वही, पृ० १३०।

जायगा। पता नहीं वह जाते समय बीबती हुई किसे अपने गले लगायमी।^१
 'बिरह-बिरह' तो सभी कहा करते हैं, किन्तु उसका रहस्य किसी को भी विदित नहीं। वास्तव में बिरह एक सुखवान है और जिसके शरीर में वह उत्पन्न न हो उसे भ्रमदान समझना चाहिए।^२ "फरीब का कहना है कि जब तक नेत्रों के दो दीपक जलते ही रहते हैं तब तक मृत्यु का घूट आकर शरीर पर बैठ जाया करता है वह कुंठ पर अपना अधिकार कर लिया करता है। 'आत्मास्फी' घन को लट सेता है और दीपक बझा कर जल देता है।"^३ "मैंने पहले समझा था कि मैं जलेके दुःख में पड़ा हूँ किन्तु जब सभी का दुःख में ही बसेता हूँ, जब ऊँपाई पर जल के मैंने देखा तो पता चला कि सबके घर में बीबी ही आय लगी है।"^४
 अतएव ये दूसरों को उपदेश देते हुए कहते हैं "बुल की निदा कभी नहीं करनी चाहिए। वास्तव में उसके बराबर कोई नहीं जब तक हम काग बीबित हैं वह पैरों के नीच रखा करती है किन्तु हमारे मरने पर कब में वह ऊपर पड़ जाया करती है।"^५ "अपनी सूजी कब्बी रोनी आकर ठंडा पानी पी लिया करो दूसरों की बी में चुपड़ी हुई रोटी बेच कर तरसने मत क्यो।"^६ हे स्वामी मुझे किसी दूसरे के द्वार पर बाँधने की आवश्यकता न पड़े। यदि ऐसा बचकर जा ही जाय तो पहले मेरे प्राणों को शरीर से पृथक् कर दो।"^७ 'हंस को बेच कर बने की भी चरने की इच्छा हुई, किन्तु उसके अनुकरण में चलते ही वह डूबने लगा और उसके पैर ऊपर की ओर उठ गये। "जब फरीब जब आत्मिक सतक के भीतर मौजूद है और उसी में यह सभी कुछ संतुष्ट भी है तो फिर जिसको मंद वा नीच समझा जाय।"^८

(३) संत भीषनजी

काकोरी के भीषन

संत भीषन के संबंध में बहुत कम पता चलता है। केवल दो-एक प्रसंगों के अनिर्विण्ड इनके विषय में अधिक नहीं विदित हो पाता। 'वि सिवक रिमिजन' नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के रचयिता मेकालिक साहब ने उस पुस्तक के छठे भाग में इनकी चर्चा करते हुए लिखा है कि अधिक समय है कि ये भीषन काकोरी के संत भीषन

१ आदिग्रंथ सलोक १ पृ १३७७। २ वही सलोक ३६, पृ १३७९।

३ वही सलोक ४८ पृ १३८। ४ वही सलोक ८ पृ १३८९।

५ वही सलोक १७ पृ १३७८। ६ वही सलोक २९, पृ १३७९।

७ वही सलोक ४२ पृ १३८। ८ वही सलोक १२२ पृ १३८४।

९ वही सलोक ७५, पृ १३८१।

भी ऐसा ही किया है, किंतु इस महान् सत की ऐसी किसी प्रवृत्ति का उन्होंने कोई उल्लेख तक नहीं किया है।^१ इस लेखक के विचार से “भाषा-विज्ञान की दृष्टि से विश्लेषण करने पर भी पता चलता है कि इन ‘सलोको’ में बहुत पीछे के समय वाले मुहावरो तथा उक्तियों के प्रयोग मिलते हैं। इनमें जो कवि का उपनाम पाया जाता है वह भी ‘फरीद’ का है, न कि ‘मासूद’ का जिसे ये प्रयोग में लाया करते थे।” “यह प्राय निश्चित-सा है कि ये ‘सलोको’ इन के नहीं हो सकते। किंतु इतना स्वीकार किया जा सकता है कि इनमें से कुछ अर्थात् ९, १०, ११, १२, १४, १८, १९, २०, २३, २४, २६, २७, २८, ३३, ३७, ३९, ४१, ४३, ४४, ४७, ५०, ५१, ५४, ६१, ७०, ७१, ७२, ७३, ८४, ८९, ९०, ९१, ९९, १०१, १०२, १०३, १११, ११२ और ११६ इनके उन कतिपय प्रायश्चित्तों की ओर संकेत करते प्रतीत होते हैं जिनसे इनके जीवन की घटनाओं तथा इनकी विचार-धारा तक से कुछ-न-कुछ सवध जोड़ा जा सकता है।” अतएव, “हो सकता है कि गुरु नानकदेव के समकालीन शेख इब्राहिम ही इन सलोको के वास्तविक रचयिता हो तथा उन्होंने इन अपने आचार्य की कुछ वानियों को अपने शब्दों में व्यक्त कर दिया हो।^२

शेख फरीद की विचार-धारा

‘सलोको शेख फरीद’ के शीर्षक के अंतर्गत आनेवाली रचनाओं की सख्या ‘आदिग्रंथ’ में १३० की दीख पड़ती है। किंतु यह कदाचित् ठीक नहीं है इनमें से कुछ जैसे ‘स० ११३, ११९, १२० आदि’ में शेख फरीद का नाम नहीं आता तथा अन्य जैसे ३२, ५२ आदि में ‘नानक’ शब्द मिलता है। फिर भी कुछ लोगो ने इनकी सख्या अधिक से अधिक ११३ तक की स्वीकार कर ली है। इस प्रकार ऐसी रचनाओं के आधार पर यदि हम इनकी विचार-धारा का कुछ परिचय देना चाहे तो इनके सलोको के अनुसार कह सकते हैं, “इस सगेवर में एक ही पक्षी है, किंतु पचासो जाल लगे हुए हैं, यह शरीर जल की लहरों में मग्न हो चुका है, हे सत्य परमात्मा, केवल तेरी ही आशा है।”^३ “आत्मा (जिंद) बू और काल (मरण) वर स्वरूप है जो उसका पाणि-ग्रहण करके उसे लेता चला

१. खालिक अहमद निजामी दि लाइफ ऐंड टाइम्स ऑफ शेख फरीदुद्दीन गज-ए-शकर, मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, सन् १९५५ ई०, पृ० १२१।

२. वही, पृ० १२२।

३. आदिग्रंथ वा गुरुग्रंथ साहेब, तारणतरण संस्करण, सलोको १२५, पृ० १३८४।

आलोचना

संत भीपनजी के उक्त दो पद गुरु अर्जुन द्वारा संपादित 'आदिग्रंथ' में समूहीत हैं^१ जिससे ये रामनाम के प्रेमी जान पड़ते हैं। ब्रथायूनी के उक्त दोख भीपन कथाचित् इस्लाम-धर्म के ही विशेषज्ञ थे। उनके सूफी होते हुए भी उनसे राम नाम के प्रति निष्ठा की आशा करना कुछ ठीक नहीं जान पड़ता। उस सूफी भीपन के साथ इन पदों के उच्चमिता की एकता स्थापित करने के लिए अन्य प्रमाण भी अपेक्षित होने। फिर भी अभी उसे असंभव भी नहीं कहा जा सकता। संत भीपन की भाषा सीधी-सादी किन्तु मुहावरदार है। इनकी बर्नन-सीसी भावपूर्ण होती हुई भी प्रसाद गुण के कारण अत्यंत सुंदर तथा आकर्षक है। हिंदी इनकी अपनी भाषा जान पड़ती है। अनुमान होता है कि इन्होंने उक्त दो पदों के अति रिक्त कुछ अन्य रचनाएँ भी अबस्य की होंगी। इनके उपलब्ध पदों में संत बेनी की भाँति योग-संबंधी पारिमायिक शब्दों की भरमार नहीं न बाह्यादंबर वा छल-कपट के बिना कोई निंदा के भाव ही प्रकट किये गए मिलते हैं। उनमें नाम का महत्त्व गुरु की महिमा तथा हरि के प्रति प्रदर्शित प्रेम तथा लग्नमयता के भाव इनकी विशेषता प्रकट करते हैं। इनका सरल हृदय संत रैदास के समान अपनी शक्ति-हीनता के प्रदर्शन तथा आत्म-निवेदन की ओर अधिक प्रवृत्त जान पड़ता है। सभी बातों पर विचार करते हुए इनके समय का रैदास कमाछ ब्रथा आदि के अनंतर निश्चित करना तथा इन्हें वर्तमान उत्तर प्रदेश के ही किसी भाग का निवासी मानना उचित जान पड़ता है। इनका जीवन-काळ यदि विक्रम की १७वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में रखा जाय तो भी इनकी रचनाओं का 'आदिग्रंथ' में समूहीत किया जाना संभव हो सकता है।

पदों के विषय

संत भीपनजी ने अपने एक पद में कहा है कि 'जब घरीर क्षीय तथा निर्बल हो जाता है, तब तो अमुपात होने लगता है। फिर के आख ब्रथ की भाँति स्वेत हो जाते हैं और कठ के बनबड़ हो जाने के कारण मुख से शब्द नहीं निकल पड़ते उस समय विवशता आ जाती है। ऐसे समय यदि 'रामराइ ही बँध बनवारी' बन कर पहुँचें तो उद्धार हो सकता है। जब फिर से पीड़ा होने लगे खरीर में जलन हो और कमेज में कसक पैदा हो जाय तब उसकी दूसरी कोई भी औपधि नहीं। केवल हरि का नाम ही उसके लिए निर्मल तथा अमृत जल है और बड़ी सतार के लिए सबसे बड़ा पदार्थ है। यदि गुरु-रूपा से वह मिल सके तो उसी की सहायता से हमें

ये जिनकी मृत्यु अकबर के शासन-काल के प्रारम्भिक भाग में हुई थी। फारसी के इतिहास-लेखक बदायूनी ने उनके सबब में लिखा है कि “शेख भीषन जो लखनऊ सरकार के काकोरी नगर के निवासी थे, अपने समय के बहुत बड़े विद्वान् थे। धर्म-शास्त्र के महान् पंडित तथा पवित्र आचरणवाले पुरुष थे। बहुत समय तक उन्होंने शिक्षक का काम किया। उन्हें सातों प्रकार के भिन्न-भिन्न पाठों के साथ सारा ‘कुरान’ कठस्थ था और वे उसका उपदेश भी दिया करते थे। वे अपने को इरीज के मीर मयद इब्राहिम की शिष्य-परंपरा में समझते थे और सूफी-मत के रहस्यों को सर्वसाधारण के सामने कभी प्रकट नहीं करते थे। उसे वे केवल जिज्ञासुओं को ही एकांत में बतलाया करते। वे कहा करते कि खुदा की वहदियत का रहस्य जनता में प्रकट कर दिया जाय तो उसका प्रभाव वक्ता वा कुछ पंडितों तक ही सीमित रह जाता है। वे गाना नहीं सुनते थे और उसकी निंदा भी किया करते थे। उन्हें कई सतानें हुईं जो सभी सच्चरित्र ज्ञान तथा बुद्धि-संपन्न थी। इन ऐतिहासिक विवरणों का संग्रहकर्ता एक बार मुहम्मद हुसेन खाँ के साथ उक्त शेख की सेवा में उपस्थित हुआ था। रमजान का महीना था। किसी ने उन्हें न्याय-शास्त्र की एक पुस्तक लाकर दी और कहा कि मुझे इसमें से कोई पाठ दीजिए। शेख ने कहा कि तुम्हें कोई आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ना चाहिए। शेख की मृत्यु हि० सन् ९२१ सन् १५७३-४ ई० वा स० १६३०-१ में हुई थी।^१

मेकालिफ का अनुमान

बदायूनी का यह भी कहना है कि जब मुजफ्फर खाँ ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया था, तब उसने एक बार अपना खीमा शेख भीषन की समाधि के ही निकट लगाया था, ताकि वह उनसे अपनी सफलता के लिए प्रार्थना कर ले। इसी प्रकार बदायूनी ने हाजी भीषन बसवानी का भी नाम लिया है। किंतु वे काकोरी के शेख भीषन से भिन्न व्यक्ति जान पड़ते हैं। मेकालिफ साहब का कहना है कि जिस किसी ने भी आदिग्रंथ में सगृहीत पदों को लिखा होगा, वह धार्मिक पुरुष अवश्य रहा होगा। शेख फरीद सानी की ही भाँति उस समय की सुधार-सबधी बातों से प्रभावित भी रहा होगा। ऐसा अनुमान कर लेना समभव है कि वह भीषन कबीर का ही अनुयायी रहा होगा।^२ इसमें सदेह नहीं कि मेकालिफ साहब का यह अनुमान सत भीषन के उक्त पदों पर ही निर्भर है।

१ दि सिक्ख रिलिजन, भा० ६, पृ० ४१५।

२ वही, पृ० ४१६।

मोक्ष का द्वार भी खुलता हुआ दीख पड़ेगा ।” इसी प्रकार अपने दूसरे पद में भी ये बतलाते हैं कि “नाम एक अमूल्य रत्न है, जिसे बहुत पुण्य करने पर ही कोई पदार्थ के रूप में पा सकता है । वह अनेक यत्नों के साथ हृदय में छिपाये रखने पर भी छिप नहीं पाता । जिस प्रकार कोई गूंगा मनुष्य मिष्ठान्न के माधुर्य का स्वाद लेता हुआ भी उसे कहने में असमर्थ रहता है, उसी प्रकार हरि के गुणों का भी वर्णन सम्भव नहीं है । जिह्वा से कहने, कानों से सुनने और मन में उसे समझने से सुख उत्पन्न होता है । अपने दोनों नेत्र तो इस प्रकार सतुष्ट हो जाते हैं कि जहाँ कहीं भी वे जाते हैं, वहाँ उसी का प्रत्यक्ष अनुभव किया करते हैं ।” इन पदों के आधार पर तो सत भीषनजी को किसी हिन्दू-परिवार का ही सदस्य कहना ठीक जान पड़ता है ।

પંચમ ઊધ્યાય

પ્રારંભિક પ્રયાસ

સં૦ ૧૬૦૦ : ૧૭૦૦

भी उनमपारम्परिक भेद अक्षित होने लग गए तथा उनकी पारस्परिक मित्रता और भी स्पष्ट होनी लगी गई। सन्तों के ऐसे विभिन्न समुदायों का वर्गीकरण करते समय कुछ लोग इनके मूल प्रवर्तना के दार्शनिक सिद्धांतों की और विशेष ध्यान देते दीए पड़ते हैं। वे इस धारणा के साथ चलते हैं कि इनमें दीए पड़नेवासे मतभेद का प्रमाण कारण उनका दार्शनिक दृष्टिकोण ही होगा। सन्तनुसार डॉ पीताम्बर दत्त बड़वाल न सत्ता के आत्मा परमात्मा तथा जगत् सबधी सिद्धांतों की खोज करते हुए लिखा है, 'इमें उनमें कम-से-कम तीन प्रकार की दार्शनिक विचार-आत्मा के स्पष्ट दर्शन होते हैं। वेदांत के पुराने मतों के नाम से यदि उनका निर्देश करें तो उन्हें अद्वैत भेदाभेद और विधिप्राद्वत कह सकते हैं। पहली विचार आत्मा बाबा मन्वीर प्रसाद हैं। दादू सुंदरदास जगज्जीवनदास बीछा और मतलूक उनका अनगमन करते हैं। नामक और उनके अनुयायी मेधाभेदी हैं और दिव्यदासजी तथा उनके अनुयायी विधिप्राद्वती। प्रज्ञानाथ दरिया दय दीन दरवेश बुद्धि-दाह आदि भी शिवदास की ही श्रेणी में रखे जा सकते हैं।^१ डॉ बड़वाल ने इस बात को प्रमाणित करने के लिए उन सत्ता की बातियों में से कुछ उदाहरण दिये हैं और निम्नी-निम्नी सत्ता व विचारों में उपलब्ध पारम्परिक मूल्य भेदों के प्रदर्शन की चेष्टा भी की है। परन्तु जैसा हम इन सत्ता की रचनाओं का पूर्वोपर सर्वत्र समझ कर उनका अध्ययन करने पर पता चलेगा वे भोव न ता दार्शनिक विद्वान् व न इनमें से एकाग्र का छाड़ कर कोई किसी दार्शनिक मत-विचार की ओर अपना ध्यान देना उनका आवश्यक ही समझता था। वे शीघ्र मूलतः साधक थे। इनके द्वारा प्रचलित विषय गण पक्षों में यदि कोई अंतर लक्षित होता है तो उनका प्रमाण कारण इनके किसी साधना-विधान का अर्थ साधनाओं की अन्तर्गत अथवा अन्तर्गत होने में ही भ्रम हो जा सकता है। इन सत्ता का दार्शनिक दृष्टि नाम किसी पुराने दार्शनिक मत के लोके में डाल कर नैपथ्य नहीं देता था। बल्कि इसी कारण डॉ बड़वाल ने भी अपने उपर्युक्त उद्देश्य प्राप्त करने में यदि ता प्रमाण करना आवश्यक समझा है।

कैमिक विचार

जिसे भी हम मध्य में उल्लेखित हैं कि उन साधना मत की निमित्तता पद-निर्वाण का कारण तात्पर्य स्पष्ट नहीं हो सकती न प्रथम-मर्दान पदा व मूल प्रथम व इस बात को बर्णन करते हैं दीन दत्त। बाबासुन्दर जीने साधक के पद अथवा निष्ठा होने के कारण इन्होंने भी उनका प्रमाण में अपना दृष्टिकोण

१. सामान्य परिचय

पथ-निर्माण की प्रवृत्ति

पथ-निर्माण का सूत्रपात हो जाने पर उस प्रकार की प्रवृत्ति की ओर सर्व-साधारण के ध्यान का आकृष्ट हो जाना स्वाभाविक था। प्रायः देखा जाता है कि किसी भी एक धार्मिक महापुरुष के नेतृत्व में विश्वास रखनेवाले व्यक्ति क्रमशः अपने को किसी एक संयुक्त परिवार का सदस्य समझने लगते हैं। अपनी सामुदायिक एकता को अक्षुण्ण बनाये रखने के यत्न भी करने लग जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप एक समान सिद्धांतों को स्वीकार करनेवालों का एक पृथक् वर्ग ही बन जाता है। ऐसे नये वर्ग का संघ प्रारंभ प्रायः दूसरे वैसे वर्गों के साथ पूर्ववत् नहीं बना रह पाता और कालांतर में घटने तक लग जाया करता है। इसके सिवाय, ऐसे भिन्न-भिन्न वर्गों के अनुयायियों की प्रमुख प्रवृत्तियों के अनुसार उनके यहाँ विविध बाह्यचरों का समावेश होने लगता है। उनके सामने उनके मूल सिद्धांतों का महत्त्व पूर्ववत् नहीं रह पाता। तदनुसार समय पाकर वे लोग बहुधा इन बातों की ही ओर विशेष ध्यान देने लगते हैं तथा इनके प्रचार की ओर अधिक यत्नशील भी हो जाते हैं। अतएव जान पड़ता है कि कदाचित् किन्हीं ऐसे ही नियमों के अनुसार पीछे साधु-सम्प्रदाय तथा सत्तनामी सम्प्रदाय-जैसी संस्थाओं की सृष्टि हो गई। इसी प्रकार गुरु नानकदेव-जैसे धार्मिक नेताओं द्वारा अपने-अपने सगठनों की ओर ध्यान दिये जाने लगते ही, वैसी संस्थाओं के प्रति अन्य धर्म-प्रचारकों का आकृष्ट हो जाना सर्वथा स्वाभाविक हो गया। फलतः हम देखते हैं कि ऐसे सम्प्रदायों अथवा पथों के अतिरिक्त, उन दिनों उत्तरी भारत में क्रमशः लाल-पथ, दादू-पथ, बावरी-पथ तथा मल्लूक-पथ-जैसे धार्मिक वर्ग भी हमारे सामने आ गए।

पारस्परिक भेद का कारण

उपर्युक्त सभी पथों और सम्प्रदायों ने अपने संघटन का कार्य बड़ी लगन के साथ आरम्भ किया। उन सभी किसी की कोई-न-कोई परंपरा भी निश्चित हो चली जिसके फलस्वरूप, उनके मूल उद्देश्य के लगभग एक समान रहते हुए

पतारी पर प्रभाव

संय निर्माण के प्रथम दृष्टी की जाती है मग मा आने प्रचार की दृष्टि से उन्नी के एक पर प्रभाव था। इनके प्रमुख प्रचारक गरीब और निर्धन लोगों की स्थापना करने आ रहे थे गरीबों का आश्रय देने का प्रयत्न करने पर कठिन-कठिन प्रचार की पहना आ रहा था। इन बातों के प्रभाव से प्रकाश गुरुदास और प्रोफेसर जीने लक्षण उच्चकोटि के गायत्री तथा कविता के उपासक भी बने हैं। लेगे कुमार लाल के हम गरीब पर प्रसिद्ध महाकवि मुन्शीलाल (मं० १५८ १६८) का भी नाम ले सकते हैं। भवन संय गुरुदास मानने के अंतर्गत उन्होंने प्रचार का लेम उद्गार प्रकाश प्रकाश कि है किन्तु निर्धनता के प्रति उनका विरोध गुंथित होता है। किन्तु अल्पकालीन रचना के अलावा उनके पर उन्नी कि प्रचार मनुष्यमान नाम कविता तथा मुकुन्दकि आदि का कर्म किता है प्रचार गायत्री तथा निर्धन के मार्गदर्शक पर विचार करने दिया है और किन्तु प्रचार उन्नी कविता वर्णन के द्वारा उन्नी में प्रकाशित गायत्री तथा कविताओं की गरीबों के प्रति है उन्नी उन पर पड़ी छाया स्पष्ट लक्षित होती है। हमें यह स्वीकार करने समय कि मनुष्य की कविता के प्रभाव में भी अन्तर्गत न रहे लगे कभी कोई टिप्पणी नहीं हुआ करती।

जीन कवि ब्रह्मरमीनाम

हमी प्रचार हम इन युग के कविता जीन हिंदी कविता की भी मनुष्य की रचनाओं द्वारा व्यक्तित्व प्रभावित कर सकते हैं। इसमें से उन्नी के किन्तु महाकवि ब्रह्मरमीनाम (मं० १६४३ १७) तथा मार्गदर्शक के नाम ले सकते हैं। जीन कवि ब्रह्मरमीनाम एक व्यापारी परिवार के गायत्री हैं। इनके द्वारा लिखे गए 'अर्थशास्त्र' नामक आत्म-कविता से पता चलता है कि इनका सारा जीवन विविध प्रकार के अनुभवों का आस्वादन करने ही व्यतीत हुआ होगा। किन्तु इनकी उपलब्ध रचनाओं के आधार पर हमें यह एक आश्चर्यजनक महापुरुष तथा सद्यः कवि के रूप में भी स्वीकार करना पड़ता है। इनका जन्म जिनमें से ब्रह्मरमीनाम सम्प्रदाय में हुआ था किन्तु वे उन्नी की साम्प्रदायिक भावों द्वारा विरोध प्रभावित नहीं थे प्रत्युत इन्होंने अपने कविताओं के साथ आध्यात्मवादियों

तथा 'सम्प्रदाय' इन दोनों में से किसी एक का व्यवहार किया जाना सर्व-संगत नहीं प्रतीत होता बल्कि पर केवल 'परंपरा' शब्द का प्रयोग कर देना मात्र भी कदाचित् अनुचित नहीं हो सकता, जैसे 'संत लिता की परंपरा' तथा 'हीरादासी परंपरा' आदि।—लेखक।

भरसक सतुलित ही बनाये रखा। परन्तु क्रमश आगे आते जानेवाले पथ-प्रवर्त्तकों मे से कई ने उक्त आदर्श को छोड़ना भी आरम्भ कर दिया। इस कारण उनकी सस्थाओं मे पारस्परिक मित्रता का बढ़ने लगना अनिवार्य-सा हो गया। इनकी सख्या मे भी वृद्धि होती चली आई। पथ-निर्माण का युग सभवत प्रारम्भिक रूप मे, सत मलूकदास तक चलता है और वैसी प्रवृत्ति प्राय एक समान काम करती जान पड़ती है। इस युग का आरम्भ होने के साथ-साथ सतों की बानियाँ सगृहीत होने लगती हैं, उनका पाठ चलने लगता है। इसका अत होते-होते उनकी तुलना स्वभावतः उन प्राचीन ग्रन्थों से भी की जाने लगती है जिनमे सुरक्षित विचारों का प्रभाव सर्वसाधारण पर दीखता है। इस कारण (तथा कतिपय अन्य बातों से भी प्रेरित होकर जिनकी चर्चा अगले अध्याय मे की जायगी) इसका दूसरा युग आ जाता है। परन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं कि उक्त प्रथम-युग अथवा प्रारम्भिक समय मे प्रवर्त्तित किये गए पथों का स्वरूप सदा एक-सा ही बना रह गया और उनमे पीछे कोई परिवर्त्तन नहीं हो पाये। उनके पिछले अनुयायियों पर भी क्रमश अपने-अपने धातावरणों का प्रभाव प्रचुर मात्रा मे पड़ता चला गया। इस प्रकार एक ही पथ के अतर्गत अनेक विचार-धाराओं का समावेश होते जाने के कारण, स्वयं उनके भीतर भी विभिन्न शाखाओं की सृष्टि होती चली आई।^१

१. 'पथ' वा 'सम्प्रदाय' शब्दों का प्रयोग ठीक एक ही ढंग से होता हुआ नहीं दीख पड़ता। जिस धार्मिक वर्ग ने अपनी सजा अपने मूल प्रवर्त्तक के नाम से ग्रहण की है उसे साधारणतः उसके द्वारा चलाया गया 'पथ' अर्थात् प्रदर्शित मार्ग कहा जाता है, जैसे, 'कबीर-पथ', 'नानक-पथ', 'दादू-पथ', 'बाबरी-पथ', 'मलूक-पथ', 'दरिया-पथ' और 'पानप-पथ' आदि। परन्तु जिस ऐसे वर्ग का नामकरण उसके अनुयायियों के किसी विशिष्ट नाम वा विशेषता के आधार पर हुआ है वह बहुधा 'सम्प्रदाय' कहा गया मिलता है, जैसे, 'साध सम्प्रदाय', 'सतनामी सम्प्रदाय', 'निरजनी सम्प्रदाय', 'रामस्नेही सम्प्रदाय', 'शिवनारायणी सम्प्रदाय' और 'नांगी सम्प्रदाय' आदि। इस 'सम्प्रदाय' शब्द का प्रयोग कभी कभी वर्ग-विशेष के इष्टदेव अथवा उसके किसी कल्पित मूल-प्रवर्त्तक के नामानुसार भी हुआ करता है। जैसे, 'परब्रह्म सम्प्रदाय' अथवा वैष्णव भक्तों के 'श्री सम्प्रदाय', 'रुद्र सम्प्रदाय' आदि। फिर भी राधास्वामी के अनुयायी अपने सबध मे 'सम्प्रदाय' की जगह प्राय 'सत्संग' का ही प्रयोग करना अधिक उपयुक्त समझते हैं। यही बात हम देवी साहेब द्वारा प्रवर्त्तित 'सतमत-सत्संग' के अनुयायियों मे भी पाते हैं। इसके सिवाय, जहाँ पर 'पथ'

है। आचार्य दितिमोहन सेम भ इन्हे जीवनरमी आर्जदशन कहते हुए बतसाया है कि 'जीवन की साधना के पथ में आर्जदशन जिस आत्मो' की अनुप्राणना से चमकें वह कबीर प्रभृति सहजवादी मरमियों का ही है। उन्होंने अपनी इस धारणा को स्पष्ट और प्रामाणिक करने के लिए इनके कतिपय पदा की तुलना कबीर साहब की रचनाओं के साथ की है। परन्तु इनकी उपलब्ध रचनाओं को देखने तथा उनके पूर्वापर सबबानुसार अध्ययन कर गेने पर यह बात अद्वारस प्रामाणिक नहीं होती। इनकी आर्जदशन 'बीबीसी' तो जीवनमर्म विषयक भावों से भरी है, इसी इनकी 'बहोत्तरी' में संगृहीत पदों में से कई प्रदिष्ट से जान पड़ते हैं। उन्हें अग्य कवियों की रचना मान लेने की प्रवृत्ति होती है। फिर भी इनके ऊपर पड़ा हुआ संत-मत का प्रभाव पर्याप्त रूप में झलक पड़ता है। इनकी शब्दावली तथा वर्णन-शैली तक भी उसके साहित्य से प्रेरणा पाकर अपनायी गई समझ पड़ती है। इसमें संदेह नहीं।^१

इनके अतिरिक्त 'अजपा' तथा 'अनहद' (बहोत्तरी २) 'अबधू' (बही ७) 'सुरत-समाधि' (बही १९) 'ब्रह्म ज्योति परबाली' (बही २८) 'मुद गम' (बीबीसी ४) 'आठमराय' (बही १६) तथा 'सतगुरु' (बही १५) जैसे सर्वों का शब्द-समूहों के प्रयोग निर्विष्ट किसे जा सकते हैं।

संत अज्ञा

कुछ और बलिभ की ओर मुखरात प्राप्त मतो इन युग के अंतर्गत अज्ञा नामक एक ऐसे ज्ञान-मार्गी कवि हो गए जिन्हें प्रायः 'मुखरात के कबीर' कहा जाता है। इनकी मुखराती के अतिरिक्त हिंदी की भी अनेक रचनाएँ उपलब्ध हैं। अज्ञा का जीवन-काल स. १६४८-१७३१ बतसाया जाता है। इनके विषय में कहा गया है कि ये काति के छोनार थे। इन्होंने इधर काशी में आकर कतिपय बेदों के ग्रंथों का अध्ययन किया था।^२ अपने चित्त तथा सत्संग द्वारा प्राप्त अनुभवों के आधार पर इनकी ब्रह्म ज्ञानपरक विचार-वाच बहुत प्राबल और विमुक्त

१ 'बिंदु संविद हीनक कियो सहज सुखीसि स्वकर्म' बही, ४।

'अनुभव नीचर बस्तु कोरे जानबी यह ईशान

कहनु सुनन को कहू नहि प्यारे आर्जदशन महाराज'। बही २१।

बचन निरवेक व्यबहार जुठो कह्यो बचन सायेक्यवहार साबी,
बीबीसी ४ आदि

२ कहते हैं कि काशी में इनके गुरु कोई ब्रह्मर्षि भी थे जिन्होंने अपनी जीवनदाता से शिक्षा प्राप्त की थी। इसलिए यदि ये जगजीवनदाता नहीं प्रसिद्ध ब्राह्म-
विष्णु रहे हों उस बात में अज्ञा की गुरु-परंपरा भी विहित हो जाती है। लेखक।

की एक नवीन गोष्ठी बनाली थी। इसमें अनेक महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार-विनिमय हुआ करता था जिसके कारण इन्होंने एक पृथक् सम्प्रदाय ही स्थापित कर दिया। इनकी प्रायः ५० फुटकर रचनाओं के संग्रह 'वनारसी विलास' के अतर्गत कदाचित् इनकी सभी प्रकार की कृतियों का समावेश किया गया है। इसमें हमें बहुत-से ऐसे स्थल भी मिल जाते हैं, जहाँ से हम इन पर पड़े हुए उपर्युक्त प्रभाव के कुछ नमूने पाये जा सकते हैं। उदाहरण के लिए वनारसीदास ने अपनी रचना 'भर्वासिबु चतुर्दशी' में जो "भव समुद्र का अपने घट के ही भीतर वर्तमान रहना तथा उसे पार करने के लिए साधन-स्वरूप मन जहाज के भी वही विद्यमान रहने पर मूर्खों द्वारा अपने उद्धार का मार्ग बाहर बाहर ढूँढ़ने में समय व्यतीत करना"^१ बतलाया है। वह ठीक सत-मत वाली वानियों का अनुसरण करता है। इसी प्रकार इन्होंने अपने एक पद के अतर्गत, घट के भीतर होनेवाले अतर्द्ध का जो वर्णन 'रामायण' में उल्लिखित विविध पात्रों तथा घटनाओं के आधार पर, उपयुक्त रूपकात्मक शैली में किया है^२ वह भी इनकी वैसी ही विचार-धारा की पुष्टि करता है। इनका अपने 'अध्यात्म गीत' के अतर्गत किसी 'निर्गुणिया' विरहिणी को मूर्ति अपने विरहोद्गार प्रकट करना तथा अपने 'अलख, अमूरत पिय' के साथ घट के भीतर ही अपना आपा खोकर 'दरिया में बूँद' के समान मिल जाने की आकांक्षा प्रकट करना^३ जैसी बातें भी हमें कबीर साहब आदि वाली उक्तियों का स्मरण दिलाती हैं। इसके सिवाय इन्होंने अपने 'शब्द' को समझाने के लिए 'भोदू' को जिस ढंग से सन्बोधित किया है^४ तथा जिस शैली में इन्होंने पहेलियाँ लिखी हैं^५ वे सभी इस बात का समर्थन करती जान पड़ती हैं कि इन पर सती की रचना-पद्धति का प्रभाव अवश्य पड़ा होगा।

आनदघन

जैन कवि आनदघन का नाम इनकी दीक्षा के समय, 'लामविजय' वा 'लामानन्द' था। किंतु कविता करते समय ये अपना उपनाम 'आनदघन' दिया करते थे। जहाँ तक पता है, जैनी होते हुए भी ये पीछे सत-मत द्वारा बहुत प्रभावित हो गए थे। ये कहीं गुजरात वा राजस्थान की ओर के निवासी थे। इनके अंतिम दिन जोधपुर के मेडता नगर में बीते। इनकी उपलब्ध रचनाओं के आधार पर इनका समय विक्रम की १७वीं शताब्दी के अंतिम चरण तक पहुँचता जान पड़ता

१ वनारसी विलास, जयपुर, स० २०११, दो० ३, पृ० १५२।

२ वही, पद १६, पृ० २३३।

३ वही, पृ० १५९-६१।

४ वही, पद १८, पृ० २३४।

५ वही, पृ० १८०-१।

महत्त्व नहीं दे सकते न हमें इनके उतने अनुयायी ही देखने में आते हैं। इन अंतिम इ.स. की वर्षों अथवा उससे कुछ अधिक समय के अंतर्गत पुराने पंथों की कनेज साखाएँ तथा उप-साखाएँ भी बगती चली गई हैं। गयी लहर के आ जाने से उनमें विभिन्न प्रकार के परिवर्तन भी हो गए वीर्य पड़ते हैं। इसके सिवाय इतर संत-मठ का नय सिरे से अध्ययन और मूल्यांकन होने लगने से अब इसके महिष्य की भी कुछ कल्पना की जा सकती है।

२ साध-सम्प्रदाय

प्रारंभिक चरित्र

साध-सम्प्रदाय का वास्तविक परिचय देने के लिये एक अनेक यत्न किये जा चुके हैं। परन्तु इसके इतिहास के संबंध में उठनेवाले कई प्रश्नों के अंतिम उत्तर आज तक नहीं दिये जा सके न इसके प्रधान प्रवर्तक या प्रवर्तकों की प्रामाणिक प्रीतिनी ही उपलब्ध हो सकी। स. १८७९ में रे हेनरी फिस्टर ने हिस्की के उत्तर पार्श्व जानेवाले ग्रामीण साधोका एक विवरण प्रस्तुत किया था। एक दूसरे व्यक्ति विस्मय टाट ने स. १८९४ में इसी प्रकार फर्लाबाद वाले साधों के विषय में भी एक निबन्ध लिखा था। टाट साहब के कुछ पहले स. १८८९ में प्रसिद्ध विद्वान् विस्मय साहब ने सभी साधों के संबंध में वर्षों की बी। उसी प्रकार सर विस्मय ब्रुक ने भी फिर आगे चरख स. १९५३ में इस विषय पर लिखा। डॉ. प्रियसंग तथा डॉ. फर्नहर् ने भी पीछे विधेयकर इन्हीं ग्रामधियों में आधार पर बहुत कुछ मिल वाला। अंत में अमेरिकन मिशनरी एलिसन साहब ने स. १९९२ में अपनी पुस्तक 'द साध' का प्रकाशन किया। इस अंतिम लेखक ने वृत्तिपय साध-संघी लेखकों की भी वृत्तियों से सहायता की। परन्तु अब कुछ होते हुए भी इस सम्प्रदाय की उत्पत्ति प्रगति तथा सिद्धांतों के विषय में अनेक बातें जहाँ की तहाँ रह गई। कई विद्वान् लेखकों ने तो साध-सम्प्रदाय तथा सत्तनामी सम्प्रदाय को संबंध एक मान कर इन दोनों के इतिहास को व्यापक बना दिया है। कुछ ने बीरभाग तथा योगीदास को समकालीन ठहरा कर भी कई बंठनाइयाँ उत्पन्न कर ली हैं। वास्तव में साध-सम्प्रदाय और सत्तनामी सम्प्रदाय भिन्न-भिन्न प्रतीत होते हैं यद्यपि यह सर्वथा असंभव भी नहीं कि इस दूसरे वर्ग के मूल-साध का पता पहले की हिस्की वाली साखा के इतिहास में ही कहीं-न-कहीं मिल जाय जैसा कि नीचे दिय गए सविज्ञ परिचय से भी जान पड़ता।

साम्प्रदायिक धारणा

साध-सम्प्रदाय के अनुयायी अपने मठ की परंपरा की अनादि बात से जानी हुई बनपान हैं। इनके इतिहास को अपने हथ से नग्न न बना बापर और

रूप धारण कर चुकी थी। 'ब्रह्मरस' का अनुपम स्वाद पा लेने पर सदा ब्रह्मानन्द में मगन रहते हुए इन्होंने स्वरूपानुमगान का वेदातपरक संदेश पहुँचाना आरम्भ किया और कई एक ग्रंथों की रचना भी कर डाली। इनकी 'सतप्रिया' तथा 'ब्रह्म-लीला' जैसी हिंदी पुस्तकों के अतिरिक्त ऐसी बहुत-सी फुटकर पक्तियाँ भी मिल सकती हैं जिनमें इन्होंने अपने दार्शनिक सिद्धांतों का परिचय देते समय अधिकतर नीरस भाषा का ही प्रयोग किया है। परन्तु जहाँ-कहीं इनकी ऐसी वानियों में स्वानु-भूति के आनंद अथवा स्वच्छंद जीवन के उमंग की अभिव्यक्ति दीख पड़ती है, वहाँ उनमें इस प्रकार का प्रवाह भी आ जाता है। वह बिना अपना प्रभाव डाले नहीं रह सकता तथा जो कभी-कभी कबीर साहब-जैसे सतों का स्मरण दिलाता है। इसके सिवाय इन अखा कवि की ऐसी रचनाओं में यत्रतत्र सर्वसाधारण के प्रति कड़ी फटकार के तीखे वाक्य भी पाये जाते हैं जो विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं तथा जिनके लिए ये अधिक प्रसिद्ध भी हैं।^१

युग का महत्त्व

इस युग के अतर्गत सत-मत के कम-से-कम एक दर्जन से भी अधिक ऐसे पथों और सम्प्रदायों की सृष्टि हुई जिनमें से अधिकांश आज भी प्रचलित हैं। इनमें से कई एक को उसके प्रमुख स्तम्भ होने तक का गौरव प्रदान किया जा सकता है। इस युग का अंत होते-होते उसमें कतिपय नवीन बातें प्रवेश पाने लगी। इनके कारण उसकी ओर सब किसी का ध्यान आकृष्ट होता चला गया और अगले प्रायः डेढ़ सौ वर्षों तक भी उसे निरंतर प्रोत्साहन मिलता गया। तदनुसार इन तीन सौ वर्षों के समय स० १५५० से लेकर स० १८५० तक को हम उसका 'स्वर्ण-युग' तक ठहरा सकते हैं। सत-मत विषयक बहुत-से पथों वा सम्प्रदायों का निर्माण स० १८५० के अनंतर भी अवश्य होता आया है। किंतु इनमें से सभी को हम उतना

१ अकल कला खेलत नरजानी,

जैसेहि नाबहिरे फिरे चहुँदिस, धुवतारे पर रहत निशानी ॥८६॥

चलन चलन अवनी परवाकी, मन की सुरत अकाश ठरानी ।

तत्त समास भयो है स्वततर, जैसे हिम हवै जात है पानी ॥१॥

छुपी आदि अनत न पायो, आइ न सकत जहा मन वानी ।

ता घर स्थिती भई है जिनकी, कहि न जात ऐसी अकथ कहानी ॥२॥

अजब खेल अद्भुत अनुपम है, जाकू है, पहचान पुरानी ।

गगनहि गँय भयानर बोले, एहि 'अखा' जानत कोई ज्ञानी ॥३॥

—सत वाणी, आरा, वर्ष ३ अक ६, स० २०१५, पृ० ५-६ पर उद्धृत ।

के मिश्रवर्ती विजेसर ग्राम के निवासी थे। उन्होंने सन् १९ विष्णु के लगभग उदयवास द्वारा किसी अशौकिक डंग से बीसा ग्रहण की थी। उदयवास ने समूह इस मत के कुछ आवश्यक सिद्धांतों का परिचय देकर यह भी बतला दिया था कि मैं फिर कभी तुमसे मिलूंगा और अमुक-अमुक स्थानों के आधार पर मुझे मसी प्रति वह नाम कर तुम मुझमें और भी आस्था कर सकोगे। मैं जो एन फर्नहर् ने इस उदयवास को प्रसिद्ध संत रविदास का शिष्य माना है। उन्होंने कहा है कि संत रविदास का समय अनुमानतः सन् १४७७ ई० से १५२७-१५५७ वि० मान करने पर उदयवास का समय उसी प्रकार सन् १५००-१५३३ ई० से १५५७-१५८७ वि० ठहरता है। बीरमान का सन् १५३०-१५६६ से १५८७-१६१७ वि० तक आ जाता है जिसका उक्त सं १९ अर्थात् पंच के आरंभ काल के साथ मेल भी आ जाता है। परन्तु साबों की दिल्ली-खाता के अनुसार बिदेर या विजेर (संभवतः उक्त विजेसर) के निवासी गोपाल सिंह के पुत्र जोगीराम को इस मत की प्रथा सर्वप्रथम सं १७२६ के २७ फागुन को उनकी अवस्था अविज्ञ होने पर मिली थी। जोगीराम इसके पहले अर्थात् सं १७१५ व लगभग बोलपुर के राजा की आर से औरगजेब के बिगड़ किसी लड़ाई में मारत हो प्रायः १२ वर्षों तक ग्रमण कर चुक थे और सम्प्रदाय के प्रचार में उन्हें बीरमान से भी महायत्ना मिली थी। कहा जाता है कि उक्त प्रकार से आत्म ही अथवा मर कर जब वे स्वस्वत्व में पहुँचे तो तब उन्हें कोई वहाँ से उठा ले गया। उसने उन्हें एक प्रकार से जीवन-दान दिया जिसका उनके ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा और वे उनके परम भक्त हो गए। वह अपरिचित व्यक्ति उनके निबट एक साथ के बेश में आया और उसने उन्हें किसी दूर की पहाड़ी पर से जाकर अनन्त आध्यात्मिक बातों की शिक्षा दी तथा उस सर्वसाधारण में प्रचार करने का उद्देश्य भी दिया। तब से जोगीराम लगभग ७२ वर्षों तक इस मत का प्रचार करने लगे और इन काम में उन्हें अनेक एक सर्वोच्च बीरमान से बड़ी सहायता मिली। इन बीरमान को उन्होंने अपना शिष्य भी बना लिया था।^१

तीसरा मन

एक तीसरे मन के अनुसार 'ऊदाशम तथा गंगाधरान नामक दो माई में या जोगीराम बादशाह व सामन्त-काल (सन् १६६२-१६८४) में वर्तमान थे। गंगाधरान इन बीना स ५६ वर्षे बड़े थे। जब ऊदाशम एक पत्र पत्र तब के

१ इन्हीं एवं एलिजबेथ दि लाप्स दि दिनिजल लाइव ओर इडिया विरीज लखन १९३५ ई० पृ० १९२१।

कलजुग नामक चार कालो मे विभक्त करते हुए पाये जाते हैं।^१ उनके यहाँ इन्ही युगो के अनुसार क्रमश गोविंद, परमेश्वर रामचंद्र-लक्ष्मण, कृष्ण-बलमद्र तथा वीरमान-जोगीदास का आविर्भाव होना भी बतलाया जाता है। इन चारो युगो के उक्त महापुरुष दो-दो की जोड़ियो मे रखे गए हैं। प्रथम युग वाले पुरुष वस्तुतः ईश्वर के ही दो भिन्न-भिन्न नामधारी जान पड़ते हैं। इन दो प्रथम युग वालों को सम्प्रदाय वाले महादेव तथा पार्वती की सतान भी मानते हैं। इससे जान पड़ता है कि उन्हें इन दो के सदेह व्यक्ति होने मे कदाचित् वैसा विश्वास भी नहीं है। साधो के अनुसार जिस प्रकार उक्त गोविंद, परमेश्वर, महादेव तथा पार्वती की सतान थे, उसी प्रकार क्रमश रामचंद्र, लक्ष्मण, गोविंद तथा परमेश्वर की, कृष्ण-बलमद्र, रामचंद्र तथा लक्ष्मण की, तथा वीरमान-जोगीदास, कृष्ण तथा बलमद्र की सतान थे। इस 'सतान' शब्द से अभिप्राय वास्तव मे अवतार का ही समझ पड़ता है। साधो मे इन बातो के अतिरिक्त वीरमान तथा जोगीदास के ऊपर की ११ पीढ़ियो की चर्चा भी की जाती है। इससे जान पड़ता है कि इन पीढ़ियो वाले पुरुष उन लोगो के पूर्वपुरुष रहे होंगे। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि वीरमान तथा जोगीदास न केवल समकालीन थे, प्रत्युत वस्तुतः एक ही माता-पिता से उत्पन्न सहोदर भाई भी थे। इनकी माता का नाम साध लोग जैवती बतलाते हैं। उनका यह भी कहना है कि प्रथम तीन युगो की अपेक्षा चतुर्थ वा कलजुग मे ही यह सम्प्रदाय वीरमान तथा जोगीदास के यत्नो से अधिक स्पष्ट रूप मे व्यक्त हुआ। वीरमान तथा जोगीदास के प्रथम आनेवाले ११ पुरुषो के नाम क्रमश रावतभूप, रामसिंह बरुतावर सिंह, गोकर्णसिंह, हरमत सिंह, घातार सिंह, हरिसिंह, गिरधारी सिंह, मोती सिंह, बाघ सिंह, तथा गोपाल सिंह बतलाये गए हैं। इससे सिद्ध होता है कि उनके मूलपुरुष रावतभूप ही थे। परन्तु ये कौन थे, इसका पता नहीं चलता। दूसरा मत

अतएव वीरमान तथा जोगीदास के सबध मे ऐतिहासिक विवरणो का प्राय अभाव ही दीख पड़ता है। इनमे से न तो किसी एक के भी जन्म-काल का पता चलता है, न यही विदित होता है कि इनका व्यक्तिगत जीवन किस प्रकार का था और ये किस काल तक जीवित रहे थे। साधो की दो प्रधान शाखाओ—दिल्ली-शाखा तथा फर्रुखाबादी शाखा मे से दूसरी के अनुसार वीरमान नारनौल

१ इनके दिये हुए युगो के नामो का क्रम एलिसन साहब सतजुग, द्वापर, त्रेता तथा कलजुग देते हैं जो अशुद्ध जान पड़ता है। दे०-डब्ल्यू० एल० एलिसन कृत 'दि साध्स' (दी रिलिजस लाइफ इंडिया सिरीज, लंदन १९३५) पृ० ६।

पर रचनाओं में पाया जाता है। डॉ. फर्नहर्न का यह अनुमान कि ऊवादास इस सम्प्रदाय के प्रसिद्ध प्रचारक बीरमान के गुरु तथा पद्य-महर्षक थे। इन बातों के विचार से निराधार नहीं कहा जा सकता। प्रसूत जोगीदास का बीरमान का पूर्ववर्ती होना ही निर्भीक अथ प्रमाण के अभाव में स्वीकार करना योग्य नहीं है। अतएव उपर्युक्त सामग्रियों के आधार पर यदि कोई मुक्तिसंगत प्रमाण मिला जा सके तो यही हो सकता है कि बीरमान ने साध-सम्प्रदाय को ऊवादास की प्रेरणा पाकर स. १९ के लगभग प्रवर्तित किया था। जोगीदास ने प्रायः सवा सौ वर्षों के अन्तर उसे और भी मुख्यस्थिति रूप में प्रचलित करने की चेष्टा की थी। बीरमान तथा जोगीदास का सम्प्रदाय की परंपरा के अनुसार सहोदर भाई मानने का कारण भी ऐसी स्थिति में कबल यही हो सकता है कि दोनों का अन्तःप्रायः एक ही रहा। फिर भी जैसा कि इस सम्प्रदाय के शपथ-इतिहास से स्पष्ट होता है उक्त दोनों व्यक्तियों के अनुयायियों में कुछ विभिन्नता भी आ गई। बीरमान की शासन-वास एक ओर यदि भात स्वभाव के होने लगे, तो दूसरी ओर जोगीदास का नतृत्व मानने वाले जमी-जमी धर्मयुद्ध भी छेड़ते आए। तदनुसार बीरमान के अनुयायी आज तक कबल साध ही कह जाते हैं, किंतु जोगीदास का अनुसरण करने वाला में कुछ अपने का कमी-जमी 'साध सत्तनामी' या केवल 'सत्तनामी' भी कहा जा सकता है।^१

संत बीरमान

बीरमान के अनुयायियों के यही हमारा जीवन का मार्ग बिचारने नहीं पाया जाता। वे ऊनात्मक सर्वप्रथम शिष्य समझे जाते हैं और 'निर्वाण त्याग' में आये हुए एक प्रथम हाथ धार भी सूचित होता है कि वे विवाहित जीवन व्यतीत करने लगे हों।^२ संत बीरमान ने साध-सम्प्रदाय का प्रचार स. १९ के लगभग आरंभ किया था और इस समय का प्रायः सभी स्वीकार करने हैं। किंतु डॉ. ताप-पट्ट ने न जान किस प्रमाण के आधार पर उक्त सबूत का बीरमान का अग्र-नात मान लिया है और आज कम-ब-ब-साध सत्तनामियों को बिनाम एक समझा है।^३ बीरमान द्वारा सम्प्रदाय के प्रवर्तन का आरंभ-काल यदि स. १९ के लगभग ही ठीक है तो उनके अग्र-नात का उमर कम-ज-ज-स २५-३ वर्ष भी पर्यंत उरर

१ के आधार पर

२ 'बीरमान तथा राजा दुर्धन (नभवन-गोरनजी शिष्य आरंभ) की शिष्यातापी थी। के दिनांक १२ पर उद्धृत गुरोव पर।

३ डा. तापट्ट। इन्कवर्णन और इलाहा आन शिष्य कथन १९२१।

दलपत नामक किसी व्यापारी के यहाँ जहाज में नौकरी करते थे। एक बार वह जहाज कहीं जाते समय अचानक बीच में रुक गया और तब तक नहीं टला जब तक ऊदादास उस पर से उतर कर पानी में खड़े न हो गए। ऊदादास इसके अनंतर वहीं खड़े रहे और फिर पास ही बने हुए किसी मंदिर को देख कर वहाँ पहुँचे। मंदिर में कोई वैरागी रहता था जिसमें इन्होंने बातचीत की, उससे कुछ मिठाइयाँ लेकर अपनी भूख मिटायी और वहीं सो भी गए। नींद के टूटने पर इन्हें पता चला कि मैं अपने घर लौट आया हूँ और अपने परिवार वालों से इन्होंने अपना सारा वृत्तांत भी कह सुनाया। गोपालदास के दो लड़के जोगीदास और वीरमान नाम के थे जिन्हें ऊदादास ने फिर से राम तथा लक्ष्मण के नाम दिये और वीरमान की स्त्री को भी सीता के नाम से अभिहित किया। इसके उपरांत ऊदादास अपने कतिपय विचारों का प्रचार करते हुए भिन्न-भिन्न गाँवों में भ्रमण करने लगे और अनेक व्यक्तियों को इन्होंने अपने गिष्य भी बनाये। इन शिष्यों में ही उक्त जोगीदास और वीरमान भी थे। कहते हैं कि ऊदादास द्वारा मत के प्रचार किये जाते समय औरगजेव बादशाह दिल्ली में शासन करने लगा था। उसे जब इस नवीन सम्प्रदाय के उदय का पता चला, तब उसने इसके अनुयायियों के विरुद्ध अपनी सेना भेजी और एक बार स्वयं भी उपस्थित हुआ। ऊदादास औरगजेव के तीर से रणक्षेत्र में ही मार डाले गए।^१ इस विवरण को फर्रुखाबाद के किसी प्रिथीलाल साध ने ही एक निबंध के रूप में तैयार किया था, जिसका अंग्रेजी में भाषांतर कर एलिसन साहब ने उसे अपनी पुस्तक में उद्धृत किया है।

तीनों पर विचार

उपर्युक्त तीनों मतों की तुलना करने पर पता चलता है कि साध-सम्प्रदाय के इतिहास में प्रायः तीन व्यक्तियों की चर्चा विशेष रूप से की जाती है। उनमें एक जोगीदास हैं, दूसरे वीरमान वा वीरलाल हैं और तीसरे का नाम कमी उदयदास वा ऊदादास दिया जाता है तथा कमी-कमी उसे प्रकट नहीं किया जाता। फिर इन तीनों में भी उदयदास वा ऊदादास इस सम्प्रदाय के मूल प्रवर्तक-से समझ पड़ते हैं। तीसरे मत के अनुसार उन्हें ही इसके प्रचार का भी श्रेय दिया जाता है। इसी प्रकार यदि पहले मत ने सम्प्रदाय के प्रचार के सबंध में वीरमान का अधिक हाथ बतलाया है, तो दूसरे ने जोगीदास को ही इसका मुख्य प्रचारक माना है। अंतिम दो मतों के अनुसार तो वीरमान तथा जोगीदास आपस में सबंधी अथवा सहोदर भाई तक दीख पड़ते हैं। तीसरे मत ने उदयदास को उन दोनों का चचा

सक सिद्ध कर दिया है। फिर भी यदि समय के अनुसार उक्त तीनों मतों पर विचार किया जाय तो एक बहुत बड़ी कठिनाई खड़ी हो जाती है और उक्त कवनों का कोई मेल जाया हुआ नहीं जान पड़ता। पहले मत के अनुसार बीरमान ने स. १६ के लगभग ऊदादास द्वारा इस सम्प्रदाय के संबंध में प्रेरणा प्राप्त की थी तो दूसरे के अनुसार जोगीदास को इसका आभास स. १७१५ की किसी छ्माई के अवसर पर स. १७२६ में मिला था। तीसरे के अनुसार ऊदादास को कबाबिन् इसके प्रवर्तन का सकेत एक बैरागी के द्वारा संभवतः विक्रम की १७वीं शताब्दी के लगभग अंत में मिला था। अतएव स्पष्ट है कि डॉ. जे. एन. फर्कहूर का उपर्युक्त अनुमान अतिशय दो मतों के अनुसार अमान्य ही समझा जाना चाहिए। समीक्षा

एलिज़म साहब ने उक्त समस्याओं का समाधान करते हुए बतलाया है कि वास्तव में इस सम्प्रदाय के प्रवर्तक केवल दो ही पुरुष रहे होंगे तीन नहीं हो सकते। ऊदादास नाम का कबाबिन् कोई भी व्यक्ति न था। यह नाम जोगीदास या कर्मी-कमी बीरमान की एक उपाधि के रूप में सम्प्रदाय के मान्य ग्रंथ 'निर्बान म्यान' के अंतर्गत लगभग १५ बार आया है। कहीं-कहीं ऊदादास की जगह 'ऊदा' के वास भी कहा गया मिलता है। इसी प्रकार स. १६ : सन् १५४४ ई. तथा स. १७१५ सन् १६५८ ई. के संबंध में भी समझा जा सकता है कि पहला समय जोगीदास के आभिर्भाव-काल का चोत्क है और दूसरे काल में इस सम्प्रदाय की विघेय जागृति हुई थी। डॉ. फर्कहूर ने बीरमान को जोगीदास का या पूर्ववर्ती माना था किन्तु एलिज़म साहब जोगीदास को ही बीरमान का पर्याप्त समझते हैं। इनका कहना है कि युद्धवीर जोगीदास ने ही सर्वप्रथम इस सम्प्रदाय को एक विभिन्न ढंग से प्रवर्तित किया था जिसे आगे चलकर सात स्वभाव-वाले बीरमान ने अधिक स्पष्ट तथा सुव्यवस्थित किया। जोगीदास ने ही वास्तव में इस सम्प्रदाय के धर्म-ग्रन्थ का संपादन कर एक नयी पुस्तक 'बानी' की रचना भी की थी।^१ परन्तु एलिज़म की ये धारणाएँ अनिवार्य तौर पर कल्पना के ही आधार पर आश्रित जान पड़ती हैं। इनकी पुष्टि किसी ऐतिहासिक प्रमाण में होती हुई नहीं दी जाती। स. १६ : सन् १५४४ ई. के किसी ऐसे युद्ध का पता नहीं चलता जिसमें जोगीदास नामक कोई व्यक्ति भाग लेकर इस प्रकार प्रसिद्ध हुआ हो। इसके विपरीत स. १७१५ सन् १६५८ ई. का समय यह है जब कि बाबरशाह साहजहाँ के लड़ने दिल्ली की राजगद्दी के लिए आपन धर्म लड़ने छन

ले जाना चाहिए।^१ मत वीरभान के गुरु ऊदादास का जीवन-काल डॉ० फर्गुहर के अनुसार इस प्रकार स० १५५७-१५८७ सन् १५००-१५३० के लगभग ठहरता है और यह मान्य भी हो सकता है। किन्तु उनका इन्हें मत रविदास का शिष्य भी स्वीकार कर लेना मद्दिग्य है। मत रविदास को वे स्वामी रामानन्द का शिष्य मानते हैं और स्वामी रामानन्द का समय स० १४८७-५२७ सन् १४३०-१४७० बतलाते हैं। परन्तु इन दोनों धारणाओं में से एक भी निर्विवाद नहीं कही जा सकती। हा, यदि ऊदादास को मत रविदास का शिष्य कहना ही हो, तो वह इसी प्रकार समझें कि वे उनकी शिष्य-परंपरा में 'होंगे'। साधो की मत रविदास के प्रति कोई विशेष श्रद्धा भी सूचित नहीं होती, ये लोग कबीर साहब को उनमें अधिक महत्त्व देते हुए दीग्य पड़ते हैं।

साम्प्रदायिक साहित्य

मत वीरभान की रचनाएँ 'गानी' नामक ग्रंथ में संगृहीत समझी जाती हैं और वे पद्य में हैं। साधो का एक अन्य मान्य ग्रंथ 'आदि उपदेश' है जो गद्य में है। इसके अनर्गत सम्प्रदाय के प्रायः सभी मुख्य-मुख्य नियमों का समावेश किया गया है। तथा जिसके साथ कई अन्य साम्प्रदायिक रचनाएँ भी संगृहीत पायी जाती हैं। इसके साथ कई अन्य साम्प्रदायिक रचनाएँ भी संगृहीत पायी जाती हैं। यह ग्रंथ जोगीदास की रचना समझा जाता है। परन्तु साधो का सबसे प्रधान ग्रंथ 'निर्वाण ग्यान' है जो १६ पक्तियों वाले प्रायः २५० पृष्ठों की एक पद्यमयी रचना है और जिसमें दोहे तथा चौपाइयाँ संगृहीत हैं। इसमें कुल मिलाकर ४२०० पक्तियाँ तथा २३००० शब्द बतलाये जाते हैं और इसका एक अन्य नाम 'पोथी' भी है जिसे विगोपचरुप से गुप्त तथा सुरक्षित रखा जाता। इसकी भाषा अनेक अरबी तथा फारसी शब्दों से मिश्रित हिंदी है जिसमें प्रह्लाद, लक्ष्मण, रामचंद्र आदि नामों के अतिरिक्त कबीर, मीराँ, गोरख, ऊदादास, वीरभान, जोगीदास आदि के कुछ

- १ महर्षि शिवब्रतलाल का कहना है कि वीरभान ने अपने साथ-मत को स० १७१४ में प्रवर्तित किया था। ये ब्रजेसर के निवासी थे जो नारनील के निकट दिल्ली के पूर्व में पड़ता था, किन्तु जो अब पटियाला के अंतर्गत है। उन्होंने 'जोगीदास' नाम उदयादास अर्थात् वीरभान के गुरु को दिया है जिन्हें उन्होंने कबीर-पथी भी कहा है। उनका दिया हुआ वीरभान का परिचय इस प्रकार जोगीदास के हमारे उपर्युक्त परिचय से बिल्कुल मिलता-जुलता-सा है। उन्होंने साध-सम्प्रदाय तथा सत्तनामी सम्प्रदाय में भी कोई अंतर नहीं माना है और जगजीवन साहब के सत्तनामी सम्प्रदाय से इसे नितांत भिन्न भी ठहराया है।
—वे० सतमाल, पृ० २६७-२६८।

पद रचनाओं में पाया जाता है। डॉ. फर्ग्युसन का यह अनुमान कि ऊदादास इस सम्प्रदाय के प्रसिद्ध प्रचारक बीरमान का मुकुटवापस प्रदर्शक है। इन बातों के विचार से निराधार नहीं कहा जा सकता। प्रत्युत जोगीदास का बीरमान का पूर्ववर्ती होना ही किंवा अन्य प्रमाण के अभाव में स्वीकार करने योग्य नहीं है। अतएव उपर्युक्त सामग्रियों के आधार पर यदि कोई युक्तिसंगत प्रमाण निकाला जा सके तो यही ही सचता है कि बीरमान ने साध-सम्प्रदाय का ऊदादास की प्रेरणा पाकर स. १६ के लगभग प्रवर्तित किया था। जोगीदास ने प्रायः सवा सौ वर्षों के अनंतर उसे और भी सुस्पष्टस्थित रूप में प्रचलित करने की चेष्टा की थी। बीरमान तथा जोगीदास को सम्प्रदाय की परंपरा के अनुसार सहोदर भाई मानने का कारण भी ऐसी स्थिति में केवल यही हो सकता है कि दोनों का कथ्य प्रायः एक ही रहा। फिर भी ऐसा कि इस सम्प्रदाय के स्रोत इतिहास से अभिन्न होता है, उक्त दोनों व्यक्तियों के अनुयायियों में कुछ विभिन्नता भी आ गई। बीरमान की छाया वाले एक ओर यदि सात स्वभाव के बने रह गए तो दूसरी ओर जोगीदास का मतस्व मानने वाले कभी-कभी अर्धयुद्ध भी छेड़ते आए। तदनुसार बीरमान के अनुयायी आज तक केवल सात ही कह जाते हैं, किंतु जोगीदास का अनुसरण करने वालों में कुछ अपने को कभी-कभी 'सात सत्तामी' या केवल 'सत्तामी' भी कहा करते हैं।^१

संत बीरमान

बीरमान के अनुयायियों के यहाँ इनकी जीवन की कोई विवरण नहीं पाया जाता। ये ऊदादास के सर्वप्रथम शिष्य समझे जाते हैं और 'निर्बान ग्यान' में जन्मे हुए एक प्रसंग द्वारा यह भी सूचित होता है कि ये विवाहित जीवन व्यतीत करते रहे होंगे।^२ सत बीरमान ने साध-सम्प्रदाय का प्रचार स. १६ के लगभग आरम्भ किया था और इस समय को प्रायः सभी स्वीकार करते हैं। किंतु डॉ. टाउन-शेड ने न जाने किस प्रमाण के आधार पर उक्त सच का बीरमान का जन्म-काल मान लिया है और आगे बस कर साधो सत्तामियों को बिस्मृत एक समझा है।^३ बीरमान द्वारा सम्प्रदाय के प्रवर्तन का प्रारम्भ-काल यदि स. १६ के प्रथम ही ठीक है तो उनके जन्म-काल का, उससे कम-से-कम २५-३ वर्ष भी पहले अवश्य

१. इ. अध्याय ६

२. 'बीरमान तथा राजा दुर्गोबिन (सम्भवतः गोरखजी शिष्य जगदीवन) की स्त्रियाँ साध्वी थीं'। ये दि. साप्ता. पृ. १२ पर उद्धृत तृतीय पद।

३. डा. टाउनशेड इन्क्विरिंस ऑफ इस्लाम आन हिन्दू कम्पार पृ. १९२।

गए थे। उनकी विविध लड़ाइयों में अन्य अनेक व्यक्तियों ने भी किसी-न-किसी ओर से सहायता पहुँचायी थी। तदनुसार डॉ० यदुनाथ सरकार का कहना है कि “फारसी में लिखित इतिहास ग्रंथों में जहाँ घोलपुर के निकट होनेवाले सन् १६५८ ई० के युद्ध का वर्णन है, वहाँ किसी साध-सम्प्रदाय के प्रवर्तक जोगीदास का पता नहीं चलता। इस विषय में अधिक-से-अधिक इतना ही कहा जा सकता है कि उक्त युद्धकाल में घोलपुर के महाराजा महारसिंह थे जो घोलपुर से कुछ ही मील पूर्व की ओर वर्तमान भदवर के राजा थे। इन्होंने दाराशिकोह के एक विश्वस्त सेनापति के रूप में स० १७१६ . सन्-१६५९ ई० वाली सामूगढ की लड़ाई में भाग लिया था।”^१ अतएव, यदि साध-सम्प्रदाय वालों में प्रचलित पूर्वोक्त अनुश्रुति का सवध इस अवतरण के साथ जोड़ा जा सके, तो जोगीदास का उस समय के लड़नेवालों में सम्मिलित रहना असंभव नहीं कहा जा सकता।

निष्कर्ष

इसके सिवाय ‘ऊदादास’ शब्द का भी किसी एक व्यक्ति का नाम होना असंभव नहीं समझा जा सकता। ऊदादास का शुद्ध रूप उदयदास है जिसका अर्थ ‘उदय का दास’ होगा और ‘उदय’ शब्द का एक अर्थ उद्गम वा निकलने का स्थान अर्थात् मूलस्रोत भी होने के कारण उदयदास से अभिप्राय परमात्मा, मूलतत्त्व वा आदि-पुरुष का दास हो सकता है। सम्प्रदाय के अनुयायियों की धारणा के अनुसार ऊदादास को ‘मालिक का हुकुम’ वा उसका सदेश-वाहक भी माना जाता है। उनके ‘निर्वाण ग्यान’ ग्रंथ के अतर्गत स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि “जो काशी में कबीर नाम से कट हुए थे, वे ही यहाँ विजेसर में ऊदादास नाम से प्रसिद्ध हैं।”^२ इस बात से सिद्ध हो जाता है कि ऊदादास वा उदयदास अथवा उद्धवदास कोई एक व्यक्ति अवश्य रहे होंगे तथा उन्होंने इस सम्प्रदाय के प्रवर्तक का काम किया होगा। इसके सिवाय इस नाम का ‘निर्वाण ग्यान’ के अतर्गत जोगीदास वा वीरभान के लिए भी एक उपाधि के रूप में प्रयोग होना केवल इतना ही सूचित करता है। वह उन दिनों की प्रथा के अनुसार ‘नानक’ तथा ‘फरीद’ शब्दों की भाँति उदयदास के प्रधान शिष्य वा उपशिष्य के लिए भी कभी-कभी प्रयोग में आता रहा होगा। ऊदादास की शिष्य-मंडली के एक सदस्य गोरखजी का भी पता चलता है और उस गोरखजी के किसी जरजोधन नामधारी शिष्य का नाम भी सम्प्रदाय की कई

१. डब्ल्यू० एल० एलिसन . पृ० १२ पर उद्धृत।

२. वही, पृ० ५६ और पृ० ११८ में उद्धृत दो पदों का अंशानुवाद।

ऐतिहासिक नाम भी आये हैं। वास्तव में यह ग्रंथ जोगीदास के पीछ की रचना है। ये तीना ग्रंथ अभी तक हस्तलेखों के ही रूप में हैं। इनके अतिरिक्त दो प्रकाशित ग्रंथों के भी नाम एम्सलन साहब में दिये हैं। इनमें से एक 'साध पत्र' है जो किसी प्रिमीलास साध द्वारा ईसाई-धर्म ग्रहण कर लेने पर लिखा गया था। इसमें गोरखजी बख्शी मोदिब परीब कबीर, घामदेवी गोना बाई, राधा बाई, मोपीचंद जल-जोषन दुर्गादास बीरमान आदि के विभिन्न-विभिन्न गीत संगृहीत हैं। एक दूसरे ग्रंथ का नाम 'गलीहल की पुकिया' है जिसके रचयिता कोई उमरावसिंह साध हैं। इसमें ११३ पृष्ठों के १४ अध्यायों में उपवेद्यमय वाक्य लिखे गए हैं। ये अंतिम दोनों पुस्तकें बहुत इबार की रचनाएँ हैं।

सिद्धांत तथा साधना

साध-सम्प्रदाय द्वारा स्वीकृत मत कबीर साहब के सिद्धांतों से बहुत कुछ प्रभावित आन पड़ता है। इसी कारण साध लोग अपने आदिमुद ऊदादास को भी कबीर साहब के एक अवतार के ही रूप में मानते हैं। दोनों को परमात्मा के प्रतीक भी समझते हैं। कबीर साहब के संबंध में उनका कहना है कि 'कबीर दास परमात्मा के सवेस-बाहक थे प्राचिमान के नियमन में उसके प्रधान परमर्षदाता थे और उस अवगठ के सिष्य मुख्य भी थे।' १ साध-सम्प्रदाय द्वारा स्वीकृत मत के अनुसार ईश्वर एक निराकार, सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान् तथा परम इयाक है जिसे वे 'सतगुरु' और 'सतनाम' के नाम से पुकारते हैं। इसके अतिरिक्त उनके अनुसार अग्य किसी को प्रप्ताम तक भी नहीं करना चाहिए। प्रसिद्ध है कि किसी समय साध-सम्प्रदाय के किसी अनुयायी के सनाम न करने पर सरकारी कर्मचारी बियड़ खड़े होते थे और उसे दंड तक देने लगते थे। इस कारण कहे-सुने जाने पर एक बार फर्रुखाबाद के जिलाधीश ने इन्हें स. १९१६ में एक प्रमाण-पत्र देकर इनकी रक्षा की थी। फिर अंत में स. १९५२ जून सन् १८९५ में जब पोलिटिकल एजेंट ने इस सम्प्रदाय के उत्पत्तीगत मुखिये सुर्मरख तथा सिंगारख को महाराजी बिकटोरिया के सम्मुख उपस्थित किया तब वही इनके कष्टों का विचारण हो सका। इस मत के अनुसार सृष्टि का निर्माण ही जाने पर जो ब्रह्म सर्वप्रथम बना वह एकोरा की कंबरा भी जिसके आदर्श पर पीछे अग्य मजान भी बनने लगे। सम्प्रदाय की स्वीकृत साधनाओं में नाम-स्मरण सतसम तथा समय बीजग को प्रयानना ही आती है। हृदय के अंतर्गत

१ 'तुमा होतें तुज्जी दास कबीर, पैदायस ऊपर किया कबीर।

उस घर का उबीर कबीर, अबगत का तिय दास कबीर।

-डॉ. बीतांबर दत्त अङ्गवाल : दि निर्गुन स्कूल ऑफ हिंदी पोरबंदी पृ. १६३

ले जाना चाहिए।^१ मत वीरभान के गुरु ऊदादास का जीवन-काल डॉ० फर्कृहर के अनुसार इस प्रकार स० १५५७-१५८७ सन् १५००-१५३० के लगभग ठहरता है और यह मान्य भी हो सनता है। वितु उनका इन्हे सत रविदास का शिष्य भी स्वीकार कर लेना नदिर्य है। मत रविदास को वे स्वामी रामानंद का शिष्य मानते हैं और स्वामी रामानंद का समय स० १४८७-५२७ सन् १४३०-१४७० बताते हैं। परन्तु इन दोनों धारणाओं में से एक भी निर्विवाद नहीं कही जा सकती। हाँ, यदि ऊदादास को मत रविदास का शिष्य बहना ही हो, तो वह इसी प्रकार समझ है कि वे उनकी शिष्य-परंपरा में रहे होंगे। साथ ही मत रविदास के प्रति कोई विशेष श्रद्धा भी सूचित नहीं होनी, ये लोग कबीर साहब को उनमें अधिक महत्त्व देने हुए दीव्य पड़ते हैं।

साम्प्रदायिक साहित्य

सत वीरभान की रचनाएँ 'गानी' नामक ग्रंथ में संगृहीत समझी जाती हैं और वे पद्य में हैं। साथ ही एक अन्य मान्य ग्रंथ 'आदि उपदेश' है जो गद्य में है। इसके अंतर्गत सम्प्रदाय के प्रायः सभी मुख्य-मुख्य नियमों का समावेश किया गया है। तथा जिसके साथ कई अन्य साम्प्रदायिक रचनाएँ भी संगृहीत पायी जाती हैं। इसके साथ कई अन्य साम्प्रदायिक रचनाएँ भी संगृहीत पायी जाती हैं। यह ग्रंथ जोगीदास की रचना समझा जाता है। परन्तु साथ ही सबसे प्रधान ग्रंथ 'निर्वाण ग्यान' है जो १६ पक्तियों वाले प्रायः २५० पृष्ठों की एक पद्यमयी रचना है और जिसमें दोहे तथा चौपाइयाँ संगृहीत हैं। इसमें कुल मिलाकर ४२०० पक्तियाँ तथा २३००० शब्द बतलाये जाते हैं और इसका एक अन्य नाम 'पोथी' भी है जिसे विशेषरूप से गुप्त तथा सुरक्षित रखा जाता। इसकी भाषा अनेक अरबी तथा फारसी शब्दों से मिश्रित हिंदी है जिसमें प्रह्लाद, लक्ष्मण, रामचंद्र आदि नामों के अतिरिक्त कबीर, मीरा, गोरख, ऊदादास, वीरभान, जोगीदास आदि के कुछ

- १ महर्षि शिवशतलाल का कहना है कि वीरभान ने अपने साथ-मत को स० १७१४ में प्रवर्तित किया था। ये ब्रजेश्वर के निवासी थे जो नारनील के निकट दिल्ली के पूर्व में पड़ता था, किन्तु जो अद्य पटियाला के अंतर्गत है। उन्होंने 'जोगीदास' नाम उदयादास अर्थात् वीरभान के गुरु को दिया है जिन्हें उन्होंने कबीर-पोथी भी कहा है। उनका दिया हुआ वीरभान का परिचय इस प्रकार जोगीदास के हमारे उपर्युक्त परिचय से बिल्कुल मिलता-जुलता-सा है। उन्होंने साध-सम्प्रदाय तथा सत्तनामी सम्प्रदाय में भी कोई अंतर नहीं माना है और जगजीवन साहब के सत्तनामी सम्प्रदाय से इसे नितात भिन्न भी ठहराया है।

—वे० सतमाल, पृ० २६७-२६८।

ऐतिहासिक नाम भी आये हैं। वास्तव में यह ग्रंथ जोगीदास के पीछ की रचना है। ये तीना ग्रंथ अभी तक हस्तलेखों के ही रूप में हैं। इनके अतिरिक्त दो प्रकाशित ग्रंथों के भी नाम एलिसन साहब ने दिये हैं। इनमें से एक 'साध पंथ' है जो किसी प्रिन्सीपल साध द्वारा ईसाई-धर्म ग्रहण कर लेने पर लिखा गया था। इसमें गोरखजी ईदजी गोबिंद गरीब कबीर, रामदेवी योना बाई, राजा बाई, योपीचंद जल-जोषन दुर्गादास बीरमान आदि के भिन्न-भिन्न पीछ संगृहीत हैं। एक दूसरे ग्रंथ का नाम 'नसीहत की पुड़िया' है जिसके रचयिता कोई उमरावसिंह साध हैं। इसमें १११ पृष्ठों के १४ अध्यायों में उपदेशमय वाक्य लिखे गए हैं। ये अंतिम दोनों पुस्तकें बहुत दूर की रचनाएँ हैं।

सिद्धांत तथा साधना

साध-सम्प्रदाय द्वारा स्वीकृत मत कबीर साहब के सिद्धांतों से बहुत कुछ प्रभावित जान पड़ता है। इसी कारण साध लोग अपने आदिगुरु ऊखादास को भी कबीर साहब के एक अवतार के ही रूप में मानते हैं। दोनों को परमात्मा के प्रतीक भी समझते हैं। कबीर साहब के संबंध में उनका कहना है कि "कबीर दास परमात्मा के संदेश-वाहक थे प्राणिमात्र के नियमन में उसके प्रधान परामर्शदाता थे और उस अवयव के धिप्य तुल्य भी थे।" साध-सम्प्रदाय द्वारा स्वीकृत मत के अनुसार ईश्वर एक निराकार, सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान् तथा परम दयालु है जिसे वे 'सतगुरु' और 'सतनाम' के नाम से पुकारते हैं। इनके अतिरिक्त उनके अनुसार अन्य किसी को प्रणाम तक भी नहीं करना चाहिए। प्रसिद्ध है कि किसी समय साध-सम्प्रदाय के किसी अनुयायी के सम्मान न करने पर सरकारी कर्मचारी बिगड़ पड़ हावे में और जो दंड तक देने लगावे थे। इस कारण गृहे-सुने जाने पर एक बार फर्रुखाबाद के जिलापीछ ने इन्हें स १९६ में एक प्रमाण-पत्र देकर इनकी रक्षा की थी। फिर स १५२ अगस्त १८९५ में जज पोसिटिवस एबर्ट ने इन सम्प्रदाय के तरनामिन मुनिय सुमेरक तथा मिथारक की महारानी विक्टोरिया के सम्मूर्त उपस्थित किया तब वही इनके कथों का निवारण हो सका। इन मत के अनुसार मूर्ति का निर्माण हो जाने पर जो गृह सर्वप्रथम बना वह एतौरा की बंदरा भी जिसके आदर्श पर पीछे अन्य मकान भी बनने लगे। सम्प्रदाय की स्वीकृत साधनाओं में नाम-गन्ध भक्षण तथा सतत जीवन को प्रधानता दी जाती है। हृदय के संतर्पण

१ 'हुमा होने हुकमी दास कबीर वैराग्यत रूपर किया कबीर।

उन घर का उज्जीर कबीर अवगत का तिथ दास कबीर।

-३- पीतांबर दास बहुष्वाक : विनिर्गुण स्वत आंक हिरी गोड़ी पृ० १०६१

शब्द का अनुभव करने का अभ्यास होना चाहिए जिसके निमित्त 'सत्तनाम' शब्द के प्रति पूरी आस्था का होना भी परमावश्यक है। ऊदादास ने योग को भी महत्त्व दिया। सम्प्रदाय के ग्रंथों में परमात्मा को कहीं-कहीं सतगुरु अथवा 'सदा अवगत' कहा गया है। उसके मदिरो पर बहुधा 'सत्त अवगत', 'गोरख', 'उदयकवीर'-जैसे कुछ शब्द लिखे या खोदे हुए पाये जाते हैं। सम्प्रदाय वाले महायोगी शिव को भी महत्त्व देते हुए जान पड़ते हैं। कमी-कमी वे कहते हैं

‘सत की भगति महादेव पाई, जग्य जाई न भीखा खाई’ ।

इनके यहाँ मूर्ति-पूजा, शपथ-ग्रहण भेष वा किसी प्रकार का भी व्यय का प्रदर्शन निषिद्ध है और व्यक्तिगत साधना ही इन्हें अधिक मान्य है। पूजन यदि ये करते भी हैं तो केवल अपनी उक्त 'पोथी' का ही करते हैं। प्रत्येक पूर्णिमा को ये अपनी स्थानीय चौकी या धार्मिक स्थान पर एकत्र होते हैं। इनका कोई मंदिर नहीं हुआ करता और इनका फर्रुखाबाद, आगरा तथा दिल्ली की प्रधान चौकियों पर उपदेश-दान तथा भडारा हुआ करता है और बहुत-से नये लोग दीक्षित भी हुआ करते हैं।

सदाचरण के नियम

परन्तु साध-सम्प्रदाय वास्तव में आचरण-प्रधान ही जान पड़ता है। इसके अनुयायियों का पथ-प्रदर्शन उन १२ कठोर नियमों द्वारा हुआ करता है जिनकी ओर 'आदि उपदेश' में विशेष ध्यान दिलाया गया है। इसके अक्षरशः पालन करने की चेष्टा प्रत्येक साध नित्य प्रति किया करता है। ऐसे नियमों की वास्तविक संख्या ३२ है और ये 'वत्तीस नियम' कहला कर प्रसिद्ध भी हैं, किंतु इनका सार इन १२ नियमों के ही अंतर्गत आ जाता है। डॉ० विल्सन ने इन १२ नियमों का एक विवरण दिया है जो उनकी पुस्तक 'दिरिलिजस सेक्ट्स ऑफ दि हिन्दूज'¹ में प्रकाशित है और जिसका उल्लेख उनके अनेक परवर्ती लेखकों ने भी किया है। इन १२ नियमों का परिचय निम्नलिखित शब्दों में दिया जा सकता है

(१) केवल एक ईश्वर को मानो और उसी को सृष्टिकर्ता तथा सर्वनियता के रूप में पहचानो। वही सत्य, शुद्ध, अनादि, अनंत, सर्वशक्तिमान् तथा 'सत्त अवगत' है।

(२) नम्र तथा विनीत बने रहो और विषयों के प्रति आसक्ति न रखो।

(३) कमी असत्य न बोलो, न किसी के प्रति बुरे शब्दों के प्रयोग करो। अपने हृदयों में भी कोई दुर्माविना न आने दो, न कमी शपथ लो।

(४) यही बातें कभी न सुना करो न मन्त्रों के अतिरिक्त किसी प्रकार के संगीत को श्रवण करो। संगीत की सभी सामग्री तुम्हारे भीतर ही वर्तमान है।

(५) किसी भी वस्तु के लिए कभी लाज न करो। जो कुछ हमें मिला है वह सब ईश्वर प्रदत्त है। ईश्वर केवल ध्यान निर्भर जीवन तथा अपने प्रति आत्म समर्पण पर ही प्रसन्न रहा करता है।

(६) यदि कोई पूछे कि तुम कौन हो तो अपने को केवल साध-माध बतलाओ। किसी बर्ण या जाति या नाम न लो। तुम्हारा सच्चा मुख परमेश्वर के अतिरिक्त और कोई भी नहीं है।

(७) श्वेत वस्त्र पहना करो रंजीत कपड़े मेहदी सूरमा सझाट पर ठिकक अथवा इस प्रकार के अन्य किसी भी चिह्न को धारण न करो। कर्ब-वेव कराना या दाढ़ी रखना उचित नहीं है।

(८) कभी मांसक द्रव्यों का व्यवहार न करो पान अथवा तंबाकू न खाओ। कभी किसी सुबंभित पदार्थ का सेवन न करो। ईश्वर के अतिरिक्त किसी अन्य का अभिवादन न करो न किसी के यहाँ कोई लौकिकी ही करो।

(९) जीव-हत्या न करो न किसी से कुछ बलात्कार पूर्वक कीनो। अहिंसा ईश्वर का पहला नियम है। छोटे-छोटे जीवों पर सदा दया करो।

(१०) मुख्य केवल एक पत्नी रखे और स्त्री केवल एक पति को ही अपनावे।

(११) विरक्त साधु का वेष-धारण न करो न किसी मित्रा-वृत्ति स्वीकार करो।

(१२) दिन मास जादि के अनुमान होने या पक्षियों अथवा पशुओं की बोधियों की शकुनापसकुन मानने का स्वभाव त्याग दो। केवल ईश्वर पर ही भरोसा रखो।

प्रचार्य

इस सम्प्रदाय के अनुयायी विशेषकर जाट जाति के लोग हुआ करते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय खेती काम का बुनार, बाधिय्य किसानी तथा जमींदारी है। इनके द्वारा तैयार की गई वस्तुएँ बहुधा विश्व-विदेश की प्रदर्शनियों में प्रदर्शित हुआ करती हैं। वे अपने विवाह आदि जैसे कृत्य बड़े सीने-साथे दण से करते हैं और सारा जीवन व्यतीत करने हैं। इनके यहाँ सभी प्रकार के आमूषण निषिद्ध है तथा वे किसी व्यसन को भी नहीं अपनाते। इनका मुख्य सहजोद का प्रसार होली के लगभग हुआ करता है। वे अन्य सम्प्रदाय वाला से अधिकतर पृथक् रहता ही पसंद करते हैं। आपस में ही बहवृत्त करते हैं और अपने बर्ण की बातें गुप्त रखा करते हैं। साध-सम्प्रदाय में बीतिन हो जाने पर कोई जात-पात या तबय नहीं रह जाता।

शब्द का अनुभव करने का अभ्यास होना चाहिए जिसके निमित्त 'सत्तनाम' शब्द के प्रति पूरी आस्था का होना भी परमावश्यक है। ऊदादास ने योग को भी महत्त्व दिया। सम्प्रदाय के ग्रंथों में परमात्मा को कही-कही सतगुरु अथवा 'सदा अविगत' कहा गया है। उसके मदिरो पर बहुधा 'सत्त अवगत', 'गोरख', 'उदयकवीर' जैसे कुछ शब्द लिखे या खोदे हुए पाये जाते हैं। सम्प्रदाय वाले महायोगी शिव को भी महत्त्व देते हुए जान पड़ते हैं। कभी-कभी वे कहते हैं

‘सत्त की भगति महादेव पाई, जग्य जाइ न भीखा खाई’।

इनके यहाँ मूर्ति-पूजा, शपथ-ग्रहण भेष वा किसी प्रकार का भी व्यर्थ का प्रदर्शन निषिद्ध है और व्यक्तिगत साधना ही इन्हें अधिक मान्य है। पूजन यदि ये करते भी है तो केवल अपनी उक्त 'पोथी' का ही करते हैं। प्रत्येक पूर्णिमा को ये अपनी स्थानीय चौकी या धार्मिक स्थान पर एकत्र होते हैं। इनका कोई मंदिर नहीं हुआ करता और इनका फर्रुखाबाद, आगरा तथा दिल्ली की प्रधान चौकियों पर उपदेश-दान तथा मडारा हुआ करता है और बहुत-से नये लोग दीक्षित भी हुआ करते हैं।

सदाचरण के नियम

परन्तु साध-सम्प्रदाय वास्तव में आचरण-प्रधान ही जान पड़ता है। इसके अनुयायियों का पथ-प्रदर्शन उन १२ कठोर नियमों द्वारा हुआ करता है जिनकी ओर 'आदि उपदेश' में विशेष ध्यान दिलाया गया है। इसके अक्षरशः पालन करने की चेष्टा प्रत्येक साध नित्य प्रति किया करता है। ऐसे नियमों की वास्तविक संख्या ३२ है और ये 'वत्तीस नियम' कहला कर प्रसिद्ध भी हैं, किंतु इनका सार इन १२ नियमों के ही अंतर्गत आ जाता है। डॉ० विल्सन ने इन १२ नियमों का एक विवरण दिया है जो उनकी पुस्तक 'दिरिलिजस सेक्ट्स ऑफ दि हिन्दूज'¹ में प्रकाशित है और जिसका उल्लेख उनके अनेक परवर्ती लेखकों ने भी किया है। इन १२ नियमों का परिचय निम्नलिखित शब्दों में दिया जा सकता है

(१) केवल एक ईश्वर को मानो और उसी को सृष्टिकर्ता तथा सर्वनियता के रूप में पहचानो। वही सत्य, शुद्ध, अनादि, अनंत, सर्वशक्तिमान् तथा 'सत्त अवगत' है।

(२) नम्र तथा विनीत बने रहो और विषयों के प्रति आसक्ति न रखो।

(३) कभी असत्य न बोलो, न किसी के प्रति बुरे शब्दों के प्रयोग करो। अपने हृदयों में भी कोई दुर्मावना न आने दो, न कभी शपथ लो।

संस्था में पाये जाते हैं। मथुरा बरेली मेरठ तथा साहजहाँपुर की बेहातों में भी रखा करते हैं। इसके सिवाय दिल्ली प्रांत तथा पंजाब प्रांत के रोहतक जिंजे और शिव जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर तथा बड़ीदा की रियासतों में भी ये लोग अपने वाणिज्य-व्यवसाय के कारण बिखरे हुए देखे जाते हैं।

३. शास्त्र-पंथ

संत शास्त्राचार्य

संत शास्त्राचार्य का जन्म स. १५९७ में हुआ था। इनका जन्म-स्थान बीसीभूप नाम का एक गाँव है जो अकबर के राज्य में वर्तमान है। इनके पूर्वज मेव अथवा मेवो जाति के थे जो अधिकतर झूठपाट खादि जैसे निवर्णीय कामों के लिए भी जाब तक प्रसिद्ध हैं। इनके माता-पिता की आर्थिक स्थिति अत्यंत साधारण थी। इनका भरण-पोषण उन्हीं के साध रह कर पहले बीसीभूप में हुआ था। कुछ बड़े होने पर ये आसपास के जंगलों में लकड़ियाँ काट और उन्हीं बेहात में बेच कर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। परन्तु कुछ साधुओं के संपर्क में आ जाने के कारण अपने वास्तविकता से ही इनकी प्रवृत्ति आत्मिक रूप ग्रहण करने लग गई थी अतएव अपनी मुवा-बस्ता में भी इन्होंने उस भाव का त्याग नहीं किया। एक मेव जाति के लकड़हारे का उक्त आत्मिक आचरण आश्चर्य की बात होने के कारण चारों ओर प्रसिद्ध हो गया। उनका नाम कमल-दूर-दूर तक फैलने लगा यहाँ तक कि त्रिभार नामक स्थान के मिर्जापुरी छत्रीर पवन बिस्वी ने आकर इनसे अनुरोध किया कि आप लोगों को उपदेश देना भी आरंभ कर दीजिए। संत शास्त्राचार्य को यह बात अच्छी लगी। अपने दैनिक कार्यक्रम से कुछ समय निकाल कर ये हिन्दुओं तथा मुसलमानों को अपने मतानुसार शिक्षा देने लगे। ये कुछ पढ़े-लिखे नहीं थे किन्तु उत्संग और सद्बिचारों की साधना से इनका आचरण सुद्ध हो गया था। ये सबको एक साथ मिल कर सात्त्विक जीवन बिताते तथा परोपकार करते रहने के ही उपदेश देते थे। जन-सेवा का कार्य

संत शास्त्राचार्य ने उक्त छत्रीर के साध बातचीत होने के कुछ ही दिनों पीछे अपने जन्म-स्थान का त्याग भी कर दिया। अकबर से १६ मील की दूरी पर कुछ उत्तर-पूर्व की दिशा में जाकर रामगढ़ परगने के बाँडोली गाँव में ये आ बसे। वही एक पहाड़ की चोटी पर कूटी बना कर ये रखा करते थे और अपने जीवन-निर्वाह का कार्य प्रायः पूर्ववत् ही करते हुए लोक-सेवा में भी प्रवृत्त हो जाते थे। कड़ी-से-कड़ी ब्रुप होने पर भी ये वहाँ से निकल पड़ते और बीन-असहाय रोमियों की चर्चा में अपना समय लगाते। इनके जीवन का प्रभाव कमल-जम्बू लोगों पर भी पड़ने लगा और बहुत-से अनुयाय इनके यहाँ आकर इनका शिष्यत्व स्वीकार

किंतु सभी अनुयायी अपने सम्प्रदाय वालों में ही विवाह करते हैं और एक ही घर में फिर दुबारा सबंध नहीं जोड़ते। बाल-विवाह इनके यहाँ हो सकता है, किंतु बहु-विवाह की प्रथा नितांत वर्जित है और दहेज का लेन-देन भी अमान्य है। विवाह प्रायः स्त्री के परिवार की ओर से ही निश्चित होता है। वर-पक्ष का आदमी कन्या के पिता के यहाँ जाता है और स्वीकृति मिल जाने पर मँगनी पक्की कर आता है। उसे उस समय मिठाई खिलायी जाती है और दूध भी पिलाया जाता है। कन्या का पिता ही विवाह का दिन भी निश्चित करता है और वर-पक्ष अपने सन्निधियों को उसकी सूचना देता है। सूचना लानेवाला प्रायः एक रुपया और एक पगड़ी पाता है। कन्या का पिता मध्याह्न के समय अपने यहाँ एक भोजन देता है। बाराती एक सफेद चादर पर बिठलाये जाते हैं। वर-कन्या आमने-सामने कर दिये जाते हैं और सभी लोग कुछ समय तक ध्यान लगा कर बैठते हैं। फिर वर-कन्या ग्रंथि बंधन करके एक वेदी की चारों ओर घूमने लगते हैं और सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति खड़ा होकर उनसे ऊँचे स्वर में पूछता है, “साध सोध की पायी?” जिस पर सभी बोल उठते हैं, “पायी”। फिर दूसरा प्रश्न होता है, “सब पक्षों को भाई?” इसका उत्तर मिलता है, “भाई”। इसके अनंतर वधू वर के घर चली जाती है। इस विधि में कोई पंडित वा पुरोहित नहीं रहा करता। इसमें केवल मंगल के गीत गाये जाते हैं। स्त्रियों का चरित्र भ्रष्ट हो जाना बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। इसके लिए साधों की एक सभा बुलायी जाती है और बातों के प्रमाणित हो जाने पर सबंध-विच्छेद कर दिया जाता है।

प्रचार-क्षेत्र

सत वीरमान ने अपने मत का प्रचार कदाचित् फर्रुखाबाद, मिर्जापुर आदि की ओर ही अधिक किया था। जोगीदास ने पंजाब, दिल्ली, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के कुछ पश्चिमोत्तरवर्ती जिलों में अधिक भ्रमण किया था। अतएव शुद्ध साध-सम्प्रदाय तथा साध-सत्तनामी सम्प्रदाय के क्षेत्र यदि पृथक्-पृथक् माने जायँ, तो उन्हें इसी के अनुसार समझ सकते हैं। सत वीरमान के विशुद्ध अनुयायियों का प्रधान केन्द्र फर्रुखाबाद ही जान पड़ता है। इस नगर के जिस खंड में ये लोग रहा करते हैं। वह ‘साध-वाड़ा’ कहला कर प्रसिद्ध है और यह नाम उस समय स० १७७१ - सन् १७१४, से चला आता है, जब यह पहले पहल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा बनाया गया था। कहा जाता है कि यहाँ के साधों से आकृष्ट होकर स्वामी दयानंद इस नगर में छह या सात बार आये थे। एक बार जब उन पर वहाँ के सनातनी हिन्दुओं ने आक्रमण किया था, तब यहाँ के साधों ने उनकी बड़ी सहायता की थी। साध लोग उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में भी एक अच्छी

भी कहा जाता है कि उन्होंने हरि के अतिरिक्त किसी अन्य देवता में कभी अपनी भटा नहीं रखी। संत कालदास का देहांत सं १७ ५ में हुआ। इनका सब नगसा यात्र में समाविष्ट किया गया जो भरतपुर राज्य के अंतर्गत किंतु भ्रमर राज्य की सीमा के निकट ही पड़ता है जो इनके अनुयायियों द्वारा आज भी तीर्थ-स्नान की भांति पवित्र माना जाता है।

चमत्कार

संत कालदास के संबन्ध में अनेक प्रकार की कथाएँ प्रसिद्ध हैं। उनमें से कई एक में इनके विविध चमत्कारों की चर्चा भी की गई है। ये चमत्कार प्रायः वैसे ही हैं, जैसे अन्य संतों के जीवन की बटनाओं में भी सम्मिश्रित किये गए बीच पड़ते हैं जिनमें विश्वास करने को सभी कोय तैयार नहीं होते। प्रसिद्ध है कि किसी समय तिवारा के हाकिम 'साहिब हुसम' के यहाँ जाकर किसी ने कह दिया कि कालदास मुसलमानों की भांति प्रार्थना नहीं करता न स्नान ही करता है अपितु सबको एक ही प्रकार के उपदेश भी देता है। इस पर हाकिम ने इन्हे ठकब किया और वे अपने १२ शिष्यों के साथ उसके सामने उपस्थित किये गए। उसने इन लोगों के साथ बख्शा व्यवहार किया किंतु जब इनकी परीक्षा के लिए इनके सामने मुसलमानों की भांति खाने के लिए मांस रखा गया। इन्होंने उसे बहक नहीं किया तब सभी रात को बेच में बंध कर दिये गए जहाँ से अनमृति के अनुसार वे शिष्यों के साथ अर्धरात्रि होकर निकल आये। इसी प्रकार प्रसिद्ध है कि आगरे के किसी व्यापारी ने अपने माछ से भरे जहाज के सकुसक लौट जाने का आशीर्वाद इनसे माँगा जिसे इन्होंने सहर्ष दे दिया। किंतु जब ऐसा हो जाने पर उसने इसके बचके इन्हे कुछ इध्यावि देना चाहा तब इन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। उसे परामर्श दिया कि सब कुछ साधुओं में बितरीत कर दो। इस बटना का प्रभाव आगरे के ही किसी कामन्ध पर भी पड़ा जो धारीर का कोडी बा। किंतु जब तथा प्रतिष्ठा में बहुत बड़ा-बड़ा या और जिसने मछालू के रूप में इनसे सहायता लेनी चाही। संत कालदास ने उसे आदेश दिया कि अपनी सारी संपत्ति सटा दो। उसके प्रभाव-स्वरूप अपने बह्वार की निवृत्ति के उपरान्त में अपना मुँह बाला कर पथे पर सवार हो अपनी पीठ पर लुबा सटका कर चारों ओर घूमो। प्रसिद्ध है कि उसका अनुसरण करते ही निवेपी में स्नान कर वह पूर्णतः नीरोग हो गया।^१ उक्त दोनों व्यक्ति अपने प्रति किये गए उपकारों के कारण इनके परम भक्त बन गए। ऐसे ही

१ एच ए रोज : ए ग्लासरी ऑफ दि इराहल एंड कास्ट ऑफ दि ब्रजाव एंड मार्च बेस हाटियर प्राविष्ठ भाग ३, पृ २५।

करने लगे। यहाँ तक कि थोड़े दिनों के ही अनंतर इनके साथियों की सख्या बहुत बड़ी हो चली। कतिपय झूठे शिष्यो तथा दुराचारियो से अपना पिंड छुडाने के लिए इन्हे तात्कालिक सरकार से सहायता तक लेनी पडी। इस कारण इनकी मडली से बाहर निकाले गए लोग इनके विरोधी बनने लगे। ऐसे ही विरोधी व्यक्तियों में से कुछ ने कई बार जाकर वहाँ के हाकिमों को भी वहका दिया। इससे वे इनके कार्यों को सदेह की दृष्टि से देखने लगे और इन्हे उनके हाथों कमी-कमी कष्ट भी सहने पडे। कहा जाता है कि एक बार किसी दूसरे की स्त्री के साथ छेड़छाड करने के कारण एक मुगल को इन्होंने डाँटा-फटकारा और इनके किसी शिष्य ने आवेश में आकर उसकी हत्या तक कर डाली। इसका सारा दायित्व इन्हीं के सिर मढा गया और अपने साथियों के साथ ये बहादुरपुर स्थान पर बुलाये गए। बहादुरपुर में उस समय कोई सरकारी पदाधिकारी रहता था। वह स्थान इनके यहाँ से कुछ मील दूर भी पडता था। फिर भी इनके सभी साथी वहाँ जाकर फौजदार के सामने हाजिर हुए। उसमें हिन्दुओं तथा मुसलमानों की बहुत बड़ी सख्या देख कर उसे अत्यंत आश्चर्य हुआ। उसने इसी कारण इनसे प्रश्न किया कि तुम कौन और क्या हो। इन्होंने उसके प्रश्न को ही मूर्खतापूर्ण बतलाते हुए उत्तर में कह दिया कि मुझे पता नहीं कि मैं सचमुच क्या हूँ। केवल इतना ही जानता हूँ कि इस शरीर के पहनावे को मैंने मेव जाति में पाया है। इस पर फौजदार ने विगड कर सभी को पाँच-पाँच रुपये जमा करने का दड दिया। जब इन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया, तब उसने आज्ञा दी कि इनमें से प्रत्येक को किसी विपैले कुएँ का पानी पिलाया जाय। परन्तु प्रसिद्ध है कि उस कुएँ का पानी पीने पर भी इनके वा इनके शिष्यों का कुछ भी नहीं बिगडा। उस कुएँ का पानी ही मीठा हो गया और वह आज भी अपनी जगह 'मीठा कुआँ' के नाम से उस प्रदेश में विख्यात है।

परिवार तथा अंतिम समय

सत लालदास को उपर्युक्त जैसी बातों से बाध्य होकर बाँदोली गाँव छोड देना पडा। ये वहाँ से जाकर टोडी गाँव में जा बसे जो अलवर राज्य की सीमा के ही निकट गुडगाँव जिले में पडता है। किंतु, वहाँ भी इनके विरोधियों ने इनका पीछा न छोडा। उस गाँव को भी छोड कर इन्हें अन्यत्र नारोली नामक स्थान में चला जाना पडा। अतः, वहाँ भी सताये जाने पर ये रसगाँव अथवा रामगढ चले गये जहाँ कुछ अधिक दिनों तक निवास करते रहे। ये विवाहित थे और इन्हे पहाड नामक एक पुत्र तथा स्वरूपा नाम की एक पुत्री थी। इनके परिवार में इसी प्रकार इनके दो भाई भी थे जिनके नाम शेर खाँ और गौस खाँ थे। इनके पुत्र-पुत्री के लिए प्रसिद्ध है कि वे आगे चल कर अच्छे महात्मा हुए। इनके भाइयों के लिए

प्रधानता देते हैं। संत सासनास की रचनाओं को बड़े प्रमत्ता भ्रष्टा के साथ माया करते हैं। ये परमात्मा को 'राम' ही कहते हैं। संत सासनास का कहना था कि अपने बह्मपन का किसी प्रकार के बह्मकार का प्रदर्शन धर्म का ही बातें हैं। ये ह्या की भाँति उड़ जाते हैं। केवल मग्नता तथा पवित्रता मनुष्या को ऊँचा उठान के लिए पर्याप्त है और वे ही स्थायी रूप में रह सकती हैं। सच्चे सासनास का आदर्श ऐसा ही जीवन होना चाहिए।

४ बाबू-वंश

(१) संत बाबूदयाल

उपलब्ध सामग्री

संत बाबूदयाल की जीवनी अभी तक विगुड ऐतिहासिक सामग्रियों के आधार पर लिखी गई नहीं मिलती। न मात्र एक ऐसा कोई ग्रंथ देखने को मिला जिसे बाबू-वंश का इतिहास कहा जा सकता हो। पंथ के अनुयायियों द्वारा लिखित ऐसी पुस्तकों में सबसे प्रसिद्ध श्री बाबू जन्मलीला परची तथा राबोदास की 'मक्त-माल' बड़ी जा सकती हैं। इनके देखने से हम अधिकतर पीपलिक तथा कास्मनिक परिचय मिलता है जिससे सब किसी को पुरा संतोष नहीं हो पाता। जननोपल बाबूदयालजी के ५२ दिव्यों में से एक के और उनका देहांत हो जाने के पीछे तक जीवित रहे। इनके लिए कहा जाता है कि वे अपन मृत द्वारा छोड़ी गई टोपी चरम-पादुका आदि वस्तुओं की सुरक्षा के लिए निर्मित 'पालक' की के प्रथम पुत्रापी भी थे। इसके सिवाय उन्होंने अपनी संत 'परची' के अंतर्गत यह भी कहा है कि "मैं स्वामी जी की यह जन्म-कथा कहते समय केवल सच्ची बातें ही बतलाती हैं वस्तु कुछ भी नहीं कहा है। जैसा सुना है, वैसा ही कह रहा हूँ।" इससे उसके प्रामाणिक होने की समझना है। इसी प्रकार राबोदास भी बाबूदयाल के शिष्य बड़े सुबरदास के शिष्य प्रह्लाददास के पीप शिष्य रहे जाते हैं। इनकी 'मक्तमाल' (रचना-काल सं १७१७) संत-परंपरा का परिचय देनेवाले ग्रंथों में बड़ी भ्रष्टा की दृष्टि से बेसी जाती आई है। यह पुस्तक संत बाबूदयाल तथा उनके शिष्य प्रसिद्धों के संबंध में बहुत कुछ प्रकाश डालती है। परन्तु इन दोनों ही रचनाओं में बह्मकारपूर्व चटमाओ तथा साम्प्रदायिक किंवदंतियों को ही विशेष महत्त्व दिया गया जान पड़ता है। इनके द्वारा हमारी सभी जिज्ञासाओं की पूर्ति नहीं हो

१ 'जन्मकथा स्वामी जी की पाई। विष्णु लाले लर्न पराई ॥

मूठा बचन एक नहिं आख्या। जैसा सुना सु तीता भाव्या ॥३४॥

—श्री बाबू जन्मलीला परची जयपुर, सं २ ६ पृ ९।

लोगों में इनका एक शिष्य मनसुखा माली भी था जो लछमनगढ़ परगने के मौजपुर गाँव का निवासी था ।

रचनाएँ तथा विचार

सत लालदास ने समय-समय पर अनेक वाणियों की रचना की थी । इनका एक संग्रह 'लालदास की चेतावणी' के नाम से जयपुर के पुरोहित हरिनारायणजी के पुस्तकालय में हस्तलिखित रूप में सुरक्षित है । उनके अतिरिक्त इनके कुछ दोहे फुटकर रूप में ही भी इधर-उधर मिलते हैं । इनके सिद्धांत कबीर साहब की विचार-धारा द्वारा पूर्णतः प्रभावित जान पड़ते हैं । इनके उपदेशों में कहीं-कहीं दादूदयाल की रचनाओं के साथ भी समानता लक्षित होती है । इनका सबसे अधिक ध्यान अंतःकरण की निर्मलता तथा आचरण की बुद्धि की ओर ही केन्द्रित जान पड़ता है । इनका कहना है कि "सत्य की अनुभूति को ही अपने दैनिक जीवन का विषय बनाना चाहिए । इसी से भगवान् प्रसन्न रहता है । परन्तु इस सिद्धांत को बिरले पुरुष ही कभी अपने व्यवहार में लाया करते हैं ।" ^१ इसी प्रकार भिक्षावृत्ति को हेय बतलाते हुए और स्वावलंबन का उपदेश देते हुए ये सच्चे साधु तथा भगत के लक्षणों की चर्चा इस प्रकार करते हैं कि "किसी भक्त को राजा-रानी तक से भीख माँगते हुए लज्जा तथा दुःख का अनुभव करना चाहिए । आदर्श साधु तो वह है जो अपने से कमा कर जीवन व्यतीत करता है, अपने हृदय को भगवान् की भक्ति में भी लीन रखता है और किसी के घर किसी स्वार्थवश जाने का नाम नहीं लेता ।" ^२ साधुओं को ऐसे ही शब्दों में इन्होंने चरित्र-बल का सचय करने के लिए भी कहा है ।

लाल-पथ

लाल-पथ के अनुयायी अलवर राज्य और उसके आसपास विशेषकर मेव जाति में ही पाये जाते हैं । मेव जाति वाले नाम-मात्र के ही मुसलमान होते हैं । उनके रीति-रिवाज, रहन-सहन, आचार-विचार आदि प्रायः हिन्दुओं के समान ही देखे पड़ते हैं । इस पथ के अनुयायी राम-नाम के जप तथा कीर्तन को सबसे अधिक

१ लालजी हक खाइये हक पीइये, हक की करो फरोह ।

इन बातों साहिव खुशी, विरला बरते कोय ॥

२ 'लालजी भगत भीख न मागिये, मागत आवे शरम ।

घर घर टाँडत दुःख है, क्या वादशाह क्या हरम ॥'

तथा 'लालजी साधु ऐसा चाहिए, धन कमाकर खाय ।

हिरदे हर की चाकरी, पर घर कभू न जाय ॥'

व्यक्ति को एक 'सौदागर' मान कह कर ही रह जाते हैं।^१ परन्तु उनमें से कुछ का कहना है कि ये वास्तव में सप्त सोबीराम बाह्याण ने औरस पुत्र थे। इनकी माता भी बसीबाई नाम की एक बाह्याणी ही थी। इसके विपरीत अन्य बहुत-से लोग इस बात में पूरा विश्वास करते नहीं आग पड़ते और इस वर्ग व्यवस्था के प्रशंसकों की कल्पना मान मांगते हैं। इनका कहना है कि वाबूय्याक का बाह्याण होना तो किसी प्रकार प्रमाणित नहीं होता। उनका हिन्दू होना तक भी सिद्ध नहीं है। इस विचार वाले लोगों ने इन्हें मुसलमानी धुनिया जाति का होना बताया है और इनका पूर्वनाम 'बाह्य' तक भी माना है। इसी प्रकार इनके पिता का नाम सुलेमान और इनके गुरु का नाम बुरहानद्दीन कहा जाता है। इनकी स्त्री का भी 'हब्बा' नाम से अभिहित करते हैं। किन्तु द्वितीय जी ने वाबूय्याक को धुनिया की जगह मोची माना है। इसके लिए उन्होंने इनकी ही एक रचना उद्धृत की है।^२

इससे स्पष्ट है कि वाबू अपने को 'मोट महाबली' अर्थात् पानी खींचने के लिए बमड़े की मोट सीनेवाला महाबली नामक मोची बतलाते हैं। परन्तु केवल 'मोट' शब्द का अर्थ यहाँ 'मोची' कैसे हो गया यह बात समझ में नहीं आती न महाबली का व्यक्तिवाचक सत्ता होना इनकी किसी अन्य रचना द्वारा किसी प्रकार सिद्ध किया जा सकता है। इसके विपरीत वाबूय्याक के धुनिया जाति का संबंध होने का प्रमाण इनके शिष्य रज्जवजी के कथन से भी मिलता है।^३

इसके सिवाय बयाली बाह्यको की बंयना वाले एक वाक्य^४ द्वारा इनके पूर्व नाम बाह्य होने की भी पुष्टि हो जाती आग पड़ती है। कारण कम-से-कम इनके मुसलमान होने में सदेह की स्थान नहीं मिलता। वाबूय्याक जी के दो पुत्रों के नाम गरीबबास और मिस्कीनबास तथा इनकी दो धुनियों के नाम बब्बा और सम्बा भी इसी ओर संकेत करते हैं।

१ 'नमर अहमबाबाद मंशारा। सौदागर इक परम चबूरा ॥१२॥-पृ ४।

२ 'सौबा समरय गुर मिश्या सिम तत विषा बताय।

बाबू मोट महाबली सब भूत मणि करि जाय ॥३४॥

—वाबूय्याक की बानी भा १ बेल्बेवियर प्रेस प्रयाग पृ ४।

३ 'धुनि बने उत्पन्नो बाबू योगेन्द्रो महामुनि।

उत्तम योग बारणम् तस्यात् कथं स्याति कारणम्।

—रज्जव जी की सर्वगी साध महिमा की अंग।

४ 'धीपुस्त बाह्य बहि बाबू और नाम।

—भित्तिमोहन सिम : बाबू, पृ १७ पर उद्धृत।

पाती। इस सबब में इधर के लिखनेवालों में चंद्रिका प्रसाद त्रिपाठी और आचार्य क्षितिमोहन सेन तथा डॉ० ऑर (W. G. Orr) के नाम लिये जा सकते हैं। किंतु इनके यहाँ भी अधिकतर अनुमान से ही काम लिया गया प्रतीत होता है। अतएव दादूदयाल जी तथा दादू-पथ के विषय में चर्चा करते समय ऐसी सभी सामग्रियों से सहायता लेना आवश्यक हो जाता है। इन सबके पूरक रूप में हमें उस 'संक्षिप्त परिचय' की ओर भी ध्यान देना पड़ता है जो पथ द्वारा प्रकाशित 'रजत जयंती ग्रंथ' के 'इतिहास खण्ड' का अंग है।

दादूदयाल का जन्म-स्थान

दादू-पथ के अनुयायियों के अनुसार दादूदयाल जी का जन्म गुजरात प्रदेश के प्रसिद्ध अहमदाबाद नगर में हुआ था। उनका यह भी कहना है ये एक छोटे-से बालक के रूप में साबरमती नदी में बहते हुए लोदी राम नामक किसी नागर ब्राह्मण को मिले थे। 'परची' के रचयिता, जनगोपाल ने भी अहमदाबाद को ही इनके 'प्रकट होने' का श्रेय दिया है।^१ परन्तु कहते हैं कि इनकी जन्म-भूमि होने का कोई भी चिह्न अहमदाबाद नगर वा उसके निकट नहीं मिलता। इस विषय में वहाँ पर खोज-पूछ करनेवालों को वहाँ के निवासियों के तत्सबधी अज्ञान वा अधिक से अधिक उदासीनता का ही परिचय मिलता है, कोई सफलता नहीं मिलती।^२ 'काशी नागरी प्रचारिणी सभा' द्वारा प्रकाशित दादूदयाल जी की रचनाओं के संपादक पंडित सुधाकर द्विवेदी का अनुमान रहा कि इनका जन्म-स्थान अहमदाबाद नज़ीर जौनपुर था। इसके लिए उन्होंने कुछ कल्पनाएँ भी की थी। परन्तु इनके जीवन की विविध घटनाओं तथा इनकी भाषा-जैसी बातों पर विचार करने से उनके इस कथन से सहमत होना उचित नहीं जान पड़ता। वास्तव में इनके जन्म-स्थान के लिए किसी स्थान-विशेष का निर्दिष्ट किया जाना अभी तक संभव नहीं प्रतीत होता, न इस सबब में अंतिम निर्णय दिया जा सकता है।

इनकी जाति

इसी प्रकार दादूदयाल जी की जाति तथा कुल के सबब में भी कुछ-न-कुछ मतभेद पाया जाता है। जिन दादूपथियों ने इनके बालक रूप में साबरमती नदी में बहते हुए पाये जाने की कल्पना की है वे इनकी मूल जाति की कोई चर्चा न करके इनके एक ब्राह्मण द्वारा पोषित होने का ही अनुमान करते हैं। जनगोपाल उस

१. पच्छिम विसा अहमदाबादू । तीं ठां साध परगटे बाबू ॥६॥ —विश्राम ९, पृ० २ ।

२. क्षितिमोहन सेन बाबू, उपक्रमणिका, पृ० ११-२ ।

हमारी प्रतीक्षा में लड़े विद्यमान हैं। फिर भी हमारी दृष्टि तक उनकी ओर नहीं जाती। म हम उनके अस्तित्व से प्रभावित हो पाते हैं। मधुबनक बाबू के रूप पर उनके इन शब्दों ने विद्युत् की भाँति प्रभाव डाला और वह उस बूढ़े साधु के चरणों पर गिर कर उनका शिष्य बन गया।

बुद्धानंद कौन ?

उक्त साधुका नाम बाबूबयाकजी ने स्वयं कही पर भी नहीं बताया है किन्तु इनके शिष्यों ने उसे 'बुद्धानंद' कहा है।^१ इन्होंने स्वयं इस संबंध में केवल इतना कहा है कि "अबकारमय प्रवेश में मेरे गुरु ने मेरे चिर पर हाथ रखा मुझे उनका प्रसाद मिल गया तथा मुझे उस अयम अगाध की सीसा भी प्राप्त हो गई।"^२ इस कथन द्वारा किसी पुण्य विशेष की ओर किया गया इनका कोई स्पष्ट उक्ति लक्षित नहीं होता प्रत्युत अन्य अनेक प्रसंगों द्वारा हमें ऐसा भी प्रतीत होता है कि ये किसी अनौकिक व्यक्ति अथवा स्वयं ममभानु के लिए ही ऐसे उद्गार प्रकट कर रहे हैं। फिर भी कुछ लोगों ने उन बुद्धानंद को बुद्धन का नाम देते हुए उन्हें कबीर साहब की शिष्य परंपरा के भी अवर्गत स्थान दिया है। उनका अनुमान है कि यह नाम कमल कबीर, कमल बवाल बिलक और बुद्धन के अनुसार, उनसे पाँचवी पीढ़ी में आता है।^३ परन्तु ऐसे किसी बुद्धन का या बुद्धानंद का भी उस समय अर्थात् स. १९१९ के समय वर्तमान रहना किन्हीं अन्य प्रमाणों द्वारा सिद्ध होता नहीं जान पड़ता। इस प्रकार कुछ लोगों का 'बुद्धन बाबा यू कही न्यू कबीर की सीख' वाला कथन बहुत कुछ निराधार जान पड़ता है। इसके विपरीत डॉ. और का मत है कि सम्राट् अकबर के समय में एक सेना बुद्धन वास्तव में विद्यमान थे जो सूफियों की आशिरी छाया के अनुयायी थे। इनके पिता का नाम आली इस्माइल या जिनके पूर्व पुण्य मुगल बादशाहों के यहाँ आली के पद पर काम करते आये थे तथा इस सेना बुद्धन के बस बाके इस समय तक भी सीमर में पाये जाते हैं। डॉ. और ने इस बात का निर्विवाद रूप से सिद्ध होना कहा है।^४

१ "पैव माहि मुन्देव भिला, पाया हूँ परसाव।

मल्लक मेरा कर बरा बज्या अगम अगाध ॥३॥

उदाहरण के लिए देखिए संत सुंदरदास का श्रव 'गुरु सप्रसार' पृष्ठ ८११

—सुंदर प्रपावली मा १ पृ १९८।

२ बाबूबयाक की बाली भा० १ के प्रे पृ २।

३ एच एच् विन्सन रिक्विजिट सिफ्ट्स ऑफ बि हिन्दूज पृ १३।

४ डॉ. डब्ल्यू जी और : ए सिनसडीन संजुरी इंडियन मिस्टिक, लंदन,

१९४७ ई पृ ५४।

जीवन-काल

दादूदयाल जी के जीवन-काल के विषय में प्रायः सभी एकमत जान पड़ते हैं। इनके जन्म का समय फाल्गुन सुदी ८ वृहस्पतिवार, स० १६०१ सन् १५४४ ई० सभी मानते हैं तथा इनके मृत्यु-दिवस का भी ज्येष्ठ वदी ८ शनिवार स० १६६० सन् १६०३ ई० होना सभी स्वीकार करते हैं। इस प्रकार इनका जीवन-काल मुगल सम्राट अकबर के जीवन-काल स० १५९९-१६६२ के बीच में पड़ता है। इनका मृत्यु-स्थान भी सर्वसम्मति से नराणे (नारायणग्राम) समझा जाता है। वहाँ पर दादूदयाल पथियों का मुख्य दादूद्वारा विद्यमान है, जहाँ प्रधान मठ तथा तीर्थ-भूमि के उपलक्ष में प्रति वर्ष फाल्गुन महीने की शुक्ला चतुर्थी से लेकर उसकी पूर्णिमा तक एक बड़ा मेला भी लगा करता है। वहाँ की गद्दी पर इस समय पथ का मुख्य मान्य ग्रंथ दादूदयाल जी का 'वानी ग्रंथ' रखा रहता है जिसकी विविध पूजा होती है।

इनके गुरु

सत दादूदयाल जी के जीवन-काल की सबसे महत्वपूर्ण वह समझी जाती जब इनकी अपने गुरु से भेंट हुई थी। प्रसिद्ध है कि उस समय ये केवल लगभग ११ वर्ष के थे और अन्य वालको के साथ कांकरिया तालाब पर खेल रहे थे। इसी समय वहाँ अचानक आकर किसी वृद्ध साधु ने इनसे मित्रता माँगी। इनके तदनुसार भीख दे देने के अनंतर इनके मुख में पान की पीक डाल दी। उस समय इनके ऊपर इसका कदाचित् कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। किंतु जब ये १८ वर्ष के हो गए तब उसी वृद्ध साधु ने इन्हें फिर एक बार दर्शन दिये। अवकी बार उसने इनके भीतर एक विचित्र कायापलट-सा कर दिया। कहा जाता है कि इस बार ये अपने पैतृक व्यवसाय में लगे बैठे हुए थे और ये उसमें इतने व्यस्त थे कि इन्हें अपने द्वार पर खड़े हुए उक्त साधु के अस्तित्व का भान तक भी नहीं हुआ। उस समय इनके मकान अथवा मढ़ी के बाहर वर्षा की झड़ी लगी हुई थी और सब कहीं अन्य प्रकार से बहुत कुछ शांति का ही अनुभव हो रहा था। नवयुवक दादूदयाल ने जब अपना सिर यो ही उठाया और उसे अपने सामने साधु की सौम्य मूर्ति एकाएक दीख पड़ी तब वह कुछ स्तब्ध-सा हो गया। उसने सकोच भाव के साथ अपने उस अतिथि को भीतर आकर बैठ जाने का अनुरोध किया। साधु दादू के अनुरोध पर उसके दिये हुए आसन पर बैठ गये, किंतु उनके नेत्रों से अश्रु-प्रवाह चलता हुआ दीख पड़ा। जब दादू ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने बतलाया कि मैं तुम्हारे द्वार पर केवल कुछ ही समय तक खड़ा रहा जिसके कारण मेरे स्वागत के लिए तुम्हें इतनी श्रद्धा प्रदर्शित करनी पड़ी। किंतु न जाने कितने युग-युगांतर से भगवान् हमारे जीवन-प्रदेश की छोर पर

नाम ऐसे बर्ष का वास्तविक संबंध क्या है ? यह भी कि उपर्युक्त शोध बुद्धन ने दादूबयाल जी को क्या कमी दीक्षित किया था ? जहाँ तक मराने वाले महंतों के लिए सांभर के काजियों की ओर से सूती पहनावा भेजे जाने की बात है इसका समर्पण वहाँ से नहीं मिलता । अतएव यथेष्ट सामग्री के अभाव में इस बात को निर्विवाद रूप में स्वीकार कर लेना युक्तिसंगत नहीं जान पड़ता कि बुद्धन बाहे ने कबीर साहब की शिष्य-परंपरा में रहे हो जनना शोध बुद्धन के रूप में कादियी मुफी हा दादूबयाल के गुह थे ।

प्रारंभिक जीवन

दादू ब्यालजी का कोई पढ़ने-लिखने की शिक्षा थी गई थी या नहीं ? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भी हमारे पास कोई आधार नहीं । इनकी रचनाओं में लिखित नबीर भाकों के ऊपर विचार करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इनका आध्यात्मिक अनुभव बहुत गहरा था । उसे व्यक्त करते समय इन्होंने जैसी भाषा तथा शैली का प्रयोग किया है उससे भी इनकी योग्यता का पता चलता है । हमें ऐसा लगता है कि इन्हें एक सफल कवि कह जाने में भी कोई अड़चन न होनी । परन्तु, फिर भी इस विचार से कि उक्त प्रकार की पहुँच स्वानुमूर्ति की धारणा तथा सत्संग के अनुकूल वातावरण द्वारा भी संभव हो सकती है । कबीर साहब तथा गुह नामकद्वय-जैसे अन्य अशिक्षित वा अर्धशिक्षित व्यक्ति भी ऐसे ही हो चुके हैं । हमें इनके 'अंतर परिचयहीन साधक'^१ होने में किसी प्रकार का संदेह करने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती । हमें इस बात के लिए विवश होना ही पड़ सकता है इन्हें हम 'विशेष चमत्कार युक्त' कह सकें । सांभर में सद्गुरु मिठा जी पान की पीठ^२ नामक से पता चलता है कि म्यारु बर्ष की अवस्था में जब इन्हें साध बुझानब के प्रथम दर्शन हुए थे वे सांभर में रहे और अपने चम-स्नान अहमदाबाद छोड़ चुके थे । इस कारण इनके उक्त बचपननाम की घटनाओं का कोई परिचय उपलब्ध नहीं होता । शत्रिका प्रसाद बिपाठी का तो कहना है कि वे अपनी १८ वर्ष की अवस्था तक अहमदाबाद में ही रहे । उससे पीछे ६ वर्षों तक मध्यप्रदेश में फिरते हुए फाटे तथा इसके पश्चात् जयपुर राज्य में आये स जहाँ कई वर्ष तक रहे ।"^३ परन्तु 'जयंटी ईश' में दिया गए विवरण के अनुसार पता चलता है कि बुद्ध महाराम के साथ मेंट हो

१ चित्तिमोहन सेन बाहु, उपजनयिका पृ १९४ ।

२ वही पृ ३५ पर उद्धृत ।

३ स्वामी दादूबयाल की बाली अजमेर, १९७ ई जूनिका पृ १ ।

विशेष वक्तव्य

डॉ० ऑर ने इस प्रसंग में हमारा ध्यान एक अन्य बात की ओर भी आकृष्ट किया है जो उल्लेखनीय है। उन्होंने इसके पहले एक स्थल पर^१ दादू-दयालजी की जाति का 'दबिस्ताने मज्जाहिब' के अनुसार नद्दाफ धुनिया, पिंजारा, पिनारा होना बतलाते हुए कहा है कि इस वर्ग के लोग राजस्थान में उन हिंदुओं के वंशज समझे जाते हैं जो लोदी बादशाहों के शासन-काल में मुसलमान हो गए थे जो साधारणतः रुई धुनने का काम भी करते आने के कारण, 'पिंजारा' कहे जाते थे। डॉ० ऑर का कहना है कि ये ही लोग समवत 'पिनारा' अथवा 'तेली-पिनारा' भी कहे जाते थे और तेल निकालने का व्यवसाय किया करते थे। ये लोग अपने को पठान समझते थे और इनमें से कई अमी तक 'लोदी' भी कहलाते आये हैं। तदनुसार लाहोर का 'हसन तेली' नामक एक व्यक्ति ऐसे तेली लोगों का संरक्षक सत (Patron saint) भी बन गया था। इन्हें धुनिया वा पिंजारा कहा जाता है तथा वह उन सूफी अब्दुल कादिर जीलानी का ही वंशज था जिनकी कादिरा शाखा के अनुयायी शेख बुद्धन थे।^२ डॉ० ऑर तो यहाँ तक बतलाते हैं कि शेख बुद्धन के वंश वाले काजी लोगों को दादू-पथ के प्रधान दादूद्वारा नराणे में आज तक भी सम्मान प्रदान किया जाता है।^३ वहाँ पर किसी नये महत को गद्दी देते समय उसके पहनने के लिए साँभर से सूती कपड़े, पगड़ी आदि जैसी वस्तुएँ मंगा कर उनसे परंपरानुसार इस बात की स्वीकृति ले ली जाती है कि आज से उन्हें इस पद के योग्य मान लिया गया।^४ इस प्रकार डॉ० ऑर दादू दयाल जी का मूलतः न केवल पिंजारा प्रत्युत 'तेली पिनारा' होना तथा इसके साथ ही उनके गुरु का शेख बुद्धन नामक सूफी होना भी तथ्य समझते जान पड़ते हैं। इस बात की ओर उन्होंने एक से अधिक बार संकेत भी किया है। दादूदयाल जी के एक पद की पंक्ति से^५ प्रकट होता है कि ये वास्तव में पिंजारा रहे होंगे। जनगोपाल की 'परची' वाले 'चौथे विश्राम' के अंतर्गत^६ इनका 'धुनकरी कृत्य' करना और तदनुसार 'धुनिया' कहला कर प्रसिद्ध होना तक बतलाया गया है। परन्तु हमें इस बात का निश्चित पता नहीं चल पाता कि 'पिंजारा जाति' के साथ 'पिनारा' अथवा 'तेली पिनारा' कहे जाने

१. ए सिक्स्टीथ सेंचुरी मिस्टिक, पृ० ५०।

२. वही, पृ० ७०।

३. वही, पृ० ५५।

४. 'किसकू पूजँ गरीब पिंजारा', पद ३३६।

५. दे० पृ० ३४-८ तक और विशेषकर पृ० ३५।

हुई बीस पड़ती हैं। जैसा हम इसके पहले भी देख आये हैं, वे लोग अपनी बंदना में इनके नाम 'बाबू' जबकि 'बाऊय' को स्थान भी दिया करते हैं। इसके सिवाय उक्त भाष-यंत्री प्रभाव के विषय में भी कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने इसी कारण अपना एक नाम 'कुमारी' पाव जैसा रखा था। ऐसे नामचारी व्यक्ति द्वारा रचित 'अजपाग्रंथ' 'अजपा गायत्री ग्रंथ' 'बिराट पुराण' 'योगसास्त्र' तथा 'अजपास्वास' जैसा पुस्तकों के नाम तक भी हमें बतलाये जाते हैं।^१ परन्तु अभी तक हमें ऐसा कोई प्रामाणिक साधार नहीं मिल सका है जिस पर इनके कभी बगाल के बाउलों के संपर्क में जाने की कोई घटना निश्चित की जाय न कुमारी पाव वाले उक्त ग्रंथ मिल सके हैं। इनकी उपलब्ध रचनाओं का अध्ययन करने पर ही हमें ऐसा कोई स्पष्ट संकेत प्राप्त होता है जिसके अनुसार हम इनके ऊपर पड़े हुए किसी भाष-यंत्री सैद्धांतिक प्रभाव का अनुमान कर सकें। परब्रह्म-सम्प्रदाय का सूत्रपात

बाबू दयाल अपने ब्रह्म प्रमय से छूट कर समयम सं० १९११ १५७३ ई० से सौनर में रहने लगे। वहीं पर इन्होंने अपने पंच के संबंध में सर्वप्रथम कार्य आरंभ किया तथा उसके लिए अपने अनुयायियों की बैठकों भी नियम पूर्वक करने लगे। वे लोग पहले इनके साथ ब्रह्म की उपासना के लिए एकत्र हुआ करते थे और इनके सत्संग से काम उठाया करते थे। इनके सम्मिलन के स्थान को 'असक्त बरीबा' कहा जाता था जिसका तात्पर्य यह था कि उक्त प्रकार से वहाँ पर स्वयं असक्त निर्जन की अनुभूति के संबंध में सबका विचार-विनिमय चला करता है। ऐसे स्थान को बाबू दयाल ने कहीं-कहीं 'जीमान' का नाम भी दिया है जिससे पता चलता है कि वे उसे वैदिक प्रपंचों के अनंतर विभाग का स्थान भी समझते थे। जान पड़ता है कि उस समय तक इनका विवाह हो चुका था और वे माहस्य जीवन में प्रवेश भी पा चुके थे। ऐसी ही स्थिति में इन्होंने पंच-निर्माण की ओर निश्चित भाव-के-साथ अधिक से अधिक ध्यान देना आरंभ किया और इनका ब्रह्म-सम्प्रदाय कमशः अपना एक स्पष्ट रूप ग्रहण करने लगा।^२ जीवन के प्रश्नों पर बाबू दयाल समत्ववात्मक रूप से विचार किया करते थे और उसकी साधारण-से-साधारण बात पर भी गंभीर चिंता करते थे। इसीलिए इन्होंने आध्यात्मिक सत्संग का सूत्रपात करते समय भी

१ 'मासिक जलसी साव सत्र असक्त बरीबा' आह।

साहित्य घर बीनार में सब मिलि बैठे आह ॥-परबत्ता की मंग ३२४२ पृ ७१।

२ कित्तिमोहन सेन : मित्रोक्त निश्चितिज्म पृ १७४-७।

जाने पर इन्होंने घर बार छोड़ दिये । वहाँ से पेटलाद, आवू तथा सिरौही होते हुए कल्याणपुर (करडाला) की पहाड़ी पर पहुँचे, जहाँ इन्होंने छह वर्षों तक साधना की । इसके अनंतर इनके वहाँ से अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ होकर करौली पहुँचने तथा वहाँ से टोडा रायगढ़ होते हुए १९ वर्ष की अवस्था में सांभर आने और वहाँ पर भी ६ वर्षों तक साधना करने की बात उसमें बतलायी गई दीख पड़ती है ।^१ इस प्रकार इनके जीवन-काल की घटनाओं का निश्चित पता वास्तव में, इनके सांभर आने अथवा अधिक से अधिक उसके छह वर्ष पहले भ्रमण के लिए निकल पड़ने से ही चलने लगता है । इसके आधार पर अनुमान किया जा सकता है कि प्रायः २५ वर्षों तक ये साधनाओं में ही लगे रहे । जनगोपाल की 'परची' से भी यही जान पड़ता है कि १२ वर्ष इनके बाल्य में बीते । तब गुरु से भेंट होने के अनंतर २५ वर्ष की अवस्था में ये सांभर में विद्यमान थे तथा ३२ वें वर्ष में गरीबदास का जन्म हुआ था ।^२

देश भ्रमण का प्रभाव

सांभर निवास के पूर्व वाले छह वर्षों के भ्रमण-काल में इनके काशी, बिहार तथा बंगाल देश की ओर पर्यटन करते रहने का भी अनुमान किया गया है । प्रसिद्ध है कि इस यात्रा में ही इन्हें कहीं-न-कहीं नाथ-पंथी योगियों से भी भेंट हुई थी । कहा जाता है कि इनकी रचनाओं में यत्रतत्र पाये जानेवाले "देखिवा" 'पेखिवा' 'चलिवा' 'जाइवा'-जैसे प्रयोग उन योगियों के प्रभाव के ही कारण उनमें आ गए होंगे । इसके सिवाय इनकी कुछ रचनाएँ गोरखनाथ अथवा उनके अनुयायियों की पक्तियों का ठीक-ठीक अनुसरण करती हुई भी जान पड़ती है ।^३ परन्तु नाथ-पंथ का प्रभाव इन पर पश्चिम के प्रदेशों में भ्रमण करते समय भी पड़ सकता था । इस कारण केवल इतने से ही, ऐसा अनुमान करना ठीक न होगा कि इन्होंने ऐसे पूर्वी देशों का भ्रमण अवश्य किया होगा अथवा यह कि उपर्युक्त प्रयोगों का मुख्य कारण भी यही रहा होगा । इतना अवश्य कहा जाता है कि बंगाल के बाउलो में इनके प्रति एक विशेष प्रकार की श्रद्धा प्रकट की जाती

१ जयती ग्रंथ, इतिहास खण्ड, पृ० ३ ।

२ 'बारह बरस बाल्यन गयऊ, गुरु भेंटत तब सनमुख भयऊ ।
सांभर आयै ससै पचीसा, गरीबदास जनमै बत्तीसा ॥३०॥
साराश, पृ० १८९ ।

३ दे० बाबूदयाल की बानी, वे० प्रे०, पद १९४, पृ० ६३ तथा पद १३८, पृ० १२९ ।

दुर्गुणों का त्याग कर अपने को सुधारने का उपदेश उन्होंने दिया था। उक्त हाकिम तमी से इनकी सेवा में प्रवृत्त हो गया।^१

आमेर-निवास्त तथा अकबर से भेंट

सौर में छह वर्षों तक रह चुकन पर फिर बाबू ब्यास आमेर चले गए, वहाँ इनका समय १४ वर्षों तक ठहरने का पता चलता है। आमेर जाने के मुख्य कारण का कोई अनुसंधान अभी तक नहीं किया जा सचा है। इतना निश्चित-सा है कि इनकी प्रसिद्धि सौर से होने लगी थी और दूर-दूर तक के लोग इनका सत्संग के लिए आने लगे थे। अतएव संभव है इनके किसी बड़ास अनुयायी ने ही इन्हें आमेर जाने के लिए अनुरोध किया हो। क्योंकि यह नगर उन विनो जयपुर राज्य की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध हो गया था और वहाँ की सभ्य जनता का एक बड़ा केन्द्र था। यहाँ पर जाते ही इनकी स्थाति सुबुर दिल्ली नगर तक फैल गई और किसी ने इनकी प्रशंसा मुगल सम्राट् अकबर से भी कर ली। अकबर की आध्यात्मिक महानुष्यों के साथ सत्संग करने की बड़ी आत्मा रहा करती थी। इसलिए उसने अपना दूत भज कर बाबू ब्यास के साथ मिलने की तिथि आदि निश्चित कर ली। इसके लिए उपयुक्त स्थान सीकरी का चयन मया। तदनुसार सन् १५४३ सन् १५८९ ई में इन दोनों की भेंट हुई और प्रायः ४ विनो तक दोनों का सत्संग चलता रहा। यह भी प्रसिद्ध है कि इस घटना के ही अनंतर बाबू ब्यास ने बाबू ब्यास से प्रभावित होकर अपनी मुद्राओं पर एक ओर 'अल्ताह अकबर' और दूसरी ओर 'बल्लब गुरु' अंकित करवाया था जिसके अवशेष बिस्म अभी तक मिलते हैं। बाबू ब्यास का मय्युरहीम का ज्ञानज्ञाना (स १५९९ १७ ३) से भी भेंट होने की जनश्रुति प्रसिद्ध है, किंतु इसका कोई ऐतिहासिक उल्लेख कहीं नहीं मिलता। बाबू तथा रहीम की रचनाओं में कहीं-कहीं पर समान भाव दृष्टि योचर होते हैं जो बिना भेंट के भी संभव है। सीकरी से लौटने पर जब वे फिर आमेर आये तब उसी समय जयपुराधीश महाराज भगवत दास के यहाँ कोई महान् उत्सव था जिसमें अनेक राजा भोग तक आकर सम्मिलित हुए थे। परन्तु रेमे बबसर पर भी वहाँ बाबू ब्यास उपस्थित नहीं हुए जिस कारण महाराज को बहुत दुःख जान पड़ा। बाबू ब्यास ने इस बात की कुछ भी परवाह

१ 'सौरि हाकिम सी कह्यो पद यह बाबू ब्यास।

भाति बचन गहि नीति की, करी बुध की सेवा ॥

—बिपरी : वा ४ के अक्षर, पृ ४७८।

व्यावहारिक बातों की उपेक्षा नहीं की। इनका ब्रह्म-सम्प्रदाय ही आगे चल कर कर 'परब्रह्म-सम्प्रदाय' के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को आज तक दादू-पय नाम भी दिया जाता है।

साँभर-निवास

साँभर में दादू दयाल छह वर्षों तक रहे। वहीं रहते समय मवत् १६३३ में इन्हें प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ जो आगे चल कर गरीबदास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गरीबदास के सिवाय इनके एक अन्य पुत्र मिस्कीनदास तथा नानीवाई तथा मातावाई नाम की दो कन्याओं के भी नाम लिये जाते हैं। गरीबदास के लिए दादू दयाल का औरस पुत्र होना 'जनगोपाल की परची' तथा राघोदास की 'भक्तमाल' से भी स्पष्ट है। फिर भी जनगोपाल की ही तथा वासुदेव कवि और स्वयं गरीबदास की कुछ पवित्रियों के आधार पर भी स्वामी मगलदासजी ने अनुमान किया है कि वे (तथा मिस्कीनदास भी जो उनके सहोदर थे) इनके आशीर्वाद से उत्पन्न हुए थे और उन दोनों का पालन-पोषण भर इनके आश्रम में हुआ था। वे दादूजी के प्रिय शिष्य वा अधिक-से-अधिक प्रदत्त माय कहे जा सकते हैं।^१ यही बात नानीवाई तथा मातावाई के सबब में भी कही जा सकती है। कुछ लोगो का अनुमान है कि अपनी एक साखी की पक्ति^२ द्वारा ये अपने उक्त दोनों पुत्रों के नाम तथा उनकी जीवनचर्या की ओर संकेत करते हुए जान पड़ते हैं। जो हो, ये अपना गार्हस्थ्य-जीवन सम्भवतः अपनी पैतृक जीविका द्वारा द्रव्योपार्जन करके व्यतीत करते थे। इनका दृढ विश्वास था कि राम के परसाद से ही अपना सारा व्यवहार चल रहा है। ये कहते भी हैं कि "एकमात्र राम ही हमारे वन, वृत्ति वा वृत्तिदाता हैं। उन्हीं की कृपा के सहारे हम अपने सारे परिवार का पालन-पोषण करने में सफल हो सके हैं।"^३ कहते हैं कि साँभर में रहते समय ही इनके पास किसी मुसलमान हाकिम ने आकर अनेक प्रकार के तर्क किये थे, जिनके उत्तर में इन्होंने 'हुसियार हाकिम न्याव है' आदि राग टोड़ी का पद^४ कहा था। उसे क्रोध, अभिमान-जैसे

१ 'गरीब गरीबी गहि रह्या मसकीनी मसकीन ।'

—गरीबदासजी की वाणी, मगल प्रेस, जयपुर, प्राक्कथन पृ० 'द'।

२ 'दादू रोजी राम है, राजिक रिजिक हमार ।

दादू उस परसाद सू, पोष्या सब परिवार ॥' ५५ ॥

—साखी, जीवत मृतक कौ अग ३१, पृ० २०४।

३ साखी, वेसास कौ अग ५५, पृ० १९०।

४ भाग २, पद २८१, पृ० ११९।

में लीज होकर बैठे थे इनके कुछ विरोधी ब्राह्मणों ने इन्हें ईटा से घेर कर बध कर दिया और चाहा कि इसी प्रकार इनका प्राणांत भी कर दें। इनकी पत्नियों सुभी और इन्होंने अपने को चारों ओर से घिरा और यव पामा तथा निरुद्धने का रास्ता न देकर इन्होंने अपनी आँखें फिर मूँप ली। उसी प्रकार वे कई दिनो तक पड़े रहे। अंत में जब उनके आसपासवाले कुछ राज्यों को इसका पता चला तब उन्होंने आकर ईंटो को हटा दिया और उक्त गुप्तों को बंध देने की व्यवस्था करने लगे। परन्तु बाबू दयाल ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और उनसे बतलाया कि वे बंध के भागी नहीं अपितु धर्मवाद के पात्र हैं। क्योंकि उन्हीं की करतूत के कारण मुझे मगधान के चरणों में कुछ अधिक काळ तक जने रहने का सुमबर प्राप्त हुआ था।

रचनाएँ

बाबू दयाल की सारी रचनाओं की संख्या प्रायः २ सहस्र की कड़ी जाती है जिनमें इनके पद साहित्यी और अन्य भागियाँ भी संगृहीत हैं। परन्तु इन सबका अभी तक कोई प्रामाणिक संग्रह प्रस्तुत नहीं किया जा सका है और जो रचनाएँ इस समय उपलब्ध हैं, वे भी सभी असंश्लिष्ट नहीं। बाबू दयाल के शिष्यों में से सतदास तथा जगन्नाथदास ने इनकी रचनाओं का एक संग्रह 'हरहे बाणी' नाम से तैयार किया था। किन्तु उन्होंने उनका कोई वर्गीकरण नहीं किया था न उन्हें किन्हीं उपयुक्त शीर्षकों के नीचे रखने की कमी चेष्टा की थी। इनके एक अन्य शिष्य रज्जवली ने इन श्रुतियों को दूर कर उन्हें ३७ विभिन्न भंगों या प्रकरणों में विभक्त किया और अपने संग्रह का नाम भी उसनुसार 'जगन्नाथ' रखा। इसके पश्चात् आधुनिक संपादकों में से पंडित सुभाकर त्रिवेदी ने रज्जवली की ही प्रणाली का अनुसरण कर एक नवीन संग्रह तैयार किया। यह संग्रह 'वासी नामरी प्रचारिणी समा' की ओर से प्रकाशित हुआ और उसमें २६२३ साहित्यी और ४४५ पद संगृहीत किये गए हैं। एक दूसरा संग्रह डॉ॰ राम दत्तजग सिंह का भी प्रायः इसी आदर्श के अनुसार प्रस्तुत किया हुआ अजपुर से प्रकाशित हुआ है। परन्तु इन सबसे प्रामाणिक संग्रह एक तीसरा निश्चय जिसका संपादन पंडित चक्रिका प्रसाद बिपाठी ने किया और जो मजमूर से प्रकाशित हुआ। फिर प्रायः उसमें निर्धारित पाठ पर ही आधारित एक नवीन संस्करण भी स्वामी मयसंग्रह द्वारा संपादित होकर निकला। इसमें ३७ भगो में ही विभाजित साधियों की संख्या २६५९ है और २७ पदों के अनुसार लगे हुए ४४५ पद हैं। प्रयाग के 'वेसलेकियर प्रेस' की ओर से भी बाबू

नहीं की और सघर्ष के लिए उनके कई अवसर देने पर भी ये तनिक उत्तेजित नहीं हुए ।

अंतिम समय

आमेर में दादू दयाल के जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग व्यतीत हुआ । इन्होंने अपनी विविध रचनाओं का आरम्भ कदाचित् सांभर में ही कर दिया था और आमेर में रह कर उसके बहुत बड़े अंश को निर्माण किया । फिर अपने शिष्यों के आग्रह से इन्होंने अपनी दूसरी बड़ी यात्रा आरम्भ की । अब की बार चौसा, भारवाड, बीकानेर, कल्याणपुर आदि स्थानों में जाकर वहाँ के लोगों को उपदेश दिये । चौसा में ये अब की बार दुबारा गये हुए थे और इनकी अवस्था अब ५८ वर्ष की हो चली थी । पहली बार ये स० १६५२ के लगभग गये थे और वहाँ पर इन्होंने एक वैश्य-दपति को पुत्रोत्पत्ति के लिए आशीर्वाद दिया था । अब की बार उनका पुत्र सात वर्षों का हो चुका था और उन दोनों ने उसे दादू दयाल के चरणों पर बड़े श्रद्धा-भाव के साथ ढाला और उस पर प्रसन्न होने की प्रार्थना की । दादू दयाल ने उस बच्चे के सिर पर अपना हाथ रखा और उसके सौंदर्य की प्रशंसा करते हुए उसे होनहार भी बतलाया । वही बालक आगे चल कर 'सुंदरदास' के नाम से प्रसिद्ध हुआ । चौसा से आकर दादू दयाल नराणे की एक गुफा में निवास करने लगे और वही रहते समय जेठ बदी ८ स० १६६० को इनका देहांत हो गया । इस समय इनकी अवस्था ५८ वर्ष और ढाई महीने की हो गई थी और इनकी प्रसिद्धि भी दूर-दूर तक पहुँच चुकी थी । सांभर के निकट नराणे की गुफा में उनके बाल, तूना, चोला और खड़ाऊँ अभी तक सुरक्षित हैं, जहाँ उनका दर्शन किया जाता है ।

स्वभाव

दादू दयाल स्वभाव के अत्यंत नम्र और क्षमाशील थे । इन्हें कोमल स्वभाव का होने के ही कारण लोग दादू के साथ 'दयाल' भी कहा करते थे । इन्होंने निंदा की कुछ भी परवाह नहीं की और इसके प्रति ये इतने उदासीन थे कि इसका नाम तक लेना नितान्त व्यर्थ समझा करते थे ।^१ इनकी क्षमाशीलता के सबब में कहा जाता है कि एक बार जब ये आत्म-चिंतन

१. 'निन्द्या नाम न लीजिये, सुनिनै ही जिनि होई

न हम कहैं न तुम सुगो, हम जानि भावै कोई ॥' ५ ॥

—स्वामी दादू दयाल की वाणी, चंद्रिका प्रसाद त्रिपाठी-संपादित, विद्या की अग सा० ५, पृ० ३३५ ।

प्रकार ब्रह्म-मिल गए हैं कि उनमें कोई विशिष्ट बात हर्षे कसित नहीं होती।

प्रमुख सिष्य

राजोदास ने अपनी 'भक्तमाल' के अंतर्गत ५२ बाबू-सिष्यों के नाम लिखे हैं।^१ ५२ सिष्यों की इस नामावली के साथ उपर्युक्त ऐसी सूची की तुलना करने पर केवल एक-दो नामों की ही भिन्नता ब्रीह पड़ती है। इसके सिवाय यह भी पता चलता है कि इनमें से ब्रह्मा दंडकर, ब्रह्मो चौबो बड़े प्रामदास बड़े गोपाक-दास दयालदास कामदास चरणदास टीकोजी परमानंद, बीमल चौहान सांभू बांभू छोटे गोपाकदास जगन्नाथदास नागरनिजाम बीनजी तथा स्वामदासजी-जैसे कुछ लोगों के किसी बान्हे का बहू पता नहीं चलता। यदि सभी सिष्यों को मिला कर बाबू दयाल के प्रमुख सिष्यों के नाम चुने जायें तो संभवतः १ रत्नबन्दी २ छोटे सुंदरदास ३ परीवदास ४ प्रागदास ५ जगन्नीलदास ६ बाबिंदजी ७ बगदापीदास ८ मोहनदास ९ जयगोपाक १ संतदास, ११ जयनाथदास १२ क्षेत्रदास १३ चंपाराम १४ बड़े सुंदरदास १५ ब्रह्माजी १६ ब्रह्माजी १७ भाबोदास १८ दंडकरदास १९ ब्रह्मो २० बीमलजी २१ जगन्नाथ २२ मिस्कीनदास तथा २३ चतुर्भुजजी के ही नाम किये जा सकते हैं। इनमें से भी केवल कुछ के ही परिचय उपलब्ध हैं।

१ बाबू जी के पंथ में ये नामन त्रिगुण मूर्त ।

प्रथम प्रीत, मसकीन, बार्ह, हैं सुंदर दास ।

रत्नबन्दी दयालदास मोहन चार्ह प्रकाश ॥

जयजीवन, जयनाथ, तीन पीपास बचानू ।

परीव जन हुजल बड़सी बीमल हैं जानू ॥

सादा तेजानंद पुनि प्रमानंद बगदारि हैं ।

साधू जन हरदास हू कपिल चतुर्भुज पार ह्वी ॥३६१॥

जगदास हैं चरण प्राग हैं बीन प्रह्लादा ।

बचनी, बागो लाल माधू बीन बरु बाबा ॥

हिगोल गिर, हरिस्वयं निराद्वय ब्रह्मो संकर ।

सांभूबांभू संतदास बीन स्वामहि बर ॥

मामर सुदास नागरनिजाम जन राजो बनि कहूत ।

बाबूजी के पंथ में ये नामन त्रिगुण मूर्त ॥३६२॥

—राजोदास की अप्रकाशित 'भक्तमाल'।

दयाल की रचनाओं का एक सस्करण प्रकाशित हुआ है जिसमें त्रिपाठीजी के सस्करण से अधिक भिन्नता नहीं दीख पड़ती। इधर नागरी प्रचारिणी सभा, काशी से परशुराम चतुर्वेदी द्वारा संपादित एक नया सस्करण अपेक्षाकृत अधिक प्रामाणिक रूप में प्रकाशित होने जा रहा है।

(२) शिष्य-परंपरा

शिष्य और थांवे

सत दादू दयाल का व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक था और इनके कोमल और हृदयप्राही स्वभाव के कारण, अनेक व्यक्ति इनके प्रभाव में बहुत शीघ्र आ जाते थे। इनके सत्संग का प्रभाव ऐसे लोगों पर इस प्रकार पड़ता था कि वे उन्हें बहुधा अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर लेते और तदनुसार आचरण करने पर कटिबद्ध भी हो जाते थे। दादू-शिष्यों की संख्या उनके जीवन-काल का अंत होते-होते बहुत बड़ी हो गई। इनके अनेक शिष्य बहुत प्रसिद्ध भी हो गए। इस प्रकार प्रसिद्धि-प्राप्त शिष्यों की संख्या ५२ बतलायी जाती है। लालदास की 'नाममाला' के अनुसार यह १५२ तक पहुँच जाती है।^१ प्रसिद्ध है कि इनमें से १०० ऐसे थे जिन्हें 'बीतरागी' कहा जा सकता है तथा जिन्होंने व्यावहारिक जीवन का प्राय त्याग ही कर दिया था। वे सदा आत्म-चिंतन में लीन रहा करते थे। उन्होंने न तो कोई शिष्य किया, न उन्हें किसी स्थान-विशेष में रहना अच्छा लगा। परन्तु शेष ५२ में से अविकाश के पीछे उनकी परंपराएँ चल निकली तथा उनके 'थांवो' पर भजन तथा व्यवहार दोनों साथ चले। उनके द्वारा स्थापित ऐसे थांवो में से भी सभी आज तक नहीं रह गए हैं। इनमें से केवल २५ वा २६ ऐसे हैं जिनमें महंत और सावु दोनों पाये जाते हैं। ४ वा ५ में सावु तो हैं, किंतु कोई थांवायती महंत नहीं है। शेष २२ के लिए कहा जाता है कि उनके अब न तो कोई महंत रह गए हैं, न कोई ऐसे सावु ही पाये जाते हैं जिन्हें उनके साथ सबद्ध समझा जा सके।^२ उक्त सभी ५२ दादू-शिष्यों अथवा १५२ ऐसे लोगों की भी सूची प्रकाशित की जा चुकी है,^३ किंतु उनका यथेष्ट विवरण उपलब्ध नहीं है। इसके सिवाय प्रचलित भावों के अंतर्गत जो कहीं-कहीं कुछ उप-थांवें वा उप-सम्प्रदाय से बन गए मिलते हैं। उनमें से कई एक साधारण हिन्दू-समाज के समुद्र में मग्न होकर इस

१. जयती ग्रंथ, पृ० २२।

२. वही, पृ० २४।

३. वही, पृ० ७०-४ तथा पृ० ८७-९०।

“सेवा तथा स्मरण के सारे साज किसी उद्देश्य से सजा रखे थे परन्तु बीच में ही बँवगी विस्मृत हो गई और एक भी काय संपन्न न हो सका।”^१ फिर क्या था रज्जबजी इसे सुनते ही परम विरक्त-से हो गए। प्रसिद्ध है कि अपने सारे बूढ़े के कपड़े आपि अपने छोटे भाई को बेकर मे बही ठहर गए। गढ़ दाबू ब्यास ने इन्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। यह भी कहा जाता है कि अपने गुरु की आज्ञा से उस अवसर के स्मारक रूप में रज्जबजी तब से निरंतर बूढ़े के ही सेवा में रहने लगे थे। जब एक पोशाक पुराना पड़ जाती थी तब उसकी जगह कोई प्रेमी सेबक इन्हें वैसी ही दूसरी बनवा-बेता था। पूछने पर ये कह देते थे कि अपने प्रियतम की भेंट का यह चिह्न है।

गुरु-सेवा तथा संतसंग

गुरु दाबू ब्यास द्वारा उक्त प्रकार से बीसित होने के समय रज्जबजी को अवस्था लगभग २ वर्षों की थी। उसी समय से गुरु ने इन्हें रज्जब बजी साँ की जगह ‘रज्जबजी’ कहना आरंभ कर दिया और तब से ये निरंतर उनकी सेवा-सुझूपा में रहने लगे। यह घटना दाबू ब्यास के बकवर बावणाह के साथ मिलने के पीछे की है। क्योंकि उस समय जो सात शिष्य उनके साथ घीकरी गए थे उनकी सूची में इनका नाम नहीं है। बावणाह के साथ दाबू ब्यास की भेंट स. १६४२ में हुई थी। यह घटना स. १६४४ में हुई होगी जब रज्जबजी की उम्र २ साल की थी। ये गुरु दाबू ब्यास के साथ उनकी ज्ञाना की भाँति सेवा करने रहते थे और उनके प्रत्येक शब्द को बड़े प्रेम तथा बड़ी श्रद्धा के साथ सुना करते थे। पाँच-छह वर्षों तक उनके संतसंग में रहने पर ये फिर स्वयं भी पदों तथा साक्षियों की रचना करने लग गए। कमरा इनकी स्थाति साबु-संतों की मठालियों में दूर-दूर तक फैलने लगी। गुरु दाबू ब्यास तक इन्हें बड़े प्रेम के साथ देखने लगे। अंत में जब इनका अनुमन बढ़ने लगा और इनकी मोह्यता के प्रभाव द्वारा अनेक जन इनकी ओर धार्मिक-आकृष्ट होने लगे तब इनके शिष्यों की भी संख्या में वृद्धि होने लगी।

गुरु-भक्ति

रज्जबजी ने अपने गुरु की प्रशंसा में बहुत कुछ कहा है और उनके प्रति इनकी श्रद्धा प्रत्येक क्षण से टपकती है। ये कहते हैं कि “मुझे ऐसे महान् पुरुष दाबू गुरु के रूप में मिले जो धर्म-मग तथा सावरण्य

१ ‘कीया था कुछ काज की, सेवा सुमिरन साज।

दाबू मूक्या बंभिनी, सरसा न एकी काज ॥

(क) रज्जवजी

प्रारम्भिक जीवन

रज्जवजी का स्थान सत दादू दयाल के शिष्यों में सबसे ऊँचा समझा जाता है। इनका जन्म साँगानेर के एक प्रतिष्ठित पठान-वंश में हुआ था। इनके पित-कुल के विषय में यह प्रसिद्ध है कि वह पहले हिन्दू कलाल का था, जिसमें मद्य की विक्री होती थी और मुसलमान होने पर भी ये लोग सुरा-विक्रेता ही बने रहे। किंतु दादू-पथी तथा रज्जवजी के भक्तगण इस बात को स्वीकार नहीं करते और अधिक मत उन्हें पठान-वंशीय ठहराने के पक्ष में ही मिलता है। रज्जवजी के पिता महाराज जयपुर की सेवा में नायक के पद पर थे और उनकी वहाँ अच्छी प्रतिष्ठा थी। उनके घर इनका जन्म सन् १६२४ के लगभग हुआ था। इनका प्रारम्भिक नाम रज्जव अली खाँ था और इन्हें तात्कालिक प्रधानुसार सर्वप्रथम व्यायाम, कुश्ती तथा शस्त्रास्त्र प्रयोग की ही शिक्षा मिली थी। अपनी युवावस्था से ही, इसी कारण ये एक सुंदर, सुडौल शरीरधारी व्यक्ति बन गए थे और इनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली हो गया था। इन्हें पढ़ने-लिखने की शिक्षा भी पूरी मिली थी, किंतु इस सबब में हमें कोई प्रामाणिक विवरण नहीं मिलता। इतना अवश्य कहा जाता है कि वचन से ही इनकी रुचि साधुओं तथा फकीरों के सत्संग की ओर अधिक दीख पड़ती थी। इन्हें धार्मिक बातों को ध्यान पूर्वक सुनने में अधिक आनंद आता था।

दादू दयाल से भेंट

साँगानेर का नगर आँबेर से लगभग १४-१५ मील दक्षिण की ओर बसा हुआ है। युवक रज्जव अली खाँ के विवाह की सगाई समय पाकर आँबेर के ही किसी पठान घराने में सपन्न हुई। निश्चित तिथि पर विवाह करने के लिए बारात सज कर साँगानेर से चल पड़ी। आँबेर में पहुँच कर बारात का मार्ग नगर के उस स्थान से होकर जाता था, जहाँ पहाड़ी की तलहटी के निकट दादू दयालजी अपनी मंडली के साथ बैठे हुए थे। उस पवित्र स्थान के सामने 'वनडा' बना हुआ युवक स्वभावतः घोंडे से उतर गया और क्षण भर के लिए दादू दयाल के दर्शन करने आगे बढ़ा। उस समय दादू दयाल ध्यान में मग्न थे, इसलिए दूल्हा कुछ और ठहर गया। परन्तु ज्यों ही उनकी आँखें खुली, इसके शरीर पर उनका प्रभाव विजली की भाँति पड़ गया और झुके हुए मस्तक को सीधा करते ही करते उसका हृदय और-से-और हो गया। उसने अपने सामने दादू दयाल के मुख से निकलता हुआ एक दोहा सुना जो उसके कोमल हृदय में एक तीखे तीर की भाँति प्रवेश कर गया। अंत में वही बना रह गया। उसका मतव्य था कि

और उनके अतिरिक्त चार अन्य सिष्य भी बतलाये जाते हैं। इनकी मुख्य गरी छांगनेर में पकती है किन्तु वहाँ पर भी कोई साबु नियम पूर्वक नहीं रहता। उनके स्मारक के रूप में कुछ वस्तुएँ वहाँ अवश्य रखी हुई हैं। छांगनेर के अतिरिक्त कई छोटे-छोटे गाँवों में भी इनके सिष्यों द्वारा स्थापित कुछ मठों के नाम सुनने में आते हैं। इनके अनुयायियों को रज्जब-जमी अथवा 'रज्जबावत' कहने की परिपाटी है। इस प्रकार के साबु-संत इतर-उतर अनेक स्थानों में पाये जाते हैं।

इन्हें कया-बार्ता करने का बहुत सम्मान था और बुद्धों के प्रयोग में जो वे इतने दुबल थे कि इनकी बराबरी का कोई कयाबिद् ही मिलेगा। इसीलिए इनकी प्रशंसा करते हुए किसी ने कहा है कि "रज्जबजी के सामने सारे-के-सारे बुद्धों राजा के समस्त सामारम वर्गों की माँति सदा प्रस्तुत रहा करते हैं और अहाँ-कही इन्हें उनकी आवश्यकता पड़ी नि तुरन्त इनकी इच्छा के अनुसार काम आ जाते हैं।" १

योग्यता तथा रचनाएँ

रज्जबजी की रचनाओं में उनकी 'बाणी' तथा 'सर्वी' ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। इसमें से पहला छप कर प्रकाशित भी हो चुका है। इसमें इनकी प्रायः सभी रचनाएँ संगृहीत हैं जिनमें से छाब्बी के अंतर्गत १९१ वर्गों में ५३५२ छंद आये हैं। पद्यों की संख्या २० राय रासिनियों में २९ तक पहुँचती है। २६ अंश में ११७ सर्वीये दिये गए हैं और इनके अतिरिक्त ३३ पुनर्छंद ८२ अरिखे १३ छोटे फूटकर पद्य तथा ८९ छप्पय बिलसामी पढ़ते हैं। पुस्तक 'मानसावर प्रेस' में छपी है किन्तु संपादन की असावधानी कई स्थलों पर लटकती है। इसका एक नवीन संस्करण डॉ. ब्रजलाल वर्मा द्वारा अधिकसावधानी के साथ संपादित होकर अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है। इसमें एक 'बाणी-कोश' भी सम्मिलित है। २ रचना-काल पुरोहित हरिनाथरायण शर्मा के अनुमान से स. १६५ से लेकर स. १७४ तक समझा जा सकता है। रज्जबजी का दूसरा ग्रंथ कई दृष्टियों से बहुत उत्तम है। इसे 'सर्वी' के अतिरिक्त 'सर्वांगयोग' कहने की भी प्रथा पकी जाती है। इसमें बाबू वमाल की बाणी तथा रज्जबजी की रचनाओं के अतिरिक्त दृष्टांत-स्वरूप दूसरे अनेक उर्दी-महात्माओं की भी कृतियाँ संगृहीत हैं। इनमें मनों में से नामवेक कबीर, पीपा रैदास भागक अमर बास बंयद भीवन

१ 'बपू' गुपक तप तज्जते संपत, धास रहूँ नर आइ करुँके।

ऐसेहि भाति लखै दृष्टांतहि आये खड़े रहूँ रज्जबजूके॥

२ डॉ. ब्रजलाल वर्मा रज्जब बाणी उपमा प्रकाशन माइनेट लिमिटेड कागदुर सन १९६३ ई.।

उदार हृदय के थे। इनके प्रसन्न होने ही भजन का रस उमड़ पड़ता था और अपने निकटवर्ती को उसके द्वारा आप्लावित कर आनन्द-मग्न कर देता था।^१ उन्हें इसी प्रकार इन्होंने 'परब्रह्म के प्यारे', 'त्रिगुणरहित', 'निर्विक', 'ब्रह्मरमरत' तथा सकल स्वांग की उपेक्षा करनेवाला सच्चा साधु भी कहा है। उनकी मृत्यु के समय स० १६६१ में ये नराणे में ही वर्तमान थे। उनके परमपद प्राप्त कर लेने पर इन्हें ससार इतना सूना जान पड़ा कि उन समय से ये प्रायः आँख बंद किये ही रहने लगे। इन्होंने उक्त अवसर पर इस प्रकार कहा था।^२ गरीबदास के कहने पर अपने बाल तक मुड़वा दिये थे। यह कथा भी प्रसिद्ध है कि नाँगानेर में एक बार उन्होंने अपने जीवन-काल में इनका स्वागत-सत्कार भी किया।

रज्जवजी तथा वपना

एक समय जब रज्जवजी नराणे में रहते थे, उस समय ये दादू दयाल के अन्यतम शिष्य वपनाजी के घर गये थे। उस समय इनकी अवस्था प्रायः ४० वर्ष की थी। इनके शारीरिक सीदर्य का प्रभाव इनकी विचित्र वेश-भूषा के कारण और भी अधिक पड़ रहा था। इन्हें वैसे रूप में देख कर वपनाजी की स्त्री ने अपने पति से कहा कि एक ये दादू-शिष्य हैं जो इतने वैभवशाली दीख पड़ते हैं और एक तुम हो जिसके घर खाने को अन्न तक नहीं नसीब होता। वपनाजी ने इसके उत्तर में बतलाया कि, "यह सारी विषमता हमारे गुरुदेव की ही कृपा का फलस्वरूप है।"^३ कहा जाता है कि इस दोहे को सुन कर रज्जवजी को हँसी आ गई। उस दिन से वपनाजी के घर भी सपत्ति का ढेर लगने लगा तथा फिर कभी उनकी स्त्री को वैसा कहने का अवसर नहीं मिला। प्रसिद्ध है कि अपने जीवन के अंतिम समय में रज्जवजी किसी जंगल में चले गए थे, जहाँ पर १२२ वर्ष की अवस्था में स० १७४६ में उनका देहांत हो गया। शिष्य

रज्जवजी के दस शिष्यों के नाम राघोदास की 'भक्तमाल' में मिलते हैं

१ 'गुरु गरवा दादू मिल्या, दीरघ बिल दरिया।

हँसत प्रसन्न होत ही, भजन भल भरिया ॥'

२ दीनदयाल विनो दुख दीनन, दादूसी दीलत हाथसों लीनी।

रोष अतीतन सों जु कियो हरि, रोजी जु रकनि की जगछीनी ॥

३ 'रज्जवको था सपदा, गुरु दादू दीनी आप।

वपना को या आपदा, था चरणारो परताप ॥'

कई स्मृतो पर की है। ये उनके साथ रहा करते थे और संभवतः उनके निधन उस समय भी विद्यमान थे जब उनका देहांत हुआ था। दादू-सिंघ हो जाने के अक्सर से ही इनके गुरु-भाई इन्हें अपने आत्मीय-सा मानने लगे थे। इस कारण दादू इयाल के बहु-स्याग के अनंतर भी इन्हें किसी प्रकार के कष्ट का अनुभव नहीं करता था। टहसड़ी वाले जगजीवन भी इन पर विशेष प्रेम-भाव रखते थे और उन्हीं के पास रह कर ये बहुत दिनों तक अपने गुरु की बापी का कंठस्थ करते रहे। किंतु इनकी प्रतिभा के सम्बन्ध इनके वास्तविकपन में ही दीप्त पड़ने लगे थे। इसलिए उसे पूर्णतः विकसित करने के उद्देश्य से इन्हें काशी भेजने का निश्चय हुआ। तदनुसार सन् १९६३-१९६४ में जब य केवल ११ वर्ष के थे इन्हें लेकर जगजीवनजी तथा रजबजी काशी पहुँचे। वहाँ इन्होंने साहित्य तथा दर्शन का विशेष रूप से गहन अध्ययन किया और लगभग सन् १९८२ तक वहाँ ठहर कर ये जनक सास्त्रों में पारंगत हो गए। काशी में ये असीबाट पर गया तट के निकट ही रहा करते थे। इनका निवास कबाबिल् उसी स्थान के आसपास कहीं पर था जहाँ आजकल बाबुमठ बना हुआ है।

फतहपुर-निवास

काशी में अपना विद्याभ्ययन समाप्त करने के अनंतर ये अपने साधियों के साथ सन् १९८२ में फतहपुर सेबाबाटी में लौट आये। फतहपुर में आकर ये कुछ दिनों तक प्रामदास बीहानी के संघर्ष में रहे और इन्होंने उनके साथ घुस्सं किया। इसी स्थान पर किसी युद्ध के भीतर इनका अपने अन्य कुछ साधियों के साथ १२ बरों तक योगाभ्यास में लगा रहना भी प्रसिद्ध है। इन सह नाम के प्रामदास संतवास बड़सीदास जगजीवनदास नाटयनदास और भीवन बटवाये जाते हैं। कुछ लोगों का अनुमान है कि इनके साथ उस समय नाटयनदास की बगल बचनाभी रहते थे। ये लोग उक्त युद्ध में रहे कर अपनी साधना में लीन रहा करते थे और अतः तथा संघर्ष का जीवन व्यतीत करते थे। इनके कार्यक्रम में अपने गुरु दादू इयाल की बाणियों का गंभीर अध्ययन तथा अपनी योग्यता के अनुसार कभी-कभी अपनी रचनाओं का प्रस्तुत करना भी सम्मिलित था। लगभग इनकी योग्यता तथा साधुता की प्रशंसा चारों ओर फैलने लगी और फतहपुर के लोग इनके यहाँ बराबर दर्शनों के लिए उपस्थित होने लगे। कहा जाता है कि फतहपुर का नवाब जल्लू खाँ भी सुंदरदास के दर्शना बिंदो में रहा करता था। उसके साथ इनका बड़ा प्रेम और सम्बन्ध था। यह नवाब स्वयं भी एक अच्छा हिंदी-कवि था और सुंदरदासके साथ उसका उत्तम साहित्य चर्चा के सबब में भी जुड़ा हुआ करता था। इस नवाब का

हरिदास, वषना, जनगोपाल, तुरसी, पेमदास गरीबदास, त्रिलोचन, वेणी, रविदास, रामानंद, जगजीवनदास, वाजिद आदि की रचनाएँ आ जाती हैं। यह ग्रंथ अभी तक अप्रकाशित है। जयपुर 'दादू महाविद्यालय' के पुस्तकालय में सुरक्षित हस्त-लिखित प्रति की ग्रंथ-संख्या ६८००० बतलायी गई है, किंतु उक्त पुरोहितजी के अनुसार यह गणना अशुद्ध है। रज्जवजी की एक तीसरी कृति 'अगवबू' नाम से प्रसिद्ध है जो वास्तव में दादू दयाल की रचनाओं का एक संग्रह मात्र है। यह सिकखों के प्रसिद्ध पूज्यग्रंथ 'आदिग्रंथ' से प्रायः दस वर्ष पहले संगृहीत हुआ था जिस कारण यह अपने ढंग के ग्रंथों का प्रथम आदर्शस्वरूप भी कहा जा सकता है।

(ख) सत सुदरदास

जाति तथा जन्म-काल

सत सुदरदास दादूदयाल के योग्यतम शिष्यों में से थे। इनकी प्रायः सारी रचनाएँ भी प्रकाशित हो चुकी हैं। दादू-पथ के प्रसिद्ध अनुयायियों में सबसे अधिक जानकारी अभी तक इन सुदरदास के ही सबब में प्राप्त हो सकी है। ये सुदरदास बूसर गोत के खडेलवाल वैश्य थे और ये छोटे सुदरदास कहला कर भी प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म चैत सुदी ९ स० १६५३ को जयपुर राज्य की प्राचीन राजधानी द्यौसा नगर में हुआ था। इनके पिता का नाम परमानंद तथा माता का नाम सती था। इनके पिता का एक उपनाम चोखा भी बतलाया जाता है। कुछ लोगों का अनुमान है कि यही नाम अधिक प्रामाणिक है। जो भी हो, सुदरदास के जन्म का इनके घर किसी महात्मा के वरदान द्वारा होना समझा जाता है। प्रसिद्ध है कि ये किसी जग्गा नामक दादू-शिष्य के ही अवतार थे। इनके जन्म का स्थान खडहर के रूप में आज तक वर्तमान है, किंतु इनके बूसर-गोती वैश्य वहाँ अथवा उस नगर में अब कोई नहीं रहते।

दीक्षा तथा अध्ययन

सुदरदास केवल छह वर्ष की अवस्था में ही दादू दयाल के शिष्य हो गए थे। कहा जाता है कि जब दादू दयाल (स० १६५८-१६५९ में) द्यौसा में ठहरे हुए थे, उस समय इनके पिता इन्हें लेकर उनकी सेवा में पहुँचे थे और उनके चरणों में डाल कर उनसे दीक्षा का प्रसाद माँगा था। सुदरदास ने भी लिखा है कि 'दादूजी जब द्यौसा आये, बालपने मुँह दर्शन पाये' तथा 'तिनही दीया आपुतें सुदर के सिर हाथ'। इनका नाम 'सुदर' भी कदाचित् स्वयं दादू दयाल ने ही रखा था और पहले से उनके एक अन्य शिष्य का भी नाम सुदर-दास होने के कारण ये 'छोटे सुदरदास' कहला कर प्रसिद्ध हुए। ये अपने गुरु के परम भक्त थे और उनकी प्रशंसा इन्होंने अपनी अनेक रचनाओं के अंतर्गत

प्रयोगता में वे रज्जवजी से किसी प्रकार कम न वे उनसे बढ़ कर ही समझे जा सकते हैं। परन्तु रज्जवजी की जितनी मस्ताने सुधियों के ढंग की उठरी है और वे दादू बगाल के अधिक अनुरूप कही जा सकते हैं। इसी प्रकार रज्जवजी के जहाँ कूल मिला कर १३ छठे घंटे हैं, वहाँ सुंदरदास की बेटी रच माई ३७ से कम नहीं। रज्जवजी ने साक्षियाँ अधिक लिखी हैं और उनके पद भी बहुत सरस तथा गमोर हैं किन्तु सुंदरदास के सर्वेसे तथा मनहर कुछ अत्यंत सुंदर तथा समीप हैं। वास्तव में सजो का बाहुल्य जितना रज्जवजी में पाया जाता है, उससे कहीं अधिक हमें सुंदरदास की रचनाओं में मिलता है। रज्जवजी की भाषा अधिकतर राजस्थानी है जिसमें उनका अनुभव कूट-कूट कर घरा हुआ है और उसका समझना कभी-कभी कठिन हो जाता है। किन्तु सुंदरदास की भाषा में बज्जमाबा तथा काड़ीबोली की भी प्रचुरता है और उसमें मार्मिक सरसता तथा अर्थ की मनीरता साब-साब रहती है। रज्जवजी तथा सुंदरदासजी दोनों ही वास्तव में दादू-सिध्दों में सर्वश्रेष्ठ समझे जाने योग्य थे।^१ जब सुंदरदास स १७४९ में रज्जवजी से मिलने अंतिम बार सीवानेर पहुँचे तब इन्हें पता चला कि उनकी परमाप्ति हो चुकी है। अतएव ये उनके वियोग को सहन नहीं कर सके और उसी वर्ष इन्होंने भी शरीर त्याग दिया।

अम्य गुरु-भाई तथा समकालीन

सुंदरदास को अपने अम्य गुरु-माइयो के साथ भी संपर्क में आने तथा उनके साथ सीधार्थ प्रदर्शित करने का अवसर मिला था। उनमें बड़सीदास प्राणदास जमबीनजी छतवांस बबनाजी आदि प्रसिद्ध हैं। इनके समकालीन प्रसिद्ध पुस्तों में तुलसीदास (स १५८९-१६८०) जी जीवनकवि बनारसीदास (स १६४३ अम्य छवत्) सिक्का कवि भाई गुस्सास (स १६८०-१६९९) तथा महाकवि केशवदास (स १६२०-१६७४) के नाम किये जा सकते हैं। तुलसीदास जी के साथ तो इन्हें काशी के मसीवाट पर स १६९३ से स १६८० तक रहने का सीमास प्राप्त था। संभव है ये उनके बेहावसाग के अवसर पर उपस्थित भी रहें हो। भाई गुस्सास के साथ सुंदरदास की मेट के समय में कोई प्रमाण अभी तक उपलब्ध नहीं किन्तु दोनों की अनेक रचनाओं का मिलान करने पर अवमृत साम्य हीष्ट पड़ता है। इसी प्रकार बिहार-माला के रचयिता मनाबदास के बिहारो के साथ भी सुंदरदास के सिद्धांतों का बाहुल्य

१ मुद्रोहित हरिनारायण शर्मा सुंदर-बनावजी प्रथम अंक, जीवन चरित
पृ ५३६ ।

उपनाम 'जान कवि' बतलाया जाता है। फतहपुर में रहते समय सुदरदास का कई प्रकार के चमत्कारों का प्रदर्शन करना भी प्रसिद्ध है, किंतु ऐसी बातें अधिकतर श्रद्धा के कारण कभी-कभी पीछे भी गढ़ ली जाती हैं।

देश-भ्रमण

सुदरदास को देशाटन बहुत अच्छा लगता था। फतहपुर के निवास काल में भी ये कभी-कभी बाहर निकल जाया करते थे। पूर्व की ओर विहार, बंगाल, उड़ीसा-जैसे प्रदेशों तक भ्रमण कर चुके थे। दक्षिण की ओर गुजरात, मध्यप्रदेश, मालवा आदि गये थे। पश्चिम में द्वारका तथा उत्तर में बदरिकाश्रम तक पहुँच कर सब कहीं के मित्र-मित्र स्थानों तथा समकालीन महापुरुषों के प्रभावों द्वारा अपने को लाभान्वित किया था। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा दिल्ली के तो अनेक नगरों में ये कई बार गये थे और कई स्थानों पर बहुत दिनों तक ठहर कर इन्होंने वहाँ सत्संग भी किया था। इनके देशाटन-सबघी अनुभवों का कुछ पता इनके उन सबैयों से भी चलता है जो इन्होंने समय-समय पर अपनी यात्राओं के समाप्त होने पर लिखे थे। इन देशाटन के सबैयों से जान पड़ता है कि इन्हें कई स्थानों का अनुभव अच्छा नहीं हुआ था। ये उनके लिए कुछ कटु शब्दों तक के प्रयोग करते हैं। परन्तु ऐसी कटूक्तियाँ अधिकतर इनकी विनोद-प्रियता की भी सूचक हो सकती हैं। संभव है उनमें निंदा की मात्रा बहुत कम हो। इन्होंने इन विविध प्रदेशों में प्रचलित भाषाओं के भी प्रयोग अपनी ऐसी अनेक रचनाओं में किये हैं। इन यात्रा वाले स्थानों में इन्हें कुरसाना गाँव अधिक प्रिय था जो मरवाड़ में पीपाड और खाँगटा स्टेशनों से अनुमानत २-३ कोस पर वर्तमान है। यहाँ पर ये अन्य कई स्थानों में भ्रमण कर के ही गये थे, जैसा उनके 'ताहिते आन रहे कुरसाने' से प्रकट होता है। यहाँ की सुदर जलवायु के कारण इन्होंने कदाचित् कुछ अधिक समय तक यहाँ प्रवास भी किया था।

सुदरदास तथा रज्जवजी

अपने गुरु-भाइयों में से जिन-जिन के प्रति सुदरदासजी विशेष श्रद्धा के भाव रखते थे, उनमें एक रज्जवजी थे। गुरु-वाणियों के समझने में इन्होंने रज्जवजी तथा जगजीवनजी से विशेष सहायता ली थी और रज्जवजी से सत्संग करने के लिए तो ये बहुधा सांगानेर जाते-आते रहते थे। पुरोहितजी ने रज्जवजी तथा सुदरदास की तुलना करते हुए लिखा है कि ये दोनों ही सत्त बड़े प्रतिभा-शाली थे। इन दोनों में से रज्जवजी को जहाँ गुरु दादू दयाल के संपर्क में रहने का अवसर स० १६४४ से १६६० तक मिला था, वहाँ सुदरदासजी उनके साथ केवल वर्ष भर के ही लगभग रहे थे। फिर भी वेदात, साख्य तथा साहित्यिक

(घ) भग्य बाबू-शिष्य तथा प्रशिष्य

गरीबदास जी

इन दो प्रमाण बाबू-शिष्यों के अतिरिक्त जिन अन्य ऐसे व्यक्तियों ने अपनी रचनायाँ आदि के द्वारा विशेष महत्त्वपूर्ण स्थान ग्रहण किये हैं उनमें सर्वप्रथम नाम कदाचित् गरीबदास का आता है जो संत बाबूदयाल के बड़े पुत्र शिष्य तथा उनके उत्तराधिकारी बन कर गद्दी पर बैठनेवाले महापुरुष भी थे। किसी भाषोदास द्वारा रचित 'महगुणसागर' नामक ग्रंथ के आधार पर स्वामी मंगलदासजी न लिखता है कि ये बाबू दयाल जी के औरस पुत्र न होकर उनके केवल पोष्य पुत्र थे। इनके पिता वास्तव में साँभर निवासी दामोदरजी थे जो पहले सत्ताहीन रहने के कारण परम दुखी रहा करते थे। कहते हैं कि पत्नी सहित इन्होंने इसके लिए बाबू दयालजी की सेवा की जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने दो लौंग और दो इलायची प्रदान किये। फलतः इन्हें गरीबदास तथा मस्कीनदास नामक दो पुत्र तथा रामकृष्णारी तथा शोभाकृष्णारी नामक दो पुत्रियाँ उत्पन्न हुईं। उनको इन्होंने उन्हें ही समर्पित कर दिया और तब से वे चारों उनकी सत्ता ग्रहण कर प्रसिद्ध हो गए।^१ परन्तु जनगोपाल की 'परबी' अथवा रामोदास की 'मन्तमान' के अन्तर्गत इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं पाया जाता प्रमुक्त इनका बड़ा उनका औरस पुत्र होना ही जान पड़ता है। गरीबदास का जन्म स. १६३२ में हुआ और स. २८ वर्ष की अवस्था में उत्तराधिकारी बने थे। स. १६९१ में इनका देहांत हुआ था। ये एक शांतिप्रिय महारमा होने के साथ कलक बहि वादक तथा बीनाकार भी थे। इनकी प्रशंसा सभी लोगों ने की है। इनके नाम से नरपंच में एक तालाब 'गरीब सागर' बहूला कर प्रसिद्ध है। इनकी बाजिया की संख्या २१ तक बतायी जाती है, किन्तु वास्तव में अभी तक इनकी केवल चार ही रचनाएँ मिली हैं। इनके नाम अनेक प्रबोध 'सायी' शोबाला तथा पद हैं। इन सभी को एक साथ 'गरीबदासजी की बागी' नामक एक सङ्ग्रह-ग्रंथ के रूप में संपादित करके स्थायी मंगलदासजी ने प्रकाशित करवाया है।

प्रायदास अयसीबन, वाजिहजी बयनाजी आदि

इसी प्रकार प्रसिद्ध बाबू-शिष्यों में एक नाम प्रायदास का आता है। कहते हैं कि ये एक भयान गणपतीक और प्रभावशाली स्वामी थे। इन्हें अनेक प्रकार की वाद-विवादों में भी प्राण थी। इनका देहांत वातिन बरी ८ म. १६८८

जनक मेल खाता है। दोनों के समकालीन होने के कारण उनकी मेंट का अनुमान किया जा सकता है।

मृत्यु

सुदरदास अपने अंतिम समय में साँगानेर चले गए थे। वही पर मिति कार्तिक सुदी ८ सवत् १७४६ को इनका देहात हो गया और पथ की प्रचलित प्रथा के विपरीत इनके शव का अग्नि-संस्कार किया गया।

रचनाएँ

सुदरदास ने कुल छोटे-बड़े मिला कर ४२ ग्रंथों की रचना की थी जिनमें से सभी 'सुदर-प्रथावली' के अंतर्गत बड़े अच्छे ढंग से संपादित किये जा चुके हैं। इनकी रचनाओं का समय स० १६६४ से १७४२ तक समझा जाता है और दो-एक ग्रंथों में उनका रचना-काल स्पष्ट रूप में दे भी दिया गया है। इनके बड़े ग्रंथों में सबसे उत्तम 'ज्ञानसमुद्र' और 'सवैया' हैं। दूसरे ग्रंथ को कभी-कभी 'सुदरविलास' भी कहा जाता है। 'ज्ञानसमुद्र' की रचना स० १७१० में हुई थी। इसमें कुल पाँच उल्लास वा अध्याय हैं जिनमें क्रमशः गुरु, नववा-भक्ति, अष्टाग-योग, सेश्वर साख्य-मत तथा अद्वैत ब्रह्म-ज्ञान का पाठित्यपूर्ण निरूपण किया गया है। ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य वेदांत-शास्त्र की सर्वोच्चता का प्रतिपादन कर साख्य तथा भक्ति को उसका आवश्यक अंग ठहराना जान पड़ता है। लेखक ने अपने रचना-नैपुण्य द्वारा एक नीरस विषय को भी बड़ी सफलता के साथ ३४ प्रकार के छंदों द्वारा स्पष्ट किया है। इनका 'सुदरविलास' अथवा 'सवैया' नामक ग्रंथ 'ज्ञानसमुद्र' से भी अधिक प्रसिद्ध है। इसमें कुल ५६३ छंदों द्वारा अनेक विषय प्रतिपादित किये गए हैं। इसके विषय साखी-संग्रहों की भाँति मित्र-मित्र अंगों के अंतर्गत रखे गए हैं। उनका वर्णन अत्यंत ललित तथा रोचक भाषा में हुआ है। सुदरदास की रचनाओं से स्पष्ट है कि काव्य-कौशल के प्रदर्शन में वे किसी कवि से कम नहीं और सत-कवियों में ये निस्संदेह सर्वश्रेष्ठ हैं।

शिष्य-परंपरा

सुदरदास के कई शिष्य थे, किंतु उनमें से प्रसिद्ध पाँच थे। इनके नाम दयाल-दास, श्यामदास, दामोदरदास, निर्मलदास तथा नारायणदास हैं। इनमें से नारायण-दास इन्हें सबसे प्रिय थे, किंतु उनका देहावसान इनके जीवन-काल में ही हो गया था। इन पाँचों शिष्यों के अपने-अपने थाँवे थे, किंतु इनमें सबसे बड़ा फतहपुर का था, जहाँ नारायणदास के शिष्य दयाराम गद्दी पर बैठे थे। फतहपुर का थाँवा अब तक चल रहा है, किंतु इनका सबसे बड़ा स्मारक इनके ग्रंथों का संग्रह है। इसे अध्ययन करने पर पता चलता है कि राघोदास ने इन्हें 'दुतिय सकराचारज' क्यों कहा होगा।

साहित्य^१ आगरा में प्रकाशित हो चुकी है और वहीं^२ एक अन्य भी 'मेता को सतु' नाम से प्रकाशित है जिसके रचयिता खेमदास 'अबरोहा' का निवासी प्राम पदवा है।

राघोदास

संत दादू दयाल के प्रशिष्या में राघोदास अपनी 'भक्तमाल' के लिए प्रसिद्ध हैं। ये बड़े सदरदास के शिष्य प्रह्लाद दास के पाँच शिष्य थे। इन्होंने अपनी उत्तम रचना आषाढ शुक्ल ३ सं १७१७ में प्रस्तुत की थी। उस पर छोटे सुंदरदास की सातवीं पीढ़ी के जनदास ने भावो बही १४ सं १८५७ को अपनी टीका लिखी थी। उक्त 'भक्तमाल' का मुख्य आधार प्रसिद्ध नामादास की ही भक्तमाल ज्ञान पद्धती है, किंतु फिर भी राघोदास ने अपनी रचना में अनेक विशेषताएँ भी का ली हैं। यह प्रथम संत-परंपरा के इतिहास के लिए बहुत उपयोगी है। नामादास ने अपनी 'भक्तमाल' में जहाँ मानक-वैधे संतों की भी चर्चा नहीं की है, वहाँ राघोदास ने इस विषय पर विशेष ध्यान दिया है। इन्होंने कबीर, नानक दादू तथा जगन नामक चार संतों के संबंध में लिखते हुए बतलाया है^३ और प्रत्येक की पद्धति का विवरण उसकी शिष्य-परंपरा के क्रम से भी है। इन्होंने इसी प्रकार रामानुज बिष्णुस्वामी मध्वाचार्य तथा निधार्क नामक चतुःसम्प्रदायी भक्तों के संबंध में भी लिखा है। योगी संन्यासी बीरु जीन सुफी अमम तथा पद्मचर्चन बादिया का भी परिचय कराया है। इनके अतिरिक्त ७१ अन्य भक्तों को भी स्थान दिया है।

साधु निरवध दास

दादू-पंथी साहित्य के प्रमुख रचयिताओं में साधु निरवध दास का भी नाम बहुत प्रसिद्ध है। ये पन्नाब प्रांत के हिंसार जिले की हासी तहसील के कूंडा पर्व के निवासी थे और जाति के जाट थे। इनका शरीर अत्यंत सुंदर और सुडौल था और अपने वक्षस में ही इन्हें किसी दादू-पंथी साधु द्वारा बीजा मिल चुकी थी। संस्कृत पढ़ने की बड़ी लालसा के रहते हुए भी ये जाट जाति में उत्पन्न होने के बावजूद उस भाषा का विविध अध्ययन किसी पंडित द्वारा नहीं कर पाते थे। अंत में ये

१ भारतीय साहित्य आगरा अप्रतृषण १९५९, पृ १४०-५१।

२ वही बुलाई १९५९ पृ ६९-७६।

३ ये व्यापार महंत जहाँ जबरन व्यापार पंथ मिरगुन बने।

नामक कबीर, दादू जगन राघो परमहंस जये ॥३४२॥

मे हुआ था। कहा जाता है कि इस बात के स्मारक रूप में एक शिलालेख भी फतेहपुर में वर्तमान है। इनका थाँवा डीडवाणे में बतलाया जाता है और इनकी वाणियों की संख्या ४८००० तक कही जाती है। जगजीवनदास भी एक ऐसे ही शिष्य थे जिनका पहले एक महान् पंडित तथा वैष्णव सम्प्रदाय का अनुयायी और दार्शनिक भी रहना प्रसिद्ध है। ये बहुत दिनों तक वाराणसी में रह कर अध्ययन कर चुके थे और वहाँ से ढूँढारण चले आये थे। इन्होंने आमेर में जाकर दादूदयाल जी को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा, किन्तु उनके गभीर निर्मल स्वभाव के सामने उनकी एक न चली और ये उनके शिष्य हो गए। इनका थाँवा डिलडी अथवा झौसा में है और इनकी रचनाएँ भी बहुत बतलायी जाती हैं। परन्तु इनमें से 'शब्द', 'सापी', 'लघुप्रभावली' आदि प्रसिद्ध हैं और इनकी वाणी का एक सग्रह उक्त डिलडी में सुरक्षित है। दादू-शिष्यों में एक पठान व्यक्ति वाजिद जी भी थे जो अपनी युवावस्था में आखेट के समय किसी गर्मिणी हरिणी की हत्या करने के कारण, ग्लानि में पड़ कर शिष्य हुए थे। ये अपनी 'अरिल्लो' के लिए अधिक प्रसिद्ध हैं जिनमें से १३५ का एक सग्रह 'पचामृत' के अंतर्गत प्रकाशित हो चुका है।^१ इनके आज तक उपलब्ध सभी ग्रंथों वा रचनाओं की संख्या ४० तक बतलायी गई है।^२ इसी प्रकार मुस्लिम दादू-शिष्यों में से एक अन्य का नाम वपनाजी था जो जाति के मीरामी थे और एक बड़े संगीतज्ञ भी थे। इनकी वाणियाँ भी बहुत सुंदर तथा सारगर्भित हैं और उनका एक सग्रह 'वपनाजी की वाणी' के नाम से प्रकाशित भी हो चुका है।^३ उपर्युक्त 'पचामृत' नामक सग्रह के अंतर्गत वाजिदजी को छोड़ कर भीपजन, बालकराम, छीतरजी तथा खेमदासजी की रचना प्रकाशित हो चुकी है।^३ उनमें से भीपजन जी फतेहपुर-निवासी ब्राह्मण थे। दादू-शिष्य सतदास जी के शिष्य थे जिनके एक अन्य शिष्य चतुरदामजी द्वारा लिखित कोई 'श्रीमद्भागवत' ('एकादश स्कंध', रचना-काल स० १६००) का भी उपलब्ध होना बतलाया जाता है। बालकरामजी छोटे सुंदरदामजी के शिष्य थे और छीतरजी तथा खेमदामजी के लिए कहा जाता है कि ये दोनों रज्जवर्जी के शिष्य थे। उन खेमदाम की एक छोटी-सी रचना 'गोपीचंदकी वैराग बोध' नाम से भारतीय

१ पचामृत, स० चामरी मंगलदास, जयपुर १९४८ ई०, पृ० ६६-९१।

२ हिंदुस्तानी (पत्रिका), इलाहाबाद, भा० २३ अ० १, पृ० १५०-१।

३ पचामृत, पृ० १-२१, पृ० २२-४१, पृ० ४२-५७ तथा पृ० ५८-६५।

जा रहे थे। इनका बेहात दिल्ली में रह कर सं १९२ में हुआ था। इनका पुरु-
छारा बिहारी गीब में वर्तमान है जो दिल्ली से १८ कोस पर है। वहाँ पर
इनकी शिष्य-परंपरा तथा पाठशाळा आज भी चल रही है। बिचार-सागर इन्होंने
वही पर लिखा था।

(३) परब्रह्म सम्प्रदाय और बाबू-यश

नामकरण

संत बाबू दयाल के परब्रह्म सम्प्रदाय की स्थापना के संबंध में उनके जीवन-
चरित की चर्चा करते समय प्रसंगवश कुछ पहले ही कहा जा चुका है। उसका
आणिगुरु स्वयं परब्रह्म होने के कारण इस सम्प्रदाय का ऐसा नामकरण किया गया
था जैसा बाबू शिष्य छोटे सुंदरदास की एक रचना से निमित्त होता है। उन्होंने
अपने ग्रंथ 'सुंद-सम्प्रदाय' के अंतर्गत स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि सबका गुरु
एक परमात्मा है जिसने यह सारी चितकारी की है और वही सबके भीतर निघमान
भी है। उसी का नाम ब्रह्मानंद कहा जा सकता है जिससे कमल शिष्य-परंपरा-
नुसार पूर्णानंद अभ्युत्थानंद आदि से लेकर ब्रह्मानंद तक नामावली प्रस्तुत
होती है और इस अंतिम पुरुष ब्रह्मानंद के ही शिष्य बाबू दयाल थे। अतएव परंपरा
के परब्रह्म से बनने के कारण इसे यह नाम देते हैं।^१ परन्तु सुंदरदास ने उक्त
ग्रंथ में बाबू दयाल को छोड़ कर जितने नाम अन्य गुरुओं के विनाय हैं उनमें से
कोई भी किसी व्यक्ति-विशेष के नाम नहीं जान पड़ते। बाबू दयाल के प्रसिद्ध गुरु
ब्रह्मानंद के विषय में भी उन्होंने यही कहा है कि उनका कोई भी 'ठीर ठिकानी'
नहीं यह सहस्ररूप में ही विचरन करते हैं। और वही इच्छा होती है, वही वे जाते
हैं। अतएव जान पड़ता है कि अपने गुरु के ऊपर वाले सभी नामों को उन्होंने आत्मा
भूमि की क्रमोन्नत भूमियों की कल्पना के अनुसार यों ही रत्न दिया है। परब्रह्म
तक अपन से केवल ३७ गुरुओं के ही नाम बनाना अन्य प्रकार से विचार करने
पर भी नितात असंभव ही समझ पड़ता। सुंदरदास ने इस सम्प्रदाय की चर्चा
पद्य समय अपने एक अन्य ग्रंथ में भी कहा है कि "सद्गुरु ब्रह्म-स्वरूप है और वे
सगार में दरीर जाग्न कर ऐसे दांड प्रकट करन हैं जिनसे सारे संसय भट्ट हा
जात हैं। हृदय में दीप्ति ही ज्ञान का प्रकाश हो जाता है और बरीदा सूरों की दीप्ति
के सामने अंधकार का अन्धकार भी नहीं रह जाता। तदनुसार जिस समय यों
बिरोधी दण्ड भाषन में लड़ने जगन्त हुए सब रहे थे उसी समय बाबू दयाल ने
दण्ड परब्रह्म-सम्प्रदाय को सर्वत्र प्रचलित किया।^२

१ सुंदर प्रभावती पृ. हरिनारायण दर्मा-संपादित पृ. १९७-२ २।

२ वही पृ. २४४।

काशी पहुँचे और इन्होंने अपने को ब्राह्मणों का वंशज बतला कर किसी पंडित के यहाँ पढ़ना आरंभ कर दिया तथा अन्य शास्त्रों के साथ-साथ वेदात के गूढ़ दार्शनिक सिद्धांतों पर भी पूर्ण अविकार प्राप्त कर लिया। इन्होंने अपनी रचना 'विचार-सागर' के अंत में स्वयं भी कहा है।^१

किसी ब्राह्मण को अपनी कन्या का विवाह करना था, किंतु उसे कोई उपयुक्त घर नहीं मिलता था। उसने निश्चलदाम को देखते ही पसंद कर लिया। परन्तु ये अभी तक अपनी जाति के भेद को गुप्त रखे हुए थे और उक्त ब्राह्मण के बहुत आग्रह करने पर इन्होंने विवश होकर अपना सारा रहस्य खोल दिया। यह भी कह दिया कि जाट जाति का होने के अतिरिक्त मैं दादू-पथी भी हूँ। इस पर ब्राह्मणों ने रुष्ट होकर आदेश दिया कि इस बात के दड-स्वरूप तुम्हें अपने गार्हस्थ्य-जीवन में दो विवाह करने पड़ेंगे और घर आने पर इन्होंने वैसा ही किया। घर लौटने पर ये अपने विवाह के अनंतर वही रह कर वेदात की शिक्षा देने लगे। इनका इस प्रकार का अध्ययन-अध्यापन अंत तक चलता रहा। कहा जाता है कि वूंदी के राजा राम सिंह ने इन्हें गुरु-भाव के साथ बहुत दिनों तक अपने यहाँ रखा था और इनसे दीक्षा भी ग्रहण की थी। इन्होंने 'विचार-सागर', 'वृत्तिप्रभाकर' तथा 'मुक्ति-प्रकाश' नामक तीन ग्रंथों की रचना की जो सभी प्रकाशित हो चुके हैं। इन्होंने 'कठोपनिषद्' की एक व्याख्या संस्कृत में की है और एक ग्रंथ वैद्यक का भी लिखा है। इनके 'विचार-सागर' (रचना-काल लगभग स० १९१४) के अनुवाद मराठी, बंगाली तथा अँगरेजी भाषाओं में हो चुके हैं। स्वामी विवेकानंद-जैसे महान् पुरुष ने इसे भारत के अतर्गत तीन शताब्दियों में लिखे गए किसी भी भाषा के ग्रंथों में सबसे अधिक प्रभावशाली^२ बतलाया है। प्रसिद्ध है कि न्याय-शास्त्र का अध्ययन करने में नदिया, बंगाल भी गये थे। इन्हें छंदशास्त्र का भी बहुत अच्छा ज्ञान था जिसे इन्होंने उसके प्रसिद्ध मर्मज्ञ 'रामपुजजी' से उस समय प्राप्त किया था जब वे काशी में गंगा नदी में खड़े-खड़े शरीर-याग करने

१ साख्य न्याय में श्रम स्थितो, पंडि व्याकरण अशेष ।

पडे ग्रय अद्वैत के, रहे न एकहु शेष ॥१११॥

कठिनजु और निबध हैं, जिनमें मत के भेद ।

श्रमते अवगाहन किये, निश्चलदास सर्वेद ॥११२॥

२ "It has more influence in India than any that has been written in any language within the last three centuries"
—Vivekananda Complete Works Vol IV, p 281

में साया । अपने पहले उद्देश्य की सिद्धि के विषय में विचार करत समय उन्होंने सोचा 'यदि पवन पानी पृथ्वी आकाश सूर्य चन्द्र जैसे प्राकृतिक पदार्थ किसी एक पक्ष में रह कर काम नहीं करत । यदि ब्रह्मा बिष्णु महेश का कोई भिन्न पक्ष नहीं म सुहृन्मव या विद्याहार के लिए ही कोई पृथक् नवीन मार्ग बतसाया जा सकता है तो फिर किसी एक पक्ष-विशेष का अनुयायी बन कर ही क्या रहा जाय । क्या म उन सबको अनुप्राणित करनेवाले उक्त एक मात्र 'जगत् गुरु ब्रह्मण हसाही' पर ही अपना ध्यान केन्द्रित किया जाय जिसके सिवाय अन्य कोई द्वयत् हो ही नहीं सकता' ।^१ किसी एक-विशेष का आश्रय लेना अथवा किसी पक्ष-विशेष का अनुगमन करना तो अतिशय ब्रह्म को बँड-बँड करके अपनाने की चेष्टा करना है जिस कारण सारे अमर्ष आ रहे हो जाते हैं^२ । अतएव जिस प्रकार उक्त सभी प्राकृतिक पदार्थ उस एक जगत्प्रियता तथा जगत्पार के अर्थ होकर सदा एक समान अपने कर्तव्य-पथ पर आस्थिर रहते हैं जिस प्रकार उक्त ब्रह्मादि अथवा सुहृन्मदादि के लिए भी उसके अतिरिक्त कोई नवीन भिन्न मार्ग निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता उसी प्रकार हमें भी चाहिए कि उसी मूल वस्तु को समझने और उसे भली भाँति अनुभव कर अपनाने की ओर लग्नचित हो जायें केवल निष्पक्ष भाव को ही ग्रहण करें ।

इसी प्रकार उन्होंने उक्त दूसरे उद्देश्य की पूर्ति के संबंध में भी विचार किया । अंत में ये इस निर्णय पर पहुँचे कि आदर्श बंग से जीवन व्यतीत करने के लिए

१ ये सब किसीके पक्ष में भरती अथ असमान ।

पानी पवन दिन राति का बँध सूर रहिमान ॥११३॥

ब्रह्मा बिष्णु महेश का तीन पंथ पुरुषेश ।

साईं सिरधनहार तु कहिये अलख अनेक ॥११४॥

सुहृन्मव किसीके भीन में बबराइल किम राहु ।

इनके मूसंख पीर की कहिये एक अजाहु ॥११५॥

ये सब किसीके हवै रहे यह मेरे मन भाहु ।

अलख इराही जगत्गुरु, ब्रह्मा कोई नाहु ॥११६॥

— बाहु बघाऊ की बाणी साध को अर्थ ११३-११६, पृ २-१ ।

२ कति बँडि ब्रह्म की पक्षिपक्षि लीया नाति ।

बाहु पूरण ब्रह्म तयि बँधे भरम की नाति ॥५॥

— वही 'साध को अर्थ' ११३-११६, पृ १९२ ।

परन्तु 'ब्रह्म-सम्प्रदाय' वा 'परब्रह्म-सम्प्रदाय' नाम स्वयं दादू दयाल का रखा हुआ प्रतीत नहीं होता, क्योंकि उनकी किसी रचना में इसका पता नहीं चलता। उनके शिष्य रज्जवजी ने भी कदाचित् इस नाम का प्रयोग कही नहीं किया है। एक पद उनका अपने गुरु दादू दयाल के विषय में इस प्रकार अवश्य है।^१ किन्तु इससे केवल इतना ही प्रकट होता है कि ये उन्हें परब्रह्म के प्रियपात्र तथा वस्तुतः परब्रह्मवत् ही मानते थे। दादू दयाल की रचनाओं में एक स्थल पर परब्रह्म-सम्प्रदाय के अनुयायी के लिए दादू-पथी शब्द आया है।^२ कई प्राचीन प्रतियों में पायी जाने के कारण वह पवित्र प्रक्षिप्त भी नहीं कही जा सकती। अतएव संभव है परब्रह्म-सम्प्रदाय वा ब्रह्म-सम्प्रदाय नाम का प्रयोग पहले पहल सुंदरदास ने ही किया हो। ऐसे नाम रखने की परिपाटी प्रसिद्ध चतुःसम्प्रदाय वाले रामानुज, निंबार्क, विष्णु स्वामी तथा मध्वाचार्य के अनुयायी लोगों में भी चलती आ रही थी। ज्ञान पडता है उसी का अनुकरण किया गया। फिर भी इस नाम की अर्थवत्ता इस बात से भी स्पष्ट हो जाती है कि सुंदरदास तथा दादू दयाल के अन्य अनुयायियों ने आगे चल कर वेदात के मुख्य-मुख्य सिद्धांतों का ही विशेष रूप से प्रतिपादन किया था। उक्त दर्शन के अनुसार परब्रह्म ही एक मात्र पारमार्थिक सत्ता समझा जाता है।

प्रवर्तक की प्रेरणा

दादू दयाल ने अपने इस सम्प्रदाय का सूत्रपात अपने साथियों की गोष्ठी के अंतर्गत आध्यात्मिक तत्त्वों की चर्चा द्वारा किया था। उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि किस प्रकार प्रचलित परस्पर-विरोधी धर्मों वा सम्प्रदायों के बीच समन्वय लानेवाली बातों का निरूपण किया जाय। इसके सिवाय उनकी यह भी इच्छा थी कि ऐसे यत्नों द्वारा सर्वसाधारण के लिए भी सुलभ तथा उपयोगी सिद्ध होनेवाले किसी जीवन-पद्धति का निर्माण किया जाय और उसका सब कही प्रचार करके सब किसी को लाभान्वित करने की चेष्टा की जाय। उक्त गोष्ठी वा समाज के संगठन के पूर्व उन्होंने बहुत दिनों तक एक पहाड़ी के निकट गुफा में रह कर आत्म-चिंतन भी किया था। उस अनुभव को भी उन्होंने इस अवसर पर काम

१ 'आये मेरे पारब्रह्म के प्यारे।

त्रिगुण-रहित निरगुण निज तमरत, सकल साग गहि डारे।'।

—महात्मा रज्जवजी, राजस्थान, वर्ष १, खंड २, पृ० ७५ पर उद्धृत।

२ 'दुर्वल देही निर्मल बाणी, दादूपथी ऐसा जाणी'। ४१।

—दादू दयाल की बाणी, चंद्रिकाप्रसाद त्रिपाठी-संपादित, पृ० ३१८।

वही इनके हृदय में अपना वन कर प्रवेश करता है।^१ ये कबीर साहब के विचारों से भरी 'मूर्ति' परिचित है। यदि अन्यास ठीक है तो बुद्धि या बुद्धि की कबीर-मरंपरा में ही होने से ये अपने को उसी मार्ग का अनुयायी भी मानते हैं। जो हो किसी प्रकार के दार्शनिक पक्ष की उल्लेख-वन में न पड़ कर इन्होंने कबीर साहब द्वारा ही स्वीकृत परमस्व को अपना भी ध्येय मान लिया। वे स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, 'मेरा भी इष्टदेव वही परमात्मा है जिसे कबीर साहब ने अपनाया था। मैं सभी प्रकार से उसी एव के प्रति अपने को स्वीकार करूँगा मुझे अन्य किसी से काम नहीं न इस विषय में मुझ कुछ और सोच विचार करने की आवश्यकता है।

परमस्व का स्वरूप

बाबू ददाश उम परम स्व को सर्वत्र एक समान व्याप्त और भरपूर समझते हैं। उसके सिवाय किसी भी अन्य वस्तु का अस्तित्व नहीं मानते। वे उस हरितत्व को स्पष्ट करने के लिए उसे सरोवर का रूप देते हैं। वे कहते हैं, "हरि का सरोवर सर्वत्र पूर्ण है जहाँ चाहो उसका पानी पी लो उसके भीतर कहीं भी आचमन करते ही जीव की तृप्ति हुई जाती है और वह सुखी हो जाता है। फिर उस शुभ्रमय सरोवर का पानी निर्द्वन्द्व स्वरूप है। मन उसमें मोल की भाँति रम जाता है। यह अमर और अमोघ का स्वप्न ऐसा है जिसके उस में सदा विलास किया जा सकता है। इसी प्रकार 'जैसे सरोवर में हृदय बिहार करता है, उसी प्रकार परमात्मा में आत्मा उस प्रियतम के साथ विलीन होकर नित्य खेला करता है। इस सरोवर को य 'सहज का सरोवर' भी कहते हैं और बताने हैं 'उसकी तरफ़ प्रेम की हुमा करती है और आत्मा वहाँ पर अपने स्वामी के साथ सदा मौज में झूला करता है। वे उस स्व को ही अपना 'पिब' अर्थात् प्रियतम भी कहते हैं और बतलाते हैं कि सभी दिशाओं में मैं केवल उसी एव को देखता हूँ और भीतर भी अनुभव करता हूँ। वह बिना बत्ती और बिना तेल के जलते हुए दीपक की भाँति जगती और सूर्यवत् प्रकाश कर रहा है और प्रत्येक राम के भीतर भी उसी प्रकार व्याप्त है।^२ उस प्रेम की तरफ़ की व्याख्या करते हुए इन्होंने

१ 'जहाँ वंश कबीर का सोई कर बरिहूँ।

मनसा पाया वर्धना मैं और न बरिहूँ' ॥११॥

—बाबू दयाल की बाबी 'सब्र की अंग' ३४ पृ. २७९।

२ वही 'वीर पिछाज' ११ पृ. २६५।

३ वही 'परमा की अंग' ६९, ६५, ७२, ७४, ८७ तथा ७८

पृ. ७२-५।

विविध प्रकार के प्रपञ्चों में पड़ने अथवा बाहरी आडवरी के फेर में रह कर समय नष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं। बहुधा देखने में आता है कि भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों के अनुयायी वर्ग अपने अपने कल्पित इष्टदेवों को रिश्वाने की चेष्टा में अनेक प्रकार की तैयारियाँ किया करते हैं। अपने को विविध भेषों द्वारा सुसज्जित करके गर्व के साथ एक निराले पथ का पथिक मान बैठने हैं। इसके सिवाय उनके जीवन का एक बहुत बड़ा अंश व्यर्थ के पूजन, पाठ, व्रत, उत्सव, तीर्थ-जैसे बाह्य प्रदर्शनों में ही बीत जाता है। अपना हृदय मच्चे ढग से भगवान के प्रति उन्मुख करने के लिए उन्हें थोड़ा-सा भी अवसर नहीं मिलता। उक्त अनेक विधानों की विभिन्नताओं की उलझनों में पड़ कर वे प्रायः आपस में लड़ने-मिड़ने तक लग जाते हैं। अतएव इन सभी बुराइयों से अलग रह कर एक सीधा-सादा जीवन-यापन करने का ढग उन्होंने ढूँढ़ निकाला और अपने इस मन का निष्कर्ष भी उन्होंने बतलाया, “अपने अहंकार का सर्वथा त्याग कर भगवान का भजन करे, अपने तन-मन में किसी प्रकार के विकार न आने दें और सभी प्राणियों के साथ निर्वैर भाव रखे।”^१ इसके परिणाम का कभी दुःखप्रद होता सम्भव नहीं कहा जा सकता।

कबीर साहब का प्रभाव

दाहू दयाल को कबीर साहब में बड़ी आत्मा थी और इन्होंने उनका नाम बड़ी श्रद्धा के साथ लिया है। ये उनकी साधना-पद्धति को बहुत कठिन बतलाते हैं। कहते हैं कि उनकी चाल के निराधार होने अर्थात् किसी साकार प्रतीक पर अवलंबित न रहने के कारण कोई उनका अनुसरण साधारण प्रकार से नहीं कर सकता। यदि वैसा करना चाहेगा तो मृग की भाँति उछल-कूद मचा कर हो गिर पड़ेगा, वहाँ पर जम नहीं सकेगा।^२ इसी प्रकार उनकी रहनी को भी ये वैसी ही दुःसाध्य मानते हैं। वे कहते हैं कि उनका यह ढग भी विचित्र है, क्योंकि वे निराधार के साथ अपने को उस स्थिति में रखा करते हैं, जहाँ काल की भी दाल नहीं गलती। फिर भी इन्हें कबीर साहब के प्रति बड़ा आकर्षण है। ये उन्हीं के उपदेश को वास्तव में सच्चा समझते हैं और वही उनको मीठा भी लगता है। उसे सुनते ही इन्हें परम सुख की प्राप्ति होती है और बड़ा आनंद भी होता है, क्योंकि

१ ‘आपा भेटे हरि भजै, तन मन तजै विकार ।

निर्वैरी सब जीवसों, दाहू यह मत सार’ ॥२॥

—दाहू दयाल की वाणी, ‘दया निर्वैरता की अंग’ २, पृ० ३२२।

२ वही, मयिकी अंग २७-८, पृ० २३५-६।

वास्तविक तथा मौलिक एकता का रहस्य बतसाया है। यह भी कहा है कि उक्त दोनों में भेद केवल उतना ही जितना धमे हुए पी बा बर्फ तथा पिघले हुए पी बा पानी में भ्रमण कहा जा सकता है।^१ इसका कारण भ्रान्त के सिवाय दूसरा कोई हो नहीं सकता। इसी बात को संक्षेपतः उन्होंने अन्धज भी कहा है।^२ अतएव ब्रह्म इस जगत् का निमित्त तथा उपादान दोनों प्रकार का कारण है और सर्वत्र एक समान ही व्यापक है। यदि ब्रह्म को ही एकमात्र सत्य मान कर ब्रह्म को मिथ्या कहा जाय तो उसका समाधान भी सुवर्णाक्ष ने किया है।^३ इससे एक प्रकार के विवक्षितत्व की भावना का आभास मिलता है।

सूर्य तथा सृष्टि

बाबू दयाल ने अपनी रचनाओं के अंतर्गत उक्त परमतत्त्व को 'सहज सूरि' नाम भी दिया है और उसे स्पष्ट करते हुए बतसाया है कि वही सर्वत्र व्यापक है। सभी शरीरों के भीतर भी वही है उसी में निर्बलन वा राम की रमसा हुआ सम-भना चाहिए और उसमें भ्रिगण का कोई प्रभाव नहीं।^४ यह शून्य उन वाया-शून्य आत्मशून्य तथा परमशून्य से भी परे है जहाँ पर कर्मसं-स्पृक्त शरीर जागृतावस्था में प्रतीत होता है। सूक्ष्म शरीर स्वप्नावस्था में जान पड़ता है तथा जहाँ समाधि की पूर्ण और परिपक्वावस्था में जीव को ब्रह्म का अनुभव होने लगता है। इन तीनों से भी परे वह स्वयं एकमात्र तथा अद्वितीय-निर्गुण तत्त्व है जिसे उन्होंने अन्धज ब्रह्म शून्य ब्रह्म निर्जन मिराबार भ्रमवा ज्योतिर्मय तत्त्व बतसाया है।^५ वही स सूर्य चंद्र अकाश पानी पाकक पवन तथा जल की काम कर्म माया मन जीव पद आवास आदि की उत्पत्ति होती है और उसी में फिर सभी का छय भी हाता रहता है। इस सृष्टि का कारण भी बाबू दयाल ने एक 'रहस्यमय विमोह' वा 'परमानंद'

१ सुवर रत्नावली 'अद्वैत ज्ञान की ज्य' १४ १७ पृ ६४९-५ ।

२ 'अपत कहे तें अगत है सुवर क्य अनेक ।

ब्रह्म कहे त ब्रह्म है बस्तु बिचारे एक' ॥४३॥

—वही ४३ पृ ८ ५ ।

३ 'सुवर बहुत यह एकई अज्ञात ब्रह्म

ताही की पलटि के अगत नाम अरपी है ।

—वही 'अज्ञान-मिथ्या की जग' ५ पृ ६५५ ।

४ बाबू दयाल की वाणी परचा की अग ५६, पृ ७१ ।

५ वही ५६ पृ ७१ ।

६ वही १३ पृ ८ ।

७ वही ५४-५, पृ ७१ ।

एक स्थल पर यह भी बतला दिया है कि वास्तव में, “इश्क वा प्रेम ही ‘अलह’ वा ईश्वर की जाति है, वही उमका अग स्वरूप है, वही उमका रग है और उमका अस्तित्व भी वही है।”^१ इसी कारण विरह को भी इन्होंने अपना परम मित्र कहा है। इस तत्त्व को दादू दयाल ने अन्यत्र ‘सहज’ नाम भी दिया है। उसकी परिभाषा देते हुए कहा है कि “इसमें सुख-दुख नाम के दोनों पक्षों में से कोई भी नहीं रहता, यह न मरता है, न जीता है, अपितु पूरा निर्वाण-पद इसी को कहते हैं। इसमें रम जाते ही मन की द्वैत भावना जाती रहती है और गर्म वा ठंडा दोनों में एक ही समान बन कर यह उसके साथ एकाकारता ग्रहण कर लेता है।”^२ फिर तो किसी प्रकार के पक्ष-विपक्ष का भी प्रश्न नहीं उठता। वह ‘निर्भे’, ‘निर्पे’, ‘सहज’, इस हृद वा भीमित विश्व के अतीत ‘वेहद्’ वा नि सीम है, जहाँ स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों में से किसी की भी गति नहीं। वही कबीर साहब का निराचार घर भी है।^३

सर्वात्मवाद

दादू दयाल ने इस प्रकार उम परमतत्त्व को ‘शून्य’, ‘परमपद’, ‘निर्वाण’-जैसे नामों द्वारा अभिहित किया है। उमका स्वरूप प्रेम तथा सहजमय बतलाया है। यही वह परमात्मतत्त्व है जिसके विषय में बहुधा ‘अनिर्वचनीय’ शब्द का प्रयोग होता है। उमके सवध में दादू-शिष्य सुदरदास ने भी बड़े विचित्र ढंग से कहा है।^४ परन्तु फिर भी उन्होंने इस ब्रह्मतत्त्व को जगतमय और जगत को ब्रह्ममय कह कर एक प्रकार के सर्वात्मवाद का प्रतिपादन किया है। ‘तोही में जगत यह, तूही है जगत माहि, तौ में अरु जगत में मिन्नता कहा रही’ कह कर उसे एक ही मिट्टी के बने हुए विविध भांडों, जल में उठती हुई विविध तरंगों, ईश्वर के रस की बनी हुई मिन्न-मिन्न मिठाइयों, काठ की बनी अनेक प्रकार की पूतरियों, लोहे के बने अनेक हथियार तथा स्वर्ण के बने हुए विविध गहनो के उदाहरण देकर उनकी

१ दादू दयाल की वाणी, ‘विरह को अग’ १५२, पृ० ६१।

२ वही, ‘मधिकी अग २३, पृ० २३३।

‘एक कहूँ तो अनेक सौ दोसत, एक अनक नहीं कछु ऐसी।

आदि कहूँ तिहि अतहु आवत, आदि न अत न मध्य सुकैसो ॥

गोपि कहूँ तो अगोपि फहा, यह गोपि अगोपि न ऊभो न वैसी।

जोई कहूँ सोइ है नहि सुदर, है तो सहो परि जैसो को तैसो’ ॥६॥

३ वही, ‘मधिकी अग १३, १५, पृ० २३५।

४ सुदर-ग्रथावली, ‘आत्मानुभव की अग’ ६, पृ० ६१६-७।

हमारी सारी समस्याएँ तभी पूर्णतः हल हो सकेंगी जब हम इस अडचन को दूर करने में कृतकार्य होंगे। क्योंकि बिना ऐसे किये उस निरपेक्ष तथा सर्व प्रकार के पक्षपातो से रहित तत्त्व की अनुभूति हमारे लिए कभी संभव नहीं हो सकती। उस तत्त्व की प्रत्यक्ष अनुभूति ही सभी साधनाओं का परम लक्ष्य है।

अनुभूति तथा ज्ञान

अनुभूति तथा ज्ञान में महान् अंतर है। हमें किसी वस्तु का जब ज्ञान होता है तब हम उसकी अनुरक्ति सीमाओं से परिचित होकर उससे विचरन देने लगते हैं। हम उस जैसे किसी दूरी पर से देखते हैं और उसी भाँति उसके विषय में दूसरों को भी परिचित करा देने की अपने शब्दों द्वारा चेष्टा करते हैं। परन्तु अनुभूति करते समय हम अपने अनुभव की वस्तु में अपने का एक प्रकार से मग्न कर देते हैं। उसे हम इतने निकट से जानने लगते हैं कि हमें उसके अद्य-प्रत्यक्ष के विस्तेषण करने की कोई यक्ति ही नहीं मिल पाती। ज्ञान की स्थिति में हम अपनी जब वस्तु से दूर रहते हैं। अतएव उसका समझना उतना कठिन नहीं जान पड़ता किन्तु अपने अनुभव की वस्तु के साथ हमारा तादात्म्य हो जाता है और हम उसमें प्रवेश कर जाते हैं। इसी कारण बाबू दयाल ने भी कहा है 'ज्ञान की छहर जहाँ से उठती है वहाँ पर हमारी बाजी का प्रकाशित होना भी संभव है किन्तु जहाँ से हमारी अनुभूति आगूत होती है वहाँ की हमारी अवस्था अनिर्वचनीय होती है और वहाँ से बाजी के स्थान पर कोरे ध्वन्यात्मक सत्य-मात्र ही उठ सकते हैं। यही वह स्थान है जहाँ निरव्यय सदा वास किया जा सकता है। इस कारण उसकी अनुभूति का भी व्यक्त किया जाना अत्यंत कठिन है। उसका हमें केवल अनुभव ही हो सकता है। उसी अनुभव द्वारा हमें आनंद की प्राप्ति होती है, हमें 'निर्मल' का परिचय मिलता है और हम उस अनमल निर्मल तथा निश्चल वशा में भी पहुँच जाते हैं।'^१

साधना

बाबू दयाल की साधना अनुभूति पर ही आधारित है। इसी कारण इसके साधन तथा सिद्धि दोनों में से किसी का भी विवरण नहीं दिया जा सकता। इस साधना की प्रथम क्रिया तब तक मन का माग मर्न कर उन्हे अपने बंध में खाना ॥ तभी इसके परिणाम-स्वरूप में सहज की वशा में प्रवेश प्राप्त हो सकता है।^२ ऐसी स्थिति में त्रिगुणात्मिका प्रकृति-अव्यय आकार प्रकार के सभी विकार हमारे लिए प्रमादहीन हो जाते हैं और आत्मा प्रेम रस का आस्वादन करने लगती है।^३

१ बाबू दयाल की बाजी 'परमात्मा की ओर' २९ ३० पृ. ३७ और २ ३ पृ. ९।

२ वही 'जीवनमृतक की ओर' ४३ पृ. ३८३।

३ वही 'मेरी ओर' ४ पृ. १२१।

वतलाया है जिम्मे के विषय में उन्होंने स्वामी से स्वयं जिज्ञासा की है। वे इसी बात का इस प्रकार भी कहते हैं, “वह ‘पालिक’ वा मृष्टिकर्त्ता नित्य खेल किया करता है जिसे विगड़े ही गमना पाते हैं। वह कुछ ठेकर सुखी नहीं होता, अपितु सब कुछ पदान बर्तने रहने में ही उसे आनन्द आता है और वही आनन्द उस सारी मृष्टि का मूल कारण है।” उन्हीं बात को दादू-शिष्य वषनाजी ने भी कहा है, “मैंने उस बात पर विचार किया है और मुझे यह प्रतीत हुआ है कि मृष्टि-कर्त्ता ने इसका कारण अपनी खुशी अथवा आनन्द के अवसर पर ही किया था।” यह उत्तर किमी काजी के प्रश्न का है जो मीकरी में दिया गया था।

मृष्टि-क्रम तथा भ्रांति

दादू दयाल ने मृष्टि के मूल तत्त्व के साकार परिणाम का नाम एक दूसरे प्रसंग में ‘ओकार’ दिया है। उन्होंने वतलाया है कि किस प्रकार उस गहनमय आदि शब्द से ही पञ्च तत्त्वों का निर्माण हुआ, सारे शरीरों की रचना हुई और इनमें ‘तू’ आदि भेदमय विचारों का गुणों के कारण क्रमिक विकास हुआ। यह सारा विषय एक वाक्यत्रय के समान बना हुआ है। इसमें उन्हीं का शब्द सर्वत्र ओतप्रोत भरा हुआ है। उक्त पाँच तत्त्वों अर्थात् पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश तथा पवन का रस वा कारण यही नाद वा ओकार है जो कार्यरूप जीव होकर बोला करता है। यह सब कुछ केवल माया का विस्तार है। यह वह मूल परमतत्त्व नहीं है। वह अव्यक्त तत्त्व तो निरजन तथा निराकार है, जहाँ ‘ओकार’ व्यक्त तथा साकार है।^१ इस ओकार द्वारा गुणोत्कर्ष के कारण उत्पन्न हुए ‘मैं’, ‘तू’ जैसे भेदमय विकारों से अहंता की भावना जागृत होती है और वही इस जगत् के सारे अनर्थों का मूल है। यह ‘मैं’-‘तू’ का भेद जीवात्मा के सामने प्रत्यक्ष बाधा के रूप में किसी आड़ करनेवाली वस्तु की भाँति खड़ा हो जाता है। इसके पीछे छिपे रहने के कारण हम अपने सामने प्रकट रूप में सर्वत्र वर्तमान प्रियतम का भी प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर पाते। यदि यह अपने सामने का व्यवधान वा ‘दुई का पर्दा’ किसी प्रकार हट सके, तो हमें अपने आपके वास्तविक रूप को समझते विलम्ब न लगे और आनन्द आ जाय।

१ दादू दयाल की वाणी, ‘राग असावरी’ पद २३५, पृ० ४५६।

२ ‘जिहि वरिया यह सब हुआ, सो हम किया विचार।

वषना वरिया खुशी की, करता सिरजनहार ॥

—वषनाजी की वाणी, स्वामी भगलवास-सपादित, सम्प्रदाई को अंग २, पृ० ३३।

३ दादू दयाल की वाणी, ‘सबद को अंग’ ८, १२, १४ तथा ११, पृ० २७५-६।

पसारने न उसके लिए किसी के प्रति अपने उपालम ही प्रकट करते हैं। उनकी स्थिति इस प्रकार है, 'दागू मन ही मन बिरह की वसा म पूर हुआ जा रहा है, मन ही मन रोता है और मन ही मन चिन्ता भी रहा है, वह बाहर कोई भी निवेदन या प्रदर्शन नहीं करता'।^१ इस कारण अपनी साधना के फलस्वरूप इसे जो कुछ भी सिद्धि मिलती है, वह उसके कायापस्त अब या पुनर्जन्म के ही रूप में होती है। एक तथा अनेक

इस बना तक पहुँच जाने पर सभी बाहरी बातें ज्यों-की-स्थो रह जाती हैं केवल आन्तरिक परिवर्तन मात्र हो जाता है। जो महता-जनित आचरण हमारे सामने पड़ा खड़ा या केवल वही सामने से उठ जाता है और अब किसी प्रकार की कोई वस्तु हमे आति में नहीं डालती। अपने आप का प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है और उसके ही परमावृत्त परमवृत्त में होने से सारे भेदों की अब अपने आप कल जाती है। ऐसी ही स्थिति में आकर दागू ब्याक कहते हैं, 'हे, बलह हे राम अब मेरा साथ भ्रम जाता रहा। अब मैं तेरे प्रत्यक्ष दर्शन का अनुभव कर रहा हूँ। इस कारण कोई भी भेद नहीं हो जाता उसके प्राप्ति के ही है सबके एक मास भी के ही है सबकी आँखें तमानाक भी के ही है। सहज ने और-का-और तमासा सामने एक दिया है। कानों से शब्द की शकार एक ही प्रकार सबको सुनायी पड़ती है सभी की बीम मीठे का स्वाद लिया करती है, वही मूल सबको समा करती है और एक ही प्रकार जामूत होती है के ही हाथ-पाँव के ही घटीर सबकु है। पहले ये सभी मुझे भिन्न-भिन्न जैसे प्रतीत होते थे। किन्तु अब तूने मेरी दृष्टि ही बदल डाली और अब मैं उन्ही वस्तुओं में सर्वत्र एकता का अनुभव कर रहा हूँ तथा मुझे अब हिन्दू तथा तुर्क में कोई भेद ही नहीं देख पड़ता।'^२ 'अब हमने त्रिचयपूर्वक जान लिया कि सभी भक्त तथा घटीर में एक ही आत्मा व्याप्त है और हिन्दू-मुसलमान अब या स्त्री-पुरुष में भी कोई भेद नहीं।'^३ उन्होंने इसी कारण इस बात को एक सिद्धांत के रूप में कह आका है, 'यदि आत्मनिष्ठ होकर पूर्ण ब्रह्म की दृष्टि से देखा जाय तो आत्मा के ऐक्य के कारण कोई भेदभाव नहीं किन्तु घटीरादि की दृष्टि से अनेकत्व ही दीपना है' और हमारे सामने न जाने कहीं से

१ दागू ब्याक की बाणी 'बिरह की अंग' १ ८ पृ. ५६।

२ वही 'राम गीठी' ६५, पृ. ३८३।

३ वही 'व्या निर्वेदता की अंग ५६ पृ. ३२३।

४ 'जब पूरण ब्रह्म विचारिये तब तत्कस अस्तमा एक।

काया के गुज बेलिये ती नामा वरण अनेक ॥ १३ ॥

—वही साध की अंग' १३ पृ. २३।

इस साधना में मार्ग शून्यमय रहता है, सृष्टि को चैतन्य के पथ पर चलना पड़ता है और वह लय में अपने को मग्न किये रहती है। यह मार्ग न तो योग-समाधि का मार्ग है, न भक्ति-योग ही इसे कह सकते हैं। यह इन दोनों के बीच वाला 'महज मार्ग' है, जहाँ किसी साधना-विशेष का प्रयोग न होने पर भी पूर्ण समाधि का आनन्द मिला करता है और हम काल के प्रभाव से भी दूर हो जाते हैं।^१ इसमें मरने वड़ी तथा महत्त्वपूर्ण क्रिया अपने आपको पूर्णतः समर्पित कर देने की भावना है जिसमें 'अहं' का भाव नितांत रूप में नष्ट हो जाता है। इस दशा का वर्णन करते हुए दादू ने कहा है, 'यह न्यूल शरीर, यह मन और ये प्राणादि सब कुछ पूर्णतः न्योछावर कर दिये जाते हैं, किंतु इसके मूल में सदा केवल एक यही भावना काम करती रहती है कि जिसे हम अपना सर्वस्व समर्पित कर रहे हैं, वह 'मेरा' अथवा स्वयं 'मैं' ही हूँ"। अतएव इस सर्वस्वदान और सर्वस्व की उपलब्धि में वस्तुतः कोई भी अंतर नहीं रह जाता और देनेवाला अपनी कमी का अनुभव करने की जगह अपने को और भी पूर्ण मानने लगता है।

काया-बेलि

इस पूरी प्रक्रिया का रहस्य इस बात में निहित है कि इस प्रकार की साधना के लिए किसी वाह्य उपचार की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके सारे साधन अपने भीतर ही मिल जाते हैं, उनके लिए कही दौड़-धूप करनी नहीं पड़ती। दादू दयाल की एक रचना 'काया-बेलि' नाम से प्रसिद्ध है जो बहुधा उनकी सगृहीत रचनाओं के साथ ही प्रकाशित हुई मिलती है। उस रचना में दादू दयाल ने सभी कुछ को इस काया के ही अतर्गत वर्तमान सिद्ध करने की चेष्टा की है। उसमें अन्य बातों के अतिरिक्त यह भी कहा है कि इसी में 'साधन-सार', 'अनमैसार' तथा 'पदनिर्वाण' भी है और इसमें ही विद्यमान गुरु की कृपा से हमें प्रियतम का प्रत्यक्ष दर्शन आप-ही-आप हो जाता है। इसमें जो माँगनेवाला है और जिससे माँग रहा, वे दोनों ही वस्तुतः एक हैं और जो वस्तु माँगी जा रही है, वह भी वही है। दादू दयाल का कहना है, "मैं ऋद्धि-सिद्धि अथवा मुक्ति इनमें से किसी की भी-अभिलाषा नहीं करता, न ये मुझे पसंद है। मैं तो केवल रामरस के एक प्रेम प्याले के लिए ही आर्त्त हूँ"^२। ये उसके लिए किसी के आगे हाथ भी नहीं

१ दादू दयाल की वाणी १३, ८ तथा ९, पृ० १२२।

२ 'तन भी तेरा मन भी तेरा, तेरा प्यड परान।

सब कुछ तेरा, तू है मेरा, यह दादू का ज्ञान ॥' २३॥

—वही, 'सुबरी को अग २३, पृ० ३३०।

३. वही, 'निहकमी पतिव्रता की अग' ८३, पृ० १३७।

है और जिसकी बाणी बंद हो गई वह अब कह ही क्या सकता है। अब तो असस पक्षी आकाश में बड़ी दूर निकल गया और उसे सर्वत्र वही अनंत आकाश-भाव ही चारों ओर व्याप्त पीस रहा है। अब हम यदि कहना ही चाहे तो क्या कह सकते हैं।^१ ऐसी स्थिति में हमारा मन किसी भी बंधन में नहीं रहता अपितु जिस प्रकार पक्षी आकाश के नि सीम क्षेत्र में उन्मुक्त होकर अपनी पूरी उड़ान भर चला जा सकता है उसी प्रकार वह भी सारे सांसारिक बंधनों से अपने को मुक्त पाकर अत्यंत व्यापक तथा उदार भावों में विचारण करने का अभ्यास शक होता है। परमेश्वर के लिए 'सहज' 'सुख्य'-जिस शब्दों के प्रयोगों को भी इसी बात में सार्वकता है और शायद दयालु की सहज-साधना अथवा सहज समाधि का भी यही रहस्य है। इसमें जीव अपने को सदा अपने प्रियतम के संपर्क में समझा करता है और उसका शरीर ससार के भीतर ही रह कर उसके प्रभाव में सबकुछ काम कर रहा रहता है। जिस प्रकार नदी का प्रवाह अपने लक्ष्य समुद्र की ओर बिना किसी बाधा का विचार करते हुए अनवरत बहता ही जाता है, उसी प्रकार जीवन्मुक्त के जीवन में भी किसी रोक बाध का अवसर नहीं आता। सांसारिक बातें तो केवल उसे नियंत्रित कर सकती हैं जो अपने जीवन के रहस्यों से परिचित न होकर अज्ञात को अज्ञान की भाँति मानता हुआ सार उद्यम छोड़ अज्ञान की राह लेना जानता है। जीवन्मुक्त को तो उद्यम में भी आनंद ही आनंद है क्योंकि वह अपना सब कार्य अपने प्रियतम अथवा अपने आपके चहेतों से ही किया करता है। शायद दयालु कहते हैं अपने स्वामी के प्रीत्यर्थ समर्पित किसी कार्य में भी उद्यामी जा नहीं पाती।^२

प्रभृति-मार्ग तथा सेवा-धर्म

शायद-शिष्य राजबन्धी ने इसी कारण कहा है, 'योग में भी एक प्रकार का भोग है और भोग में भी इसी प्रकार योग हो सकता है। अनेक भोग बैरागी बन कर भी ससार में दूबे रहते हैं और अन्य भोग गार्हस्थ्य-जीवन में रह कर उसके पात्र हो जाते हैं।^३ ससार से भोग इस कारण माना

१ श्री स्वामी शायद दयालु की बाणी से अत्रिचर प्रसाद त्रिपाठी पृष्ठ २४४ पृ. ४५९-६० ।

२ 'शायद उदित जीगुण को नहीं जेकरि जाने कोई ।

उदित में आनंद है जो लार्ई सेती होई ॥ १ ॥२

—वही छापी १ पृ. २५८ ।

३ 'एक भोग में भोग है एक भोग में भोग ।

एक बडिहि बैराग में एक तिरहि तो गृही भोग ॥

नामरूपादि के भेद का खडे हो जाते हैं ।

जीवन्मुक्ति

इस उपर्युक्त स्थिति को ही दादू दयाल ने जीवनमुक्त की अवस्था का नाम दिया है । उन्हे मृत्यु के अनंतर मुक्त होने में विश्वास नहीं । वे स्पष्ट कहते हैं, “निर-जन के निकट पहुँचते ही मैं जीवन्मुक्त बन गया । मरने पर जिस मुक्ति की प्राप्ति का वर्णन किया जाता है, उसमें मुझे विश्वास नहीं, न मेरा मन डम बात को मानता है कि आगे चल कर हमें अच्छे कर्मों के कारण अच्छा जन्म मिलेगा । शरीर छूटने पर जो गति होती है, वह तो सभी को प्राप्त होती है । दादू तो यही जानता है कि जीते जी राम की उपलब्धि हो जाय और अपना जीवन सकल हो जाय ।”^१ इसी बात को दादू-शिष्य सुदरदास ने भी इस प्रकार कहा है, “मुक्ति तो एक घोखे का चिह्न-मात्र है । ऐसा कोई भी ठौर-ठिकाना नहीं, जहाँ पर मुक्ति ऐसी कोई वस्तु हमें मिल सकती है । कुछ लोग मुक्ति की उपलब्धि आकाश में बतलाते हैं, कोई उसे पाताल में ले जाते हैं और कोई-कोई पृथ्वी पर ही उसे ढँढते हुए भटकते फिरते हैं । कोई भी इस बात पर गभीरतापूर्वक विचार नहीं करता, अपितु जिस प्रकार गुबरैला अपनी गोली लेकर निरुद्देश्य चला करता है, उसी प्रकार वे भी अपनी धुन में बहते जाते हैं, जीते जी इसके लिए अनेक प्रकार के कष्ट उठाते हैं, घोखे में पड़ कर व्यर्थ मरा करते हैं । वास्तविक मुक्ति का स्वरूप तो यही है ।”^२ उन्होंने इसी प्रकार अन्यत्र भी कहा है, “देवलोक, इद्रलोक, सत्यलोक, विधिलोक, शिवलोक, वैकुण्ठलोक, मोक्षशिला, विहित वा परमपद ये सभी जीवनकाल के भीतर ही उपलब्ध होनेवाली बातें हैं । जिन्होंने आत्मानुभूति की उपलब्धि कर ली, उनके सारे सशय नष्ट हो गए और वे जीवन्मुक्त बन गए ।”^३

सहज समाधि

इस दशा का नाम दादू दयाल ने ‘सहज-समाधि’ भी बतलाया है । उन्होंने कहा है कि इसमें आते ही मन थकित हो जाता है और अपनी दशा का वर्णन करते नहीं बनता । कितना भी सोचा-विचारा जाय, इसका अनुभव सदा अगम्य, अपार तथा इन्द्रियातीत ही कहा जा सकेगा । मला एक वृंद समुद्र को किम प्रकार तोल सकती

१. दादू दयाल की वाणी, ‘राग गोडी’ ५२, पृ० ३७७ ।

२. ‘निज स्वरूप को जानि अखडित, ज्यो का त्यो ही रहिये ।

सुदर कछू ग्रहै नहि त्यागै, वहै मुक्ति पद कहिये ॥’ ४॥

—सुदर ग्रथावली, ४, पृ० ८७५-६ ।

३. वही, २२, पृ० २५८ ।

मनोबिकार-मात्र है। उस शून्य का स्वरूप कुछ अभिहित तथा निर्मल अस्तित्व है और उस प्रेम का भी रूप व्यापक जीवन का मूल आधार है। उन दोनों की पूरी व्याख्या तीसरे शब्द 'सहज' के द्वारा पूर्ण रूप से हो जाती है जब हम अंतिम सत्य का सत्ता के महास्मित अभिव्यक्तीय रूप का कुछ अनुमान करते हैं। बाबू दयाल की उसने प्रति की गई भारवा ठीक वही प्रतीत होती है जो अद्वैत वेदांत के सिद्धांतानुसार निर्विशेष तथा निरपेक्ष अनुभवातीत परमात्मतत्त्व की है। उसे बगीर साहब ने भी अगम अयोधर, 'बोही बाहि बाहि नहि जाने' आदि द्वारा व्यक्त करने की चेष्टा की है। उनकी साधना तथा व्यवहार के नियम भी उसी निश्चिन्त आदर्श के अनुसार निर्धारित किये गए हैं और उससे पूर्णतः मेल खाते हैं। ऐसे विचारों के आधार पर निर्मित मनोवृत्ति स्वभावतः अधिक-से-अधिक व्यापक तथा उदार होती और उसके साथ यापन किय जानेवाले जीवन का स्वरूप भी विद्युत् तथा स्वच्छ होगा। इस कारण उसमें कुछ वा क्लेश वा कमी समावेश नहीं हो सकता न आनंद की कमी की कमी आशंका ही आ सकती है।

बाबू दयाल न अपने मत का बिबरन बोधे-से शब्दों में स्वयं भी दे दिया है।^१ उनका कहना है कि इसी मार्ग पर चल कर तुम उस परमतत्त्व का अनुभव कर सकोगे और संसार-सागर के पार भी हो जाओगे।

कपीर, नामक तथा बाबू में समानता

अतएव बाबू दयाल तथा बगीर साहब अबदा कुछ नामक देव के मतों में कोई मौलिक भिन्नता नहीं प्रतीत होती। इन तीनों संतों के सामने प्रायः एक ही प्रकार की समस्या थी। इन तीनों ने अपने अपने ढंग से उस पर विचार करने तथा

१ भाई रे ऐसा पंथ हमारा।

हृदय रहित पंथ यहि पुरा अवरण एक अपारा।

बाद बिबाह काहु ती नाहीं भाहि जमत बँ भ्यारा।

समबुट्टी सुमाइ सहज मैं आपहि आप बिभारा ॥१॥

मैं सं मेरी यहु मति नाहीं निर्वेरी निरकारा।

पूरण सबे रेवि आया पर, निरलख निर्भारा ॥२॥

बाहु के संधि मोहु न ममिता संनी तिरजन हारा।

भन ही भन सी सनसि सायाना आनंद एक अपारा ॥३॥

नाम कल्पना कहे न कीर्ज पूरण जगु पिबारा।

इहि पंथि पहुचि पार यहि बाबू सो तत सहजि संभारा ॥४॥

—बाबू दयाल की बानी शब्द ६६ पृ. ३८३ ४।

करते हैं कि अन्य लोग उन्हें शत्रुतावश किसी प्रकार की बाधा पहुँचायेंगे, किंतु यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो किसी के साथ कोई वैर नहीं। जब हम किसी प्राणी को अपने से भिन्न समझेंगे, तभी इस प्रकार की धारणा हमारी हो सकती है। जब अपना विचार ऐसा हो गया कि हमारे लिए कोई विजातीय नहीं तथा जिस एक से हम सभी की उत्पत्ति हुई है, वही परमपिता हम सभी के भीतर भी एक ही समान विद्यमान है, तो फिर वैर-भाव से आशंकित होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।^१ ऐसी दशा में तो एक दूसरे के साथ अधिकाधिक मैत्री-भाव की वृद्धि होगी और जी चाहेगा कि हम सबके प्रति नि स्वार्थ भाव के साथ सेवा-धर्म में लगे रहे। इस सेवा-धर्म का आदर्श भी दादू दयाल ने बहुत ऊँचा और सुंदर बतलाया है। उनका कहना है कि सबसे बड़ा सेवक इस विश्व के भीतर स्वयं वह जगन्निधता परमात्मा है जो बिना किसी स्वार्थ के सानंद सभी कार्य कर रहा है। हमें ठीक उसी की भाँति सेवा करनी चाहिए और उसी की भाँति अपने भीतर उत्साह भरा रखना चाहिए। सेवा-धर्म में उसका अनुकरण करने वाले हमारे सामने सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि, पृथ्वी आदि भी प्रतिदिन अपने-अपने कार्य अथक रूप से नियमानुसार करने में निरंतर लीन हैं। इसकी ओर इस दृष्टि से विचार करने के लिए कभी हमारा ध्यान भी नहीं जाता, न हम उनसे कभी ऐसी शिक्षा ग्रहण करने के यत्न ही करते हैं। हम इन प्राकृतिक वस्तुओं के साथ अपने प्रति किये गए उपकारों के लिए कभी श्रेय भी नहीं देना चाहते। दादू दयाल का कहना है कि सेवा करते समय उन्हीं की भाँति हमें अपने आपको भूल जाना चाहिए और बिना किसी प्रत्युपकार की भावना अपने हृदय में लाये हुए उन्हीं की भाँति विश्व के प्रत्येक प्राणी की वधुवत् सेवा करने के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए।^२

मत का सार

दादू दयाल के सिद्धांतों का निचोड़ इसी कारण जिस प्रकार जीवात्मा तथा परमात्मा तथा जगत् की अमेदमयी मौलिक एकता है और उस मूलतत्त्व का सच्चा स्वरूप सहज, शून्य तथा प्रेममय है, उसी प्रकार उनकी साधना तथा व्यवहार का भी निष्कर्ष 'सहज, समर्पण, सुमिरण'^३ और सेवा है। उनके शून्य की कल्पना में किसी प्रकार के नास्तित्व की भावना नहीं, न उनके प्रेम का ही भाव कोरा

१ स्वामी दादू दयाल की वाणी, स० चंद्रिका प्रसाद त्रिपाठी, सा० १०, पृ० ३२४।

२ वही, 'परचा की अग २४९-५१, पृ० ९७।

३ वही, 'राग गौड़ी' ७२, पृ० ३८६।

सूफी प्रभाव

संत दादू दयाल के सिद्धान्तों पर सूफी प्रभाव की सर्वा की जाती है, किन्तु कुछ मसलों में इस विषय में सर्वप्रथम मतभेद भी जान पड़ता है। डॉ. प्रियदर्शन लिखता है "दादू का मत इनके पूर्ववर्तियों में कबीर से बहुत मिलना-जुलना है। इन दोनों के सिद्धांतों में विशेष अंतर इस बात में पाया जाता है कि दादू ने जहाँ परमात्मा सबकी मुस्लिम धारणाओं के समीप प्रसंगों का निजात बहिष्कार कर दिया है वहाँ वे कबीर की रचनाओं के अनुरूप बहुत ही पाव जाते हैं।" परन्तु डॉ. ताराचंद के अनुसार, 'दादू ने अपने शरीर को असंख्य माना है और 'जमायत' के पाँचों सदस्यों तथा समाज के समस्त नेतृत्व करनेवाले मुस्लिम या इमाम का भी मन के मैतर ही बतमान रहना बतलाया है। अबिनाशी परमात्मा का ये सवा बनन समझ पाते हैं और वही उसके प्रति वे अपना भक्ति-भाव प्रकट कर लेते हैं। दादू ने अपने सारे शरीर को ही आप की माता मान ली है जिसके द्वारा ये करीम के नाम का स्मरण किया करते हैं। इनके अनुसार एक ही 'रोज' का उपवास है व्रत नहीं और 'कलमा' भी वह स्वयं परमात्मा ही है। इस प्रकार दादू अल्हाद के समस्त ध्यान में सीन होकर खड़ा है और अर्थ के मोड़ पर उसपद पर चला जाता है जहाँ एहिम का स्थान है।" फिर 'दादू ने अपने पूर्ववर्ती संतों से कही अबिद' अपने सूफी-मत के ज्ञान को व्यक्त किया है। इसका कारण क्याचित् यही हो सकता है ये कमाल के सिष्य थे और कमाल की प्रवृत्ति इस्लामी विचार-धारा की ओर इन सबसे अधिक थी। इसके सिवाय पश्चिमी भारत विशेषतः अहमदाबाद तथा अजमेर के सूफी ईश्वर के छात्री हिन्दू या मुसलमानों पर पूर्वी भारत वालों से क्याचित् कही अबिद प्रभाव रखने थे। जो भी हा उनके उपदेशों के प्रभाव में ही आकर ये हिन्दू-मुस्लिम एकता के एक प्रबल समर्थक बने थे।^१ परन्तु जैसा दादू दयाल

१ His (Dadu) doctrine closely resembles that of the older prophet, the main difference being the exclusion of all references to the Muslim ideas of the Deity which we often meet within the writing of Kabir — The Imperial Gazetteer of India, vol II (New edition) 1909 ¶ 417

२. Dr Tara Chand Influence of Islam on Hindu Culture., pp. 154-5.

३ Dadu manifests, perhaps on a greater knowledge of Sufism than his predecessors perhaps, because he was the disciple of Kamal who probably had greater leaning towards Islamic ways of thinking than others, perhaps

उसको हल करने की युक्ति निकालने के यत्न किये । तीनों ही प्रायः अशिक्षित अथवा अर्द्धशिक्षित थे, किंतु शास्त्रीय प्रमाणों से अधिक उन्होंने अपने सच्चे अनुभव का ही आश्रय लिया और तीनों ही लगभग एक-से ही परिणाम पर पहुँचे । इन तीनों को ही अंत में जान पड़ा कि लोगों के भीतर बढ़ते हुए भेदभाव, पारस्परिक वैमनस्य तथा दुर्भावना की जड़ उनके वास्तविक सत्य के प्रति अज्ञान के भीतर पायी जा सकती है । इस कारण इन्होंने उसी को सर्वप्रथम उखाड़ कर फेंकने की चेष्टा की । इन्होंने बतलाया कि सभी कोई एक ही परमतत्त्व के स्वरूप हैं, किन्हीं भी दो में किसी प्रकार का भी मौलिक अंतर नहीं, जो कुछ भी विभिन्नता दीख पड़ती है, वह बाहरी तथा मिथ्या है । अतएव इन तीनों ने ही इस बात की ओर पूरा ध्यान दिलाया कि उस वस्तु के मर्म को जान कर उसका अनुभव आत्मवत् करना परमावश्यक है । फिर तो हमारे जीवन में ही आमूल परिवर्तन आ जायगा और हम प्रत्येक प्रश्न को एक नवीन, किंतु वास्तविक ढंग से हल करने का अभ्यास ग्रहण कर लेंगे । जो-जो बातें आज तक हमें जटिल जान पड़ती थी, वे सहज में सुलझ कर आसान हो जायेंगी । तदनुसार तीनों ने ससार में रहते हुए भी आनन्दमय जीवन-प्रापन करने की पद्धति की रचना की और सबको उसका अनुसरण करने के लिए उपदेश दिये ।

कवीर, नानक तथा दादू में अंतर -

परन्तु कुछ सूक्ष्म विचार करने पर पता चलता है कि इन तीनों सतों की विचार-धाराओं तथा प्रणालियों में कुछ-न-कुछ अंतर भी अवश्य था । उदाहरण के लिए कवीर साहब की विशेष आस्था यदि आत्म-प्रत्यय में निहित रही, तो गुरु नानकदेव की आत्म-विकास में और उसी प्रकार दादू दयाल की आत्मोत्सर्ग में थी । इन तीनों ने परमतत्त्व को भी क्रमशः नित्य, एक, तथा सहज (समरस) की भिन्न-भिन्न भावनाओं के अनुसार कुछ विशेष रूप से देखा । इनकी साधना भी तदनुसार अधिक-तर क्रमशः विचार-प्रवान, निष्ठा-प्रवान तथा प्रेम-प्रवान थी । इसी कारण सुरत शब्दयोग के एक समान समर्थक होते भी इन्होंने क्रमशः ज्ञानयोग, भक्तियोग तथा लययोग की ओर ही विशेष ध्यान दिया । इन तीनों के मुख्य उपदेशों तथा समाज के प्रति इनकी मृथक्-मृथक् द्वाँ पर भी यदि हम विचार करें, तो कह सकते हैं कि कवीर साहब ने यदि स्वातंत्र्य तथा निर्भयता को अधिक प्रवानता दी, तो गुरु नानकदेव ने समन्वय तथा एकता पर विशेष बल दिया और दादू दयाल ने उसी प्रकार सद्भाव तथा सेवा को ही श्रेष्ठ माना । परन्तु इन बातों का यह अर्थ नहीं कि इनमें से किसी की मनोवृत्ति एकांगी थी । साधनाएँ सभी की पूर्णांग थीं, विशेषताओं का कारण केवल अवस्था-भेद हो सकता है ।

प्रधान दादू भिष्यों का देहात हो गया। उनकी विशेषताओं को भी अनुसृत करने की प्रवृत्ति उनके मिश्र-मिश्र अनुयायियों में जागृत होने लगी। उनके मिश्र-मिश्र पाँच क्रमशः एकत्रिंशत् ग्रहण करने लगे तथा उनमें अलगाव की भावना भी भा गई। फिर भी दादू दयाल के पंथ का प्रधान दादूदास उनके मृत्यु-स्थान नरपे में ही अब तक माना जाता आया है और वहीं के दादू-पंथी 'बालसा' भी कहलाते हैं। दादू-पंथियों के अन्तर्गत या उप-सम्प्रदाय की सृष्टि हुई है वह वास्तव में कुछ तो स्थानीय कारणों का प्रसाध है और कछ उनकी मिश्र-मिश्र रहन-सहन के अनुसार भी अस्तित्व में आ गई है। उसके मूल में कोई सिद्धांतगत भेद काम नहीं करता न कोई इस बात को स्वीकार करने को तैयार ही हो सकते हैं। इसने केवल एक बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है। दादू दयाल जाति के विचार से स्वयं मुसलमान थे और उनके शिष्यों में भी रज्जबजी बपनाजी बाजिदजी गरीबदास और फिर जमना मिस्त्रीदास या कलीदास प्रभृति कुछ दिनों तक योग्य मुस्लिम व्यक्ति दिखायी पड़ते रहे। परन्तु आगे चल कर ऐसी बात नहीं रह गई और पथ पर शुद्ध हिन्दू-धर्म का प्रभाव अधिकारिक पड़ता गया यहाँ तक कि रज्जबजी के बहि को छोड़ अन्य सबह अब कम मुसलमान भी रह पड़ते हैं। प्रसिद्ध है कि रज्जबजी की गद्दी का अधिकारी चुनते समय आज तक भी इसी बात पर विशेष ध्यान रखा जाता है कि सबसे योग्यतम व्यक्ति कौन है? यह नियम नरपे की प्रधान दादू वहीं के संबंध में भी प्रायः एक ही वर्षों तक उसी प्रकार चलता आया था।

उप-सम्प्रदाय

कहते हैं कि प्रधान दादू-गद्दी नरपे के महत बीतराम (मृ. स. १७८९) के समय से पथ के भीतर उप-सम्प्रदाय बन पकड़ने लगे। तत्तनुसार जम-से-जम पाँच प्रकार के दादू-पंथी क्रमशः मिश्र-मिश्र वर्यों में बँटते हुए पृथक् रूपों में होन पड़ने लग गए। इनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार दिया जा सकता है

१. **बालसा** में अपने को विमुख दादू-पंथी समझते हैं और इनका मुख्य केन्द्र नरपे में है। बालसा के सदस्यों का विशय ध्यान अध्ययन अध्यापन तथा मजदुर-भारतन की ही ओर रखा करता है। इनका भेष पहने बान तक की बगामी टोपी चोला और चट्टि-बन्नादि तक ही सीमित जान पड़ता था किन्तु अब उसमें कछ अंतर भी आने लगा है। इनमें बहुत-से लोग सामारण गृहस्थों की भाँति जीवन व्यतीत करते हुए भी बीस पड़ते हैं, किन्तु इनकी सरया अधिक नहीं है। दादू-पंथियों की एक शिक्षा-संस्था 'दादू-महाविद्यालय' का नाम से जयपुर में जेठ सुदी १ म. १९७७ में स्थापित है या अधिकतर इसी उप-सम्प्रदाय द्वारा प्रभावित है।

के मत के उपर्युक्त सक्षिप्त परिचय ने भी प्रकट होगा, इस प्रकार के मतभेद का कोई विशेष महत्त्व नहीं है। दादू दयाल का अपना मत शुद्ध सत-मन ही था।

४ पथ की प्रगति

गरीबदास

ब्रह्म-सम्प्रदाय की स्थापना स० १६३१ के लगभग हुई थी और दादू दयाल के जीवन-काल तथा उसके कुछ दिन अनंतर तक उसमें प्रगति अथवा गति से होती गई। परन्तु काल पाकर सम्प्रदाय के अंतर्गत कई एक उप-सम्प्रदाय भी बनते जाने लगे और इस प्रकार उसके प्रधान केन्द्र का कुछ निर्वल पड़ जाना स्वाभाविक हो गया। दादू दयाल का देहात हो जाने पर उनके ज्येष्ठ पुत्र गरीबदास उनकी गद्दी पर बैठे थे और वे व्यक्तिगत रूप से एक अच्छे सत थे। किंतु उनमें संगठन की शक्ति अथवा शासन की योग्यता की कमी थी, जिस कारण पथ की प्रगति में शिथिलता आने की आशंका हो चली। रज्जवजी ने गरीबदास की पहले बड़ी प्रशंसा की थी और “दादू के पाट दीपें दिन ही दिन” तथा “उदार अपार सब सुखदाता”—जैसी उक्तियों द्वारा उनके विषय में वे अपनी अच्छी सम्मति ही देते आये थे। परन्तु जब उनकी नम्रता तथा उदारता अतिशयता की सीमा तक पहुँच गई, तब उनसे नहीं रहा गया। एक बार कुछ व्यग-भरे शब्दों में उन्होंने उनके निकट लिख भेजा ^१। इसका आशय उन्हें समझते विलंब नहीं लगा और उन्होंने गद्दी का त्याग कर दिया। फलस्वरूप उनके छोटे भाई मिस्कीनदास उनके उत्तराधिकारी बने और अपने अंत काल तक उसका कार्य-भार संभाले रहे। इस प्रकार पथ की परंपरा गद्दी के लिए योग्यतम व्यक्ति के चुनाव द्वारा आगे चलने लगी। प्रायः सौ वर्षों तक अर्थात् सत दादू दयाल की चौथी पीढ़ी के स्वामी फकीरदास (मृ० स० १७५०) तक उसके संगठन तथा कार्य-पद्धति में विश्रुखलता प्रतीत नहीं हुई।

मृथक् दशाएँ

परन्तु इसी बीच में रज्जवजी, सुदरदास, प्रागदास, बनवारीदास आदि

because the Sufis of Western India—Ahmedabad and Ajmer—wielded greater influence upon the minds of seekers after God Hindu or Muslim than those of the East. At any rate the effect of their teachings was to make him a staunch supporter of Hindu Muslim unity.

Do p 185

१ ‘गरीब के गर्व नाहिं दीनरूप दास माहिं।

आये न विमुख जाहिं आनन्द का रूप हैं ॥’ आदि।

प्रधान दादू-सिंघों का देहांत हो गया। उनकी विधेयताओं को भी मनुष्य रक्तों की प्रवृत्ति उनके मित्र-मित्र अनुयायियों में जागृत होने लगी। उनमें मित्र मित्र पाँचे क्रमशः क्षीय होकर अंतर्गत हो गए तथा उनमें अस्मिता की भावना भी जा गई। फिर भी दादू व्यास के पंथ का प्रधान दादूद्वारा उनके मृत्यु-मग्न गराये में ही अब तक माना जाता आया है और वहीं वे दादू-पंथी 'साक्षर' भी कहलाते हैं। दादू-पंथियों के अंतर्गत या उप-सम्प्रदाय की सृष्टि हुई है वह वास्तव में कुछ तो स्थानीय कारणों का प्रभाव है और कुछ उनकी मित्र मित्र रहन-सहन के अनुसार भी अस्तित्व में आ गई है। उसके मूल में कोई सिद्धांतमय भेद काम नहीं करता न कोई इस बात को स्वीकार करने को तैयार ही हो सकते हैं। इसमें केवल एक बात विधेय रूप से उल्लेखनीय है। दादू व्यास जाति के विचार से स्वयं मुसलमान थे और उनमें सिंघों में भी रज्जवजी बघनाजी बाजिदजी गरीबदास और फिर क्रमशः मिस्कीनदास का फकीरदास प्रभृति कुछ जिनो तथा योग्य मुस्लिम व्यक्ति दिखलायी पड़ते रहे। परन्तु आगे चल कर ऐसी बात नहीं रह गई और पंथ पर कुछ हिन्दू-धर्म का प्रभाव अधिकाधिक पड़ता गया वहीं तक कि रज्जवजी के बचि को छोड़ अन्य जगह अन्य नाम मुसलमान ही रह पड़ते हैं। प्रसिद्ध है कि रज्जवजी की गद्दी का अधिवासी चुनते समय आज तक भी इसी बात पर विधेय ध्यान रखा जाता है कि सबसे योग्यतम व्यक्ति कौन है? यह नियम गराये की प्रधान दादू नहीं के संबंध में भी प्रायः एक ही तर्कों तक उसी प्रकार चलता आया था।

उप-सम्प्रदाय

बहते हैं कि प्रधान दादू-गद्दी गराये के माहृत जैतराम (मृ. सं. १७८९) के समय से पंथ के भीतर उप-सम्प्रदाय बल पकड़ने लगे। तदनुसार राम-सैन्य पंथ प्रचार के दादू-पंथी क्रमशः मित्र-मित्र वहाँ में बँटते हुए पृथक् रूपों में होकर पड़ने लगे। इनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार दिया जा सकता है

१. साक्षरता से भयने को विमुख दादू-पंथी समझते हैं और इनका मुख्य केन्द्र गराय में है। साक्षरता के सहायों का विधेय ध्यान अध्ययन अध्यापन तथा भजन-भोग्यन ही ही और रहा करता है। इनका भेष पहने वस्त्र की बगामी टोपी चोखा और कटि-बन्धादि तक ही सीमित जान पड़ता था किन्तु अब उसमें कुछ अंतर भी आने लगा है। इनमें बहने-लो लोग साधारण गृहस्थों की भाँति जीवन व्यतीत करते हुए भी जीव पड़ते हैं, किन्तु इनकी संस्था अधिक नहीं है। दादू-पंथियों की एक विशेष-संस्था 'दादू-महाविद्यालय' के नाम से जयपुर में बस गयी १. म. १९७७ में स्थापित है जो अधिवर्तन इसी उप-सम्प्रदाय द्वारा प्रचारित है।

२ नागा 'नागा' शब्द के प्रयोग से कभी-कभी इस वर्ग के अनुयायियों के अधिकतर नग्न रहने का अनुमान किया जा सकता है, किंतु बात ऐसी नहीं है। ये लोग विशेष रूप से अपने यन्त्रों की सहायता के लिए प्रसिद्ध हैं। इस उप-सम्प्रदाय की सर्वप्रथम शद्-शिष्य बड़े मुद्गराग ने चलाया था जो बीकानेर निवासी थे। उनका संगठन पीछे भीमसिंह ने बड़ी योग्यता से किया था। नागा लोगो का एक धाँवा नगरों में है और उनकी ९ टुकड़ियों का जयपुर राज्य की सीमा के निकट होना बतलाया जाता है। जयपुर राज्य के साथ उनका सबब विशेषकर स १८०० से चला आता है। ये लोग पहले सिपाही का काम करने के लिए ही प्रशिक्षित किए गए थे तथा उन्हें निगमानुसार ड्रिल तथा गस्त्र-प्रयोग का अभ्यास भी कराया गया था। परन्तु तत्पश्चात् इस ओर उनका ध्यान देना बंद होता चला गया और उन लोगों में कुछ-न-कुछ शिथिलता तक लक्षित होने लगी। ये लोग कभी-कभी नैतिक होने की जगह पर उगाहनेवाले सिपाहियों के रूप में भी राजाओं द्वारा काम में लाये जाने लगे। क्रुग साहब का कहना है, "जयपुर के निकटवर्ती गाँवों में रहनेवाले ये सात अखाडों में बँटे हैं और वहाँ पर इनमें से प्रत्येक दृष्ट-पुष्ट व्यक्ति को एक आना प्रतिदिन के हिमाव से तनवाह दी जाती है। काम पर जाने की दशा में इन्हें प्रतिदिन दो आना के हिताव से मिलता है। गृहस्थी में रहनेवाले खेती करते हैं, ऊँट पालते हैं और लेनदेन भी करते हैं।"^१ नैतिक नागाओं के पास अधिकतर ढाल, तलवार और एक साधारण-सी बंदूक रहा करती है जिनका प्रयोग करना उन्हें सिखलाया गया रहता है। सन् १८५७ ई० के स्वातंत्र्य-युद्ध के समय इन्होंने कंपनी को बड़ी सहायता पहुँचायी थी जिस कारण इनकी प्रशंसा अंगरेज लेखक बराबर करते आये हैं। इनकी भर्ती बहुधा उच्च कुलों के हिन्दू युवकों में से ही हुआ करती थी और इनकी संख्या क्रमशः घटती चली गई। स० १९९५ के अनंतर नागाओं का सबब जयपुर राज्य के साथ विच्छिन्न हो गया।^२

३ उत्तराढ़ी इस उप-सम्प्रदाय में अधिकतर पञ्जाब की ओर के धनी मानी लोग सम्मिलित हैं और वे 'उतरावे' वा 'स्थानचारी' भी कहे जाते हैं। इनमें से कई का व्यवसाय वैद्यक के अनुसार दवा देने का तथा लेनदेन के व्यवहार का भी देखा जाता है। इनकी एक शाखा की स्थापना हरद्वार में किसी गोपालदास

१ वि० क्रुग ट्राइप एंड कास्ट्स ऑफ दि नार्थ वेस्ट प्राविंसेज ऐंड अवध, भा० २, पृ० २३८।

२. जयती ग्रन्थ, पृ० २१।

ने की थी किन्तु मूल उत्तराखी ने प्रवर्तक बनवारी दास वा कभी-कभी रज्जबजी भी समझे जाते हैं। दोनों ही दाबू-शिष्यो बनवारीदास के विषय में कहा जाता है कि उन्होंने अपना बाँधा सर्वप्रथम 'रतिया घाम' (पटियाका) में स्थापित किया था। वहाँ से 'उतराखी' एक प्रवर्तित होकर क्रमशः उत्तरी भारत के कई स्थानों तक में भी फैल गया। इस वर्ष के लोगों ने कुछ दिना तक मूर्ति-पूजा को भी अपनाना आरंभ कर दिया था। किन्तु नागा लोगों की ओर से विषय रूप में आपत्ति की जाने पर इन्हें ऐसा विचार छोड़ देना पड़ा। कहा जाता है कि इस सम्प्रदाय के ५२ बाँधे अलग-अलग स्थापित हैं और केवल देहरा गाँव में ही इनकी १४ गढ़ियाँ वर्तमान हैं। इनके प्रधान महत् हिसार बिके के रतिया नामक गाँव में रखा करते हैं। इसके शिष्यों में अनेक बहुत बड़े कवि और विद्वान् हो चुके हैं जिनमें साधु निश्चलदास रत्नपुखरी हीरादासजी आदि की गणना सा की जा सकती है।

४ विरक्त : इनके विषय में प्रसिद्ध है कि वे अपने-जैसे हाथ से नहीं झूले और अधिकतर शिक्षाभूति पर ही जीवन-निर्वाह करते हैं। ये बाबाजी रव के वस्त्र धारण करते हैं और अपना समय अधिकतर पढ़ने लिखने में ही समाया करते हैं। ये एक स्थान पर अधिक दिनों तक नहीं ठहरा करते और इनके मुखिया लोगों के साथ हो-एक अबबा कभी-कभी इससे अधिक शिष्य भी रखा करते हैं। ऐसे शिष्य गुरुका सम्बन्ध होते हैं जो इनके संपर्क में रहकर सदा दाबू-बानियों और संस्कृत ग्रन्थों का अध्ययन किया करते हैं। ये लोग अधिकतर नंगे सिर चूमा करते हैं। इनके शरीर पर केवल एक बन्ध और हाथ में एक कर्मजन्म ही रखा करता है। ये लोग कभी किसी व्यवसाय की ओर ध्यान नहीं देते और इनका मुख्य वस्तुव्य दाबू-पंथी गुरुओं के यहाँ जाकर उपदेश लेना रहता है।

५ जाकी ये लोग बहुत ही कम कपड़े पहना करते हैं और ये साधारणतः लम्बी बटा धारण करके तथा अपने सारे शरीर में मस्म कपड़े हुए शारीरिक साधना करते पाये जाते हैं। ये छोटी-छोटी टुकड़ियों में भूमते-फिरते हुए भी शिक्षाभासी पढ़ते हैं। ये सम्भवतः इस प्रकार की धारणा बनाये रखते हैं कि पवित्र जीवन व्यतीत करने के लिए किसी प्रवाहित नबी की मूर्ति निरंतर समक्ष सीमा रखा करना ही परमावश्यक है।

दाबू-पंथी जन-समाज

परब्रह्म-सम्प्रदाय की बगल पर दाबू-पंथ नाम सम्भवतः उक्त ही पंथों के अन्तर्गत ही अधिक प्रसिद्ध हुआ और तब से इसी नाम के लोग विशेष आगकार हैं। दाबू पंथी जन-समाज वास्तव में मुख्य दो प्रधान समुदायों में विभक्त है जिनमें एक स्वामी

२ नागा 'नागा' शब्द के प्रयोग से कभी-कभी इस वर्ग के अनुयायियों के अधिकतर नग्न रहने का अनुमान किया जा सकता है, किंतु बात ऐसी नहीं है। ये लोग विशेष रूप में अपने वस्त्रों की सादगी के लिए प्रसिद्ध हैं। इस उप-सम्प्रदाय को सर्वप्रथम दादू-गिण्य वडे मुंदरदास ने चलाया था जो वीकानेर निवासी थे। इसका सगठन पीछे भीमसिंह ने बड़ी योग्यता से किया था। नागा लोगो का एक थांवा नराणे में है और इनकी ९ टुकड़ियों का जयपुर राज्य की सीमा के निकट होना बतलाया जाता है। जयपुर राज्य के साथ इनका सबब विशेषकर स १८०० से चला आता है। ये लोग पहले सिपाही का काम करने के लिए ही प्रशिक्षित किये गए थे तथा इन्हें नियमानुसार ड्रिल तथा शस्त्र-प्रयोग का अभ्यास भी कराया गया था। परन्तु तत्पश्चात् इस ओर इनका ध्यान देना बंद होता चला गया और इन लोगो में कुछ-न-कुछ शिथिलता तक लक्षित होने लगी। ये लोग कभी-कभी सैनिक होने की जगह कर उगाहनेवाले सिपाहियों के रूप में भी राजाओं द्वारा काम में लाये जाने लगे। क्रुम साहव का कहना है, "जयपुर के निकटवर्ती गाँवों में रहनेवाले ये सात अखाडों में बँटे हैं और वहाँ पर इनमें से प्रत्येक हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति को एक आना प्रतिदिन के हिमाव से तनखाह दी जाती है। काम पर जाने की दशा में इन्हें प्रतिदिन दो आना के हिसाब से मिलता है। गृहस्थी में रहनेवाले खेती करते हैं, ऊँट पालते हैं और लेनदेन भी करते हैं।"^१ सैनिक नागाओं के पास अधिकतर ढाल, तलवार और एक साधारण-सी बंदूक रहा करती है जिनका प्रयोग करना उन्हें सिखलाया गया रहता है। सन् १८५७ ई० के स्वातंत्र्य-युद्ध के समय इन्होंने कंपनी को बड़ी सहायता पहुँचायी थी जिस कारण इनकी प्रशंसा अंगरेज लेखक बराबर करते आये हैं। इनकी भर्ती बहुधा उच्च कुलों के हिन्दू युवकों में से ही हुआ करती थी और इनकी संख्या क्रमशः घटती चली गई। स० १९९५ के अनंतर नागाओं का सबब जयपुर राज्य के साथ विच्छिन्न हो गया।^२

३ उत्तराढ़ी इस उप-सम्प्रदाय में अधिकतर पंजाब की ओर के धनी मानी लोग सम्मिलित हैं और वे 'उतरावे' वा 'स्थानवारी' भी कहे जाते हैं। इनमें से कई का व्यवसाय वैद्यक के अनुसार दवा देने का तथा लेनदेन के व्यवहार का भी देखा जाता है। इनकी एक शाखा की स्थापना हरद्वार में किमी गोपालदास

१ वि० क्रुम ट्राइम्प ऐंड कास्ट्स ऑफ दि नार्थ वेस्ट प्राविसेज ऐंड अवध, भा० २, पृ० २३८।

२ जयती ग्रन्थ, पृ० २१।

में की थी किन्तु मूल उत्तराखंडी के प्रवर्तक बनवारीदास वा कमी-कमी रज्जबजी भी समझे जाते हैं। दोनों ही बाबू-सिन्धु बनवारीदास के विषय में कहा जाता है कि उन्होंने अपना बाँधा सर्वप्रथम रतिया ग्राम (पटियाळा) में स्थापित किया था। वहीं से 'उत्तराखंडी' एक प्रवर्तित होकर क्रमशः उत्तरी भारत के कई स्वामी तक में भी फैल गया। इस वर्ग के लोगों ने कुछ दिनों तक मूर्ति-पूजा को भी अपनाया आरंभ कर दिया था। किन्तु नागा लोगो की ओर से विषय रूप में आपत्ति की जाने पर इन्हें ऐसा विचार छोड़ देना पड़ा। कहा जाता है कि इस उप-सम्प्रदाय के ५२ पाँचे अलग-अलग स्थापित हैं और केवल डेहरा बाँध में ही इनकी १४ पहिवाँ वर्तमान हैं। इनके प्रधान महंत हिसार जिले के रतिया नामक पाँच में रखा करते हैं। इससे सदस्यों में अनेक बहुत बड़े कवि और विद्वान् हो चुके हैं जिनमें साधु निरवधवास रसपुंजबी हीरादासजी बादि की गणना भी की जा सकती है।

४ विरक्त इनके विषय में प्रसिद्ध है कि ये स्वयं-से ही हाथ स नहीं छूने और अधिकतर मिश्रावृत्ति पर ही जीवन-निर्वाह करते हैं। ये बाह्यी एवं के वस्त्र धारण करते हैं और अपना समय अधिकतर पढ़ने-लिखने में ही लगावा करते हैं। ये एक स्थान पर अधिक दिनों तक नहीं ठहरा करते और इनके मुखिया लोगो के साथ दो-एक अवस्था कमी-कमी इससे अधिक सिन्धु भी रखा करते हैं। ऐसे सिन्धु बहुधा लड़के होते हैं जो इनके संपर्क में रहकर सदा बाबू-बानियों और संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन किया करते हैं। ये सोम अधिकतर नमो सिर घूमा करते हैं। इनके शरीर पर केवल एक वस्त्र और हाथ में एक कर्मजम ही रखा करता है। ये लोग कभी किसी व्यवसाय की ओर ध्यान नहीं देते और इनका मुख्य वर्तमान्य बाबू-पपी गृहस्थो के यहाँ जाकर उपवेश देना रहता है।

५ प्रज्ञी ये सोम बहुत ही कम बपड़े पहना करते हैं और य साधारणतः सबी बड़ा धारण करके तथा अपने सार शरीर में भस्म अपने हुए धारीरिक साधना करते पाये जाते हैं। य छोटी-जोटी टकड़ियाँ य घूमने-फिरते हुए भी दिखलायो पड़ते हैं। ये समस्त इस प्रकार की धारणा बनाये रखते हैं कि पवित्र जीवन अंगीकृत करने के लिए किसी प्रवाहित गंधी की धीनि निराला समझ लीस रखा करना ही परमात्मिक है।

बाबू-पपी जन-समाज

परब्रह्म-सम्प्रदाय की अवस्था पर बाबू-पपी नाम समस्त उत्तरी भागों के अनेक ही अधिक प्रसिद्ध हुआ और तब से इसी नाम के लोग विशेष जानना हैं। बाबू पपी जन-समाज वास्तव में मुख्य दो प्रधान समुदायों में विभक्त हैं जिनमें एक स्वामी

वा सावु है और दूसरे सेवक वा गृहस्थ है। इनमें से प्रथम वर्ग के लोग अधिकतर ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत करते हैं, विरक्ति-भाव से प्रभावित रहते हैं और धर्मोपदेश किया करते हैं। इनमें से अनेक व्यक्ति प्रकाश विद्वान् हुआ करते हैं और इनके अनुयायियों की मख्या भी कम नहीं रहती। इनका मुख्य उद्देश्य सर्वसाधारण गृहस्थों में जाकर उन्हें दादू-वानियों के गूढ़ रहस्यों में परिचित कराना तथा पथ के अनुसार व्यवहार करने की शिक्षा देना रहता है। इनमें से जो स्वामी कम पढ़े-लिखे वा सयोगवश निरक्षर ही रह जाते हैं, वे गृहस्थों के द्वार पर जा-जाकर साधारण मिश्रुओं की भाँति मीख माँगा करते हैं। ये लोग बहुधा गेहूँ वस्त्र भी वारण कर लेते हैं और कमी-कमी तो इनके शरीर पर अन्य कई सावुओं की भाँति दो-एक मालाएँ भी पायी जाती हैं। सेवक-दल के लोगों का काम इसी प्रकार गार्हस्थ्य-जीवन व्यतीत करना, दादू-वानियों का पढ़ना अथवा कहना-सुनना और अतिथि-सेवा रहता है। जो धनी होते हैं, वे अपने सामर्थ्य के अनुसार भिन्न-भिन्न व्यवसाय करते हैं और जो निर्धन होते हैं, वे दूसरों के यहाँ सेवा-टहल में लग जाते हैं। शिक्षित दादू-पथ के लोगों में वेदात का बहुत प्रचार है और इस विषय के पंडित उनमें अनेक देखे जाते हैं।

उसकी विशेषता

दादू-पथी लोगों का स्थान धार्मिक समाजों में काफी ऊँचा रहता आया है और आदर्श दादू-पथी की बड़ी प्रशंसा भी सुनी जाती है। किसी दास जी नामक एक भक्त ने दादू-पथी के विषय में बहुत दिन हुए इस प्रकार लिखा था, “जिस किसी को गर्व न हो, जो परमात्मा की आराधना अपने हृदय में ही करता हुआ उसका वाह्य प्रदर्शन पसंद न करता हो, जो सासारिक भेद-भावों से अलग रहता हो और जो किसी दर्शन-विशेष का आश्रय न लेकर अपने मन पर पूरी विजय प्राप्त कर लेने को ही अधिक महत्त्व देता हो, वही सच्चा भक्त और दादू-पथी है। जिसने सभी रीतियों तथा परंपराओं का त्याग कर दिया हो, जो किसी भी अवतार में विश्वास नहीं करता, अपितु केवल एक निर्विशेष ब्रह्म की ही उपासना अपने भीतर किया करता है, वही सच्चा दादू-पथी है। जिसके लिए किसी ऊँच-नीच का भेद-भाव महत्त्व नहीं रखता, जिसके लिए राजा तथा रक एक समान हैं, जो अपने हृदय के अतस्थल में ईश्वर-प्रेम का भाव सदा बनाये रहता है, वही सच्चा दादू-पथी है। जिसने काम, क्रोध तथा स्वार्थ पर विजय प्राप्त कर ली है, जो भोजन-वस्त्रादि के व्यवहार में सयत रहा करता है, जो विश्व की सेवा के लिए हर्ष के साथ उद्यत रहता है, जिसका आनंद परमात्मा के संयोग में तथा दुःख उसके वियोग में ही देख पड़ता है और जो निर्गुण ब्रह्म से ही सदा आवृत रहा करता है, वही सच्चा दादू-

पकी है। जो सत्य की उपसम्पत्ति के लिए सभी प्रकार के असत्य का पूर्ण त्याग कर देता है जिसके विचार निर्मयतापूर्वक सत्ता आरम्भ-साधन में ही समे रहते हैं जो सदा उस दाक्षवत् सत्य को ही व्यक्त किया करता है जो हृदय से नम्र तथा कोमल स्वभाव का होता है और जो अपना निर्णय लेते समय सदा स्पष्ट तथा सावधान रहता है, वही सत्ता वाक्य-पंथी है। इसी प्रकार जो उक्त आदर्श के अनुसार मनसा भाषा तथा कर्मका रहा करता है, वही सत्ता वाक्य-पंथी है और जो इसके विपरीत चलते है वे इस पंथ का अनुयायी होने का व्यर्थ नाम लेते हैं।^१

साहित्य-निर्माण

वाक्य-पंथ की एक यह बड़ी विशेषता रही कि उसके अनुयायियों ने अपने प्रधान गुणों तथा व्यसनों की भी बानियाँ कीरसा तथा प्रचार के लिए बहुत बल दिये। इसी कारण ऐसा साहित्य जितना वाक्य-पंथी क्षेत्र में उपलब्ध है उतना अन्यत्र कहीं भी नहीं पाया जाता। अनुमान किया जाता है कि वाक्य-पंथ के जीवन-काल से ही संत-संदेशों के विविध संग्रह प्रस्तुत किये जाने लगे थे। वाक्य-सिध्य संतदास तथा जगन्नाथदास ने अपने मूक की बानियों को 'हरदे बानी' के रूप में कदाचित् उसी समय संमूहीत कर ली थी। रणबख्शी का 'जगबखू प्रब' भी संभवतः उसी काल की रचना है तथा 'सर्वगी' को भी उन्होंने सिक्खों के आदिप्रभ के पहले ही तैयार कर दिया था। इसी प्रकार जगन्नाथदास का संग्रह-ग्रंथ 'गुणमंजनामा' भी प्रायः उसी काल की रचना है। 'सर्वगी' तथा 'गुणमंजनामा' के संग्रहकर्त्ताओं ने अपने मूक वाक्य की रचनाओं के अतिरिक्त उन संत-बानियों की भी स्वान दिया जो उस समय बहुत प्रसिद्ध थी। ऐसे संग्रहों में वाक्य-पंथ की बानियाँ कुछ विस्तार के साथ रखा करती थी किन्तु उनके अनंतर कबीर साहब सत नामदेव रैदासजी तथा हरिदास निरंजनी की रचनाओं को भी प्रमुख स्थान मिला करता था। इन पाँच प्रधान सत्तों के अतिरिक्त जिन अन्य लोगों की रचनाएँ इनमें पायी जाती हैं उनमें रामानन्द पीपा भरही मेहता सूरदास मल्लवेन्द्रनाथ घोरखनाथ भरबरी चर्पट नाथ हाडीफा गोपीधर सेख बहाउद्दीन युबनामक खैल फरीद तथा कमाल मुख्य कहे जा सकते हैं। ऐसे संग्रहों में जनेक रचनाएँ ऐसी भी पायी जाती हैं जिनका पता बहुत लोगों को अभी तक नहीं है। उनमें ऐसे सत्तों का भी परिचय मिल जाता है जो स्पष्ट होने पर भी अब तक विस्मय न थे। सत-बानियों की ऐसी जनेक प्रब-उद्दिष्ट अभी तक हस्तलिखित तथा अग्रकाण्डित पड़ी हुई हैं। यदि केवल वाक्य-पंथ तथा वाक्य-पंथियों के ग्रंथों में सुरक्षित सत-साहित्य का ही प्रकाशन किया

जा सके, तो एक बहुत बड़ा ग्रंथ-भंडार हमारे सामने आ जाय और हिंदी-साहित्य की श्री-वृद्धि में भी सहायता मिले ।

५ वावरी-पथ

(१) प्रधान प्रवर्त्तक

परिचय

वावरी साहिवा की परंपरा-मत, परंपरा की आधे दर्जन बड़ी परंपराओं में से एक है, इसका प्रभाव-क्षेत्र प्रधानतः दिल्ली प्रांत तथा उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों तक विस्तृत है। इसके अंतर्गत उच्च कोटि के अनेक महात्मा हो चुके हैं जिनके कारण कुछ नवीन पथ भी प्रचलित हो गए हैं। फिर भी इस परंपरा का कोई क्रम-बद्ध इतिहास नहीं मिलता, न इसके प्रचारकों की इतनी रचनाएँ ही मिलती हैं जिनके आधार पर कुछ निश्चित अनुमान किया जा सके। अनुश्रुतियों के अनुसार इसका प्रारंभ सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से हुआ था, किंतु इसके पथ की रूपरेखा दिल्ली प्रांत में जाकर निर्मित हुई। अपने अधिक वा पूर्ण विकास के लिए इसे फिर एक बार पूर्व की ओर ही लौटना पड़ा। पथ के प्रथम पाँच प्रचारकों ने इसके संगठित करने का कदाचित् कुछ भी यत्न नहीं किया। इनमें से क्रमागत चतुर्थ प्रवर्त्तक को हम एक योग्य नारी बावरी साहवा के रूप में पाते हैं जिसका व्यक्तित्व विशेष-रूप से उल्लेखनीय रहा। इसके नाम पर इसी कारण यह परंपरा आज तक भी प्रसिद्ध चली आ रही है। उक्त पाँच प्रवर्त्तकों के अनंतर आगे वाले इसके छठे प्रधान व्यक्ति यारी साहब हुए जिन्होंने इसे सर्वप्रथम सुव्यवस्थित रूप देने का यत्न किया। कुछ लोग इसी कारण इस परंपरा का नाम कभी-कभी यारी साहब की परंपरा ही रखना अधिक उचित समझते हैं। फिर भी इसका जितना प्रचार इनके गिण्य बूला साहब तथा प्रशिष्य गुलाल साहब के कारण इसके पूर्वी क्षेत्र में हुआ, उतना पश्चिमी क्षेत्र में न हो सका। आगे आनेवाले इबार के अनेक महापुरुषों ने अपने मत के अनुसार उपदेश देकर पथ के जीवित तथा जागृत रखने की सदा चेष्टा की। अतएव समय पाकर इसका प्रधान केन्द्र वस्तुतः पश्चिम की ओर से हट कर पूर्व की ओर चला आया।^१

प्रथम तीन प्रवर्त्तक

वावरी साहिवा की परंपरा का आरंभ उसके आदि प्रवर्त्तक रामानंद से

१ उक्त सतों के विषय में एक दोहा इस प्रकार प्रसिद्ध है

‘यारी वारी प्रेम की, गाछी बूलादास ।

जन गुलाल परगट भयो, रामनाम खुशवास ।’

माना जाता है जो समस्त प्रसिद्ध स्वामी रामानंद से मित्र थे। इनका निवास स्थान यात्रीपुर जिसे का कोई पटना नामक गाँव था जो वर्तमान रेलवे स्टेशन 'औरिहार' के कुछ पश्चिम ओर बसा है। वहाँ पर गंगा के किनारे पेड़ों के बने झुरमुट में उक्त स्वामी जी की एक समाधि का होना भी बतलाया जाता है। उक्त रामानंद के शिष्य वयानंद भी उसी पटना गाँव के ही रहनेवाले थे किंतु उनके शिष्य भायानंद किसी अन्य स्थान के निवासी थे और अपने मत का प्रचार उन्होंने किसी प्रकार छुड़ूर दिल्ली तक आकर किया। दिल्ली में इस सम्प्रदाय का केन्द्र उनके पीछे आज भी वर्तमान है। उनके प्रशिष्य श्री साहब के शिष्य यारी साहब के नाम से प्रसिद्ध है। इन महात्माओं के व्यक्तिगत जीवन जबकि अविर्भाव-काल के विषय में प्राप्त कुछ भी पता नहीं है। इनकी किसी रचना का अबतक चिह्न भी आज तक उपलब्ध नहीं है इनके अनुयायियों तक को ही यह विदित है कि इनके मूल विचार क्या थे और उन्होंने किस प्रकार उसका प्रचार किया था। इनके सबसे की सारी बातें विस्मृति के गर्भ में धीन हो चुकी हैं। इनके नाम आजकल केवल इनके अनुयायियों द्वारा सुरक्षित बंशावली में ही रह गए हैं। पंच बालों के अतिरिक्त इन्हें कदाचित् कोई भी नहीं जानता।

बाबरी साहिब

पंच के मठों में सुरक्षित बंशावली से पता चलता है कि बाबरी साहिब उक्त भायानंद की शिष्या थी। इनके अनुयायियों का कहना है कि ये किसी उच्च कुल की महिला थी। सत्य की खोज में पढ़ कर इन्हें बहुत कुछ कष्ट भी भोगने पड़े थे। कई साधु-संतों के साथ संर्घष करने के अनंतर इन्हें अंत में भायानंद मिले और उनके उपदेशों से प्रभावित हो उन्होंने उनसे शिक्षा ग्रहण कर ली। अनुमान किया जाता है कि इनका अविर्भाव प्रसिद्ध रघुनाथ अकबर के समय अर्थात् संवत् १५९९ १५९२ के लगभग हुआ था। इस प्रकार ये संत वादू बयास (सं १९१ १९९) की समकालीन थी। इनके पंच बालों के पवित्र स्थानों में इनका एक चित्र पाया जाता है जिसमें इन्हें बायें हाथ में एक मोरछत लेकर और बायाँ हाथ किसी आधारी लकड़ी पर टेक कर बैठी हुई किसी अन्यमनस्क किंतु आनंद विमोह भक्ति के रूप में दिखलाया गया है। लगभग इसी प्रकार का एक चित्र 'ब्रजचर चक्रोरी मीरा' नाम की पुस्तक आवि में मीराबाई का कइ कर भी दिया गया है। इनके चित्र की ओर दलन में अनुमान होता है कि इनके बालों का पूजा किसी चीज से दो-तीन कपेटों में बंधा हुआ है और बाँधनेवाली वस्तु जटा के तग की बनी जान पड़ती है। बँधी ही कोई वस्तु इनके शिष्य श्री साहब के चित्र में भी उनकी टोपी के हरे-बिरे बँधी हुई

जा सके, तो एक बहुत बड़ा ग्रंथ-भंडार हमारे सामने आ जाय और हिंदी-साहित्य की श्री-वृद्धि में भी सहायता मिले ।

५ बावरी-पथ

(१) प्रधान प्रवर्तक

परिचय

बावरी साहिबा की परंपरा-मत, परंपरा की आवे दर्जन बड़ी परंपराओं में से एक है, इसका प्रभाव-क्षेत्र प्रधानतः दिल्ली प्रांत तथा उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों तक विस्तृत है । इसके अंतर्गत उच्च कोटि के अनेक महात्मा हो चुके हैं जिनके कारण कुछ नवीन पथ भी प्रचलित हो गए हैं । फिर भी इस परंपरा का कोई क्रम-बद्ध इतिहास नहीं मिलता, न इसके प्रचारकों की इतनी रचनाएँ ही मिलती हैं जिनके आधार पर कुछ निश्चित अनुमान किया जा सके । अनुश्रुतियों के अनुसार इसका प्रारंभ सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से हुआ था, किंतु इसके पथ की रूपरेखा दिल्ली प्रांत में जाकर निर्मित हुई । अपने अधिक वा पूर्ण विकास के लिए इसे फिर एक बार पूर्व की ओर ही लौटना पड़ा । पथ के प्रथम पाँच प्रचारकों ने इसके संगठित करने का कदाचित् कुछ भी यत्न नहीं किया । इनमें से क्रमागत चतुर्थ प्रवर्तक को हम एक योग्य नारी बावरी साहबा के रूप में पाते हैं जिसका व्यक्तित्व विशेष-रूप से उल्लेखनीय रहा । इसके नाम पर इसी कारण यह परंपरा आज तक भी प्रसिद्ध चली आ रही है । उक्त पाँच प्रवर्तकों के अनंतर आगे वाले इसके छठे प्रधान व्यक्ति यारी साहब हुए जिन्होंने इसे सर्वप्रथम सुव्यवस्थित रूप देने का यत्न किया । कुछ लोग इसी कारण इस परंपरा का नाम कमी-कमी यारी साहब की परंपरा ही रखना अधिक उचित समझते हैं । फिर भी इसका जितना प्रचार इनके शिष्य बूला साहब तथा प्रशिष्य गुलाल साहब के कारण इसके पूर्वी क्षेत्र में हुआ, उतना पश्चिमी क्षेत्र में न हो सका । आगे आनेवाले इधर के अनेक महापुरुषों ने अपने मत के अनुसार उपदेश देकर पथ के जीवित तथा जागृत रखने की सदा चेष्टा की । अतएव समय पाकर इसका प्रधान केन्द्र वस्तुतः पश्चिम की ओर से हट कर पूर्व की ओर चला आया ।^१

प्रथम तीन प्रवर्तक

बावरी साहिबा की परंपरा का आरंभ उसके आदि प्रवर्तक रामानंद से

१ उक्त सतों के विषय में एक बोहा इस प्रकार प्रसिद्ध है

‘यारी वारी प्रेम की, गाछी बूलादास ।

जन गुलाल परगट भयो, रामनाम खुशबास ।’

‘रहू’ ‘रासिलो’ ‘सागिलो’ ‘देसिलो’ ‘मोर’ तथा ‘करयो’-जैसे सर्वा द्वारा प्रतीत होता है कि इनका संबंध किसी पूर्वी प्रांत से भी अवश्य रहा होगा। वह प्रदेश संभवतः पंज के आदि पुरुष रामानंदतपास्वयानंद की जन्म भूमि रही होगी। इनके चित्र में प्रदर्शित इनकी धोती और इनका अंगरखा भी इनका संभव किसी पूर्व वाले प्रदेश के ही साब सुचित करते हुए जान पड़ते हैं। इनके चित्र के देखने से पता चलता है कि ये अपने हाथ में एक सितार-जैसा वाद्ययंत्र भी लिये रहते थे। तबनुसार ये संगीत-प्रेमी भी रहे होंगे। इनके भी व्यक्तिगत जीवन की किसी घटना का कहीं उल्लेख नहीं मिलता। न मही विदित होता है कि किन्हीं परिस्थिति में इन्होंने इस पंथ में प्रवेश किया था। वास्तव में पंथ के मूल प्रवर्तक रामानंद से लेकर बीर साहब तक पाँच महारमाओं का उक्त परिचय भी बहुत कुछ इस पंथवालों की कतिपय मान्यताओं पर ही आश्रित जान पड़ता है। इस बात के लिए भी कोई अन्य स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता कि आने आनेवाली यारी साहब की परंपरा का संबंध इससे अवश्य ही रहा होगा।

यारी साहब

यारी साहब उक्त बीर साहब के वीक्षित शिष्य के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी गद्दी की परंपरा दिल्ली में आज तक भी चले रही है। इनका मूल नाम मार मुहम्मद रहा। कहा जाता है कि इनका पूर्व संबंध किसी शाही घराने से था तथा ये साहूबादा भी रहे चुके थे। पीछे इनकी मनोवृत्ति अपने ऐश्वर्यमय जीवन की ओर से किसी प्रकार हट गई और ये विरक्त होकर सत्य की खोज में लग गए। ऐसी वस्था में किसी समय इनकी नेंट बीर साहब के साथ हुई और उनके द्वारा पूर्ण रूप से प्रभावित हो इन्होंने उनका शिष्यत्व भी स्वीकार कर लिया। इनकी रचनाओं से पता चलता है कि इनका सर्वांग पहले सूफी पीरों के साथ भी अवश्य हुआ होगा। उनके उपदेशों से स्पष्ट न होकर ही जंग में इन्होंने बीर साहब से बीबा भी ग्रहण की होगी। इनके जीवन-काल के विषय में अभी तक अनुमान से ही काम लिया जाता है। इनकी समाधि दिल्ली नगर में वर्तमान कहीं जाती है। इनके चार पेशे अर्थात् केशवदास सूफीसाह सद्गुरु साह और हस्त मुहम्मद न इनके मत का प्रचार दिल्ली की ओर किया। इनके पाँचवें शिष्य मूला साहब ने इनके पंथ की एक शाखा मुरक़्का खिजा गाजीपुर में प्रतिष्ठित की जो अब तक चले रही है। यारी साहब की रचनाओं का एक छान्दा-सा संग्रह ‘रत्नावली’ नाम से बेल्लेधियर प्रेस प्रमाण द्वारा प्रकाशित हुआ है। इनकी कुछ अन्य फूटकर रचनाएँ भी कई संग्रहों में मिलती

दीख पड़ती है, किंतु वह जटा नहीं हो सकती। बावरी साहिबा के सिर पर इस प्रकार बंधी हुई उबत वस्तु, यदि किसी नेत्र-विशेष की द्योतक हो तो इनके मूल सम्प्रदाय के सद्य में भी कुछ प्रकाश पड़ सकता है। जो हो, इनके व्यक्तिगत जीवन की किसी घटना अथवा इनकी किसी विस्तृत रचना का भी हमें पता नहीं जिससे इन-जैसी बातों के विषय में कोई धारणा निश्चित करने में सहायता मिल सके। इनके नाम की सार्थकता

‘बावरी’ शब्द का अर्थ बावली या पगली होता है। इसलिए यह नाम इनका उपनाम-सा ही जान पड़ता है। परन्तु ऐसा मान लेने पर इनके मूल नाम का पता चलाना भी बहुत कठिन हो जाता है। इनका परिचय देनेवाले लोगों ने इनके विषय में लिखते समय बहुधा एक सवैया उद्धृत किया है जो कदाचित् इन्हीं की रचना समझी जाती है। उसमें कहा गया है, “बावरी कहती है कि हे प्रभो, आपकी विचित्र लीला के विषय में क्या कहा जाय। मेरा मन तो सदा पतंग की भाँति उससे आकृष्ट होकर चक्कर काटता रहता है। इस चक्कर मारने वा ‘भांवरी मरने’ का रहस्य केवल उन्हीं को विदित है जो तुम्हारे रूप की भावुरी का अनुभव अपने हृदय में कर चुके हैं। उस मनोमोहनी मूर्ति की झलक दिखला कर तुम अनंत का ज्ञान प्रदान करते हो। मैं तो तुम्हारी शपथ खाकर कहती हूँ कि तुम्हारी गतिविधि को देख कर मेरी बुद्धि हैरान हो गई है। उसकी दशा पगली की-सी हो गई है और मैं अब सचमुच ‘बावरी’ हूँ^१”। इस प्रकार इस पद्य द्वारा इनके नाम की सार्थकता मिट्ट होती है। यह भी लक्षित होता है कि इनकी लगन परमात्मा के प्रति कितनी सच्ची थी तथा उसका वास्तविक रूप क्या था।

वीरू साहव

बावरी साहिबा के शिष्य वीरू साहव के विषय में भी हमें अधिक पता नहीं चलता। इनके सवय में भी केवल इतना ही कहा गया मिलता है कि ये किसी उच्च घराने के वंशज थे और उनके गुरुमुख चले थे। ये बावरी साहिबा का देहात हो जाने पर उनकी गद्दी पर बैठे थे। उनके कदाचित् ये इकलौते शिष्य थे और दिल्ली में ही रह कर इन्होंने बहुत दिनों तक सत्संग किया तथा कराया था। फिर भी इनकी उपलब्ध रचनाओं की भाषा में पाये जानेवाले ‘बाझल’, ‘आयल’,

-
- १, ‘बावरी बावरी का कहिये, मन हवैं के पतंग भरै नित भांवरी।
भांवरी जानहि सत सुजान, जिन्हें हरिरूप हिये बरसावरी।
सांवरी सूरत मोहनी मूरत, दै करि ज्ञान अनन्त लखावरी।
खांवरी सोह तेहारी प्रभू, गति। बावरी देखि भई मति बावरी।’

‘छस’ ‘राविका’ ‘सागिलो’ ‘देखिको’ ‘मोर’ तथा ‘करबो’ जैसे वाक्यों द्वारा प्रतीत होता है कि इनका संबंध किसी पूर्वी प्रांत से भी अवश्य रहा होगा। यह प्रदेश संभवतः पंज के आदि पुरुष रामानंद तथा रामानंद की जन्म भूमि रही होगी। इनके चित्र में प्रदर्शित इनकी घोड़ी और इनका अंगरत्ना भी इनका संबंध किसी पूर्व वाले प्रदेश के ही साथ सूचित करते हुए जान पड़ते हैं। इनके चित्र के देखने से पता चलता है कि ये आने वाले में एक सिंघार-जैसा वाद्ययंत्र भी लिए रहते थे। तथानुसार ये समीप-प्रसी भी रहे होंगे। इनके भी व्यक्तिगत जीवन की किसी घटना का कहीं उल्लेख नहीं मिलता। न यही विदित होता है कि किस परिस्थिति में इन्होंने इस पंज में प्रवेश किया था। वास्तव में पंज के मूल प्रवर्तक रामानंद से अकर बीर साहब तक पाँच महात्माओं का उक्त परिचय भी बहुत कुछ इस पंजवालों की कतिपय मान्यताओं पर ही आश्रित जान पड़ता है। इस बात के लिए भी कोई अन्य स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता कि आने आनेवाली यारी साहब की परंपरा का संबंध इससे अवश्य ही रहा होगा।

यारी साहब

यारी साहब उक्त बीर साहब के वीरचित सिध्द के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी गद्दी की परंपरा दिल्ली में आज तक भी चल रही है। इनका मूल नाम यार मुहम्मद रहा। कहा जाता है कि इनका पूर्व संबंध किसी छाही बगाने से था तथा ये छाहबाबा भी रहे चुके थे। पीछे इनकी मनोवृत्ति अपने ऐश्वर्यमय जीवन की ओर से किसी प्रकार हट गई और ये विरक्त होकर सत्य की खोज में लग गए। ऐसी वस्था में किसी समय इनकी भेंट बीर साहब के साथ हुई और उनके द्वारा पूर्व रूप से प्रमाणित हो इन्होंने उनका शिष्यत्व भी स्वीकार कर लिया। इनकी रचनाओं से पता चलता है कि इनका सत्संग पहले सूफी पीढ़े के साथ भी अवश्य हुआ होगा। उनके उपदेशों से स्पष्ट न होकर ही बंध में इन्होंने बीर साहब से बीसा भी ग्रहण की होगी। इनके जीवन-काल के विषय में अभी तक अनुमान से ही काम लिया जाता है। इनकी समाधि दिल्ली शहर में वर्तमान कहीं जानी है। इनके चार बेटे अर्थात् केशवदास, सूरीसाह, छेदन साह और हस्त मुहम्मद ने इनके गढ़ का प्रचार दिल्ली की ओर किया। इनके पाँचवें शिष्य बूला साहब ने इनके पंज की एक छाया मुरकुड़ा जिला गाजीपुर में प्रतिष्ठित की जो अब तक चल रही है। यारी साहब की रचनाओं का एक छोटा-सा संग्रह ‘रत्नावली’ नाम से बेकबेडियर प्रेस प्रयाग द्वारा प्रकाशित हुआ है। इनकी कुछ अन्य फुटकर रचनाएँ भी कई संग्रहों में मिलती

हैं। 'रत्नावली' के संपादक ने इनके आविर्भाव का समय स० १७२५ और १७८० के बीच बतलाया है। किंतु अनुमान से जान पड़ता है कि इनका देहात उक्त काल के पूर्वार्द्ध में ही किसी समय हो चुका होगा। ये सम्भवतः सत मलूकदास (पृ० स० १७३९) तथा सत (प्राणनाथ मृ० स० १७५१) के समकालीन रहे होंगे।

केशवदास तथा सूफोशाह

यारी साहब की रचनाओं से विदित होता है कि ये एक मस्त मौला फकीर थे। इनकी साधना बड़े ऊँचे पैमाने की थी। इनके पश्चिमी क्षेत्र वाले चार शिष्यों में सर्वप्रसिद्ध केशवदास हुए जो जाति के बनिया थे और कहीं उसी ओर के रहनेवाले थे। इनकी भी एक रचना 'अमीघूँट' के नाम से उक्त प्रेस द्वारा प्रकाशित हो चुकी है^१। इसके कई स्थलों पर इन्होंने यारी साहब को अपना गुरु स्वीकार कर उनके प्रति अपनी श्रद्धा प्रदर्शित की है।^२ इससे प्रतीत होता है कि निर्गुण वा सत जनानुमोदित परमतत्त्व को सर्वोच्च पदस्थ सम्राट् की पदवी देकर इन्होंने अपने गुरु यारी साहब को उसके पद की अनुमूर्ति उपलब्ध करनेवाला मार्ग-प्रदर्शक माना है। केशवदास भी अपने गुरु की ही भाँति एक पहुँचे हुए साधक जान पड़ते हैं। इनकी रचनाओं में भी प्रायः उमी प्रकार के आत्मवल तथा गमीरता की छाप लक्षित होती है। इनके पश्चिमी क्षेत्र वाले गुरु-माई सूफोशाह की रचनाएँ उनके उपनाम 'शाह फकीर' के साथ मिलती हैं। उनकी भाषा अधिकतर फारसी-मिश्रित है। केशवदास का समय स० १७५० और १८२५ के बीच बतलाया जाता है जो लगभग २५ वर्ष पीछे टल गया हुआ समझ पड़ता है। कहा जाता है कि इस पश्चिमी क्षेत्र

१ महर्षि शिवदत्त लाल ने अपनी 'सतमाल' (पृ० २४९) में 'अमीघूँट' के रचयिता को जगजीवन साहब का शिष्य होना लिखा है जो ठीक नहीं है। केशवदास की अमीघूँट, वेलवेडियर प्रेस, प्रयाग, १९१४ ई०, पृ० २। 'महात्माओं की वाणी' (पृ० १३-८) में 'केशवदासजी की रास' के नाम से भी इनकी एक रचना सकलित की गई है, जिससे तुलना करने पर अंतर कन लक्षित होता है, किंतु 'सत वाणी' (आरा, वर्ष ६, अंक ८, पृ० ३-१०) में प्रकाशित साखियों के विषय में नहीं कहा जा सकता कि वे इन्हीं की हैं वा नहीं। —लेखक।

२ निर्गुन राज समाज है, चवर सिंहासन छत्र।

तेहि चढ़ि यारी गुरु दियो, केसोहि अजपा मत्र ॥२

का प्रधान केन्द्र दिल्ली नगर में अब तक वर्तमान है किंतु उसकी परंपरा के अन्य स्रोतों के विषय में कुछ पता नहीं चलता ।

बुलाकीराम और उनके जमींदार

बाबरी-यम की पूर्वी क्षेत्रपाली परंपरा अभी तक अविच्छिन्न रूप में बच रही है और भिन्न-भिन्न स्रोतों का कल-ज कुछ परिचय भी उपलब्ध है । यारी साहब के प्रसिद्ध पाँचवें शिष्य बूला साहब गाजीपुर जिले के मुरकुड़ा नामक गाँव के निवासी थे और जाति के मुन्वी या कुर्मी थे । ये एक जमींदार के यहाँ हुस बनाने का काम किया करते थे । इनका नाम भी पहले बुलाकी राम था । एक साहब का कहना है कि मुरकुड़ा के जमींदार भर्वन सिंह मालगुजारी न दे सकने के कारण गिरफ्तार होकर दिल्ली गए थे । उन्हें सुबाना ने वहाँ भेज दिया था और वहाँ कैद भी हो गए थे । उन्हीं का एक नौकर यारी साहब के यहाँ आता-जाता रहा । यारी साहब ने भर्वन सिंह की रिहाई के लिए बाड़ी बाँध दिया और नौकर तथा भालिक ने बर लौट कर उनका पंथ बताया ।^१ परन्तु मुरकुड़ा की और प्रसिद्ध जनश्रुति के अनुसार भर्वन सिंह बानापुर, जिला बनारस के खेनेवाक जाति के सन्तिय जमींदार थे । काशीनरेश महाराजा बख्शत सिंह के समय में वे उस प्रांत के अकसेवार भी थे । युलाल साहब (बूला साहब के शिष्य) को बल कर उनके व्यक्तिगत से प्रभावित हो वे उनके शिष्य हो गए थे । इन्होंने अपना घर-बार भी छोड़ दिया था । इनका एक पक्का मकान (घमबदा) इनके स्मारक के रूप में बना हुआ आज भी वर्तमान है ।^२ अतएव भर्वन सिंह का कोई संबंध बूला साहब के साथ होना संभव नहीं जान पड़ता । इसके विनाय भर्वन सिंह का एक भिन्न घुरकुड़ा मठ में सुरक्षित विद्यावली के लगभग अंत में दिया हुआ है । किंतु युलाल साहब का भिन्न उसी में इनके भिन्न के पहले और बूला साहब वाले भिन्न के अनंतर ही दिया हुआ है । इस बात से भी सूचित होता है कि भर्वन सिंह का संबंध बूला साहब से न होकर युलाल साहब से ही रहा होगा तथा सम्पूर्ण जमींदार भर्वन सिंह नहीं रहे होंगे । यारी साहब से भेद तथा बीला

मुरकुड़ा की और प्रसिद्ध जनश्रुति के अनुसार बुलाकी राम एक बार अपने

१ कृष्ण : इलाहाबाद एंड कास्स ऑफ़ दि नार्थ वेस्टर्न प्रोविसेज एंड अवन प्रा
२ पृ ४६-७ ।

२ महात्माजी की वाली, सं नहीं बाला रामवरन बात साहब मुरकुड़ा गाजी-
पुर, सन् १९३३ ई पृ 'अ' ।

मालिक के साथ किमी मुकदमे की पैरवी के सिलसिले में दिल्ली गये और वहाँ पर उन्हें कुछ दिनों के लिए ठहर जाना भी पड़ा। वहाँ रहते समय ये अवकाश पाकर वहाँ के प्रसिद्ध यार मुहम्मद शाह वा यारी साहब के निवास-स्थान पर कमी-कमी बैठने लगे। इनके ऊपर वहाँ पर चलनेवाले सत्सग का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। एक दिन इन्होंने उनसे प्रार्थना की कि मुझे भी अपने मृत मे दीक्षित कर अपना लीजिए। यारी साहब ने इनकी निष्ठा देख कर इनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इन्हें कुछ रहस्यमयी बातों के उपदेश देकर अपने मार्ग से इन्हें परिचित भी करा दिया। इन्होंने तब से अपने मालिक के साथ रहना उचित नहीं समझा और उसे छोड़ कर ये नगर में बाहर निकल पड़े। वहाँ से चल देने के अनंतर भ्रमण करते हुए ये कुछ दिनों में सरदहा गाँव, जिला बाराबकी पहुँचे। वहाँ पर इन्होंने अपने एक साथी फकीर के साथ बालक जगजीवन को उपदेश देकर सन्मार्ग दिखलाया। वहाँ से घूमते-घामते ये फिर अपने पूर्व निवास-स्थान मुरकुडा लौट आए।

हलवाही की घटना

इधर जब इनके मालिक को इनका कहीं पता न चला, तब वे अपना कार्य समाप्त हो जाने पर अकेले ही घर लौटे। वे यहाँ पहुँच कर इनका पता लगाने की चिंता में सदा व्यस्त रहने लगे। उन्हें बराबर यही आशा थी कि ये कमी-न-कमी अवश्य लौटेंगे। कुछ काल तक यों ही प्रतीक्षा करने के अनंतर इन्हें एक दिन चरवाहों से पता चला कि कोई बुलाकी राम जैसा ही व्यक्ति निकट-वर्ती जंगलो में साधु के भेष में रहा करता है और वहाँ की झाड़ियों में इधर-उधर मटकता फिरता है। यह समाचार पाकर वे इन्हे ढूँढते हुए इनके पास पहुँचे। इन्हें किसी प्रकार समझा-बुझा कर अपने घर लाये और उन्होंने हलवाही का काम फिर इनके सिपुर्द कर दिया। परन्तु बुलाकी राम अब पहले की भाँति एक साधारण हलवाहा नहीं रह गए थे। इनके ऊपर आध्यात्मिक जीवन का रंग भरपूर चढ़ चुका था। तदनुसार अपना हल चलाते समय भी इनका ध्यान अधिकतर दूसरी ओर ही रहा करता। ये उसी में सदा मस्त रहा करते थे। एक दिन जब ये खेत में हल चलाते समय वही किसी मँड पर ध्यानावस्थित हो गए थे, इनके मालिक अचानक पहुँच गए। इनको इस प्रकार बैठे-बैठे समय गँवाते देख कर क्रोधवश उन्होंने इन्हें पीछे से धक्का दे दिया। प्रसिद्ध है कि उस चोट के लगते ही ये मुँह के बल गिर पड़े। इनके हाथ से दही छलक पड़ा जिसे देख कर इनके मालिक को महान् आश्चर्य हुआ। उनके बार-बार पूछने पर इन्होंने बतलाया कि मैं उस समय कुछ सती को भोजन कराने में लगा हुआ था।

उन्हें खाने के लिए वही परसने जा रहा था जो आपस बबका सम जाने के कारण मरे हाथ से गिर पड़ा और मैं उक्त सेवा-भाष्य से बेचिंत रह गया। बुलाकी राम के इस बपम का इनके मासिक पर ऐसा मासिक प्रभाव पड़ा कि वे उसी समय इनके चरणों में गिर पड़े और इनके सिष्य बन गए।

बुला साहब

बुलाकी राम ठा से बुला साहब के नाम से प्रसिद्ध हो पस और अपनी उक्त नीकरी का त्याग कर फिर से जंगल चले गए। वर्षों में रहते समय इन्होंने अब अपने लिए एक कूटी बना ली और वही रह कर सरसंग का कार्य चलाने लगे। इनकी कूटी जिस जंगल में बनी हुई थी वह इस समय 'रामबन' के नाम से प्रसिद्ध है किन्तु अब वह जंगल के रूप में ही बची रह गया। बुला साहब ५७ वर्ष की आयु में स १७९६ में अपना जोका छोड़ा। इनकी कूटी के निकट ही इनकी समाधि बनी। इनका जन्म स १९८९ में हुआ था। इनकी पिछा के विषय में कुछ पता नहीं चलता किन्तु इनकी उपलब्ध रचनाओं को देखने से ज्ञान पड़ता है कि इनकी पहुँच ऊँची थी। इन्होंने अपने गुरु मारी साहब के प्रति बड़ी श्रद्धा प्रकट की है। नामदेव सयना सेन कबीर, पीपा रैवात ब्रह्मा नानक तथा कान्होबाबा को अवर्जित माना है तथा अपने गुरु-माई केटबबाब को भी उसी भाँति हरि के पास रहनेवाला बतलाया है।^१ इनकी रचनाओं का एक संग्रह बुला साहब का सम्प्रसार' के नाम से 'बेसबेडियर प्रेस' प्रकाश द्वारा प्रकाशित हो चुका है।

गुलाब साहब

बुला साहब का देहांत हो जाने पर उनके पूर्व-मासिक उनके सिष्य तथा उत्तर-धिकारी के रूप में गुलाब साहब के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये जाति के क्षत्रिय थे और बँसहरि ठाकुरा परमना साहिबाबाब तहसील तथा बिछागाजीपुर के जमींदार थे जिसका अंदर उक्त मुरकबा धर्म भी पड़ता है। इन्होंने एष पद में अपने को बंसहरिया या बँसहर का रहनेवाला स्पष्ट शब्दों में कहा भी है।^२ इनके

१ बुला साहब का सम्प्रसार, पृ ९ तथा ३२।

२ 'मगन मगन बुनि गाजे हो बंछि जबर अकस'।

अन गुलाब बंसहरिया हो तह करहि निवास।

— गुलाब साहब की बाली पृ ३१ पंक्ति १२-जहाँ पर 'बंसहरिया' की जगह भ्रमबश 'बंसहरि' पद पाठ दिया गया है। फिर भी 'बंसहरिया' पाठ ही प्राचीन हस्तलिखित प्रतियों में मिलता है और बही शुद्ध भी है।

मालिक के साथ किसी मुकदमे की पैरवी के सिलसिले में दिल्ली गये और वहाँ पर उन्हें कुछ दिनों के लिए ठहर जाना भी पड़ा। वहाँ रहते समय ये अवकाश पाकर वहाँ के प्रसिद्ध यार मुहम्मद शाह वा यारी साहब के निवास-स्थान पर कमी-कमी बैठने लगे। इनके ऊपर वहाँ पर चलनेवाले मत्स्य का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। एक दिन इन्होंने उनसे प्रार्थना की कि मुझे भी अपने मृत में दीक्षित कर अपना लीजिए। यारी साहब ने इनकी निष्ठा देख कर इनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इन्हें कुछ रहस्यमयी बातों के उपदेश देकर अपने मार्ग से इन्हें परिचित भी करा दिया। इन्होंने तब से अपने मालिक के साथ रहना उचित नहीं समझा और उसे छोड़ कर ये नगर में बाहर निकल पड़े। वहाँ से चल देने के अनंतर भ्रमण करते हुए ये कुछ दिनों में सरदहा गाँव, जिला बाराबंकी पहुँचे। वहाँ पर इन्होंने अपने एक साथी फकीर के साथ बालक जगजीवन को उपदेश देकर सन्मार्ग दिखलाया। वहाँ से धूमते-धामते ये फिर अपने पूर्व निवास-स्थान भुरकुड़ा लौट आए।

हलवाही की घटना

इधर जब इनके मालिक को इनका कहीं पता न चला, तब वे अपना काय समाप्त हो जाने पर अकेले ही घर लौटे। वे यहाँ पहुँच कर इनका पता लगाने की चिन्ता में मग्न व्यस्त रहने लगे। उन्हें बराबर यही आशा थी कि ये कमी-न-कमी अवश्य लौटेंगे। कुछ काल तक यी ही प्रतीक्षा करने के अनंतर इन्हें एक दिन चरवाहों में पता चला कि कोई बुलाकी राम जैसा ही व्यक्ति निकट-वर्ती जंगलों में बाघों के भेष में रहा करता है और वहाँ की झाड़ियों में इधर-उधर भटकता फिरता है। यह समाचार पाकर वे इन्हे ढूँढ़ते हुए इनके पास पहुँचे। इन्हें किसी प्रकार समझा-बुझा कर अपने घर लाये और उन्होंने हलवाही का काम फिर इनके सिपुर्द कर दिया। परन्तु बुलाकी राम अब पहले की भाँति एक साधारण हलवाहा नहीं रह गए थे। इनके ऊपर आध्यात्मिक जीवन का रंग भरपूर चढ़ चुका था। तदनुसार अपना हल चलाते समय भी इनका ध्यान अधिकतर दूसरी ओर ही रहा करता। ये उसी में सदा मग्न रहा करते थे। एक दिन जब ये खेत में हल चलाते समय वही किसी मेंड पर ध्यानावस्थित हो गए थे, इनके मालिक अचानक पहुँच गए। इनको इस प्रकार बैठे-बैठे समय गँवाते देख कर क्रोधवश उन्होंने इन्हें पीछे से धक्का दे दिया। प्रसिद्ध है कि उस चोट के लगते ही ये मुँह के बल गिर पड़े। इनके हाथ से दही छलक पड़ा जिसे देख कर इनके मालिक को महान् आश्चर्य हुआ। उनके बार-बार पूछने पर इन्होंने बतलाया कि मैं उस समय कुछ सती को भोजन कराने में लगा हुआ था।

इनका भी वहाँ से भी उचट गया और अपने हृदय में घाति जाती हुई न पाकर वहाँ से ये अपनी आत्म-भूमि की ओर झूट पड़े।

आत्म-परिचय

अपनी झूटती यात्रा में जब ये भूमते-भामत जिन्ना गाजीपुर के सैयपुर भीठरी परमने के अमुआरा गाँव में पहुँचे तब उन्हें किसी बेब-मदिर में माते हुए एक गवैये के मुख से गुलाब साहब की बनायी हुई एक ध्रुपद सुनायी पड़ी जिसे सुनते ही ये अत्यंत प्रभावित हो गए। इन्होंने गवैये के निकट जाकर उससे उन पद क रचमिता का परिचय पूछा। यह जान कर कि वह भुरकुड़ा के सत मुलाख साहब की रचमा है वहाँ एक क्षण भी नहीं ठहरे और उनसे प्रेन करने के उद्देश्य से वहाँ से शीघ्र चले पड़े। जब ये भुरकुड़ा पहुँचे तब गुलाब साहब को वहाँ इन्होंने अपने शिष्यों के साथ सत्संग करते हुए पाया और उनका निकट जाकर इन्होंने अपनी जिज्ञासा उनके सामने प्रकट कर दी। गुलाब साहब के सुंदर धरीर तथा शीलपूर्ण व्यवहार से ये प्रथम दृष्टिपात के क्षण से ही प्रभावित हो चुके थे। इनके ज्ञान का पारावार न रहा जब उन्होंने किसी ही उदारता के साम इनकी धारी बाँधें सुन ली और इन्हें संतोषपूर्ण उत्तर देकर अपना शिष्य भी बना दिया। अपने व्यक्तिगत परिचय सत्यानंदन की भेट्टा तथा गुलाब साहब के साथ प्रथम मिलन की वर्षा ये अपने पदा द्वारा स्वयं भी करते हैं।^१

१ 'जनम अस्वान्नाल जालपुर बुहना, सेवत धरन निजानंद जीवे ॥४॥

—मोखा साहब की बानी बेकबेखियर प्रेस प्रयत्न पृ ९।

बीतै बापू बरस कपजी रामनाम सों प्रीति।

निपट सापि बटपड़ी मालो बारिज पन बपी बीति ॥१॥

नहिं जान पान सीहंत तेहि छिन बहुत तन दुर्बल हुआ।

धर धाम नाम्नी बिबस बन मालो सकल हारी है बुधा ॥२॥

‘सततप खोची बिलसो जहूँ बसत अकल अलेख है।

हृपा करि कब मिलहिने बहु कहां कौन भेव है ॥४॥

कोड़ कहेज साधु है बहु बनारस भक्तिबीज सदा रहपी।

तहूँ सास्त्र मतको जान है पुब भेव कछु नहिं कहपी ॥५॥

‘अस्यो विरह अयाय छिनछिन उठत मन अनुराग।

बहु कौन दिन अब धरी पल कब जूझैको नम जाय ॥७॥

तथा इनके नीकर बुलाकीराम की चर्चा बूला साहव वाले प्रकरण में की जा चुकी है। इनके हृदय की उदारता तथा भावुकता का पता केवल इसी एक बात से लग सकता है कि अपने नीच टहलुए के भी आध्यात्मिक व्यक्तित्व से प्रभावित होकर इन्होंने उसका शिष्यत्व स्वीकार कर लिया। उस समय से ये अपने सारे पूर्व-सम्कारों को भुला कर उसके सच्चे सेवक तथा अनुयायी तक बन गए। इन्होंने भी अपनी रचनाओं में अपने पूर्ववर्ती सतों के नाम बड़ी श्रद्धा तथा भक्ति के साथ लिये हैं। उनकी तालिका में दो-एक सगुणोपासक भक्तों का भी उल्लेख किया है।^१ वास्तव में इनकी रचनाओं के अतर्गत हमें भक्ति की भावना इनके गुरु वा दादा-गुरु से कही अधिक मात्रा में देख पड़ती है। इनकी कुछ रचनाओं का संग्रह 'गुलाल साहव की बानी' के नाम से वेलवेडियर प्रेस, प्रयाग द्वारा प्रकाशित हुआ है। इनके बहुत-से अन्य पद महात्माओं की बानी में भी मिलते हैं जो इनके प्रधान मठ भुरकुडा से प्रकाशित हैं। इनके तीन अन्य ग्रंथ 'ज्ञान-गुण्डि' 'रामदरियाव' तथा 'रामसहस्र नाम' के भी नाम सुनने में आते हैं। इनकी भाषा में भोजपुरी शब्द तथा मुहावरे भी भरमार हैं।

भीखा साहव

बूला साहव के दो प्रधान शिष्यों में से प्रथम अर्थात् जगजीवन साहव ने अपने मुख्य केन्द्र कोटवा से सत्यनामी सम्प्रदाय का प्रचार किया। उसी प्रकार उनके द्वितीय शिष्य गुलाल साहव ने अपने केन्द्र भुरकुडा से उनके मूल मत को प्रचलित किया। गुलाल साहव अपने गुरु बूला साहव की गद्दी पर उनके अनंतर स० १७६६ में आसीन हुए जहाँ पर इन्होंने स० १८१७ में इहलोक से यात्रा की। गुलाल साहव के भी दो शिष्य प्रधान थे जिनमें से एक का नाम भीखा साहव और दूसरे का हरलाल साहव था। भीखा साहव का पूर्व-नाम भीखानद चौबे था। इनका जन्म जिला आजमगढ़ के परगना मुहम्मदाबाद में वर्तमान जहाँनाबाद के निकट खानपुर बोहना गाँव में हुआ था। अपनी आयु के आठवें वर्ष से ही इन्हें साधुओं के साथ उठने-बैठने तथा उनसे सत्संग करने का स्वभाव पड़ गया था। इस कारण इनके माता-पिता ने इनके विवाह बारहवें वर्ष में करके इन पर गृहस्थी का भार डाल देना चाहा। परन्तु तिलक के लिए निश्चित दिन को ही ये किसी बहाने से अपना घर छोड़ बाहर निकल पड़े और देशाटन करने में लग गए। ये भ्रमण करते हुए जब काशी पहुँचे, तब वहाँ पर रह कर इन्होंने कुछ शास्त्राध्ययन द्वारा ज्ञानार्जन करना चाहा। किंतु कुछ ही दिनों में

निवेदन की भाषा व्यक्ति है। उनका गेयत्व भी हमें सीधे आकृष्ट कर लेता है। इनके किसी बृहद् ग्रंथ 'राम अहाज' की खोज भी की जाती है।

शिष्य-परंपरा

मीना साहब के प्रधान केन्द्रस्थ उत्तराधिकारी चतुर्भुज साहब जाति के ब्राह्मण थे और उनका जन्म-स्थान बनारस जिले का काबरि नामक गाँव था। ये परमारमा की खोज में अपने मिवास-स्थान से चल कर मुरबुड़ा तक आये थे और वहाँ मीना साहब से प्रभावित हो उनके शिष्य हो गए थे। मीना साहब के मर जाने पर वे सन् १८४९ में उनकी गद्दी पर बैठे और सन् १८७५ में वही पर इनका मी बहाल हो गया। इनकी कबल थोड़ी-सी ही यानिवाँ कई सघर्षों में इबर-उबर बिहारी हुई मिलती हैं जिनमें एक परमात्म-निष्ठ सच्चे छकीर होने का अच्छा प्रमाण पाया जाता है। इनका देहाव हो जाने पर इनके शिष्य नरसिंह साहब इनकी गद्दी पर सन् १८७६ में बैठे और सन् १९१६ तक जीवित रहे। ये गाजीपुर जिले के किसी छतनपुर गाँव के निवासी थे और जाति के क्षत्रिय थे। ये ३ वर्षों तक अपने मठ में रह कर धर्मोपदेश करते रहे। नरसिंह साहब के पीछे इनके शिष्य कुमार साहब सन् १९७७ में मुरबुड़ा की गद्दी पर बैठे और सन् १९३६ तक उसके अनुकूल कार्य करते रहे। ये तासिमपुर, जिला बलिया के खेनबामे किसी क्षत्रिय पिता के पुत्र थे। बलिया के इबरी मेले के अवसर पर विरक्त होकर ये मुरबुड़ा आने गए थे। कहते हैं कि इन्हें सर्वप्रथम प्रेरणा पीट बड़ायाँ के महंत देवकीनंदन (मृ. सन् १९१३) से मिली थी जिन्होंने इन्हें समझा-बुझा कर मुरबुड़ा भेज दिया था। कुमार साहब का सन् १९३६ में देहाव हो जाने पर इनके शिष्य रामलाल साहब सन् १९३७ में मुरबुड़ा की गद्दी पर बैठे थे। ये भी जिला बलिया के ही किसी गेसुवा नामक गाँव के निवासी क्षत्रिय-कुल के आसक्त थे और अपनी बृद्धावस्था में इन्हें उक्त उत्तराधिकार मिला था। इनका देहांत सन् १९४४ में हुआ और इनके स्थान पर बीनारायण साहब सन् १९५५ में ॥३॥ थे। ये भी जाति के यशहिया राजपूत थे विरक्त होकर अपने जन्म-स्थान में मुरबुड़ा तक आये थे और अपनी साधना तथा मध्यवर्जिता के लिए परम प्रसिद्ध थे। इनका देहांत सन् १९८१ में हुआ। इनकी जगह रामबलराम महंत हुए जो समस्त आत्र तक मुरबुड़ा में विद्यमान हैं।

१ परन्तु "तत्त्व वेद पुराण हैं विद्या माई खंब।

जय पापिन को तारिके नम गये भीलानव ॥" के आधार पर यह तथ्य १८४५ बताया जाता है।

—३ हिस्तानी प्रमाण भा० १९ अं ४ पृ ८ ।

शिष्य तथा रचनाएँ

भीखा साहव आगे चल कर एक बड़े तेजस्वी महात्मा हुए । गुलाल साहव का देहात हो जाने पर ये उनके उत्तराधिकारी भी बने । ये स० १८१७ में उनकी गद्दी पर आसीन हुए और ३१ वर्षों तक निरंतर सत्संग कर-करा कर इन्होंने स० १८४८ में अपना शरीर छोड़ा । उनके दो प्रवान शिष्यों में से प्रवान गोविंद साहव थे, जिन्होंने अपने गुरु से आज्ञा लेकर जिला फैजाबाद के अहरीला गाँव में अपनी गद्दी चलायी । इनके दूसरे शिष्य चतुर्भुज साहव थे जो इनकी जगह भुरकुडा गाँव में ही इनके उत्तराधिकारी बने । भीखा साहव की रचनाओं में १ रामकुडलिया २ रामसहस्रनाम ३ रामसवद ४ रामराग ५ रामकवित्त और ६ भगत वच्छावली के नाम सुने जाते हैं । इनकी विविध कृतियों का एक संग्रह 'वेलवेडियर प्रेस', प्रयाग द्वारा 'भीखा साहव की बानी' नाम से प्रकाशित हो चुका है । उक्त अप्रकाशित ग्रंथों में सबसे बड़ा ग्रंथ 'रामसवद' है जिसमें भीखा-साहव के अतिरिक्त कुछ अन्य सतों की रचनाएँ भी जोड़ी गई हैं वा भावसाम्य वाले पदों के रूप में उद्धृत हैं और अधिकतर चुने हुए होने के कारण उत्कृष्ट भावों के परिचायक हैं । इनकी 'भगत वच्छावली' में भिन्न-भिन्न अनेक भक्तों का शब्द-हिंडोलना पर झूलना दिखलाया गया है । इस प्रकार उसके अतर्गत विविध पौराणिक भक्तों, नाथपंथी-योगियों तथा सतों के नाम आ गए हैं । गुलाल साहव की रचनाओं में जिस प्रकार आत्मानुभव-सबधी वर्णनों का बाहुल्य है और उनका प्रवाह भी उल्लेखनीय है, उसी प्रकार भीखा साहव की पक्तियों में आत्म-

इक ध्रुपद बहुत विचित्र सूनत भोग पूछेउ है कहाँ ।

नियरे भुरकुडा ग्राम जाके, सब्द आये है तहाँ ॥९॥

चोपलागी बहुत जायके चरन पर सिर नाइया ।

पूछेउ कहा कहि दियो आवर सहित मोहि बैसाइया ॥१०॥

—भीखा साहव की बानी, वेलवेडियर प्रेस, प्रयाग, पृ० १६-१७ ।

'गुरु दाता छत्री सनि पाया । सिल्य होन द्विज जाचक आया ॥१॥'

देखत सुभग सु दर अति काया । बचन सप्रेम दीन पर दाया ॥२॥

बूझि विचारि समुझि ठहराया । तन मन सों चरनन चित लाया ॥३॥

'सर्वदान दियो रूप विचारी । पाय मगन भयो विप्र भिखारी' ॥६॥२

—वही, पृ० १९-२० ।

में हुआ था। ये जाति पंथिपापन सम्युपासीन बाह्यवर्ग और इनका भाषण 'दूबे' का था। इनका पूर्व-नाम 'गोविंदधर' था इनका पिता पुरुषोत्तम का नाम में अभिहित हल प और इनकी माता बतारीदेवी कहलाकर प्रसिद्ध थी। ज्ञान मार्ग का मुगल से कोई मर्म-बचन सुन कर इन्होंने मूर्ह-ग्याम कर दिया और य आनका नाम नामक एक माप के मंत्रों में आ गये। १८८५ ई. में उमरे पुरी गाँव में मिला सती और ये जगन्नाथपुरी की ओर चल पड़े। कहते हैं कि इस पुरी-भाषा के ही समय इनकी भेंट भोगा साहब ग हो गई जिसने नाम मर्मग ज्ञाने पर उन्हें इन्होंने अपना मुक्त स्वीकार कर लिया। इनकी पिछा अपना इनका शक्ति गत जीवन से सबकुछ अन्य बातों का संप्रति गच्छिष्य नहीं मिलना। इतना कहा जाता है कि इनका जन्म अगहन सुदी १० एकादश सं० १७८२ को हुआ था। इनका देहांत पामुन सुदी ११ नौमचार सं० १८७९ को हुआ। म नग जलालपुर से हुए का पीछ इलाक़पुर चले आये व जहाँ से वे जंग में अहिंसी पढ़ेंगे। इनके नाम पर यह गाँव 'गोविंद साहब' कहला कर प्रसिद्ध हुआ। इनके शिष्यों में सर्वप्रमुख पसदू साहब प जा कुछ दिना तक इनके यजमान रहे चुके व तथा व इनके साथ कुछ सामान भी कर चुके थे। इनके अन्य शिष्यों में इपाबाम (बलभार) बनीनास रामचरणनाम मानदास इच्छामाहब मोती दास बनरामनाथ तथा भयोभ्यदास थे। इनकी रचनाओं में 'सत्यदास' सत्यनर' सत्यदोष' 'ज्ञान गुह्य' आदि हिंदी की पुस्तकें तथा 'गोविंद योगभास्कर' नामक एक संस्कृत-ग्रंथ भी प्रसिद्ध हैं। इनमें से केवल प्रथम दो का ही अभी तक प्रकाशन हो पाया है। उक्त गैबरास मिश्र ने इनके जीवन से सबकुछ अनेक बाता का संग्रह करके उनके आचार पर इनका एक परिचय 'गोविंद साहब का जीवन चरित्र' नाम से प्रकाशित किया है। इसके अंग्रेजी उन्होंने इनके संबंध में अनेक प्रस्तावपूर्ण बातों का भी उल्लेख किया है।

पसदू साहब

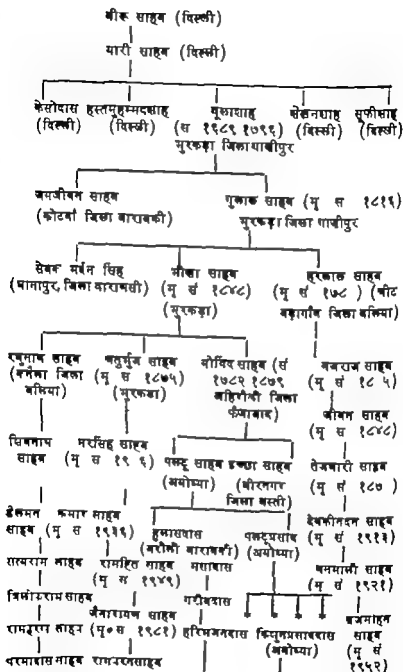
गोविंद साहब के शिष्य पसदू साहब अपने मुक्त से कहीं अधिक विख्यात हुए। इनका जन्म भी उपर्युक्त नग जलालपुर जिला पौवाबाद में ही हुआ था। इसका आजमगढ़ जिले की पश्चिमी सीमा के निकट वर्तमान होना बतलाया जाता है। इसके सिवाय ये भी पहले अपने पुरोहित गोविंद साहब की मूर्ति साधु जानकीदास के शिष्य रहे चुके थे। किंतु इन्होंने उनके गीता साहब द्वारा दीक्षित होकर झौट जाने पर उन्हें ही अपना मुक्त स्वीकार कर लिया। इस

हरलाल साहव की शिष्य-परंपरा

भीखा साहव के गुरु-भाई हरलाल साहव ने अपने निवाम-स्थान चीट वडा-गाँव, जिला बलिया में अपनी शाखा प्रवर्तित की। ये सदा गृहस्थाश्रम में ही रहते रहे, किंतु अपनी आध्यात्मिक साधना तथा चरित्रवत्त के कारण, इनकी प्रसिद्धि दूर-दूर तक हो गई। कहते हैं कि एक बार गाजीपुर के किसी नवाब ने इनके जीवन-काल में चीट वडागाँव पर आक्रमण किया। वह इसके पश्चात् इनसे अपनी विजय का वरदान माँगने आया जिसे इनकार कर देने पर उसने इनकी गर्दन घड से उडा दी। प्रसिद्ध है कि इसके परिणामस्वरूप आज भी इनके सिर तथा घड की दो पृथक्-पृथक् समाधियाँ बनी हुई बतलायी जाती हैं। इनके गद्दी पर बैठने का समय स० १७७१ बतलाया जाता है तथा इनकी मृत्यु का स० १७८० में होना कहा जाता है। इनकी चलायी हुई शिष्य-परंपरा उक्त चीट वडागाँव में अभी तक उसी प्रकार विद्यमान है। इसमें कई उच्च कोटि के महापुरुष हो चुके हैं। इनकी गद्दी के स्थान को 'रानशाला' कहते हैं जहाँ पर महत का आसन रहता है। उसी के निकट उसके पूर्ववर्ती महतो के स्मारक भी बने हुए दीख पडते हैं। हरलाल साहव की शिष्य-परंपरा के लोगो ने जितना ध्यान विशुद्ध सात्विक जीवन की ओर दिया उतना समय रचनाओं के निर्माण में नहीं लगाया। इस कारण इस शाखा वालो के यहाँ बहुत से ग्रंथ नहीं पाये जाते। इनमें सबसे प्रसिद्ध सत कवि देवकीनंदन साहव कहे जा सकते हैं जो महत तेजवारी साहव (मृ० स० १८७९) के पुत्र और उत्तराधिकारी थे और जो स० १८६० के लगभग उत्पन्न हुए थे। कहते हैं कि ये अपने पिता की गद्दी पर सवत् १८८० में आसीन हुए और इनका देहात श्रावण शुक्ला ९ रविवार स० १९१३ को हुआ। अपने गहरे आध्यात्मिक अनुभवो के आवार पर इन्होंने, १ शब्द, २ चतुरमासा, ३ कुडलियाँ, ४ कृष्णचरित्र तथा फुटकर पद्यो की रचना की है। इनके अतर्गत निगुण परमात्मा के अतिरिक्त सगुण श्रीकृष्णवतार परक सुंदर बानियाँ भी अच्छी सख्या में पायी जाती हैं। इस शाखा के अन्य अनुयायियो में अजबदास, गरीबदास, विरच गोसाई, मकरद दास, आदिकुछ लोगो की भी फुटकर रचनाएँ उपलब्ध कही जाती है।

गोविंद साहव

सत भीखा साहव के प्रथम शिष्य गोविंद साहव के विषय में केवल यही प्रसिद्ध रहा है कि ये फैजाबाद जिले के अहिरीली में रहा करते थे। परन्तु गैव-दास मिश्र के अनुसार इनका जन्म तमसा तटवर्ती नग जलालपुर, जिला फैजाबाद

प्रकार ये भी उनकी परंपरा में सम्मिलित हो गए। पलटू साहब जाति के काँदू वनिया थे। ये पहले बहुत समय तक गृहस्थ रूप में ही बने रहे। इनके 'पलटू' नाम के विषय में "पल पल में 'पलटू' रहे, अजपा आठो जाम। गुरु गोविंद अम जानि के राखा 'पलटू' नाम।"—जैसा दोहा प्रसिद्ध है। इनकी रचनाओं की एकाग्र पक्तियों में सूचित होता है कि वे अन में, मंड मंडा कर और अपनी करपनी तोड़ कर विरक्तों की पवित्र में प्रवेश कर गये थे तथा अपने निकट के अयोध्या नामक तीर्थ-स्थान को इन्होंने अपने लिए प्रधान केन्द्र बना लिया था।^१ इसी प्रकार अपनी विरक्ति के मूल कारण तथा भक्ति के परिणाम के सबब में भी, इन्होंने अपनी पक्तियों में बतलाया है कि किस प्रकार, 'मधु मक्खी' बंद-बंद करके रस एकत्र किया करती है। किंतु उसे कोई निकाल ले जाते हैं तो दुखी हो जाती है—जैसी घटना का अनुभव करके मैंने माया को बुरी बला समझ त्याग दिया।^२ चारो वर्णों के प्रपच को दूर करके मैंने भक्ति चलायी और इस प्रकार, अपने गुरु गोविंद के उद्यान में पुष्पवत् विकसित हो गया।^३

इनका आत्म-परिचय

पलटू साहब की रचनाओं के अंतर्गत इनके द्वारा दिया गया कुछ आत्म-परिचय भी दीख पड़ता है जो उल्लेखनीय है। अपनी कुड़लियों में जो इन्होंने इस विषय में कहा है उसके अनुसार ये जब तक गृहस्थाश्रम में रहे इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इन्हें भोजन के लिए प्रायः विना नमक का केवल 'साग' मात्र तक ही उपलब्ध था। परन्तु जब से हरि की शरण में आकर विरक्त बन गए इन्हें सदा पूड़ी, लड्डू, पेडा, खोया—जैसे पदार्थ तक सुलभ हो गए।^४ इसी प्रकार उस समय 'नाम' का 'रेज' इतना बढ़ा कि अमीर लोग तक भेंट ले लेकर उपस्थित होने लगे, राजा-प्रजा सभी सामने आकर अपनी नाक रगड़ने लगे। चारो वर्ण के लोग इस नीच जाति वाले का चरण धो-धो कर 'चरणा-मृत' पान करने लगे और इनकी आपसे आप दोहाई फिर गई।^५ उस समय इनकी प्रसिद्धि इतनी हो गई कि परदे के भीतर वाले तक वहाँ पहुँचने लग गए। पलटूदास वनिया को 'अवघ के बीच' इस प्रकार 'निरधार भक्ति' चलाता हुआ

१ पलटू साहब की बानी, वे० प्रे०, प्रयाग, भा० ३, पृ० ७९ (११८)।

२ वही, भा० २, पृ० ८५ (४८)।

३ वही, भा० ३, पृ० ११४ (१४३)।

४ वही, भा० १, पृ० १०८ (२४२)।

५ वही, भा० १, पृ० ९ (१०)।

देख कर बैरागी पंडित तथा काशी स्त्रियों में डेप-माव आ गया ।^१ इसका एक परिणाम यह हुआ कि सभी बैरागियों ने मिल कर इन्हें 'बजात' घोषित कर दिया । वे कहने लगे कि यह 'कस का बगिया' आज बड़ा मस्त होन बसा है यहाँ हम जैसे बड़े-बड़े महंतों को कोई पूछ सक नहीं रहा है ।^२ अतएव अंत में "अन्नपुरी के कुछ स्त्रियों ने इन्हें जीते जी जला दिया और फिर वहाँ से सुदूर जनमाधपुरी में जाकर प्रकट हुए ।^३

मृत्यु-काल और समाधि

फिर भी जिस स्थान पर इसका शरीर-स्वाय करना कहा जाता है, वहाँ अयोध्या से चार मील की दूरी पर 'रामफोट' नामक एक स्थान में इनकी किसी समाधि का आज भी वर्तमान होना बतलाया जाता है । प्रसिद्ध है कि वहाँ पर इनके अनुयायियों की 'समत' बसती है और उस स्थान को 'पल्लू साहब का बलाडा' भी कहा जाता है । कुछ लोग का अनुमान है कि पल्लू साहब का मृत्यु-स्थान वास्तव में 'साको पार' नामक ग्राम है जो बेबरिया से २५ मील उत्तर तथा कुशीनगर से ५ मील पर स्थित है । वहाँ पर इनकी एक समाधि भी है जो ग्राम के पूरब किसी परती में बिलकायी जाती है । इस समय वहाँ पर कदाचित् कोई अबूतर भी नहीं है । किन्तु प्रति वर्ष अगहन में वहाँ पौजा सुरती लोहे का चिमटा तथा जेनगार की भेंट बढ़ायी जाती है । परन्तु इसके लिए अभी तक कोई सुनिश्चित आचार नहीं बतलाया जाता । इस कारण हो सकता है कि ऐसा अनुमान किसी ग्रन्थ के कारण भी कर लिया गया हो । इनके शिष्य हुमासवास के ग्रन्थ 'ब्रह्मविस्मय' के आचार पर कहा जाता है कि उन्होंने इनकी जन्म-तिथि मात्र सुबो रविवार संवत् १८२६ बी है जो सम्य संभवत स्वयं उनके पीता-ग्रहण का भी हो सकता है ।^४ इनकी मृत्यु-तिथि का वास्तविक सबी १२ होता तथा उसका सामबार के दिन पड़ना इनके अनुयायियों में मान्य कहा जाता है किन्तु उसका साथ कोई सबन्ध भी नहीं दिया जाता ।

१ पल्लू साहब की बानी पृ २७ (५८) ।

२ वही पृ ११४ (२५५) ।

३ वही 'जीवन चरित' पृ २ पर उद्धृत एक बोहे के अनुसार ।

४ 'जीमी तिथि का जन्म रोज इतबार है मात्र महीना मकर पक्ष उबियार है । सतपुर पल्लू हमार संत जीतार है हुमास को बीन्हा नाम अघार है ॥ संवत् अठारह सो छब्बीस नुच छन्न जन्मपत्र है । हरिदा हुमास को दिहा, तिहासन अठक छन है ॥

(वर्तमान)	(वर्तमान)	विदुरदास	रामसेवकदास	
				राजाराम
		रामसरनदास	रामप्रकाशदास	साहब
				(मृ० स०
		शिवप्रसाददास	त्रिवेणीदास	२०११)
		(वर्तमान)		
			जगन्नाथदास	राधाकृष्ण
			(स० १९७१-२०१९)	साहब
			रामसुमेरदास	(वर्तमान)
			(वर्तमान)	

* गोविंद साहब के शिष्यों में से उक्त पलटू साहब तथा इच्छा साहब के अतिरिक्त अन्य सब प्रमुख लोगो की वशावली इस प्रकार है

मोतीदास (अयोध्या)	गोविंददयाल (मेहदावल जिला फैजाबाद)	खड्गदास (खिडकी जिला गाजीपुर)	कृपादास (इलाहाबाद) रामदास	वेनी साहब पौहारी बाबा	रामचरनदास अन्नाधर
थानदास (रुद्रगढ, जिला गोडा)	घनश्यामदास	अवधदास (मुबारकपुर जिला फैजाबाद)	जीतादास	सीताराम (केउटला)	भगवतदास राजाराम (अहिराँली)

* पलटू प्रसाद के अन्य तीन प्रमुख शिष्यों की वशावली इस प्रकार है

रामवहोरीदास (जवाड, जिला बहाराइच)	रामरूपदास (जलालपुर, जिला फैजाबाद)	लक्ष्मणदास (स० १८९०-१९४०) (पडूलघाट, जिला वस्ती)
मुन्नूदास	लक्ष्मीदास	दुखहरनदास (मृ० स० १९६०)
रामसुंदरदाम	महादेवदाम	गोवर्धनदास (मृ० स० १९७५)
ज्वालाप्रसाददास (वर्तमान)	सतोपदास	विश्वनाथप्रसाद (मृ० स० २०१०)
		कोई नहीं

भीरू साहब (बिस्फी)

मारी साहब (बिस्फी)

केसादास हस्तमुहम्मदशाह (बिस्फी) (स १९८९ १७९६) मुरकुड़ा जिला गाधीपुर
बूलासाह (बिस्फी) (स १९८९ १७९६)
सेखनसाह (बिस्फी) (स १९८९ १७९६)
सुफीसाह (बिस्फी) (स १९८९ १७९६)

बगबीबन साहब (कोटवाँ जिला वाराणसी) मुसाक साहब (मु स १८१६) मुरकुड़ा जिला गाधीपुर

सेबक मर्बन सिंह (धानापुर, जिला वाराणसी) मीसा साहब (मु स १८४८) (मुरकुड़ा)
हुरसाक साहब (मु स १७८८) (बीट बड़ाबाँव जिला बलिया)

रजुनाथ साहब (नैना जिला बलिया) बतुर्मुज साहब (मु स १८७५) (मुरकुड़ा)
गोबिंद साहब (स १७८२ १८७५) (अहिरीली जिला फैजाबाद)
गजराज साहब (मु स १८५५) (बीजन साहब (मु स १८४८))

सिबनाथ साहब (मु स १९१६) नरसिंह साहब (मु स १९१६) पकटू साहब (अयोध्या) (बीरनगर, जिला मथुरा)
देवबारी साहब (मु स १८७९)

डेकमन कुमार साहब (मु स १९३६) हुमायुनसाह (मरीली वाराणसी) पकटूप्रसाद (अयोध्या) देवकीनंदन साहब (मु स १९१६)
सत्यराम साहब (मु स १९४९) रामहिंद साहब (मु स १९४९) मसाबास (अयोध्या) वनमाछी साहब (मु स १९२१)

जिसोकराम साहब (मु स १९८१) गरीबदास (अयोध्या) ब्रजमोहन साहब (मु स १९५२)
रामहरक साहब (मु स १९८१) हरिमजनबास (अयोध्या) किशुनप्रसादबास (अयोध्या)
परमाबास साहब (मु स १९५२) रामचन्द्रसाहब

रचनाएँ तथा शिष्यादि

पलटू साहब की अनेक रचनाओं का पता चलता है जिनमें से इनकी कुडलियो, रेखतो, झूलनो, अरिल्लो, शब्दो तथा साखियो का एक अच्छा संग्रह 'वेलवेडियर प्रेस' प्रयाग से तीन भागों में प्रकाशित हुआ है। इसी प्रकार इनके ८४६ 'शब्दो' तथा १६४ साखियो का एक अन्य संग्रह इनकी 'शब्दावली' के नाम से भी निकल चुका है। इन दोनों संग्रहों की अधिकांश रचनाएँ एक समान हैं और इनमें पाठ-भेद भी उतना अधिक नहीं पाया जाता। इनकी ऐसी रचनाओं की भाषा बहुत स्पष्ट, सरल किंतु ओजपूर्ण तथा मुहावरेंदार है। इनके कई स्थलों पर कवीर साहब के भावों और उनके शब्दों तथा वाक्यों तक की छाप प्रत्यक्ष रूप में पड़ी जान पड़ती है। इस कारण ये 'द्वितीय कवीर' भी कहे जाते हैं। इनकी रचनाओं को देखने से विदित होता है कि ये एक उच्चकोटि के अनुभवी सत, निर्भीक आलोचक तथा निर्द्वंद्व जीवन व्यतीत करनेवाले महापुरुष थे। यही कारण है कि इनका प्रचार अधिक हुआ तथा इनके नाम पर 'पलटू-पथ' भी चल पड़ा। इनकी कुछ फुटकर रचनाएँ ६० कवित्तों के रूप में भी मिली हैं जो कदाचित् उपर्युक्त दोनों संग्रहों में नहीं आती। इनका देहांत हो जाने पर इनके शिष्य परसाद साहब इनकी गद्दी पर बैठे जिन्हें उनका भाई, पलटू प्रसाद होना भी समझा जाता है। इनके शिष्य-प्रशिष्यों की कुछ परंपराएँ मिलती हैं। किंतु उनका कोई स्पष्ट परिचय हमें अभी तक उपलब्ध नहीं है। इनमें से हुलासदास के 'ब्रह्मविलास' ग्रंथ के अतिरिक्त परसाद साहब के ६० पद मिले हैं। बाबा कृपादास की एक शब्दावली भी मिली है जिसमें संगृहीत प्रत्येक पद का 'बारह-मासा' होना भी बतलया जाता है। पलटू साहब के सबब में कहा गया है कि ये नवाव शुजाउद्दौला के समकालीन थे और स० १८२७ के आसपास वर्तमान थे।^१

वशावली

रामानंद (पटना, जिला गाजीपुर)

|
दयानंद (वही)

|
मथानंद (दिल्ली)

|
वावरी साहिब (दिल्ली)

(३) मत तथा प्रचार

पंथ का मत विजोयना

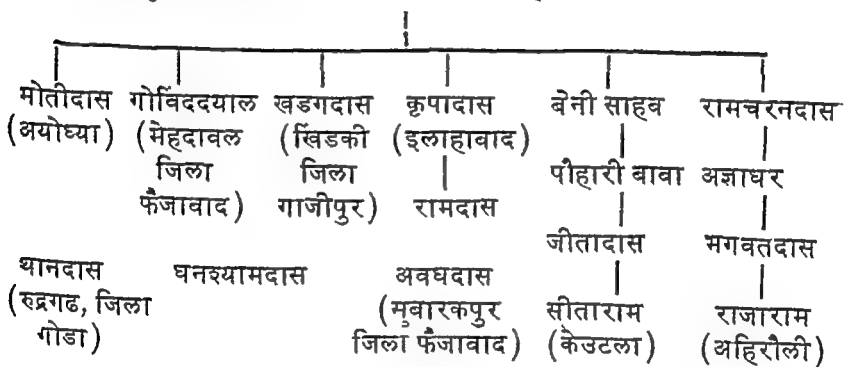
बाबरी पंथ का आरम्भ दस्तुन 'उम बान्' में हुआ था जब निरंजनी-मन्त्रदाय कबीर-नय मानन-पंथ तथा माध-मन्त्रदाय की प्रतिष्ठा हो चुकी थी। उनके मतों का प्रचार अपने अपन क्षत्रों में यह रहा था तथा सादु-गण का विकास भी जमाना होता आ रहा था। पंजाब दिल्ली तथा रज्जुमान की ओर उस समय इस प्रकार के खांदासियों में एक जागृति की सुरु उत्पन्न हो गई थी। ज्ञान-अपने सिद्धांतों विचारों तथा साम्यतावा का सचसाधारण के बीच फैलाने की चेष्टा में सभी वर्ग के लोग लगे हुए थे। फिर भी बाबरी-परंपरा की ओर से रिये गए इस प्रकार के मतों का कोई पता नहीं चलता न समकालीन संगठन के ही संबंध में अनुमान करने का कोई आधार उपलब्ध है। इस परंपरा के महारमाओं का जितना ध्यान व्यक्तिगत जीवन को आदर्श रूप देने की ओर था उतना अपने मत के प्रचार या पंथ के संगठन की ओर न था। उनके अनुयायियों ने उनके उपदेशों से मरी रचनाओं का सम्बन्धित रूप से कर उनकी उनकी सुरक्षा तथा प्रतिष्ठा भी नहीं की। इस कारण उनका यहाँ न तो कोई 'धीजक' 'मादि पंथ' आदि उपदेशों का 'बाणी' के अंग का धार्मिक ग्रन्थ विद्यमान है जिसका पूजन का सम्मान होता हो न इनके धर्म-गुरुओं के प्रथम अथवा मरण-स्थान के उपलक्ष में कोई ऐसा मेला या उत्सव ही मनाया जाता है। इस पंथ के मूल मत तथा वास्तविक स्वभाव का परिचय हमें कुछ हद-उपर बिजरी हुई बानियों और इनके मठ बाँधों के सत्संग द्वारा ही पछ सकता है।

पंथ का साहित्य

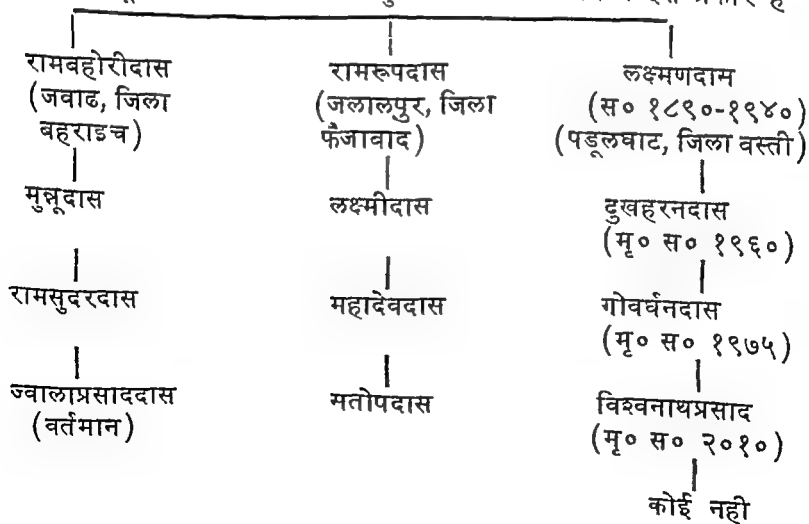
बाबरी-पंथ के पश्चिमी क्षेत्र में साहित्य का निर्माण पूर्वी क्षेत्र से कदाचित् बहुत कम हुआ। यारी साहब की 'रत्नावली' कलाबदास की 'जमीनूट' तथा बाबरी साहिब की माहब और साह प्रकीर की कतिपय फूटकर रचनाओं के अतिरिक्त हमें प्रायः कुछ भी उपलब्ध नहीं। किन्तु इसका पूर्वी क्षेत्र के महारमाओं की बहुत-सी रचनाएँ मिलती हैं और उनका एक बहुत बड़ा अंश अभी तक अप्रकाशित रूप में भी पड़ा है। बुला साहेब मुलाक साहब जपजीवन साहब भीला साहब पम्प्ट साहब तथा बुरान साहब की बहुत-सी बानियाँ प्रकाश में आ चुकी हैं। किन्तु मजमदास जेमदास पद्मनाभदास अतुर्मुखदास देवकीनंदन आदि सत्तों की इतियाँ अभी तक हस्तलिखित रूप में ही पड़ी हैं। यदि इस पंथ की सभी रचनाएँ सङ्गृहीत होकर प्रकाश में आ जायें तो इनके द्वारा संत-साहित्य के कछेवर में अच्छी वृद्धि हो सकती है। इस पंथ की जपजीवन साहब बाजी

(वर्तमान)	(वर्तमान)	विदुरदास	रामसेवकदास	
				राजाराम
		रामसरनदास	रामप्रकाशदास	साहव
				(मृ० स०
		जिवप्रसाददास	त्रिवेणीदास	२०११)
		(वर्तमान)		
			जगन्नाथदास	राधाकृष्ण
			(स० १९७१-२०१९)	साहव
			रामसुमेरदास	(वर्तमान)
			(वर्तमान)	

* गोविंद साहव के शिष्यों में से उक्त पलटू साहव तथा इच्छा साहव के अतिरिक्त अन्य सब प्रमुख लोगों की वशावली इस प्रकार है

* पलटू प्रसाद के अन्य तीन प्रमुख शिष्यों की वशावली इस प्रकार है

उसका साथ करना ही हमारा सबसे अंतिम ध्येय है ।^१

यारी साहब की व्याख्या

यारी साहब ने उस 'सिद्धमिद्ध सिद्धमिद्ध' बरसनेवाले 'मूर' 'बमभुन रत्नभुन' बजनेवाले 'धनहूव' 'रिमक्षिम रिमक्षिम' बरसनेवाले 'मोती' तथा 'निरमल निग्मल' रूप में विद्यमान उस नाम' का वर्णन कई प्रकार से किया है ।^२ इनके अनुसार वास्तविक भजन बही है जिसके द्वारा उस 'निर्मल नाम' का बिना जाँचो की सहायता से ही प्रत्यक्ष वर्धन होता हो । उस परम ज्योति की ओर हमारी सुरति इस प्रकार प्रीतिपूर्वक सगी रहे जैसे चकोर चंद्रमा की ओर देखता रहता है । समुद्र की दूँद जैसे समुद्र में खीन हो जाती है जैसे लोहा पारस द्वारा कचन हो जाता है अथवा जैसे सखियों के साथ बात करती हुई भी पतिहारिन का ध्यान सदा अपने सिर पर रखे हुए चढ़े की ओर ही रहता है । इसी की गुणति के बतलानेवाले को इन्होंने अपना मुख माना है ।^३

इनकी विशेषता केवल इसी बात में है कि इन्होंने सूफी-सम्प्रदाय के जैसे वर्णमो की ओर भी कभी-कभी ध्यान दिया है तथा तबनुक्य बहुत से अरबी या फारसी शब्दों के प्रयोग भी किये हैं ।^४ इनकी भाषा अत्यंत ओजपूर्ण है और उसमें मस्ती तथा आवेश के माध प्रायः प्रत्येक स्वच्छ पर हमें दृष्टिगोचर होते हैं । घाई फकीर तथा केशवदास ने भी बहुधा इन्हीं का अनुसरण किया है । इन तीनों संतों की रचनाओं में हमें बाबरी साहिबा के पूर्वोक्त पद्य की ही व्याख्या सर्वत्र सीक पड़ती है और इनकी शैली भी बही है ।

१ 'महत्तमाओं की बाणी मुरकुका गाबीपुर १९३३ ई. पृ. २ ।

२ 'सिमाबित बिल कोल बेह । कोलमहार अगतमुर येह ॥

घट घट कोल रमताराम । नाद धरन नारायन नाम ॥५॥

जीम-जुपति बिन जीम न होई । ना तन प्रेम न उपसी कोई ॥

नाद धरन जो लबी ध्यान । सो जोयी जुय जुय परमान ॥६॥

—यारी साहब की रत्नावली व प्रे प्रयाग १९१ ई. पृ. ९ ।

३ वही पृ. ४ ।

४ 'घट घट मूर मुहम्मद साहब जा का तकल पसारा है ॥१॥

—वही पृ. २, छां. ५ ।

तथा : 'तूनी के पार मेहर पेसा जसकृत जवकृत काहुत तीनों ।

काहुत सीनीनासुत हैरे काहुत के रस में रंज भीखी ॥६॥

—वही मूलगा ६, पृ. १८९

शाखा सत्यनामी-सम्प्रदाय का महत्वपूर्ण अंग बन चुकी है और उसे बहुत-से लोग इससे पृथक् भी माना करते हैं। परन्तु इसकी भीखा-पथ, पलटू-पथ-जैसी अन्य शाखाओं की गणना अभी तक इसी के भीतर हुआ करती है। इसके पश्चिमी क्षेत्र की फकीरी परंपराओं का भी इसी में समावेश किया जाता है। इस पथ के विकास में क्रमानुसार अनेक भिन्न-भिन्न मतों का सहयोग मिलता आया है। भिन्न-भिन्न परिस्थितियों के प्रभाव ने इसके मूल सिद्धांतों में अनेक प्रकार के संशोधन, परिवर्धन तथा परिमार्जन कर दिये हैं, जैसा कि इसके क्रमागत साहित्य को ध्यान पूर्वक देखने से विदित होता है।

बावरी तथा बीरू का सिद्धांत

बावरी साहिबा को जो सिद्धांत तथा साधना के ढंग अपनी गुरु-परंपरा से उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुए थे। उनके स्वरूप का कुछ आभास एक पद्य^१ से मिलता है, “अजपा जाप की किया स्वभावतः प्रत्येक शरीर में नियमानुसार चल रही है, किंतु जो जानकार है वही उसे अनुभव कर सकता है। जब सद्गुरु की कृपा द्वारा उस अगम्य ज्योति वा परमतत्त्व का परिचय कोई पा लेता है, तभी उसे इसमें सफलता मिलती है। बावरी का कहना है कि वह उसी परमतत्त्व की दासी है, फिर भी लोग उसे केवल पगली मात्र समझा करते हैं”। वे अपने शिष्य बीरू को संबोधित करके बतलाती है कि सुरति का कमल अथवा शब्द तत्त्व के केन्द्र के साथ जोड़े रहना परमावश्यक है। इन पक्तियों द्वारा बावरी साहिबा ने संक्षेप में स्पष्ट कर दिया है कि हमारा मुख्य ध्येय परमतत्त्व की पूर्ण अनुभूति है जो गुरु की बतलायी हुई युक्ति से अपने भीतर सदा चलनेवाले अजपाजाप के सहारे सुरति के साथ उसका नित्य सवध स्थिर करके ही उपलब्ध की जा सकती है। इसी को सत-मत के अनुसार ‘स्वानुभूति’, ‘सुरतिशब्दयोग’ अथवा ‘चतुर्थ पद की प्राप्ति’ आदि अनेक अन्य शब्दों द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। बीरू साहब ने भी एक अपने पद्य में उस अजपाजाप को ही त्रिकुटी के तीर-तीर वजायी जाने-वाली ‘लाल की बावरी’ की ‘तान’ वा ‘अनहद सुर’ कहा है। उन्होंने बतलाया है कि उसके आगे बढ़ कर उस शब्द के केन्द्र खसम वा नाह के पहचानना तथा

१ ‘अजपा जाप सकल घट बरतै, जो जानै सोइ पेखा ।

गुरु गम जोति अगम घर वास, जो पाया सोइ देखा ।

में वादी हों परम तत्व की, जग जानत कि जानत कि भोरी ।

कहत बावरी सुनो हो बीरू, सुरति कमल पर डोरी ॥१॥’

—महात्माओं की वाणी, भुरकुडा, गाजीपुर,, १९३३ ई०, पृ० १ । -

दिये हैं। इस प्रकार अपने आपको उलट कर मिश्राने का खेलमें तथा बिना माया की आप के सहारे अंतर्कर्म होम की विधि भी बतलायी है।^१ वे यह भी कहते हैं कि मैं अपने प्रभु के साथ नयी प्रीति जोड़ सी है। मुझे अब उस 'बानी' का अनुभव हो रहा है जो गगन-मंडल में हरदम मबीन-नबीन रूपों में उठा करती है।^२ वे उन प्रभु के प्रति भक्ति तथा अज्ञा प्रवर्धित करते रहने से भी कमी नहीं भूकते। वे अपने को 'अतीत' या 'अतीव' अवभूत और ऊँचीर भी कहते हैं।^३ कभी कभी बापत्य भाव के आवेक्ष में आकर उस परमतरंग तथा सत्पुरुष को अपना कत या 'अविनाशी ब्रह्मा' भी ठहराते हैं। परन्तु 'ज्ञानगुप्ति' नामक रचना में ये अपने मत को स्पष्ट शब्दों में बेदात-मत पर ही आधारित बतलाते हैं। यह रचना 'विष्णु खर्ब' और 'श्री गुरु दया' के रूप में एक प्रकार की प्रस्तोतरी है जिसमें भीखा साहब इनसे कुछ प्रश्न करते हैं और ये उनके उत्तर देते हैं।

सर्वस्मिन्नाद

'ज्ञानगुप्ति' के अंत में 'श्री गुरु दया' शीर्षक के नीचे कहा गया है^४ "अध्यात्म योम के अंत में विचार आता है, अथवा जहाँ उसकी निवृत्ति होती है वही से ब्रह्म-विचार का आरंभ होता है। निर्गुण-मत या सत-मत जिसे कहते हैं वह वास्तव में बेदात है। उसके आनेवाले सत ब्रह्म के अध्यात्म रूप है जिसने रूप बीज पड़त है वे सभी आत्म-स्वरूप हैं और अपने आपका ज्ञान गुरु की कृपा द्वारा ही समझ होता है। अध्यात्म का शुद्ध रूप ही बेदात या विषय है जो बिना आकार का अनुपम रूप है। ब्रह्म को जतन न कह कर निरंतर शून्य कहना ही अधिक

१ गुलाब साहब की बानी अम्ब ११ पृ ५१।

२ वही शब्द २८ पृ ४२।

३ वही शब्द २१ पृ ६२।

४ 'योग अध्यात्म अंत विचारः। जहाँ निवृत्त तो ब्रह्म विचारः॥

निरपुन मत सोई बेद को अंता। ब्रह्मरूप अध्यात्म संता॥

येते रूप आतमा कहिये। आप आपु गुरु तो कहिये॥

बेदांत अध्यात्म सुख कथा। विनु अकार को रूप अनुपा॥

शून्य निरंतर ताको कहिये। भीखा ब्रह्म जेतम्य नहि रहिये॥

तहुंवा अम्ब पवन कछु नाहीं। केवल ब्रह्म निरंतर माँही॥

जहुंवा बुझिबा भाव न कोई। अध्यात्म बेदांत मत सोई॥

यहि सिबाप कोई और बतावै। ताको सतगुरु मत माँह आवै॥

—महत्समाधी की बानी भुरगुड़ा गात्रीपुर १९३६ ई पृ २१४।

बूला का आत्म-विचार

बूला साहब ने भी भेद की उक्त बातों के अनेक वर्णन किये हैं और 'सुरति-शब्दयोग' की साधना की ओर बार-बार सकेत किया है। परन्तु इनके अनुसार 'जोग' का सच्चा जानकार उसे ही समझना चाहिए जो उस प्रकार सब-कुछ करता हुआ आत्म-चित्तन में भी रत रहा करे।^१ ये कहते हैं कि योग-साधना द्वारा केवल सुरति तथा निरति के संयोग की स्थिति ला देना मात्र ही पर्याप्त नहीं। उसे स्थायित्व प्रदान करने के लिए आत्म-विचार की ओर भी ध्यान देना चाहिए जो ज्ञानयोग की साधना का आधार है। उसके बिना आत्मानुभूति में दृढ़ता तथा एकतानता का आना बहुधा कठिन हो जाता है। ये रामनाम के स्मरण को उद्धार का उपाय बतलाये हैं, किंतु 'गनन' में सदा 'सर्व विवेकी' को ही देखने का उपदेश देते हैं और सत्सग की महिमा बतलाते हैं।^२ इनके मत का सारांश यही जान पड़ता है कि इन्होंने सभी मुख्य साधनाओं को महत्व दिया है।^३ इसी प्रकार इनके 'उपनिषद् अरु वेद गावत' से यह भी पता चलता है कि इन पर वेदात का भी प्रभाव कम नहीं पड़ा था। ये नाम-स्मरण के साधक थे, भगवत्प्रेम में सदा विभोर रहनेवाले महापुरुष थे, किंतु साथ ही आत्म-ज्ञान की साधना को भी अपनाये रहना जानते थे।

गुलाल की भक्ति

बूला साहब के शिष्य गुलाल साहब ने भी आसन मार कर अकेले बैठने, ससि तथा सूर अर्थात् हवा और पिंगला में वायु भरने, गगन की ओर उल्टी राह से चलने, कमल के विकसित करने, अनहद के सुनने, शून्य-अशून्य के बीच सबब जोड़ने तथा अगम, अगोचर और अविगत के खेल का अनुभव करने^४ आदि के अनेक विवरण

१ 'सतो जोग जानै तौन ।

आपु आपु विचारि लैवै, रहै घट में मौन ॥१॥'

—बूला साहब का शब्दसार, वे० प्रे० प्रयाग, १९१० ई०, पृ० १० ।

२ वही, शब्द ५, पृ० ३० ।

३. स्रवन सुनिले नाव प्रभु की, नैन दरसन पेखु ।

उपनिषद् अरु वेद गावत, अचल अमर अलेखु ॥१॥

भाव सग तू भक्ति करिले, प्रेमसो लवलीन ।

सुरति सो तू बेडा बाधो, मुलुक तीनों छीन ॥२॥

—महात्माओं की वाणी, भुरकुडा, गाजीपुर १९३३ ई०, पृ० १८ ।

४ गुलाल साहब की वाणी, वे० प्रे० प्रयाग, १९१० ई०, शब्द १३, पृ० २७ ।

मुझे मन तथा माया ही फेर में डाल कर ड़ाह रहे हैं ।^१

उनका 'जोग' वर्णन

भीखा साहब ने एक सख्यमार्गी की भाँति 'सुरति सख्यमो' के भी वर्ण किया है ।^२ इसी प्रकार उन्होंने उसका जोग के परिणाम का भी वर्णन किया है ।^३ उनके उक्त 'जोग' का जोभी गिरा साधक वा सिद्ध नहीं । वह एक मजनामही छड़ीर है जो एकनिष्ठ आध्यात्मिक जीवन्-यापन करता हुआ भी अपने को संसार का विरोधी नहीं मानता न उसकी अपेक्षा ही करता है । उसमें क्षमा सीक संतोष सरल चित्तता आदि सारे भौतिक भूषों का समावेश रहता है । वह इसके साथ ही 'हरदबंद पर पीर' भी होता है, वैसा होना हमारे समाज के लिए परमावश्यक है ।^४

पसंदू की विवेकता

पसंदू साहब भी कभी-कभी उक्त प्रकार की ही बातें करते हुए जान पड़ते हैं । किन्तु वास्तव में उनका अभिन्न ध्यान काया के भीतर की रहस्यमयी स्थिति और उसका स्पष्ट विवरण देने की है । वे बार-बार उसका वर्णन करते

१ एक सख्य बह्य किरि एक किरि एक जप छाया ।

जस्तम जीव करम अकसाला जड़ जेतन बिलम्बाया ॥१॥

—भीखा साहब की बानी पृ २ ।

२ कुलित मिले जोगी हुआ, जोप मिलन को नाम

जोप मिलन को नाम सुरति जा मिले निरति जब ।

दिव्य दृष्टि संजुक्त देखिके मिले क्य तब ।

जीव मिले जा पीव को पीव स्वयं जगवान ।

तब सक्ति मिले जा सीव को सीव परम कस्याज ॥११॥

—भीखा साहब की बानी वे प्रे प्रयाग १९ ९ ई पृ ९५ ।

३ सख्य परकास के सुगत अब देखते

छूटि पाई बिबे बुधि जात जोबी ।

सुरति पै निरति भर क्य आयो बुधि पर,

प्रेम की रेख परतीत जाबी ।

जस्तना राम नरिपूर परपद रह्यो,

कुलित पाई प्रीति निज नाम जोबी ॥

भीखा यों पनि बयो जीव तोह बह्य में,

सीव अब सक्ति की मिलन साँची ॥३॥

—पसंदू साहब की बानी पृ ६३ ।

४ वही पृ २४ ।

उचित है। वहाँ पवन वा शब्द तक की गति नहीं है, सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म व्याप्त है, वहाँ किसी प्रकार की दुविधा की गुजाडग नहीं है। अध्यात्म वेदात की यही सवमे बड़ी विशेषता है। इन बातों के अतिरिक्त यदि और कुछ कोई बतला रहा हो तो समझ लो कि उसे हमारा सत्गुरु-मत ज्ञात ही नहीं है”। ‘ज्ञानगुप्ति’ की कथन-शैली आदि पर विचार करते हुए उसे गुलाल साहव की रचना होने में सदेह भी किया जा सकता है। वह अन्य ऐसी ज्ञान-गुप्तियों की भाँति पीछे की कृति भी हो सकती है, किंतु उसमें प्रतिपादित विषय का मेल उनकी अन्यत्र कही गई बातों के साथ भी खाता हुआ दीखता है। इस विचार से इसका महत्त्व कुछ कम नहीं होता।

भीखा की प्रतिपादन-शैली

सत गुलाल साहव के समय से सावना से अधिक सिद्धांतों के प्रतिपादन की ओर ध्यान देना आरम्भ हो जाता है। भीखा साहव ने भी यही किया है और उन्होंने अपनी अधिकांश रचनाओं में ब्रह्म, माया, जगत् तथा जीवात्मा के स्वरूप का वर्णन किया है। इनके वर्णन की शैली बावरी, वीरू अथवा यारी की भाँति गहन विषयों की ओर सकेत करके उनका दिग्दर्शन करा देना मात्र की नहीं है, अपितु उनका सुव्यवस्थित निरूपण करने तथा उन्हें बहुधा शास्त्रीय शब्दावली तथा पद्धति के अनुसार विस्तार देने की भी है। ये अनुभूत बातों को व्यक्त करते समय उनके रसानंद में मग्न होकर अपना कथन बीच में ही बंद कर देना नहीं जानते, अपितु उसके प्रवाह में वह निकलते हैं। वस्तु-स्थिति के सागोपाग स्पष्टीकरण की चेष्टा में एक ही बात को विविध प्रकार से कहने लगते हैं। इसका सबसे सुंदर दृष्टांत उनके द्वारा किये गए अनाहत शब्द के स्वरूप के वर्णन में मिलता है, जहाँ पर उन्होंने इसे प्रत्यक्ष करने के यत्न में सगीत के विविध रूप उद्धृत किये हैं।^१ इसी प्रकार उन्होंने एक ही तत्त्व की अनेकरूपता दर्शाते समय भी एक ही मिट्टी के गढ़े गए विचित्र रंग के वर्तन, एक ही सोने के आधार से निर्मित अनेक प्रकार के खरे-खोटे गहने तथा एक ही जलराशि में उठनेवाले फेन, बुदबुद, लहर और मिन्न-मिन्न तरंगों के मीठे वा खारे पानी के उदाहरण देकर आत्मा की एकता प्रतिपादित की है^२। उन्होंने कहा है कि वास्तव में ठगनेवाला बटमार तथा ठगा जानेवाला बटोही सब एक ही सरकार के अंग हैं। वे अपने अद्वैतवाद का निरूपण करते हुए कहते हैं कि

१ भीखा साहव की बानी, वे० प्रे० प्रयाग, १९०९ ई०, पृ० १८-१९।

२ वही, पृ० ५९।

निर्झर होकर व्यतीत करता है। उसे संयत जीवन नाम-स्मरण और संतोष आसीर में मिछे रहते हैं। वह सुखी कीकफनी बाँधे रहता है अपने हृदय को उबार कर सेता है दिन रात आत्मारामन में लगा रहता है। वह जीवन्मुक्त बन जाता है, सम्पाद तथा मित्र को एक समान जानता है। मत्पु का प्याला छाने रहता है और उसी के मद्य में लगा पुर रह कर किसी बात की चिन्ता परवा नहीं करता।^१ इस प्रकार की मानसिक स्थिति ही एक फकीर के लिए सच्ची भक्ति है जिसने सामने हठयोगादि कुछ नहीं। इसे अपना कर वह अपना जीवन सफल बना लेता है।^२ पलटू साहब ने इसी के अनुसार स्वयं अपने विषय में भी लिखा है कि मैं जब सोना रिक्त बनियाई का त्याग कर सतगुरु की सिफारस से राम की मोदियाई पा गया हूँ। मेरे घर नीबल बज रही है और बराबर सवाई काम होता जा रहा है। मेरी भरती बिकूटी में है और गांधी सुपुष्पा में खगी हुई है। बघम द्वार पर मेरी कोठी है जहाँ अनादि पुरुष बैठे हुआ है। ईश्वर तथा पिपला के दोनों पक्षों में सुरति की ओती लगी है और सत सबह की ओड़ी पकड़ कर मोती घर घर कर में टीला करता हूँ। तस्व की डेरी लगी है जहाँ चंद्र सूर्य दोनों रत्नबाजी करते हैं। मैं तुरीयावस्था में रह कर बचन के कार्य में व्यस्त हूँ।^३

सारांश

इन प्रकार जो आध्यात्मिक दीवानापन बाबरी साहिब के अनुपम व्यक्तित्व से उनके पक्ष में आरम्भ हुआ था। वह यारी साहब के सूफी-सत्सारी तथा गुलाब साहब तथा भीमा साहब के बेजोनी बातावरणों में क्रमशः और भी घनीर होना हुआ पलटू साहब तक अपनी पूर्ण अभिव्यक्ति में आ गया। पलटू साहब का परमात्म-विराम उनका उत्कट वैराग्य उनका संतोष तथा उनकी अनुरं मन्गी इन पक्ष की मान्यताओं के अनुयायियों के लिए आदर्श-स्वरूप हैं। पलटू साहब के नाम पर पलटूवासिया का एक गवीन पक्ष भी बना जिसका चन्द्र अयोध्या में माना जाता है। इसके अमयायी नील रंग के वस्त्र तथा टोपी धारण करते हैं तथा मुख्य अयोध्या के अनिरक्त सपनऊ तथा मेपाल में भी पाये जाते हैं। सिन्धु किंग बीमा बाई कुमरा मत उसमें नहीं हुआ। भीमा साहब के नाम पर भी

१ पलटू साहब का बानी भा १ पृ १४।

‘अगन हसै तो हंसन के पलट हसै न राम।’

२ लोक साज बल छावि के करिलो अपना काम ॥ १३१॥

—उही पृ ६७।

३ बही भा १ पृ ४६।

हुए मगन रहा करते हैं। वे ब्रह्म की सर्वव्यापकता बतलाने के लिए फूल के भीतर की सुगंध, काठ के भीतर की आग, घरती के भीतर के जल, दूध में छिपे घी तथा मेहदी में छिपी लाली के उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि ब्रह्म उसी प्रकार सब कही अदृश्य रूप से भरपूर है और उसके बिना तिल भर भी खाली नहीं है।^१ अतएव यह सिद्ध है कि वह साहिव हमारे पास ही वर्तमान है। उसे अपने भीतर घँस कर केवल याद भर कर लेने की आवश्यकता है।^२ याद करते ही वह हमारे भीतर दीख पड़ने लगता है।^३ वे उसे स्थिति को पार्थिव रूप तक देते हैं। उसे आठवाँ लोक^४ के नाम से अभिहित करते हैं। उन्होंने उसकी भौतिक स्थिति निश्चित करते हुए बतलाया है।^५ इससे प्रतीत होता है कि उसके पहले सात अन्य भूमियों को भी पार करना पड़ता है।

अद्वैतवादी

पलटू साहब अद्वैतवाद के माननेवाले हैं और 'जोई जीव सोई ब्रह्म एक है' बतला कर उसे समझाते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार फल में बीज है और बीज में फल है। जल में लहर है और लहर में जल है, छाया में पुरुष है और पुरुष में छाया है, अक्षर में स्याही है और स्याही में अक्षर है तथा मिट्टी में घड़ा है और घड़े में मिट्टी है तथा सोने में गहना है और गहने में सोना है, ठीक उसी प्रकार जीव में ब्रह्म है और ब्रह्म में जीव है, बिना जीव के ब्रह्म हो नहीं सकता। ये दोनों न तो पृथक्-पृथक् वस्तुएँ हैं, न इनके अतिरिक्त अन्य कोई दूसरी वस्तु है ही और यह बात 'ज्ञान समाधि' में प्रत्यक्ष हो जाती है।^६ इस प्रकार की धारणा रखनेवाले के लिए किसी प्रपंच वा विडवना के फेर में पड़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती। वह अपनी वास्तविक स्थिति का परिचय पाकर पक्का फकीर बन जाता है और अपना जीवन

१ पलटू साहब की बानी, वे० प्रे० प्रयाग, १९२९ ई०, भा० १, पृ० ३६।

२ वही, कुडलिया ९३, पृ० ४२।

३ 'प्रेम की घटा में बूद परै पटापट, गरज आकास बरसात होती।

गगन के बीच में कूप है अधोमुख, कूप के बीच इक बहै सोती।

उठत गुजार है कुज की गली में, फेर आकास तब चली जोती।

मानसरोवर में सहस्रदल कवल है, दास पलटू हस चुगँ मोती ॥'

—वही, भा० २, रेखता ३०, पृ० १३।

४ वही, भा० १, पृ० ४७ तथा भा० २, पृ० ८७।

५ 'सात महल के बाव मिले अठए उजियाला।'।

—वही, भा० १, पृ० ७८।

६ वही, भा० ३, पृ० ५३।

होकर प्रकाशित है। इसका एक अन्य और संभवतः उससे प्रामाणिक पाठ 'कबीर प्रभावर्त्ता' के प्रयोग वाले संस्करण में दिया गया मिलता है।^१ इससे आचार पर कदाचित् जैसे प्रश्न का उठना भी संभव नहीं कहा जा सकता। यों तो यदि उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर देखा जाय तो संत मन्मददास तथा उक्त कबीर-शिष्य मन्मददास के ठीक समकालिक होने में भी संदेह किया जा सकता है।

बैरागी मन्मददास

इसी प्रकार सर्वसाधारण में यह बात प्रसिद्ध बनी जाती है कि संत मन्मददास ने निम्नलिखित दाह की रचना की थी।^२ इसी कारण इन्हें थोर भाम्यबादी तक भी कह दिया जाता है। परन्तु, पता चलता है कि ये पंक्तिया वस्तुतः श्री मन्मददास 'गुरु' नामक एक छोटी-सी रचना से ली गई हैं जिसके रचयिता कोई अन्य मन्मददास जान पड़ते हैं। श्री मन्मददास 'गुरु' में मन्मददास रचित १ १ बोहे समूहित है जिनमें स्वामी रामानंद के साम्प्रदायिक सिद्धांतानुसार अनेक बातों की चर्चा की गई समझ पड़ती है। उसमें स्पष्टतः 'बंशरय सुत चरण रज का महारब दरसाया गया श्री बीर' पड़ता है। इस रचना का कुछ परिचय देनेवाले एक लेखक के कथन से पता चलता है कि इसके रचयिता कोई 'रामानंदार्य' श्री महाराज के सम्प्रदाय के 'हारपीठाचार्य' मन्मददास थे। वहाँ इन संत मन्मददास का स्वामी रामानंद की शिष्य-परंपरा में केवल होना मान ही सिद्ध किया जा सकता है। उनकी किसी साम्प्रदायिक संस्था या 'हारपीठ' के साथ भी इनके संबंध का पता नहीं चलता प्रत्युत इनका जीवन हमें किसी गार्हस्थ्य जीवन व्यतीत करनेवाले व्यक्ति का जैसा तक प्रतीत होता है। ये संत मन्मददास संत-मत में पूरी आस्था रखनेवाले तथा तबनुकूल पक्षों के समर्थक महापुरुष थे। इस कारण इनके लिए उपयुक्त अजगरी वृत्ति का अनुमोदन उठाना करना संभव नहीं जान पड़ता न इस विचार में हमें उक्त बोहे के रचयिता को इनसे अभिन्न व्यक्ति मान लेना कभी उचित ही समझ पड़ सकता है।

१. गुरु जी बस बनारसी सीख समुंहर तीर ।

बीसारे नहि बीसरे, जो पुन होइ सरीर ॥

—कबीर-प्रभावर्त्ता हिंदी-परिचय प्रयास विश्वविद्यालय-संस्करण १९९१ ई
पृ. १४५ (पंजी २७) ।

अजपर करे न चाकरी पंछी करे न काम ।

इत मन्त्रा बहुत है सबके वस्ता राम ॥

—'संत' (भासिक पत्र) जयपुर, वर्ष २ बॉक १० बीजस १९९९, पृ. ७-१९।

बलिया तथा गाजीपुर जिलो मे 'भीखा-पथ' प्रसिद्ध है। किंतु एक सात्विक जीवन के अतिरिक्त इसके अनुयायियों की कोई अन्य विशेषता नहीं, न साधारण बातों मे वे किसी दूसरे पथ वालों मे किसी प्रकार भिन्न कहे जा सकते हैं।

६ मलूक-पथ

कवीर-शिष्य मलूकदास

मलूकदास के नाम मे प्रसिद्ध एक से अधिक महात्मा हो चुके हैं। इस कारण, सत मलूकदास के विषय मे लिखते समय, कभी-कभी भ्रम उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक है। इस बात के उदाहरण अभी आज तक भी मिलते हैं।^१ बाबू श्यामसुंदरदास ने 'कवीर ग्रथावली' की 'भूमिका' के अंतर्गत एक 'मलूकदास' का उल्लेख किया है जिन्होंने किसी खेमचंद के लिए उसकी काशी वाली प्रति स० १५६१ मे लिखी थी। उन्होंने इस बात की समावना प्रकट की है कि कदाचित् कवीर साहब के वे ही शिष्य रहे होंगे जो जगन्नाथपुरी मे जाकर बसे थे तथा जिनकी खिचड़ी का 'भोग' वहाँ अब तक लगता है।^२ बाबू साहब ने उस मलूकदास तथा कवीर साहब का सबंध प्रमाणित करने के लिए उक्त 'ग्रथावली' की एक साखी भी प्रस्तुत की है।^३ पुरी मे किसी मलूकदास की एक समाधि कवीर साहब की समाधि के निकट बनी हुई भी बतलायी जाती है। अतएव यह संभव है कि कवीर साहब के शिष्य माने जानेवाले कोई मलूकदास जगन्नाथपुरी मे रहते रहे हो तथा उन्हीं की उक्त समाधि हो। कुछ लेखकों ने इस समाधि के विषय मे लिखते समय, संभवतः सथुरादास की 'मलूक परिचयी' के आधार पर कहा है कि वह मत मलूकदास की ही है। इसके लिए इनके शव का कड़ा से वहाँ तक प्रवाहित होता हुआ चला जाना भी बतलाया है। परन्तु ऐसी चामत्कारिक घटना का प्रस्तुत किया जाना इस बात को भी सूचित कर सकता है कि उक्त दोनों मलूकदासों को एक ही व्यक्ति सिद्ध करने की चेष्टा मे ऐसा किया गया हो और यह कथन कोरे अंधविश्वास पर ही आधारित हो। इसके सिवाय बाबू साहब ने जो उक्त साखी की प्रथम पंक्ति को 'मेरा गुन बनारसी चेला समदर तीर' तक का रूप दे डाला है उसकी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं। इसके उस पाठ को भी असंदिग्ध नहीं समझा जा सकता है जो उनके द्वारा नपादित

१ मलूकदास तीन नहीं एक, हिंदुस्तानी, प्रयाग, भा० २३ अ० १।

२ कवीर ग्रथावली, का० ना० प्र० सभा, सन् १९२८ ई०, 'भूमिका' पृ० २।

३ कवीर गुरु वसैं बनारसी, सिख समदा तीर।

बीसारथा नहि बीसरैं, जे गुण होइ तरीर ॥२॥

—वही, 'मूलपाठ' पृ० ६८ (साखी २)।

छामप्री भी उसे बाहर निकाल लिया और उसे साधुओं को खिलाया। इनकी माता को जब यह पता चला तो उन्हें इस कारण महान् कष्ट हुआ किन्तु अधिक हानि की समावृत्ति न देख कर वे उस समय चुप हो गईं। अपने इस विचित्र स्वभाव के ही कारण 'मल्लू' किसी वृत्ति वा धीविका में भी मयेष्ट सफलता नहीं पा सका। कहते हैं कि जब ये ११ वर्ष के थे उस समय इनके पिता ने इन्हे कंबल बेचने का काम सौंपा और देहात की पैठ में इन्हे प्रति आठव दिन मेहनत करा। एक बार स्यांगवास इनका कोई भी कंबल नहीं बिक सका न कोई ऐसा ही मंगता मिला जिससे उनमें से एकाग्र हो जायें। इस प्रकार उन कंबलों का पूरा गट्ठर काते समय मार्ग में बक जान पर वे किसी वृक्ष के नीचे हार मान कर बैठ गए और किसी की प्रतीक्षा करने लगे। तबन्धार ऐसे ही समय उपर से एक मजदूर निकला जिसके सिर पर इन्होंने कंबल की गठरी रख दी और स्वयं वे उसके पीछे हो गए। परन्तु मजदूर इतना तेज चला कि वह हमध आगे इनके चर पहुँच गया और इनकी माँ को इस बात का संवेद हो गया कि उसने जकेले कही एकाग्र कंबल न निकाल लिये हो। इस कारण उन्होंने उसे खिलाने के बहाने किसी कमरे में बंद कर दिया और इमार मस्तू की प्रतीक्षा करने लगी जब वे चर लौटे और बोना मेकमरा दोक कर बचनों को सहेजना चाहा तो उन्हें पता चला कि मजदूर वही चरत हो गया। और धामा यो ही पड़ा हुआ है। इसका प्रभाव बालक मल्लू पर बिना पड़े नहीं रह सका। इन्होंने वहाँ पड़ी हुई रोटी को प्रसाद रूप में उठा कर खा लिया और उस कमरे को बंद कर वे उसका भीतर भयवान् के साक्षात् दर्शनो के लिए तीन दिनों तक पड़े रहे। कहते हैं कि तीसरे दिन इनकी अभिलाषा पूरी हो गई और वे उसी समय से 'मल्लू दाम' बन कर बाहर निकले।^१

इनका वृक्ष

संत मननवास के वृक्ष का परिचय देते समय प्रायः उन्हें किसी इविड़ देश-निवासी बिट्ठलराम के नाम से अभिहित किया जाता है। परन्तु इमार उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर यह बात असत्य सिद्ध होती है। तथ्य यह जान पड़ता है कि इन्होंने किसी देवनाथ अथवा उनके पुत्र परमोत्तम या पल्ल केवल नाममात्र की दीक्षा ग्रहण कर ली थी। इन्हे आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करानेवाले कोई मुरार स्वामी नामक महापुरुष थे।^२ इसके सिवाय इनकी रचना 'मुद्रसागर'

१ मल्लूदास जी की कानी से प्रमाण 'भूमिका' पृ. २३।

२ 'संतगुरु मिले मुरारि जी प्रपट छाव निरवास' 'मुद्रसागर' पृ. १९२ 'परिचयी-साहित्य' पृ. ३९ पर उद्धृत।

सत मल्लूकदास एक परिचय

मल्लूक-पथ के अनुयायियों के अनुसार सत मल्लूकदास का जन्म वैशाख वदी ५ स० १६३१ को इलाहाबाद जिले के कडा नामक गाँव में हुआ था। इनके पिता लाला सुंदरदास जाति के कक्कड़ खत्री थे। इनके माजे तथा शिष्य प्रयाग-निवासी सथुरादास ने इनकी एक 'परिचयी' लिखी है। इससे यह भी पता चलता है कि इनके पितामह का नाम जठरमल था तथा इनके प्रपितामह कोई वेणीराम थे। इनकी एकमात्र सतान एक पुत्री थी जो अपनी माता के ही साथ जाती रही। इस रचना द्वारा हमें यह भी विदित होता है कि इनके हरिश्चंद्रदास, शृंगारचंद्रदास तथा रामचंद्रदास नामक तीन भाई थे और इन्हें 'मल्लू' भी कहते थे।^१ आचार्य क्षितिमोहन सेन ने मल्लूक 'परिचयी' के रचयिता सथुरादास का कायस्थ होना बतलाया है^२ जो ठीक नहीं जान पड़ता। इससे स्पष्ट^३ है कि किसी कायस्थ का साधारणतः किसी खत्री का 'भगिनी सुत' होना संभव नहीं है। इस कारण सथुरादास का भी खत्री होना ही तथ्य हो सकता है। कहा जाता है कि 'मल्लू' अपने वचन से ही अत्यंत कोमल हृदय के थे और इन्हें अपनी पाँच वर्ष की वय-से ही, ऐसा स्वभाव पड़ गया था कि जब कभी ये खेलते समय मार्ग में कहीं काँटे वा ककड़ पड़े पाते, उन्हें चुन कर किसी दूसरी ओर डाल देते। इनकी परहित-चिंतन की इस मनोवृत्ति को देख कर किसी महात्मा ने भविष्य का बहुत उज्ज्वल होना बतलाया था। सथुरादास की 'परिचयी' से पता चलता है कि इनका सेवाभाव, परोपकार तथा आत्मत्याग विषयक स्वभाव अतः तक बना रह गया।

प्रारंभिक जीवन

बालक 'मल्लू' की साधु-सेवा के सबब में कुछ कथाएँ भी प्रचलित हैं। प्रसिद्ध है कि एक दिन साधुओं की किसी मंडली ने इनके यहाँ भोजन की माँग प्रस्तुत की, किंतु इनके घर वालों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। मल्लू को उनका यह व्यवहार असह्य हो उठा और उसने अपने ही घर के भंडार में सेंघ लगा कर जो कुछ भी

१ नागरी प्रचारिणी पत्रिका भा० १५, स० १९९१, पृ० ७९।

२ मिडीवल मिस्टिलिज्म ऑफ इंडिया, १९३० ई०, पृ० १५२।

३ 'मल्लूक की भगिनी सुत जोई, मल्लूक की पुनि शिष्य है सोई।

- , सथुरा नाम प्रकट जग होई ॥

तिनहित सहित परिचयी भाषी, वसै प्रयाग जगत सब साषी।'।

—परिचयी, पृ० २५।

नहीं और वह सही की ज़ारा में पड़ कर बहता हुआ कहीं अवस्थ हो गया। केवल कुछ ही दूर तक दिसलाई पड़ सका।^१ इनकी कोई सत्ता भीषित न रहने के कारण इनका देहात हो जाने पर इनके भतीजे रामसनेही इनकी गद्दी पर बैठे। उनके अनंतर, क्रमशः कृष्णसनेही कान्हू ग्वाल ठाकरदास गोपासदास कबिबिहारी-नाथ रामसेवक शिवप्रसाद रंगाप्रसाद तथा अयोध्याप्रसाद एक के पीछे दूसरे उत्तराधिकारी बनते चले गए। अंत में अयोध्या दास से यह वंश भी टूट गया। इनकी रचनाएँ

संत मूलक दास की शिक्षा आदि के संबंध में कुछ पता नहीं चलता किन्तु इनकी रचनाओं से इनका कम-से-कम बहुमत होना सिद्ध है। इनकी रचनाओं की संख्या २१ तक की बतायी गई है,^२ किन्तु उनके अप्रकाशित रहने के कारण तथा जब तक इन सभी का तुलनात्मक अध्ययन नहीं हो पाता तब तक यह बतलाना संभव नहीं कि वास्तव में ये सभी इनकी हैं या नहीं। इनमें से जिन पुस्तकों का जल्द एक से अधिक नुबियों में किया गया बीज पड़ता है उनके नाम इस प्रकार दिये जा सकते हैं १ अक्षय बागनी २ सुंद प्रताप ३ ज्ञानबोध ४ पुष्पविकास भक्त ब्रजदासजी ५ भक्त विद्याबक्सी ६ रत्नमाला ८ रामावतार सीसा ९ शब्द १ साक्षी ११ सुलसागर और समवत १२ बसरत्न छत्र। इन तथा इनके अतिरिक्त छेप बच्चों के नामादि से अनुमान किया जा सकता है कि यदि इन सभी के रचयिता संत मूलक दास ही सिद्ध किये जा सकें तो इनमें से कुछ का विषय संत मत के साथ सीधा सम्बन्ध होना तथा अन्य के अंतर्गत समुच्च भक्ति परक विषयों की चर्चा की गई होगी। इनके चुने हुए सव्यो तथा साक्षियों का एक संग्रह 'मूलकदासजी की बाणी' नाम से प्रयाग के 'बैलवेडियर प्रेस' द्वारा प्रकाशित किया जा चुका है। इसके देखने से इनके मत साधना तथा रचना-बीजों का कुछ परिचय दिया जा सकता है।

संतगुरु

संत मूलकदास ने संतमूठ का वर्णन करते समय उसमें तथा भगवान् में कोई भेद नहीं दिखाया है। इनके संतगुरु को बिरले ही जान सकते हैं उसने स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकता है जो सूर्य के छत्र से होकर धूमरे पर्वत को निवासन की शक्ति रखता है। उस संतगुरु की पहचान या तो बबीरदास की ही संभवता उठे प्रह्लाद नामदेव नामक या गारुड अवतार मानने से। उसकी सीमा अज्ञात है।

१ परिचयी पृ. २४।

२ हिन्दुस्तानी भा. २३ अं. १ पृ. १३१-२।

से उद्धृत की गई कतिपय पक्तियों द्वारा उक्त देवनाथ और परमोत्तम का भी पता चल जाता है।^१ वेणीमाधव दामके 'मूल गोसाईं चरित' में भी पता चलता है कि समयत मुगारि स्वामी के ही नाथ मल्लूकदाम तुलसीदाम के यहाँ गये थे।^२ मुक्त के अनुसार सत मल्लूकदास की गुरु-परंपरा स्वामी गमानंद में आरंभ होकर क्रमशः आमानंद, कृष्णदास और कील्ह तक आयी थी और ये कील्ह के ही शिष्य थे। इस दशा में कील्ह और मल्लूकदाम का समकालीन होना मित्र होता है जो कदाचित् किसी उपलब्ध आधार पर समझ नहीं है। इसके विपरीत जीवाराग जी की 'रसिक प्रकाश भक्तमाल' के अनुसार जो स्वामी गमानंद की शिष्य-परंपरा का क्रम क्रमशः अनंतानंद, कृष्णदाम पयहारी, अग्रदास, जगी, तनतुलमी और मुरारि स्वामी-जैसा चलता है^३ वह कही अधिक तर्क-संगत प्रतीत होता है।

देश-भ्रमण और अंतिम दिन

मजदूर मवधी उपर्युक्त घटना के अनंतर मल्लूकदास को माधुओं के दर्शन और उनके साथ मत्संग करने का एक चस्का-सा लग गया था। इस उद्देश्य से प्रेरित होकर ये चारों ओर देश-भ्रमण करने लग गए थे। परन्तु इन्होंने कब-से-कब तक तीर्थ-यात्रा अथवा पर्यटन में समय दिया इस बात का कोई निश्चित पता नहीं चलता। सयुरादास की 'परिचयी' के आधार पर केवल इतना कहा जा सकता है कि ये जगन्नाथपुरी, पुरुषोत्तम क्षेत्र, कालपी और दिल्ली गये थे। इनकी दिल्ली यात्रा के ही अवसर पर सम्राट् औरंगजेब द्वारा कड़ा से जज़िया कर का माफ किया जाने का भी अनुमान किया जाता है। कहते हैं कि ये अपनी वृद्धावस्था तक सदा पगोप-कार तथा जन-सेवा के विभिन्न कार्यों में लगे रहे। अंत में वैशाख वदी १४ बुधवार, स० १७३९ को इन्होंने कड़ा में ही रहते समय अपनी जीवन-यात्रा समाप्त कर दी। गंगा के प्रवाह में इनके शव को छोड़ देने के अनंतर जयजयकार किया गया और कुछ लोग इनके अंतिम दर्शनो के लिए जल में कूद पड़े। किंतु कोई डूबा

१ 'दृच्छित ते प्रगटी भये, द्रावण्ड के दैस ।

गोकुल गाउ विदित भये, प्रगटे विट्ठलनाथ ।

भावनार्थ तिनते भये, देवनाथ सुत तास ।

तेनते परसोत्तम तह सिख मल्लूकादास ॥'

—परिचयी-साहित्य ढाँ० त्रिलोकी नारायण दीक्षित, पृ० १३८ पर उद्धृत ।

२ मूल गोसाईं चरित, दोहा ८३ ।

३ हिंदुस्तानी, भा० २३ अ० १, पृ० १२८ ।

करते हैं। इसीलिए इनके नाम-स्मरण का आदर्श इस प्रकार बतलाया गया है
 “नाम-स्मरण का तात्पर्य उसका प्रबर्धन कदापि नहीं हो सकता। यदि हृदय
 में अपने इष्ट के प्रति सच्चा प्रेम है तो वह प्रेमी की प्रत्यक्ष चेष्टा द्वारा यों ही इंगित
 होता रहेगा उसके लिए बाह्य नियमा का पालन आवश्यक नहीं।”^१

ईश्वर-तत्त्व का स्वर्ण

संत मसूकदास ने उपयुक्त कथना से प्रतीत होता है कि इनका ईश्वर
 कोई एक व्यक्ति है जिसके साथ पारम्परिक सबब बनाय रखने को वे परम
 इच्छुक हैं, किन्तु वास्तव में इनकी धारणा ऐसी नहीं है। आपा जोड़ने की
 युक्ति का स्पष्टीकरण इन्होंने बतलाया है ‘हे माई, आपा का अपने आपकी
 ओ में ही जो जो जिससे भाति दूर हो जाय और धारा बिस्व तुम्हारे परिचय
 के भीतर आ जाय। जो मन है वही परमेश्वर भी है जिसका हाथ कोई
 बिरसे धान पात है और जो सबसे घट का रहस्य जानता है वही उसका रूप
 बतला भी सकता है। ब्रह्म का वास्तविक निवास हमारे भीतर वहाँ पर है
 वहाँ से अनाहत सच्च सुनायी पड़ता है और वहाँ पर वह परम ज्योति ने रूप
 में गगन-मन्त्र के बीच सेझता हुआ-सा प्रतीत होता है। उस निर्गुण तत्त्व के लक्षण
 कोई बड़भागी पुरण ही बतला सकता है। इसके लिए उसका गूही की दशा
 में रहना या बिरक्त होकर भ्रमण करते फिरना अनावश्यक है। यह सक्ति उस
 हरि की दया से अपने आप आ जाती है।”^२ यह एक स्थिति है जिसे संत मसूकदास

१ माता जपो न कर जपी जिय्या कही न राम ।

सुमिरन मैरा हरि करि, मैं पाया बिरराम ॥१४॥

सुमिरन ऐसा कीजिये बुझा लख न कोय ।

भोठ न करकत बजिये प्रेम राखिये दीय ॥४॥

—मसूकदास की बाणी पृ. ३६ ।

२ ‘आपा जात्र रे जिय भाई ।

आपा लोअ त्रिभुवन लूरी अंधकार मिटि जाई ॥१॥

कोई मन कोई परमेश्वर, कोई बिरला अवधू जान ।

जीम जोबीसुर सब घट व्यापक सो यह जप बजाने ॥२॥

तप्य अनाहत होत जहाँ तें तहाँ ब्रह्म की वासा ।

गगन अँडल में करत जप्योले परम ज्योति परमात्मा ॥३॥

बहत मसूका मिरसुम के गुन कोई बड़भागी गावै ।

पया विरही और क्या बीरामी जहि हरि होय सो पाव ॥४॥

—बाणी पृ. १७ ।

वह न सोता है, न जागता है, न खाता है न पीता है और न मरता वा जीता ही है । वह जिस किसी को भी शक्ति दे दे, वह बिना किसी वृक्ष के फल फूल लगा सकता है, एक क्षण में अनेक रूप धारण कर सकता है और फिर अकेला भी दीख सकता है । मेरा गुरु-माई बिना पैरों के भी ससार का भ्रमण कर सकता है ।^१ वह सतगुरु ही सत मलूकदास के 'रामराय' है जिन्होंने उसके नाव की डगमगी छुड़ा दी और वह आँधी-तूफान के रहते हुए भी निर्भीक हो मजे में चलने लगी । उस सतगुरु ने ऐसी युक्ति बतला दी जिसके सहारे ये उसे गहरे अथवा छिछले जल में भी खेते जा रहे हैं और इन्हे उसके उलटने तक की आशका नहीं है ।^२ परन्तु वह युक्ति क्या है ? सत मलूकदास ने कहा है कि गुरु ने कृपापूर्वक मुझे यही युक्ति बतला दी कि आपा खोजो जिससे भ्रम नष्ट हो जाय, त्रिभुवन का रहस्य प्रकट हो जाय और काल से भी-युद्ध करने की शक्ति आ जाय । ब्रह्म का विचार, सत-सेवा, गुरु-वचनों में विश्वास, सत्य, तथा सतोष का जीवन और नाम-स्मरण का स्वभाव अपनाने से अपनी आत्मा जागृत हो उठती है । यही उसके मत का सार है जिसे दूसरे शब्दों में आत्म-ज्ञान भी कहते हैं ।^३

ईश्वर-विश्वास तथा नाम-स्मरण

सत मलूकदास की ईश्वर के अस्तित्व में प्रबल आस्था थी और उसके प्रति असीम निष्ठा थी । ये उसके प्रत्यक्ष वर्तमान रहने का अनुभव प्रति क्षण और प्रत्येक स्थल पर सच्चे हृदय से करते थे । अपने को ये उसका आत्मीय असदिग्ध रूप से समझा करते थे । ये उससे विनय करते हुए अपने एक सबैया द्वारा कहते हैं, "यदि मेरे प्रति तूने अनुग्रह नहीं दिखलाया, तो लोग तुझे ही हँसते हैं,"^४ उसके वात्सल्य-भाव पर इन्हे इतना भरोसा है कि ये उसका नाम-स्मरण करने तक की वैसी आवश्यकता नहीं समझते । इन्होंने उसके प्रति अपने को पूर्णरूपेण समर्पित कर दिया है । उसके हाथ में पड कर ये निश्चित भाव के साथ अपना जीवन-यापन

१ मलूकदासजी की बानी, वे० प्रे० प्रयाग, पृ० १-२ ।

२ वही, पृ० ३ ।

३ वही, पृ० १७ ।

४ दोन दयाल सुनी जबतँ तबतँ हिया में कछु ऐसी बसी है ।

तेरो कहाय के जाऊ कहा, मैं तेरे हित की पट खँच कसी है ।

तेरोई एक भरोस मलूक को, तेरे समान न दूजो जसी है ।

एहो मुरारि पुकारि कहीं अब मेरी हसी नहि तेरी हसी है ॥१४॥

—वही, पृ० ३२ ।

सिंह ने भी इनसे कहा गाँव में भेंट की थी और सरसंग किया था। इसी प्रकार इनका मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा भी सम्मान पाने की एक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि जब उसने इन्हें अपने दरबार में दर्शन के लिए बुलाया तब इन्होंने उसके बहिर्यों के बापस आने से पहले ही उससे जाकर भेंट कर ली जिससे बहू बड़े आश्चर्य में पड़ गया। इनके कहने से उसके द्वारा कड़ा नामक गाँव के लोगों पर से बहिर्मा कर का उठ खिया जाना भी प्रसिद्ध है। औरंगजेब का कोई फतेहवाँ नामक कर्मचारी तो संत मसूकदास का इतना बड़ा भक्त हो गया कि उसने अपनी गौकरी तक वा त्याग कर दिया और इनके साथ 'मीरमाधव' कहला कर रहने लगा। इस मीर माधव की यचना संत मसूकदास के प्रधान शिष्यों में की जाती है। कहते हैं कि उसकी समाधि भी कहा में बही बनी है जहाँ उसके गुरु की वर्तमान है। इनके अन्य मुख्य १२ शिष्यों में भास्करदास रामदास उदयराय प्रभुदास सुदामा आदि के नाम आते हैं। परन्तु उनका कोई परिचय उपलब्ध नहीं है।

मसूकदास का प्रचार

संत मसूकदास के कही जाकर अपने मठ का प्रचार करना जबवा किसी मठ के स्थापित करने का उत्प्रेषण कही भी नहीं पाया जाता। फिर भी इनके अनुयायियों की सख्या कम नहीं और वे पूर्व में पुरी तथा पटना में लेकर पश्चिम की ओर काबुल तथा मुस्तान तक भिजा करते हैं। क्रिबवती है कि प्रयाग में इनकी गद्दी की स्थापना इनके शिष्य दयालदास कायस्थ ने की थी। इस्फाहाबाद में इसके लिए इब्रामयान पहुँचे थे। कन्ननऊ में गोमतीदास ने उसकी बुनियाद बाँकी थी। मुस्तान में मोहनदास गये थे सीता कोवल बा भी वाकुलम् (आंध्र) में पुरनदास ने मठ स्थापित किया तथा काबुल में रामदास ने जाकर इनके पथ का प्रचार किया। इनकी अन्य गद्दियाँ बयपुर, मुबारक नुबावन पटना और नेपाल तक पायी जाती हैं। इनकी पुरी बाँकी गद्दी के विषय में बर्ण करनेवाले इनके सच का बक के प्रवाह के साथ वहाँ तक बहते हुए पहुँचने की बटना का आश्चर्य करते हैं। उनका कहना है कि बाबा मसूकदास का मठ क्षीर कहा से बह कर पहले प्रयाग के किसी घाट पर ठहर एक बाटिये से बोझ पानी पीने को माँगा और फिर डुबकी लगा कर कापी बा निकला। वहाँ पर कछम-बाबात माँग कर अपनी पहुँच की सूचना मिली थी वहाँ से भी डुबकी मार कर वह जगन्नाथपुरी चला गया। वहाँ पर जगन्नाथजी ने पंडो को स्वप्न दिया कि समुद्र तट पर एक जरबी पड़ी हुई है उसे मेरे यहाँ सीधे उठ लाओ। जरबी के जाने परसंत मसूकदास के शव जगन्नाथजी से बातचीत की और उनसे प्रार्थना की कि मेरे विग्रह के लिए अपने पनाले में निवट स्वाम बीजिए। मेरे मोक्ष के लिए अपने योग लगनेवाले 'बास-बासल के पछोरन दिनवा

ने 'अनुभव पद' का नाम दिया है और जिसे अन्य सतों की भांति चौथा पद भी कहा है। ये कहते हैं कि पहले पद वा प्रथम स्थिति में देवी-देवता का पूजन महत्त्व रखता है, दूसरे पद में नियम तथा आचार-विचार का पालन किया जाता है। तीसरे पद में सभी प्रकार का शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त हो जाने पर भी मौलिक भ्राति तभी रह जाती है और वह उस अनिर्वचनीय चौथे पद को पाने पर ही जा पाती है।^१ इस स्थिति में अनहद की तुरही वजती रहती है और सहज ही उसकी ध्वनि सुन पड़ती रहती है, ज्ञान की लहरें उठनी रहती हैं और ज्योति जगमग-जगमग करती रहती है। उस समय अनुभव होता है कि अंतिम दशा को पहुँच गया, शून्य में ध्यान लग गया, तीनों दशाएँ विस्मृत-सी हो गईं और चौथा पद प्राप्त हो गया। अनुभव के उत्पन्न होते ही भ्राति का भय दूर हो जाता है, साधक सीमित बातों को छोड़ नि सीम में लग जाता है। उसके भीतर ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है और आत्म-जागृति झो जाती है। फिर तो अपने को कैसी भी बाह्य स्थिति में हम डालें, हमें दुविधा नहीं सता पाती और हम पक्के 'रावल' बन जाते हैं।^२

हृदय की विशालता

सत मलूकदास एक पहुँचे हुए महात्मा थे और इनका सासारिक अनुभव भी कच्चा नहीं था। ये कैसी भी स्थिति में पड़ कर घबड़ाना नहीं जानते थे, अपितु उसे अपने सामने आ गई अनिवार्य बात मान कर उसे आनदपूर्वक अनुभव कर लेना आवश्यक समझते थे। ये विश्व-कल्याण के इतने पक्षपाती थे कि उसका सारा दुःख अपने ऊपर सहर्ष उठा लेने के लिए भी ये प्रस्तुत रहा करते थे।^३ इस कथन से इनके हृदय की विशालता की एक झाँकी मिलती है। इनके अनुभव की बानगी इनकी अनेक सुंदर उक्तियों में भी दीखती है जो कभी-कभी पूर्ण भाव-भरी तथा अत्यंत चुटीली जान पड़ती हैं।

परिचय तथा शिष्य

सत मलूकदास की स्थाति इनके जीवन-काल में भी वहुत फैल गई थी और इनसे भेंट करने के लिए वहुत-से लोग इच्छुक रहा करते थे। प्रसिद्ध है कि अपनी पूर्वयात्रा स० १७२२ सन् १६६५ ई० के अवसर पर सिक्खों के नवें गुरु तेगबहादुर

१ मलूकदासजी की बानी, वे० प्रे० प्रयाग, पृ० २३।

२. वही, पृ० २१।

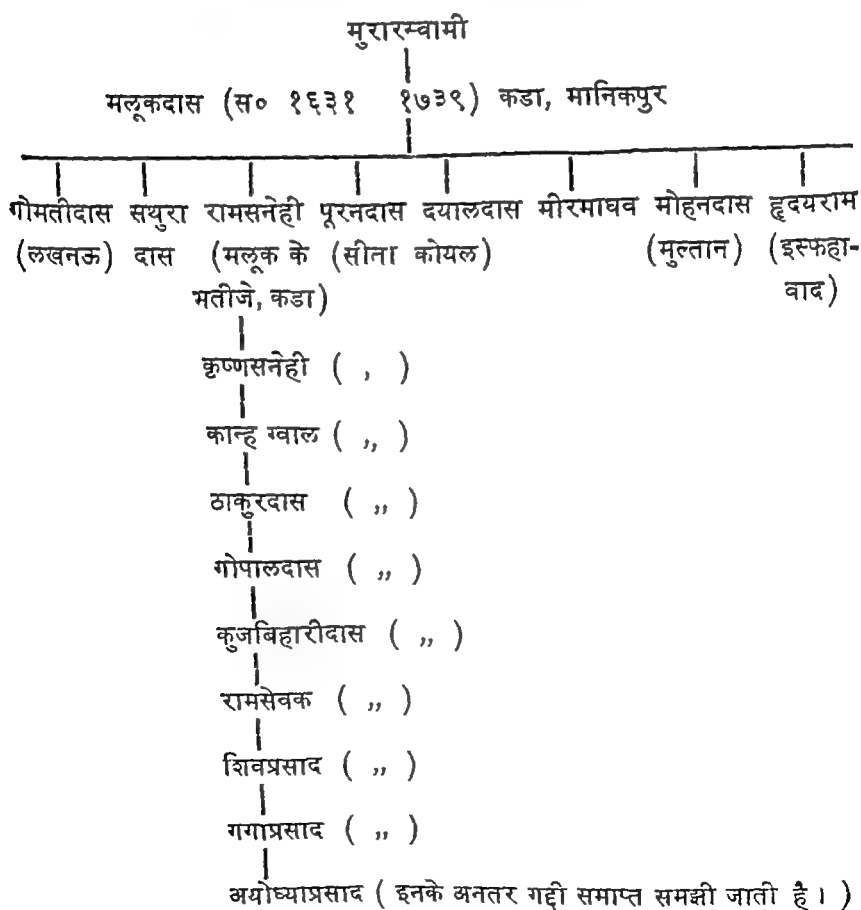
३ 'जे दुखिया ससार में, खोवो तिनका दुख।

दलिहर सौप मलूक को, लोगन दीजे सुख ॥५३॥'

— वही, पृ० ३७।

का रोट और तरकारी के छीलन की भाजी' का प्रवच कर दीजिए। तदनुसार जगन्नाथजी के पनाले के पास मलूकदामजी का स्थान अब तक मौजूद है। उनके नाम का रोट अब तक जारी है जो यात्रियों को जगन्नाथजी के भोग के साथ प्रसाद में मिलता है।^१ परन्तु जैमा इसके पहले ही कहा जा चुका है, ये सारी बातें पीछे में गद्दी हुई जान पड़ती हैं। इनका कोई यदि महत्व हो, तो वह किसी अन्य मलूकदास के साथ इनकी अभिन्नता सिद्ध करने के प्रयास में भी समझा जा सकता है।

मलूक-पथ की वशावली

१ मलूकदासजी की बानी, जीवन-चरित्र, पृ० ७ ।

षष्ठ अध्याय

समन्वय तथा साम्प्रदायिकता(सं० १७००:१८५०)

१. सामान्य परिचय

सतो की स्वानुभूति

सतो ने जो सिद्धांत निश्चित किये थे और जिन सावनाओं को उन्होंने अपनाया था, उनका मूलस्रोत उनकी स्वानुभूति ही थी। इस कारण उन्होंने विभिन्न धर्मों के प्रधान मान्य ग्रंथों अथवा किन्हीं व्यक्ति-विशेष के प्रमाणों की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया था, न इस बात को सिद्ध करने की ही कमी कोई चेष्टा की थी कि उनकी विचार-धारा किसी प्रकार अपने समय प्रचलित धर्मों के मुख्य-मुख्य सिद्धांतों के साथ मेल खाती भी है वा नहीं। वे विचार-स्वातंत्र्य के पोषक थे और उनकी धारणा यह थी कि सत्य को सत्य मानने के लिए किसी वाह्य आधार की आवश्यकता नहीं है। कोई बात केवल इसलिए ही ठीक नहीं कि उसका वैसा होना धर्म-ग्रंथों में लिखा मिलता है अथवा ऐसा किसी बड़े-से-बड़े महापुरुष ने बतलाया है। उसकी सत्यता को अपने निजी अनुभव द्वारा यथासाध्य प्रमाणित कर लेना चाहिए इसके लिए केवल वाह्य प्रमाणों की अपेक्षा करना ठीक नहीं। संभव है कि उक्त धर्म-ग्रंथों के रचयिता महापुरुषों ने भी स्वानुभूति के बल पर उसे हमारी ही भाँति सत्य समझा हो। यह बात हमारे भीतर उसके प्रति श्रद्धा तथा विश्वास लाने का कारण बन सकती है। परन्तु केवल इतना ही पर्याप्त नहीं, न हमारे सिद्धांतों का केवल उसी बल पर आश्रित रहना कमी उचित ही कहला सकता है। सतो की यह धारणा उनके हृदयों की सच्चाई, उनके विचारों की स्वतंत्रता तथा उनके सिद्धांतों की असदिग्धता का परिचायक थी। इसके द्वारा हमें उनके मूल्यांकन में बड़ी सहायता मिलती है, क्योंकि इस प्रकार उनकी सारी बातें हमारे समक्ष विशुद्ध 'उनकी' होकर ही आती हैं। उनके विषय में हमें किसी सम्मिश्रण के कारण दूषित वा विकृत बन जाने का भ्रम नहीं हुआ करता।

समन्वय की प्रवृत्ति

परन्तु ज्यों-ज्यों सतो के विविध पथ चलते गए और उनके पृथक् धर्म वा सम्प्रदाय कहलाने की परंपरा आरंभ होती गई, उनके अनुयायी अपने-अपने वर्गों को अन्य धार्मिक समुदायों की भाँति भिन्न-भिन्न समझने की ओर प्रवृत्त होते चले गए।

तदनुसार उन्होंने अपने वृत्तिपर्यन्त विचारों की तुलना भी उन प्रचलित धर्मों के सिद्धांतों के साथ आरम्भ कर ली। इस प्रकार उनकी समान तथा असमान बातों की समीक्षा ठीक भी होने लगी। फलतः उन्हें ऐसा जान पड़ने लगा कि बहुत-सी प्रमुख बातों में ऐसे धार्मिक धर्म एक-दूसरे के समान ठहराये जा सकते हैं। इस प्रकार का परिणाम व्यापक भी हो सकता है। यहाँ तक कि इस प्रकार विचार करने पर यह भी सिद्ध किया जा सकता है कि सभी धर्मों का सम्प्रदाय अपने अपने मूल सिद्धांतों की दृष्टि से एक समान है। उनकी उन एक समान बातों की आरंभ समुचित ध्यान न देकर केवल आप अमान्य बातों को महत्व दे डालना ठीक नहीं। क्योंकि एक तो वे बातें एक समान सर्वमान्य न होने के कारण सर्वथा सत्य नहीं हो सकती और दूसरे यह कि सभी असमान बातों के ही कारण प्रायः मतभेद तथा पारस्परिक वैमनस्य तक का मय बना रहता है। इसलिए, यदि संसार में एकता तथा समानता का भाव स्थापित करना हमें वास्तव में अभीष्ट है तो उस अनिवार्यमानुसार मुख्य-मुख्य सिद्धांतों में समन्वय लाना भी आवश्यक होगा। ऐसा करने पर यह आप-से आप सिद्ध हो जा सकता है कि संसार के प्रचलित धर्मों के प्रमुख सिद्धांतों में कोई मौलिक अंतर नहीं है। इस प्रकार धर्मों की विविधता के नाम पर आपस में एक-दूसरे को शत्रु मान बैठना तथा धर्म के सगढ़े मोक्ष सेना मूर्खता मान है। इससे न तो किसी व्यक्ति का धार्मिक समुदाय का सम्बन्ध क्षिप्त हो सकता है, न इसके द्वारा किसी विषय-कल्याण की ही आशा की जा सकती है।

समन्वय का सूत्रपात

इस युग के आरम्भ के प्रायः ५-६ वर्ष पहले सम्राट् अकबर (सं १५९९-१६०२) के दरबार में विभिन्न मतवाला विद्वानों की पारस्परिक धर्म-वार्त्ता आरम्भ हो चुकी थी। इसका परिणामस्वरूप सभी धर्मों की मौलिक एकता के आधार पर 'दीन इलाही' नामक एक समन्वयारम्भक मत की बुनियाद तक भी डाली जा चुकी थी। इस प्रकार की भावना तत्कालीन वातावरण में तब से कमरा प्रवेश करती जा रही थी और लोगों का ध्यान इस ओर अनिवार्यक आकृष्ट होता जा रहा था। इसके सिवाय सम्राट् अकबर के प्रसन्न प्रसिद्ध दारादिकोह (मृ सं १०१९) की प्रवृत्ति भी इस ओर लगी। उसने बेदान के प्रकाश का फारसी अनुवाद करना आरम्भ किया। मिस्र मिस्र मना के आचार्यों के साथ बहुत-सी अनिवार्य संसर्ग भी करने लग गया। इन यत्नों के निरन्तर में ही उसकी भेंट सन बाबाबाला से हुई जो बेदान तथा मुर्खी सम्प्रदाय के सिद्धांतों से सखी-साक्षि परिचित थे। इनके साथ उसकी बातचीत का ज्ञान पर इस प्रवृत्ति को और भी बल मिला। समन्वय-

१. सामान्य परिचय

सतो की स्वानुभूति

सतो ने जो सिद्धांत निश्चित किये थे और जिन सावनाओं को उन्होंने था, उनका मूलस्रोत उनकी स्वानुभूति ही थी। इस कारण उन्होंने विभिन्न के प्रधान मान्य ग्रंथों अथवा किन्हीं व्यक्ति-विशेष के प्रमाणों की ओर आश्रय नहीं दिया था, न इस बात को सिद्ध करने की ही कभी कोई चेष्टा की। उनकी विचार-धारा किसी प्रकार अपने समय प्रचलित धर्मों के मुख्य-मुख्य के साथ मेल खाती भी है वा नहीं। वे विचार-स्वातंत्र्य के पोषक थे और धारणा यह थी कि सत्य को सत्य मानने के लिए किसी वाह्य आधार की आवश्यकता नहीं है। कोई बात केवल इसलिए ही ठीक नहीं कि उसका वर्णन धर्म-ग्रंथों में लिखा मिलता है अथवा ऐसा किसी बड़े-से-बड़े महापुरुष ने कहा है। उसकी सत्यता को अपने निजी अनुभव द्वारा यथासाध्य प्रमाणित चाहिए इसके लिए केवल वाह्य प्रमाणों की अपेक्षा करना ठीक नहीं। कि उक्त धर्म-ग्रंथों के रचयिता महापुरुषों ने भी स्वानुभूति के बल पर हमारी ही भाँति सत्य समझा हो। यह बात हमारे भीतर उसके प्रति तथ्या विश्वास लाने का कारण बन सकती है। परन्तु केवल इतना ही पर्याप्त नहीं हमारे सिद्धांतों का केवल उसी बल पर आश्रित रहना कभी उचित नहीं सकता है। सतो की यह धारणा उनके हृदयों की सच्चाई, उनके विचारों की सत्यता तथा उनके सिद्धांतों की असंदिग्धता का परिचायक थी। इसके द्वारा मूल्यांकन में बड़ी सहायता मिलती है, क्योंकि इस प्रकार उनकी सारी विचार-समझ विशुद्ध 'उनकी' होकर ही आती हैं। उनके विषय में हमें किसी सति-कारण दूषित वा विकृत बन जाने का भ्रम नहीं हुआ करता।

समन्वय की प्रवृत्ति

परन्तु ज्यों-ज्यों सतो के विविध पथ बनते गए और उनके पृथक् धर्म व कहेलाने की परंपरा आरंभ होती गई, उनके अनुयायी अपने-अपने वर्ग-धार्मिक समुदायों की भाँति भिन्न-भिन्न समझने का ओर प्रवृत्त होते

तदनन्तर उन्होंने अपने वसिष्ठ विचारों की तुलना भी उन प्रचलित धर्मों के सिद्धांतों के साथ आरंभ कर ली। इस प्रकार उनकी समान तथा अलग-अलग बातों की समीक्षा तक भी होने लगी। फलस्वरूप उन्हें ऐसा जान पड़ने लगा कि बहुत-सी प्रमुख बातों में वे पारंपरिक धर्मों से अलग-अलग गमना लड़गए जा सकते हैं। इस प्रकार का परिणाम व्यापक भी हो सकता है। यही तर्क कि इस प्रकार विचार करने पर यह भी सिद्ध किया जा सकता है कि सभी धर्मों का सम्प्रदाय मान जाने मूल सिद्धांतों की दृष्टि में एक गमना है। उनकी उन एक समान बातों की आगे समुचित ज्ञान में देखकर वेयस को असमान बातों को महत्त्व व ठामना नहीं दी। क्योंकि एक ही के दो अर्थ एक समान संभवान्य न होने व कारण संभवान्य नहीं हो सकती और दूसरे यह कि एकी असमान बातों के ही कारण प्रायः मतभेद तथा पारस्परिक वैमनस्य का प्रयोजन होता है। इसलिये, यदि संसार में एकता तथा समानता का भाव स्थापित करना हमें वांछित है तो उसमें निश्चयानुसार मुख्य-मुख्य सिद्धांतों में समानता का भाव आवश्यक होगा। ऐसा करने पर यह आपस-आपस सिद्ध हो जा सकता है कि संसार के प्रचलित धर्मों के प्रमुख सिद्धांतों में कोई मौलिक अंतर नहीं है। इस प्रकार धर्मों की विविधता व नाम पर आपस में एक दूसरे का भिन्न मान बैठना तथा स्पर्ध व झगड़े योंक मना पूर्वक माना है। इसमें न तो किसी व्यक्ति का धार्मिक समुदाय का सम्बन्ध स्थापित हो सकता है न इसका द्वारा किसी विचार-व्यवस्था की ही आशा की जा सकती है।

समन्वय का सूत्रपात

इस युग के आरंभ के प्रायः ५०-६० वर्ष पहले सम्राट अकबर (मं १५० १५६२) के दरबार में विभिन्न मतवादी विचारों की पारस्परिक धर्म-धर्म आरंभ हो चुकी थी। इसके परिणामस्वरूप सभी धर्मों की मौलिक एकता के आधार पर 'तीन इलाही' नामक एक समन्वयारम्भक मत की बुनियाद तक भी दाली जा चुकी थी। इस प्रकार की भावना तत्कालीन वातावरण में सबसे कमसे-प्रवेश करती जा रही थी और लोगों का ध्यान इस ओर अभिवर्धित आकर्षित होता जा रहा था। इसके सिवाय सम्राट अकबर के प्रतीय प्रसिद्ध दारासिकोह (मं स १७१६) की प्रगति भी इस ओर चली। उनमें वेदाद के प्रकाश का फारसी अनुवाद करना आरंभ किया। भिन्न-भिन्न धर्मों के आचार्यों व साथ-साथ बहुत-सी अभिप्रायों से सत्संग भी करने लग गया। इस धर्मों के मिलमिलने में ही उसकी सेंट सेंट बाबासाहब से हुई जो वेदाद तथा गूणी सम्प्रदाय के सिद्धांतों से गंभीरमूर्ति परिचित थे। इनके साथ उसकी बातचीत हो जान पर इस प्रकृति को और भी बल मिला। समन्वय-

परक विचारों से ही अनुप्राणित इस युग के एक अन्य सत प्राणनाथ भी हुए जिन्होंने हिन्दू, मुस्लिम तथा ईसाई धर्म-ग्रन्थों का गंभीर अध्ययन करके उनमें निहित व्यापक सिद्धांतों की मौलिक एकता के आधार पर अपने 'प्रणामी-सम्प्रदाय' की स्थापना की। सत दरियादास ने इसी युग के अंतर्गत, अपनी साधना-प्रणाली में अनेक मुस्लिम आचार-पद्धतियों का समावेश किया। 'साईंदाता सम्प्रदाय' के प्रवर्तक मोहन साईं ने भी इस युग का अंत होने के समय तक अपने यहाँ वैसी कई बातों को प्रश्रय दिया। इसके सिवाय, कह सकते हैं कि इस युग के सत रामचरणदास ने भी इसी प्रकार, अपने ढंग से कतिपय जैन-धर्म की बातों को अपनाया। वास्तव में इन सतों के अनुसार किसी भी धर्म वा सम्प्रदाय-विशेष के व्यापक सिद्धांत सर्वमान्य समझे जा सकते हैं और वे स्वीकार कर लेने योग्य हैं।

अन्य प्रवृत्तियाँ

सामान्य की ऐसी प्रवृत्ति के जागृत हो जाने पर यह स्वाभाविक था कि सत-मत के अनुयायियों में अन्य धर्मों के प्रवर्तकों तथा उनके मान्य ग्रन्थों के प्रति श्रद्धा का भाव बढ़े तथा वे उनसे न्यूनाधिक प्रभावित भी होने लग जाए। फलतः वेदांत-ग्रन्थों के साथ-साथ इस युग में सूफियों की रचनाओं के प्रति आदर का भाव बढ़ा। उनका गंभीर अध्ययन आरम्भ हुआ। दादू-पंथ के प्रसिद्ध सत सुदरदाम ने वेदांत-दर्शन का अनुशीलन करके उससे प्रभावित ग्रन्थों की रचना की। वावरी-पंथी भीखा साहव तथा सत चरणदास की रचनाओं पर भी इस प्रकार के प्रभाव लक्षित हुए। इसके सिवाय सत चरणदास-जैसे कुछ लोगों ने हिन्दुओं के अन्य धार्मिक ग्रन्थ-जैसे पुराणों और इतिहासों के अध्ययन और अनुवाद की ओर भी यत्न किये। उन्होंने ज्ञानयोग तथा योग-साधना सबधी विविध प्रसंगों का भी विवेचन किया। सत शिवनारायण तथा संभवतः उनके गुरु दुखहरन ने प्राचीन भक्तों के चरित की ओर सर्वसाधारण का ध्यान आकृष्ट किया। कुछ 'भक्तमाल' और 'वीतक' ग्रन्थ भी रचे गए। इस युग की एक अन्य प्रवृत्ति पुराने महापुरुषों को अपने प्रत्यक्ष गुरु के रूप में स्वीकार करने की भी देख पड़ी। सत चरणदास ने पौराणिक मुनि शुकदेव को, बाबा किनाराम ने दत्तात्रेय को तथा गरीबदास ने कबीर साहव को अपना गुरु घोषित किया। इसी प्रकार सत दरियादास ने अपने को कबीर साहव का अवतार तक होना बतलाया। इस प्रकार की बातों को उत्साह मिलते जाने के कारण, प्राचीन आवारों का अवलंबन ग्रहण करना तथा प्रमाण-परायण होना, एक बार फिर साधारण-भी बात जैसा स्वाभाविक हो चला। उन दिनों के सतों तथा साधारण हिन्दू-सम्प्रदायों के अनुयायियों के बीच का अंतर उतना अधिक नहीं रह गया।

अलौकिक प्रवेश

पौराणिकता के उपर्युक्त प्रमाण का परिणाम उस समय एक अन्य प्रकार से भी अभिहित हुआ जो कम उत्कृष्टतापूर्ण नहीं है। कबीर साहब ने संत-मत के अंतिम अंगेय कबवा संतो की अभीष्ट सिद्धांतस्था को 'परमपद' का नाम दिया था जो वास्तव में उनके द्वारा प्रयुक्त इसके अन्य पर्यायवाची शब्दों के रहते हुए भी एक प्रकार की आध्यात्मिक कबवा स्थिति मात्र का ही परिचामक था। उनकी यह मता कदाचित् कभी भी न रही कि यह शब्द किसी स्थापन-विधेय की ओर भी इंगित करें। मृदु नानकदेव ने अपनी रचना 'अपुबी' में उसे 'सचसंद' का नाम व्यवस्थित किया था किंतु उनकी व्याख्या द्वारा भी इसका स्पष्टीकरण हो जाता था। इसके विपरीत इस युग के प्रायः प्रारंभ से ही उसे विभिन्न भौगोलिक रूप प्रदान किया जाने लगा। संत प्राणनाथ ने इसे स्पष्ट शब्दों में 'बाम' की संज्ञा दी जो वस्तुतः किन्नी-न-विही पावन वा पवित्र स्थान को व्यक्त करता था। उन्होंने उसे पूर्ण महत्त्व प्रदान कर वहाँ के रहनेवाले तथा उस तक पहुँचनेवाले को 'बामी' के नाम से अभिहित किया। इसी प्रकार संत हरियावास इससे और भी आगे बढ़े और कदाचित् 'शिबलोक' 'विष्णुलोक' अथवा 'गोलोक'—जैसे प्रचलित शब्दों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उसे 'छपलोक' 'सत्य लोक' वा 'अवयलोक' कहने की प्रणाली आरंभ की तथा उसने वर्णनों में भी अनेक भौगोलिक बातें आ गईं। संत शिवनारायण ने भी इसे 'सुठ देस' का नाम देकर इसके पवित्र रूप को और भी स्पष्ट कर दिया। इस प्रकार कबीर साहब की उपर्युक्त धारणा जो सर्वप्रथम केवल किसी एक (नाम) शिव शब्द की ही ओर संकेत करती थी कमसे कम अलौकिक प्रवेश वा स्वातन्त्र्य-विधेय का रूप प्रदान करने की ओर हम प्रेरित करने लग गई। उसे साम्प्रदायिक महत्त्व भी मिलने लगा।

पवित्र धर्म

इसी प्रकार हम यह भी देखते हैं कि कबीर साहब का शरीरान्त हो जान पर उनकी उपलब्ध रचनाओं के कुछ संग्रह तैयार होने लगे थे। मृदु नानकदेव ने शिष्य गुरु अंगद ने भी अपने अनुयायियों की सहायता से सर्वप्रथम ऐसा ही ग्रन्थ आरंभ किया था। परन्तु कालक्रमानुसार, भिन्न-भिन्न वर्गों के समर्थकों ने अपने-अपने पद प्रदर्शकों अथवा मार्ग्य महापुरुषों की विभिन्न रचनाओं को सुव्यवस्थित रूप देकर उक्त संग्रहीत करने का प्रयत्न किया। इनके फलस्वरूप आदि ग्रंथ 'कबीर बीरक' अथवा पूर्व-जैसे विविष्ट संग्रहों की भी सृष्टि हो चली और ये ही 'पवित्र ग्रंथ' तक माने जाने लग गए। ऐसे ग्रंथों का संपादन पहले पहले केवल इसी विचार से किया गया था कि उनमें संग्रहीत बहुमूल्य वाग्विद्या को आगे के लिए सुरक्षित

रखना उनके द्वारा निर्दिष्ट मत को प्रमाणित करने के लिए आवश्यक होगा। किन्तु इस युग के आ जाने पर उनकी साधारण उपादेयता ने क्रमशः उनकी श्रद्धेयता का भी रूप ग्रहण कर लिया। उन्हें अत्र से 'पवित्र धर्म-ग्रन्थ' माना जाने लगा। कबीर-पथ का 'बीजक', सिक्खधर्म का 'आदि ग्रन्थ', साधु-सम्प्रदाय का 'आदि उपदेश' तथा दादू-पथ का 'अगबबू' अब से प्रसिद्ध मान्य ग्रन्थों की कोटि में गिने जाने लगे। उन्हें आदर्शवत् स्वीकार करके उनके अनुकरण में प्रणामी-सम्प्रदाय का ग्रन्थ 'कुलजम शरीफ' तथा शिवनारायणी-सम्प्रदाय का 'गुरु अन्यास' ग्रन्थ भी पूजनीय हो चले। सिक्खों के दसवें गुरु गोविन्द सिंह के अंतिम आदेशानुसार 'आदिग्रन्थ' की प्रतिष्ठा तो यहाँ तक बढ़ गई कि वह उस वर्ग के अनुयायियों द्वारा स्वयं 'गुरुग्रन्थ साहब' तक कहला कर प्रसिद्ध हो गया। इसका एक परिणाम यह हुआ कि उक्त ग्रन्थों की अलौकिकता ने उन्हें सर्वसाधारण की दृष्टि में किसी एक परम गोपनीय वस्तु की भी पदवी दे डाली। वे क्रमशः प्रामाणिक आधारों की जगह से उठने लगे, अज्ञात वा रहस्यपूर्ण की दशा तक पहुँच गए। अतएव ऐसे ग्रन्थों में से कई का अभी तक अप्रकाशित रूप में पड़ा रहना भी कदाचित्, इन्हीं बातों का परिणाम समझा जा सकता है।

दूसरों पर प्रभाव

परन्तु जिस प्रकार इस युग के सतमतानुयायी पथ, साधारण हिन्दू, मुस्लिम वा जैन आदि धर्मों की अनेक बातों द्वारा प्रभावित होने लगे थे, उसी प्रकार विविध प्रचलित सम्प्रदायों के कई आचार्यों तक पर इसका प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता आ रहा था। उदाहरण के लिए इस सत्र में, राजस्थान के परशुराम देवाचार्य तथा पूर्वी उत्तरप्रदेश के बाबा रामचन्द्र के नाम ले सकते हैं। परशुराम देवाचार्य निबार्क-सम्प्रदाय के अनुयायी थे और इनके निजी सिद्धांत प्रायः उसी के अनुसार चरावर निश्चित रहते आये। परन्तु इनकी रचनाओं के सग्रह 'परशुराम सागर' के देखने से पता चलता है कि इनकी विचार-धारा पर कुछ-न-कुछ सत-मत का भी प्रभाव अवश्य पड़ा होगा। उसी दशा में इन्होंने कदाचित् वहाँ पर सगृहीत कई कृतियों का निर्माण भी किया होगा। इसमें सदेह नहीं कि इनके अनुयायियों के 'भेष' वा धार्मिक चिह्न मूल-सम्प्रदाय का ही अनुसरण करते हैं। इनकी उपासना-भक्ति का प्रधान अंग भी ज्यो-का-न्यो वर्तमान है। किन्तु जहाँ तक इनके दार्शनिक दृष्टिकोण, परमतत्त्व के स्वरूप वा अन्य ऐसी बातों का प्रश्न है, ये बहुत कुछ सत-मत के निर्गुणाविशिष्ट विचारों का भी आश्रय ग्रहण करते प्रतीत होते हैं। कहीं-कहीं पर इनकी कथन-शैली ने भी अविकतर वही रूप धारण कर लिया है जो सत-साहित्य के अंतर्गत पायी जाती है। इसी प्रकार हम इधर के बाबा रामचन्द्र

के विषय में भी कह सकते हैं जो वर्तमान बलिया जिन्हे (उ प्र) के बदाहीह नामक गाँव के निवासी थे। इनका जीवन-काल १९वीं सताब्दी का पूर्वार्ध समझा जाता है। कहा जाता है कि ये एक प्रकांड विद्वान् और निपुण कवि भी थे। इनकी उपलब्ध रचना 'धरणीचन्द्रिका' से पता चलता है कि ये कभी भगवती के उपासक रह चुके थे। किन्तु प्रसिद्ध है कि ये फिर किसी वैष्णव साधु द्वारा दीक्षित हो गए थे। तदनुसार इन्होंने कोई 'सीतारामाय सम्प्रदाय' का स्थापित किया। इनके सुयोग्य शिष्य बाबा नवनिधिदास (सं १८१०-१९२) ने इस सम्प्रदाय के प्रचारकार्य में बड़ाचित् इनसे कहीं अधिक सफलता प्राप्त की। इससे उपलब्ध साहित्य से पता चलता है कि इसके अनुयायियों में प्रबान्ध अपने इच्छदेव मीनाराम की ही मानना काम करती रही। परन्तु सम्प्रदाय के एवं 'सत-मत-सार' के अनुसार वे लोग सत-मत के द्वारा भी बहुत कुछ प्रभावित हैं।^१ बाबा रामचन्द्र के परम-अर्चक के रूप में वे लोग किसी जामदास का नाम तक लेते हैं जिनका संबंध कबीर साहब की शिष्य-परंपरा के साथ रह चुका है।

सुस्तान बाहू और बाहू कवीक

इसी प्रकार इस युग के अंतर्गत हम सत-मत का प्रभाव अनेक सूफी गानकों पर भी पड़ा हुआ देख सकते हैं। ऐसे लोग अधिकतर भारत के पश्चिमी प्रांतों के निवासी थे। उनमें से कई की माया हिंदी न होकर ठ पंजाबी अबका मिथी तक थी। परन्तु फिर भी हम ऐसा समझते हैं कि कबीर साहब आदि की रचनाओं द्वारा वे लोग परिचित अवश्य हो गए होंगे क्योंकि जहाँ तक हमें उनकी उपलब्ध रचनाओं का संग्रह से प्रज्ञा होना है उनके कई स्थानों पर इनका प्रभाव स्पष्ट है। इन सूफी कवियों में से एक सुलतान बाहू या जिनका अर्थ पश्चिमी पंजाब प्रांत के लोग जिन्हे के किसी 'आशान' नामक गाँव में हुआ था। सुलतान बाहू का जीवन-काल (सं १६७५-१७८८) बताया जाता है। कहा जाता है कि इनका पिता मराठी-फारसी के प्रसिद्ध विद्वान् थे जिन्हें सम्राट् शाहजहाँ ने दरबार में कार्य विभिन्न उपाधि भी मिली थी। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करके सुलतान बाहू काशी सूफी-सम्प्रदाय के अष्टादश गुरुओं में गहरा दीक्षित हुए और य तब से अर्न्त माया तथा मत-प्रचार की ओर मोड़ दिए गए। कहते हैं कि इन्होंने १४ पुस्तिकाएँ रचना की जिनमें से अधिक फारसीभाषा में ही लिखी गई है और बहुत कुछ ही पंजाबी में है। पंजाबी में इनकी 'गिरफ्तारों' और 'बाहियाँ' विगत प्रसिद्ध

हैं। इनके वर्ण-विषय प्रायः वे ही हैं जो सन-साहित्य में भी पाये जाते हैं। शाह अब्दुल लतीफ भी इसी प्रकार, एक अन्य सूफी कवि थे जो सिव के निवासी थे। इनका जीवन-काल (सं० १७४७-१८०९) था और इनका जन्म हैदराबाद, सिंध जिले के 'हाला' नामक गाँव में हुआ था जो आजकल इन्ही के नाम पर 'शाह भिट्टाई' कहला कर प्रसिद्ध है। इनका जीवन अत्यंत सरल और सादा था। ये अपने यहाँ के सर्वश्रेष्ठ सूफी कवि भी माने जाते हैं, किंतु इनकी उपलब्ध रचनाओं पर कबीर साहब का प्रभाव स्पष्ट दीख पड़ता है। इनके कुछ पद्य तो उनकी साखियों के ठीक अनुवाद के जैसे भी जान पड़ते हैं। उदाहरण के लिए कबीर साहब की एक साखी है, 'जो शाह साहब के यहाँ भी पायी जाती है जिसका अन्विष्ट है, "मेरी आँखों में बैठ जाओ ताकि मैं तुझे ढाँप लूँ, न दुनिया तुझे ही देखे, न मैं ही दूसरों को देख सकूँ।' शाह साहब के लिए यह भी कहा जाता है कि इन्होंने समस्त कबीर साहब के ही प्रभाव में आकर अपनी रचनाओं में 'राम' शब्द तक का प्रयोग किया है।'

शासन-विद्रोह

इस युग के सत्ता की एक विशेषता उनके द्वारा तत्कालीन शासन के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठाने की प्रवृत्ति में भी लक्षित हुई। मिर्जा के छोटे गुरु हरगोविंद गयाने, अपने पिता गुरु अर्जुनदेव की नृगमतापूर्ण हत्या के कारण क्षुब्ध होकर मुगल-शासन के विरुद्ध प्रतिशोध की जो प्रतिज्ञा की थी उसका परिणाम उनके अनंतर गुरु गोविंद सिंह तथा वीर बदायुणादुर की लड़ाइयों के रूप में इसी युग के भीतर दीख पड़ा। उसका प्रभाव बहुत पीछे तक भी बना रह गया। इसके सिवाय सम्राट औरंगजेब के विरुद्ध सत्तनामियों ने भी इस युग के ही अंतर्गत अपना विद्रोह आरम्भ किया। गुरु नानकदेव के शांति तथा सद्भाव प्रचार करनेवाले नानक पंथ ने मुगल-शासन के विरुद्ध जिस प्रकार लोहा लेनेवाले युद्ध-निपुण खालसा सिपाहियों का संगठन किया, कदाचित् उमी प्रकार इस काल में और लगभग वैसी ही परिस्थिति में विवश होकर सत्तनामी विद्रोहियों का एक पृथक् वर्ग भी संगठित हो गया।

१ 'नैना अतरि आव तू, ज्यो हों नैन अपेउ।

ना हो देखौं और कौं, ना तुझ देखन देंउ ॥१२॥'

—कबीर प्रयागली, प्रयाग सत्स्करण, १९६१ ई०, 'साखी' पृ० ७६।

तुलनीय 'अवुनि में थी वेहु मा, वारे टक्या द।

तोखेन द्रिसे द्रेहु, आऊ न द्रिमा व्यनिये ॥'

२ शाह लतीफ पर कबीर का प्रभाव, सम्मेलन पत्रिका, सं० २००५, पृ० ३१।

रचना-शैली

इसी प्रकार इस युग के संतों की एक अन्य विशेषता उनके द्वारा रचे जानेवाले ग्रंथों की रचना-शैली में भी चील पड़ी। इनके पहले वाले संत-कवि अपनी रचनाएँ अधिकतर पद्यों, साक्षियाँ, जपवा, लोक-प्रचलित काव्य-प्रकारों के ही माध्यम द्वारा प्रस्तुत किया करते थे। इस नियम में परिवर्तन लाने की ओर उनका ध्यान नहीं था। परन्तु इस युग की अनेक रचनाएँ हमें दोहा, चौपाई, कवित्त, सबैमा, अष्टित्त, रपता तथा कुडलिया-जैसे रूपों में भी चील पड़ती हैं। इसका एक कारण यह हो सकता है कि इस युग वाले संतों में प्रचार की भावना अधिक तीव्रता के साथ काम करती थी। उन्होंने समय की गति को ध्यान में रखते हुए स्वमात्र उन रचना-शैलियों को भी अपनाया और न कर दिया जो विभिन्न विषयों का वर्णन करने के लिए उस समय लोकप्रिय माध्यम बनती जा रही थी। इसके सिवाय इस संबंध में यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय जान पड़ता है कि इस युग के कतिपय संतों में न केवल पौराणिक धर्मों का भाषांतर करने की ही ओर ध्यान दिया अपितु उनमें से कुछ न प्रचलित सूफी प्रमगामा-साहित्य के आदर्शों पर ऐसी कथा-पुस्तकों की भी रचना कर डाली जिन्हें प्रबंध-काव्यों की कोटि तक में बिना जा सकता है।

२ बाबासाही-सम्प्रदाय

चार बाबासाह

पंजाब प्रांत में बाबासाह नामक चार महारमाओं के नाम प्रसिद्ध हैं। रोड साहब के अनुसार इन चारों में से एक पिण्ड सादन लाल स्वाम के निवासी थे। वे मुसी लकड़ी को भी लीला का हरा-भरा बूझ बना बाबन के कारण टहलौ बाका का टहनी बासा कहलाते थे। एक दूसरे का निवास-स्थान मेराम्पानी का मेरा नामक पश्चिमी प्रांत का ही कोई नगर था। तीसरे का एक मठ अभी तक गुरदासपुर में विद्यमान बतलाया जाता है। इतना प्रतीत हुआ है कि इनके अनुयायियों की संख्या बड़-बड़ मात्र भी ठहरापी जा सकती है। परन्तु रोड साहब इन तीनों में से किसी का भी उस बाबासाह से अभिन्न नहीं मानते जिससे साथ माहबाबा द्वारा निर्देश की प्रसिद्ध बातचीत हुई थी।^१ इन तीनों अर्थात् साहबबाबा, चारंगिकोह के मपर में जानेवाले बाबासाह का मासबा प्रांत के विगी लाल-परिवार का हीना बता जाता है। इनसे बिना यह भी बतलाया जाता है कि इनका जन्म म १९८७ गन् १५ म हुआ था।^२ कहते हैं कि अपनी आध्यात्मिक पितामा की शक्ति

१ एच ए रीड : ए स्तासरी आदि भा २ पृ ३१।

२ सिनिओहन सेन : मिडीबल मिस्टिफिसिज्म आदि इंडिया पृ १४।

हैं। इनके वर्ण्य-विषय प्रायः वे ही हैं जो सन-साहित्य में भी पाये जाते हैं। शाह अब्दुल लतीफ भी इसी प्रकार, एक अन्य सूफी कवि थे जो सिंध के निवासी थे। इनका जीवन-काल (सं १७४७-१८०९) था और इनका जन्म हैदराबाद, सिंध जिले के 'हाला' नामक गाँव में हुआ था जो आजकल इन्ही के नाम पर 'शाह भिट्टार्ड' कहला कर प्रसिद्ध है। इनका जीवन अत्यंत सरल और सादा था। ये अपने यहाँ के सर्वश्रेष्ठ सूफी कवि भी माने जाते हैं, किंतु इनकी उपलब्ध रचनाओं पर कबीर साहब का प्रभाव स्पष्ट दीख पड़ता है। इनके कुछ पद्य तो उनकी साखियों के ठीक अनुवाद के जैसे भी जान पड़ते हैं। उदाहरण के लिए कबीर साहब की एक साखी है, 'जो शाह साहब के यहाँ भी पायी जाती है जिसका अभिप्राय है, "मेरी आँखों में बैठ जाओ ताकि मैं तुझे ढाँप लूँ, न दुनिया तुझे ही देखे, न मैं ही दूसरों को देख सकूँ।' शाह साहब के लिए यह भी कहा जाता है कि इन्होंने समस्त कबीर साहब के ही प्रभाव में आकर अपनी रचनाओं में 'राम' शब्द तक का प्रयोग किया है।'

शासन-विद्रोह

इस युग के सतों की एक विशेषता उनके द्वारा तत्कालीन शासन के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठाने की प्रवृत्ति में भी लक्षित हुई। मिनवों के छटे गुरु हरगोविंद राय ने, अपने पिता गुरु अर्जुनदेव की नृगसत्तापूर्ण हत्या के कारण क्षुब्ध होकर मुगल-शासन के विरुद्ध प्रतिशोध की जो प्रतिज्ञा की थी उसका परिणाम उनके अनंतर गुरु गोविंद सिंह तथा वीर बदावहादुर की लड़ाइयों के रूप में इसी युग के भीतर दीख पड़ा। उसका प्रभाव बहुत पीछे तक भी बना रह गया। इसके सिवाय मन्नाद् और गज़ेब के विरुद्ध सत्तनामियों ने भी इस युग के ही अंतर्गत अपना विद्रोह आरम्भ किया। गुरु नानकदेव के शांति तथा सद्भाव प्रचार करनेवाले नानक पंथ ने मुगल-शासन के विरुद्ध जिस प्रकार लोहा लेनेवाले युद्ध-निपुण खालसा मियाहियों को संगठित किया, कदाचित् उमी प्रभार इस काल में और लगभग वैसी ही परिस्थिति में विवश होकर सत्तनामी विद्रोहियों का एक पृथक् वर्ग भी संगठित हो गया।

१ 'नैन अतरि आव तू, ज्यो हों नैन अपेउ ।

ना ही देखौं और की, ना तुझ देखन देंउ ॥१०॥'

—कबीर प्रयादली, प्रयाग सत्स्करण, १९६१ ई०, 'साखी' पृ० ७६ ।

तुलनीय 'अखुनि में थी वेह मा, जारे टय्या द ।

तोखेन द्रिसे द्रेहु, आऊ न द्रिमा च्यनिये ॥'

२. शाह लतीफ पर कबीर का प्रभाव, सम्मेलन पत्रिका, सं० २००५, पृ० ३१ ।

पेसावर गांधार सेहमी और सूरत की ओर भी घूमन करते फिरे और सब कहीं अपने गठ द्वारा निविष्ट आध्यात्मिक मार्ग का उपदेश देते रहे। इनके कहीं एक स्थान पर अधिक दिनों तक जम कर ठहरने जगत् पारिवारिक जीवन व्यतीत करने का हृदय कोई उत्प्रेम नहीं मिलता। श्री वात्सिल्यरत्न कानूनगो म संभवत माता र तासी के आश्रय पर बसता है कि इन्होंने कठ समय तक सरहिंद का बटासा के निवृत्त बिर्मा ध्यानपुर नामक स्थान में निवास किया था। वही पर इन्होंने कोई एक आश्रम बनाया था जहाँ पर ये अपने उपदेश दिया करते थे।^१ इनके अनुयायियों का विश्वास है कि उन्हीं की यादगिर होने के कारण इन्होंने काया सिद्ध कर ली थी आ ३ वर्षों तक बनी रही।

बाबासाहब तथा बारासिक्कोह

संत बाबासाहब का जीवन की सबसे प्रमुख घटना इनका साहजादा बारासिक्कोह के निर्मल पर काहार आकर उसके साथ आध्यात्मिक विषयों पर वार्तालाप करना समझी जाती है और इसे ऐतिहासिक महत्त्व भी प्रदान किया जा चुका है। इस मिलन का वाक साधारणतः सन् १७२६ सन् १६६९ बताया जाता है जो ठीक नहीं जान पड़ता। इतिहास के अनुसार उक्त साहजादे का उसके माई औरंगजेब द्वारा सन् १७१६ सन् १६५९ में बंध कर दिया जाना सिद्ध है। हम अभी अनुमान कर आये हैं कि स्वयं संत बाबासाहब का देहांत भी संभवतः सन् १७१२ वा १७२ में ही हुआ होगा। साहजादा बारासिक्कोह सन् १६९७ सन् १६४ में बंदीगिर गया था। वस्तु है कि उधर देह ग्रसन करते समय उसने प्रत्येक धर्म के महारमात्रा का ब्रह्मब्रानिया की कृता कर उसने उनके बदन विषे व और पञ्चाभिन् उनमें उपदेश भी सहन किया थे। प्रसिद्ध है कि उन्हीं समय के अंत में उसने बायीं पैर कई पहिना को मुला कर उनकी सहायता से ५ उपनिषदों का छत्रमी अनुवाद किया था जो २९वीं रमजान सन् १६७६ सन् १६५९ ई. का सन् १७१२ में पूरा हुआ था। इस बात की जहाँ उन्ने उत्तरी भूमि में भी कर दी है।^२ इस अनुवाद का नाम 'मिर अब्दुल' (महान रहस्य) रखा गया था। इनके अनिर्विकल उत्तम एक गुड़ी धर्म की पुष्पक की छत्रमी में लिखी थी जो 'मिनात-ए-नज्जुमा' नाम से प्रसिद्ध है। इसका रचना-काल हि. सन् १५९ सन् १६४५ ई. या १७०८ ई. इसमें पता चलता है कि सन् १६८७ में संवर

१ डॉ. वात्सिल्य रत्न कानूनगो बारासिक्कोह, जिसे अनुवाद आपरा सन् १६५८ ई. पृ. १५९।

२ नापरी प्रकाशनी बरिदा जाती कर ४७ अंश २ पृ. १८-५।

के उद्देश्य से ये अपने जन्म-स्थान से लाहोर की ओर निकल पड़े थे तथा चेतन से दीक्षा ग्रहण की थी। किंतु वावालाली-सम्प्रदाय के अनुयायियों के इन वावालाल का जन्म स० १४१२ की माघ शुक्ल २ को हुआ था। देहात की तिथि स० १७१२ अथवा १७२० की कार्तिक शुक्ल १० थी। इस इनका ३०० अथवा इससे अधिक वर्षों तक भी जीवित रहना सिद्ध होता है जन्म-स्थान भी ये लोग कुमूर (कुशपुर) बतलाते हैं जो लाहोर नगर से दूर नहीं है और जो पंजाब प्रांत में वर्तमान है। इन्हीं वावालाल का ये लो चेतन वा चैतन्य स्वामी द्वारा कभी दीक्षित होना कहते हैं तथा इन्हीं से दारा की भेंट भी स्वीकार करते हैं। उपलब्ध सामग्रियों के आधार पर विचार समय हमें केवल इसके ३०० वा उसमें अधिक वर्षों के सुदीर्घ जीवन-काल में रिक्त किसी अन्य अंश के प्रति अविश्वास प्रकट करने का कोई कारण नहीं होता। इस प्रकार अनुमान करने की प्रवृत्ति होती है कि इन वावालाल जन्म समवत उक्त स० १६४७ के आसपास अथवा एक अन्य मत के स० १६३६ में हुआ होगा। इन्होंने स० १७१२ अथवा स० १७२० की तिथि में अपना शरीर-त्याग किया होगा। डॉ० विल्सन ने इनके जन्म का जहाँगीर के राज्यकाल (स० १६६२-८४ सन् १६०२-५७ ई०) में किया होना अनुमान किया है, किंतु इसके आधार का हमें पता नहीं है। सत वा की मरण-तिथि के विषय में कदाचित् मतभेद नहीं जान पड़ता, केवल इससे १७१२ को कभी-कभी १७२० कर दिया जाता है।

दीक्षा तथा भ्रमण

सत वावालाल की माता का नाम कृष्णा देवी था। इनके पिता मोलानाथ प्रसिद्ध है। यह भी कहा जाता है कि केवल ८ वर्ष की ही में इन्होंने कुलधर्मानुसार अध्ययन समाप्त करके धार्मिक जीवन पसंद किया। कहते हैं कि जब ये १० वर्ष के थे तो इन्हें उत्कट वैराग्य हो गया और सद्गुरु की खोज में ये तीर्थों में निकल पड़े। ऐसे ही समय लाहोर के समीप में वावा चेतन वा चैतन्य स्वामी से ऐरावती नदी के तट पर इनकी भेंट इसका इनके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और समवत उनसे दीक्षा लेते उनके साथ कुछ दिनों तक लाहोर में ठहर गए। परन्तु प्रसिद्ध है कि जीवित जाने पर ये अपने २२ प्रमुख शिष्यों के साथ पंजाब के अतिरिक्त, काबुल

पेक्षावर गांधार, देहली और सूरत की ओर भी अभ्यन करते किले और सब वहाँ अपने गृह द्वारा निश्चित आध्यात्मिक मार्ग का उपदेश देते रहे। इनके वही एक स्थान पर अधिक दिनों तक बस कर रहने अथवा पारिवारिक जीवन व्यतीत करने का हमें कोई उल्लेख नहीं मिलता। प्रो. वासिकारंजन कानूनगो ने संभवतः माघी या हासी के आभार पर बताया है कि इन्होंने कठ समय तक सरहिंद या बटाखा के निकट किसी ध्यानपुर नामक स्थान में निवास किया था। वहाँ पर इन्होंने कोई एक आश्रम बनाया था जहाँ पर वे अपने उप शिष्य करते थे।^१ इनके अनुयायियों का विश्वास है कि उत्तम कोटि के यागिराज होने के कारण इन्होंने काया शिखर की भी जो ३ वर्षों तक बनी रही।

बाबासाहब तथा बारासिकोह

संत बाबासाहब के जीवन की सबसे प्रमुख घटना इनका साहजिकी या बारासिकोह के निर्माण पर काहार आकर उसके साथ आध्यात्मिक विषयों पर वास्तविक करना समझी जाती है और इस ऐतिहासिक महत्त्व भी प्रदान किया जा चुका है। इस मिलन का नाम साधारणतः स. १७२६ सन् १६६९ बताया जाता है जो ठीक नहीं जान पड़ता। इतिहास के अनुसार उक्त साहजिकी का उसके माई औरगजेब द्वारा स. १७१६ सन् १६५९ में बंध कर दिया जाना सिद्ध है। हम अभी अनुमान कर आये हैं कि स्वयं संत बाबासाहब का वैवाहिक भी संभवतः स. १७१२ या १७२ में ही हुआ होगा। साहजिकी या बारासिकोह स. १६९७ सन् १६४ में बन्धीर गया था। कहते हैं कि उपर बेध-धमक करते समय उसने प्रत्येक धर्म के महारमात्रा या ब्रह्मजानियों को बुला कर उसने उनके बर्तन किये थे और कबाबिन् उनसे उपदेश भी ग्रहण किये थे। प्रसिद्ध है कि उसी समय के अंत में उसने काशी से कई पंडितों को बुला कर उनकी सहायता से ५ उपनिषदों का फारसी अनुबाद किया था जो २६वीं शताब्दी सन् १६७६ सन् १६५६ ई. या स. १७१२ में पूरा हुआ था। इस बात की जहाँ उसने उसकी भूमिका में भी कर दी है।^२ इस अनुबाद का नाम 'सिर् अकबर' (महान रक्षक) रखा गया था। इसके अतिरिक्त उसने एक सूफी धर्म की पुस्तक भी फारसी में लिखी थी जो 'रिहाज-ए-हकनुमा' नाम से प्रसिद्ध है। इसका रचना-काल हि. सन् १५६ सन् १६४५ ई. स. १७२ है। इससे पता चलता है कि स. १६८७ से लेकर

१ डॉ. कालिका रज्ज कानूनगो बारासिकोह, सिंधी अनुबाद आधार सन् १९५८ ई. पृ. १५९।

२ नागरी प्रचारिणी बजिना काशी वर्ष ४७ अंक २ पृ. १८०-५।

स० १७१३ तक का समय उक्त भेंट के लिए अधिक उपयुक्त रहा होगा। विल्सन साहब के अनुसार इन दोनों के बीच सात सत्सग हुए थे। इन्हे दाराशिकोह के दो लिपिकों अर्थात् यदुदाम नामक क्षत्रिय तथा मीर मुशी रामचन्द्र ब्राह्मण अथवा रायचन्द्रमान ने लिपिवद्ध किया था। इस सबब से यह भी कहा जाता है कि यह बातचीत शाहजहाँ बादशाह के शासन-काल के २१वें वर्ष अर्थात् स० १७०६ सन् १६४९ ई० में जाफर खाँ के बाग में हुई थी।^१ परन्तु अधिक संभव है कि स० १७०६ सन् १६४९ ई० में दिल्ली में ठहरते समय बाबालाल ने दाराशिकोह को सर्वप्रथम आकृष्ट किया होगा। इन दोनों का प्रत्यक्ष मिलन इसके ४ वर्ष पीछे लाहौर में हुआ होगा, जब शाहजहाँ कदहार से हार कर उस ओर से लौटा होगा। स० १७१० सन् १६५३ में वहाँ पर सत बाबालाल कोटल मेहरा में निवास कर रहे होंगे। जहाँ तक इन दोनों के सात वार्त्तालापो का प्रश्न है, इनमें से प्रथम जाफर खाँ के बाग में हुआ, दूसरा बादशाही बाग के सराय अनवर महल में हुआ, तीसरा घनवाई के बाग में हुआ और वही पर छठा भी हुआ। चौथा शाहजहाँ के निकट आसफ खाँ के महल में हुआ, पाँचवाँ निकलानपुर के निकट गावान के शिकार-गाह में हुआ और सातवाँ जो तीन दिनों तक चला किसी गुप्त स्थान पर हुआ।^२ इस गुप्त स्थान को ही कदाचित् रायचन्द्रमान का मकान बतलाया गया है। वहाँ किये गए वार्त्तालाप के समय के एकाग्र चित्र भी बना लिये गए हैं जो आज तक उपलब्ध हैं। इन दोनों के प्रश्नोत्तर 'असरारे मार्फत' नामक एक फारसी ग्रंथ में संगृहीत हैं जो स० १९६९ में लाहौर से प्रकाशित हो चुका है।^३ इनका एक संग्रह 'नादिरुन्निगात' नाम से भी पाया जाता है जो वस्तुतः रायचन्द्रमान द्वारा किया गया उसी का फारसी अनुवाद समझा जाता है।

आध्यात्मिक सिद्धांत

सत बाबालाल की रचना के नाम से कतिपय फुटकर दोहे वा साखी आदि प्रचलित हैं, किंतु इनका कोई प्रामाणिक संग्रह नहीं मिलता। इस कारण इनके सिद्धांतों का प्रसंग आने पर हमें अधिकतर इनके उक्त वार्त्तालाप के ही ऊपर आश्रित रहना पड़ता है। इन्होंने अपनी इस आध्यात्मिक बातचीत के समय वेदांत-मत के साथ-साथ मौलाना रूम-जैसे कुछ सूफियों के वक्तव्यों को भी उद्धृत किया है जिससे इनके

१ हिन्दू रिलिजस सेक्ट्स, पृ० ३५०।

२ विक्रमाजीत हसरत दाराशिकूह, लाइफ ऐंड वर्क्स, विश्वभारती, पृ० २४१-२।

३ कल्याण, गोरखपुर, 'सत अक', पृ०, ५१३।

व्यापक ज्ञान का पता चलता है। संत बाबालाल विभुज एकेस्वरवादी ज्ञान पढ़ते हैं। इन्होंने 'राम का हरिकरन मे सभी बर्गों के उपास्यदेव परमात्मा को स्वीकार किया है। इनका मत कबीर साहब तथा दासबाल-जैस सतों की विचार-बारा से कोई पृथक मार्ग ग्रहण करता नहीं ज्ञान पढ़ता मछपि इसमे सबेह नहीं कि उस पर बेबात-मृत तथा सूफी-मत का प्रभाव कहीं अधिक स्पष्ट है। बाबाबिकोह म तो इनका 'मुहिया' और कबीर-मार्गी होना ही बतकाया है। इनका कहना है कि परमात्मा एक अपूर्व आनंद सागर के समान है और प्रत्येक जीव उसकी एक बिंदु के रूप में वर्तमान है। उसके विषय के अनुभव का एकमात्र कारण हमारी अहंता है जिसके साधना द्वारा क्षय हो जाते ही हमें एकात्मता की अनुभूति आप-से-आप होने लगती है। बाबाबिकोह के प्रश्न करने पर कि 'जीवात्मा तथा परमात्मा में क्या अंतर है ?' इन्होंने बतसाया है कि कोई अंतर नहीं है क्योंकि जीवात्मा के सुख-दुख उसके बंधन के कारण हैं जो शरीर-धारण से समझ हुआ है। यंवा नदी का जल एक ही है चाहे वह नदी की काटी से होकर बहे चाहे किसी पात्र में बंद रहे अंतर का प्रसन्न केवल तब आता है जब हम देखते हैं कि सराय की एक झील भी पात्र वाले जल को दूषित कर देती है, जहाँ नदी में पड़ने पर उसका बही पता नहीं चल पाता। इस प्रकार परमात्मा सभी प्रमात्रों से भूर है जहाँ जीवात्मा इन्द्रियों के बापों तथा मोहार्थ के द्वारा प्रभावित हो जाया करता है। मत बाबाकाल ने प्रकृति तथा सृष्टि के विषय में भी कहा है कि इन दोनों का संबंध जीव तथा वृक्ष अथवा समुद्र तथा तरंग का जैसा है। दोनों तत्त्व एक ही हैं किंतु प्रकृति से सृष्टि रूप में विकसित होने के लिए विनी कारण की भी बन जा हुआ करता है जो उस बना में आवश्यक नहीं है।

उपयुक्त साधना

मत बाबालाल की साधना के अंतर्गत राम राम बिलमुक्ति तथा परोपकार, महज-आन तथा सत्य-वृष्टि-जैसी बानें आती हैं। इनकी महापता अथवा अभ्यास द्वारा अहंता का नाम बड़ी सरलता से साव निरा जा सकता है। इसी प्रकार, भक्ति तथा प्रेम की शक्ति द्वारा हम यदि चाहें तो मयदान की प्राप्ति में कर-जखते हैं। सभी साधनाओं का मध्य करने जीवन का परमात्मा के प्रेम में अग्रप्राप्त कर देना है किंतु हम उस प्रमाण की बाई उपयुक्त परिमाण नहीं दे सके। ईश्वर का विरति में इनका अभिप्राय मोक्ष-बन्धादि का त्याग कर देना का अर्थ परम को किसी प्रकार बन्धन पड़ाना नहीं गरी था। इनके अनुसार हम सभी की विस्मृति अथवा इनका मोक्ष का त्याग ही वास्तविक ईश्वर-हारा। ईश्वर-प्रेम की अनुभूति तथा परमात्मा हमारे मन के ही अंग अंग हैं जिनकी आर दृष्टिने विचार प्याप्त दिया है और दूसरा तो भी मिलाया है। इन्होंने मूर्ति-पूजा अथवा पंचार का अर्थ नहीं

वातां के प्रति अपनी अनास्था प्रकट की है और योग-साधना को विशेष महत्त्व दिया है। इनके अनुसार साधु का परम कर्तव्य श्रद्धा तथा वैराग्य के साथ अपना जीवन व्यतीत करना है। इन्होंने यह भी कहा है, “जिसे ब्रह्म में पूरी आस्था हो गई वह चाहे मौन धारण करे वा गीत गाये एक ही बात होगी। उसे बराबर उन्मनी की खुमारी लगी रहती है। शब्द तथा सुरत दोनों एक ही तार में जुड़े बने रहा करते हैं। आत्मोपलब्धि हो जाने पर न तो वह घर में रहता है, न वन में ही जाया करता है, “जो किसी प्रकार की आशा से रहित है और आत्मा को शून्य की स्थिति में रखता है उसे न तो कोई भ्रम रहता है, न पुण्य-पाप।” अपने शरीर के भीतर श्वास है और श्वास के भीतर जीव का निवास है, जिसमें वासना है उस जीव को प्रियतम कैसे मिल सकता है ?”^१

प्रचार-केन्द्र

सत बाबालाल के अनुयायी पश्चिमी पाकिस्तान की ओर अच्छी संख्या में हैं। ये बडौदा के निकट भी पाये जाते हैं तथा वहाँ पर इनका एक मठ वर्तमान है जिसे ‘बाबालाल का शैल’ कहा जाता है। परन्तु इनका सर्वप्रमुख केन्द्र पंजाब प्रांत के अंतर्गत गुब्दासपुर जिले का ध्यानपुर नामक स्थान है जो सरहिंद के निकट पड़ता है। वहाँ पर इनके मठ और मंदिर हैं, जहाँ सत बाबालाल की समाधि पर प्रतिवर्ष वैशाख मास की १० तथा विजयादशमी के दिन मेले लगा करते हैं। बाबालाली अपने ललाट पर गोपीचंदन धारण करते तथा राम को अपना इष्टदेव स्वीकार करते हैं। किंतु अवतारवाद को नहीं मानते और साख्य के विकासवाद का समर्थन करते हैं।^२

३ प्राणनाथी वा प्रणामी-सम्प्रदाय

श्री देवचन्द्र वा देवचन्द्राचार्य

प्राणनाथी वा प्रणामी संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक सत प्राणनाथ कहे जाते

- १ “जाके अतर ब्रह्म प्रतीत, धरै मौन भावै गावै गीत ।
निसदिन उनमन रहत खुमार, शब्दसुरत जुड एकोतार ।
ना गृह रहे न वन को जाय, लालदयाल सुखआतम पाय ॥”
“जिहकी आशा कछु नहीं, आतम राखै शून्य ।
तिनको कछु नहीं भ्रमणा, लागै पाप न पुन्य ॥”
“देहा भीतर श्वास है, श्वासे भीतर जीव ।
जाके अतर वासना, किस विध पावै पीव ॥”

—कल्याण, गोरखपुर, ‘सत अक’ पृ० ५१४ पर उद्धृत ।

- २ दाराकूहशि : लाइफ ऐंड वर्क्स, पृ० २४०-१ ।

है। इसका मूल प्रवर्तन श्री देवचन्द्रजी वा देवचन्द्राचार्य द्वारा किया गया समझा जाता है जो इनके मूल तथा पद-प्रवर्धक रह चुके थे। श्री देवचन्द्रजी का जन्म मारवाड़ प्रदेश के 'उमरकोट' नामक गाँव में स १९३८ की यास्विन सुक्ल १४ को हुआ था। इनके पिता का नाम मत्तू मेहता था तथा इनकी माता कृंवर बाई के नाम से प्रसिद्ध थी।^१ मेहता के इस परिवार को कायस्थ-परिवार मँजनाया गया है। कहा गया है कि मत्तू मेहता एक बनी व्यापारी भी थे। कृंवर बाई एक धर्मपरायण महिला थी। इस कारण उनका बहुत बड़ा प्रभाव बालक देवचन्द्र पर भी पड़ा। उसके बचपन से ही अपने हृदय में धार्मिक प्रवृत्ति जन्मृत होने लग गई। कहते हैं कि अपनी केवल १३ वर्ष की अवस्था में जब ये एक बार अपने पिता के साथ कच्छ पड़े हुए थे इनकी मँट वहाँ के हरिदास मोसई से हो गई। इनसे वे बहुत प्रभावित हुए और इन्होंने उनकी शिष्यता तक स्वीकार कर ली। अपने पिता के साथ वहाँ से लौट आने पर फिर एक बार इन्होंने उनके दर्शन भोजनमर में किये। इस समय इनकी आध्यात्मिक पिपासा और भी बढ़ गई। वे लगभग तीन वर्षों तक अनेक धर्म-ग्रंथों का अध्ययन करते रहे और पीछे अपने गृह तक का इन्होंने त्याग कर दिया। वे कच्छ प्रदेश में जाकर वहाँ पर विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ सत्संग करने लगे। भूतिपूजा तथा तपस्यादि की ओर से क्रमशः झुकाव कमि आने लगी। उज्ज कोटि के मौखिकियों के साथ वार्तालाप करने पर भी इन्हे कोई समाधान नहीं हुआ। विभिन्न धर्म-ग्रंथों का तुलनात्मक अनुशीलन करने पर इनके विचारों में कुछ परिवर्तन अवश्य आया। किन्तु जब ये एक बार फिर हरिदास जी के निकट पहुँचे तो इन्होंने उनसे उनके रामायणधर्मी सम्प्रदाय की विधिक पीछा ग्रहण कर ली। तत्पुनः इन्होंने वहाँ पर अपने सहचरियों के साथ भी बालकृष्ण की उपासना तथा सखी-भाव को भी स्वीकार कर लिया। फिर इनके माता पिता इन्हे बुँदते हुए वहाँ पहुँचे। उन्होंने इन्हे वहाँ से घर लाकर इनका विवाह भी कर दिया किन्तु इनका मन वहाँ नहीं रम सका। वे फिर वहाँ वापस चले गये और श्रीमद्भागवत पुराण का धीरे धीरे अध्ययन करने लगे। इससे इनके मन में स्थिरता आयी। कहते हैं कि अपनी ४ वर्ष की अवस्था में इन्हे अठिग कम से बोध

- १ "संघत् तोसा सँ मकुतीसि आत्तो सुब जीवतकों ।
जनम दिन श्री देवचन्द्रजी आये प्रगटे मारवाड़ में
तामें गाँव उमर कोट मत्तू मेहता घर मधतार ।
माताजी कृंवर बाई ।" आदि

—हिन्दी अनुशीलन, प्रधान मन्त्री-द्वितीय, १९५७ ई पू १ ।

वातो के प्रति अपनी जनास्था प्रकट की है और योग-साधना को विशेष महत्त्व दिया है। इनके अनुसार साधु का परम कर्तव्य श्रद्धा तथा वैराग्य के साथ अपना जीवन व्यतीत करना है। इन्होंने यह भी कहा है, "जिसे ब्रह्म में पूरी आस्था हो गई वह चाहे मौन धारण करे वा गीत गाये एक ही बात होगी। उसे बराबर उन्मत्ती की खुमारी लगी रहती है। शब्द तथा मुरत दोनों एक ही तार में जुड़े बने रहा करते हैं। आत्मोपलब्धि हो जाने पर न तो वह घर में रहता है, न वन में ही जाया करता है, "जो किसी प्रकार की आशा से रहित है और आत्मा को शून्य की स्थिति में रखता है उसे न तो कोई भ्रम रहता है, न पुण्य-पाप।" अपने शरीर के भीतर श्वास है और श्वास के भीतर जीव का निवास है, जिसमें वासना है उस जीव को प्रियतम कैसे मिल सकता है ?"१

प्रचार-केन्द्र

सत बाबालाल के अनुयायी पश्चिमी पाकिस्तान की ओर अच्छी संख्या में हैं। ये बड़ौदा के निकट भी पाये जाते हैं तथा वहाँ पर इनका एक मठ वर्तमान है जिसे 'बाबालाल का शैल' कहा जाता है। परन्तु इनका सर्वप्रमुख केन्द्र पंजाब प्रांत के अंतर्गत गुरुदासपुर जिले का ध्यानपुर नामक स्थान है जो सरहिंद के निकट पड़ता है। वहाँ पर इनके मठ और मंदिर हैं, जहाँ मन बाबालाल की समाधि पर प्रतिवर्ष वैशाख मास की १० तथा विजयादशमी के दिन मेले लगा करते हैं। बाबालाली अपने ललाट पर गोपीचंदन धारण करते तथा राम को अपना इष्टदेव स्वीकार करते हैं। किंतु अवतारवाद को नहीं मानते और सांख्य के विकासवाद का समर्थन करते हैं।^२

३ प्राणनाथी वा प्रणामी-सम्प्रदाय

श्री देवचन्द्र वा देवचन्द्राचार्य

प्राणनाथी वा प्रणामी संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक सत प्राणनाथ कहे जाते

१ "जाके अतर ब्रह्म प्रतीत, धरै मौन भावै गावै गीत ।

निसदिन उनमन रहत खुमार, शब्दसुरत जुड एकोतार ।

ना गृह रहे न वन को जाय, लालदयाल सुखआत्म पाय ॥"

"जिह्की आशा कछु नहीं, आत्म राखै शून्य ।

तिनको कछु नहीं भ्रमणा, लागै पाप न पुन्य ॥"

"देहा भीतर श्वास है, श्वासे भीतर जीव ।

जाके अतर वासना, किस विध पावै पीव ॥"

—कल्याण, गोरखपुर, 'सत अक' पृ० ५१४ पर उद्धृत ।

२ दाराकूहंशि . लाइफ 'ऐंड वक्स', पृ० २४०-१ ।

हैं। इसका मूल प्रवर्तन श्री देवचन्द्रजी वा देवचन्द्राचार्य द्वारा किया गया समझा जाता है वा इनके गुरु तथा गुरु-प्रदर्शक रह चुके थे। श्री देवचन्द्रजी का जन्म मारवाड़ प्रदेश के 'उमरकोट' नामक गाँव में स. १६३८ की आरम्भ शुक्ल १४ को हुआ था। इनके पिता का नाम मत्तू मेहता था तथा इनकी माता कुँवर बाई के नाम से प्रसिद्ध थी।^१ मेहता के इस परिवार को कामस्थ-परिवार बताया गया है। कहा गया है कि मत्तू मेहता एक धनी व्यापारी भी थे। कुँवर बाई एक धर्मपरायण महिला थी। इस कारण उनका बहुत बड़ा प्रभाव शास्त्र संवचन पर भी पड़ा। उमर वचन से ही अपने हृदय में धार्मिक प्रवृत्ति आगूत होने लगी। कहते हैं कि अपनी केवल १३ वर्ष की अवस्था में जब ये एक बार अपने पिता के साथ कच्छ गये हुए थे इनकी भेंट वहाँ क हरिदास पौसाई से हो गई। इनसे वे बहुत प्रभावित हुए और इन्होंने उनकी पिप्यठा तक स्वीकार कर ली। अपने पिता के साथ वहाँ से लौट आने पर फिर एक बार इन्होंने उनके दर्शन भोजनगर में किये। इस समय इनकी आध्यात्मिक पिपासा और भी बढ़ गई। य समय तीन वर्षों तक उनके धर्म-ग्रंथों का अध्ययन करते रहे और पीछे अपने गृह तक वा इन्होंने त्याग कर दिया। ये कच्छ प्रदेश में जाकर वहाँ पर विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ संलग्न करने लगे। मूर्तिपूजा तथा उपस्थादि की ओर से क्रमशः झुकाव बनी आने लगी। उच्च कोटि के मूलकियों के साथ वात्सल्य करने पर भी इन्हें कोई समाधान नहीं हुआ। विभिन्न धर्म-ग्रंथों का तुलनात्मक अनुशीलन करने पर इनके विचारों में कुछ परिवर्तन अवश्य आया। किन्तु जब ये एक बार फिर हरिदास जी के निवृत्त पहुँचें तो इन्होंने उनसे उनके रामायणकी सम्प्रदाय की विभिन्न बीजा ग्रहण कर ली। तदनुसार इन्होंने वहाँ पर अपने सहर्षियों के साथ भी वात्सल्य की उपासना तथा सगी-भाब की भी स्वीकार कर लिया। इससे इनके माता पिता उन्हें ईंटों के बने पड़ें। उन्होंने दृष्टे वहाँ से पर साकर इनका विवाह भी कर दिया किन्तु इनका मन यहाँ नहीं रम सका। ये फिर वहाँ वापस जाने गये और श्रीमद्भागवत पुराण का गम्भीर अध्ययन करने लगे। इससे इनके मन में स्थिरता आयी। कहते हैं कि अपनी ४ वर्ष की अवस्था में इन्हें अनिम स्न से बोध

- १ "सबन् लोग में अङ्गीते आगे गुरु जोरसकी ।
जबन दिन श्री देवचन्द्रजी आये प्रगटे जागवाड़ में
तामे गाँव उमर कोट मत्तू मेहता घर अवतार ।
जाताही कुँवर बाई ।" आदि

—हिंदी अनुशीलन प्रयाग अक्टूबर-दिसंबर १९५७ ई. पृ. १० ।

हो गया। इन्होंने अपने 'निजानन्द-सम्प्रदाय' की सृष्टि की। इनके प्रथम शिष्य कोई गांगजी भाई थे। प्राणनाथ इनसे पीछे दीक्षित हुए। इनकी मृत्यु भाद्रपद शुक्ल १४ बुधवार स० १७१२ को हुई।

प्राणनाथ : प्रारम्भिक जीवन

सत प्राणनाथ का जन्म काठियावाड़ प्रदेश के जामनगर नामक स्थान अथवा लालदास रचित 'बीतक' ग्रंथ के अनुसार 'हल्लार देश की नौतनपुरी' में स० १६७५ की भाद्रपद कृष्ण १४ रविवार के दिन चढते पहर में हुआ था। इनके पिता का नाम केशव ठाकुर था और इनकी माता घनबाई थी। स्वयं इनका वचन वाला नाम 'मेहेराज' (मिहिर राज) रामठाकुर था।^१ इनकी प्रारम्भिक शिक्षा के सबब से प्रायः कुछ भी पता नहीं चलता। 'बीतक' में कहा गया है कि जब ये केवल १२ वर्ष और कुछ महीनों के थे, स० १६८७ की अगहन शुक्ल ९ को नौतनपुरी में इन्होंने देवचन्द्रजी के दर्शन किये। उन्होंने इन्हें 'तारतम्य मन्त्र' दे दिया। मेहेराज के तीन बड़े भाई स्यामल, गोवर्धन और हरवश नाम के थे। इनका एक छोटा भाई ऊधव भी था। इनमें से गोवर्धन देवचन्द्रजी के परम भक्त थे। उन्हीं के साथ में ये पहले-पहल उनके दर्शनों के लिए गये हुए थे। कहते हैं कि ये देवचन्द्रजी द्वारा बहुत प्रभावित हो गए। इनके प्रति उनके भी आकृष्ट हो जाने के कारण दोनों में गुरु-शिष्य का सबब स्थापित हो गया। इन्होंने उनके निकट बैठ कर उनके सिद्धांतों को मनोयोगपूर्वक श्रवण किया। संभवतः उन्हीं के द्वारा वेदादि ग्रंथ भी पढ़ लिये। अपने बड़े भाई गोवर्धन की स० १७०० में मृत्यु हो जाने पर इनका ब्रह्म-विद्या तथा साधनाओं में अधिक रत हो जाना कहा गया है। यह भी बतलाया गया है कि इसके कारण इनका शरीर भी क्रमशः क्षीण होने लग गया।

देश-भ्रमण तथा प्रचार-कार्य

कहते हैं कि ऐसे ही अवसर पर इनके गुरु ने अपने प्रथम शिष्य गांगजी भाई के अनुज खेताभाई का कुशल-समाचार लाने के लिए इन्हें स० १७०३ में 'वरारव' अर्थात् अरब देश भेज दिया जहाँ पर ये ४ वर्षों तक रह गए। वहाँ पर खेताभाई के मर जाने पर इन्होंने उनका माल-असबाब देवचन्द्रजी के पुत्र विहारीजी को सौंप दिया और नौतनपुरी लौट आये। यहाँ आने पर ये बीलपुर के राज्य में नौकरी

१ "सवत् सोले से पचहत्तरा, भादो बदीचोदास नाम ।

पोहोर दिन वार रवी, प्रगटे धनी श्री धाम ॥

हल्लार देस पुरीनौतम, उदर बाई घन ॥

केस्मेठाकुर कहियत पिता माता बाई घन ॥"—हि० अ०, पृ० ११ ।

करने लग्य। सं १७१ से सं १७१२ तक इन्होंने बीबानी का काम योग्यता से सँभाला। कहते हैं कि सं १७१२ में अपने गुरु का देहांत हो जाने पर इन्होंने उनके पुत्र बिहारीजी को उनकी गद्दी पर बिठाया दिया था। अपने पिता की मृत्यु हो जाने पर इनका कुछ दिनों तक जामनगर के प्रधान मंत्री के रूप में काम करना भी कहा गया है। यहाँ पर इन्हें कुछ लोगों द्वारा जुगसी किये जाने पर कुछ काम के लिए बंधीगृह में भी रहना पड़ा। वहाँ इन्होंने संभवत सं १७१२ में अनेक बानियाँ भी रचवासी। सं १७१६ में ये जूनागढ़ गये और वहाँ पर दो वर्ष तक रह कर लौट आये। सं १७२ में ये 'जाम कबीर' के साथ गुजरात भी गये। वहाँ अहमदाबाद से मे पोरबंदर, कच्छ सिंध के ठूठ आदि अनेक स्थानों में भ्रमण करते रहे। इन्होंने ठूठ में रहते समय किसी चितामन नामक कबीर-पंथी साधु की शास्त्रार्थ में पराजित करके उसे अपना शिष्य बनाया। इसी प्रकार इन्होंने फारस की काशी में स्थित बंदर अज्जास राजस्थान भूम्य तथा उत्तरी भारत की भी यात्राएँ की और सब कहीं अपने गुरु के उपदेशों का प्रचार किया। कहते हैं कि बिहारीजी कठिनायी के जिस कारण उनके साथ इनके विचारों का पूरा मेळ नहीं बैठ सका। ये बराबर अपने निश्चित कार्यक्रम के अनुसार ही देश-भ्रमण करते तथा बीच-बीच में अपने प्रथो की रचना करते रहे। इन्होंने अपनी मृत्यु वाली यात्रा के समय सं १७२९ में किसी समय 'कलस-मंत्र' को पूरा किया। इन्हे भ्रमण करते समय ही किसी दिन प्रातः काल एक मुत्ता की बाँध सुन कर 'कलसा' और 'तारतम्य मंत्र' में ऐक्य का आभास मिला। इन्होंने उससे प्रेरणा पाकर इस सबब में बाबसाह औरनजेब के साथ पत्र-व्यवहार करने का संकल्प भी किया। इन्होंने लालबास के साथ 'रात दिन परिचय' करके उसे मेजने के लिए एक 'द्विनी' का पत्र भी तैयार किया किन्तु वह उस समय नहीं जा सका। इनका राजा असबत सिंह तथा राजसिंह के साथ पत्र-व्यवहार करना भी प्रसिद्ध है किंतु इनका कोई ठोस परिणाम नहीं निकल सका। कहा जाता है कि सं १७३५ में इन्होंने हरद्वार के कुंभ मेले में विभिन्न सम्प्रदायों के पंडितों को शास्त्रार्थ में हरा दिया और वहाँ निष्कलक बुद्ध की पदवी भी प्राप्त की।^१ इन्होंने अपनी अनुप्राहर की यात्रा में 'सर्ग' सब की रचना की जिसमें श्रीमद्भगवत के माध्यम से कर्गम की मपीन व्याख्या की गई। गुजराती में रचे गए 'कलस' तथा 'प्रवास' नामक प्रथो का हिंदी में भाषांतर भी किया गया। इसी प्रकार देश-भ्रमण करते

१ इस कारणात् को प्रणामी-सम्प्रदाय के अनुयायी प्रमोदा पुरी नाम से अनिहित करते हैं। —लेखक

२ हिंदी अनुप्रीतन पृ १५।

ही एक बार ये बुदेलसड भी पहुँचे । वहाँ के किमी जगल में मऊ के निकट इनकी भेंट प्रसिद्ध महाराज छत्रसाल से हो गई । इस घटना का समय, प्रणामी-सम्प्रदाय के ग्रंथों में स० १७४० दिया गया मिलता है, किन्तु जो महाराज ने पत्रों में स० १७३२ रूप में है ।^१ महाराज छत्रसाल के लिए इन्होंने पक्षा के समीप कही पर हीरे की किसी खान का भी पता दिया और इन्हें प्रभावित किया । स० १७४४ में सत प्राणनाथ चित्रकूट पवारे और वहाँ पर इन्होंने अपनी अंतिम बानी रची । अंत में इनका देहांत स० १७५१ की श्रावण कृष्ण ३ को रात की पिछली दो घड़ी रहते हुआ गया, जब इनकी आयु के ७५ वर्ष और लगभग ९ महीने हो चुके थे ।

प्राणनाथ की रचनाएँ

सत प्राणनाथ द्वारा रचे गए छोटे-बड़े ग्रंथों की संख्या १४ बतलायी जाती है । इन सभी का एक विशाल संग्रह 'कुलजम स्वरूप' नाम से प्रसिद्ध है जो लगभग १८ हजार चौपाइयों के एक सहस्र पृष्ठों में पूरा हुआ कहा जाता है । इसका एक अन्य नाम 'तारतम्य सागर' भी है । प्रणामी-सम्प्रदाय के अनुयायी इसे अपना 'आराध्य ग्रंथ' मानते हैं । इसकी एक-एक हस्तलिखित प्रति प्रत्येक प्रणामी मंदिर में पूजा के लिए सुरक्षित भी पायी जाती है । इसके सम्यक् अध्ययन और व्यापन के लिए महाराज छत्रसाल द्वारा निर्मित पक्षा के 'धामी मंदिर' में एक 'प्रणामी पाठशाला' की भी व्यवस्था की गई है । इसमें प्रवेश पाकर सम्प्रदाय के विद्यार्थी कई वर्षों तक इस ग्रंथ का अनुशीलन करते हैं । 'कुलजम-स्वरूप' का अर्थ प्राणनाथजी की उन बानियों का पूर्ण संग्रह (कुलजम) समझा जाता है जिनमें उनका वास्तविक स्वरूप सुरक्षित है ।^२ इसमें सगृहीत सभी ग्रंथों की भाषा एक समान नहीं है, प्रत्युत उनमें से कुछ हिंदी, कुछ गुजराती, कुछ सिन्धी तथा अन्य में मिश्रित भाषा दीख पड़ती है । उनमें प्रायः सब कहीं फारसी अथवा अरबी भाषा का भी प्रभाव लक्षित होता है । इसका एक संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है .

क्रमसंख्या	पुस्तक नाम	आकार	भाषादि
१	रासग्रंथ	१०१० चौपाई	गुजराती
२	(क) प्रकाश	११७६ "	गुजराती
	(ख) प्रकाश	११७६ "	हिंदी (खड़ी-ब्रज)

१ "सर्वत्र सत्रह से इक्ष्वावना, सावन बदी चौथ में ।

रात पिछली घड़ी दोयमें, आया फिरस्ता धाम में ॥"—वहीं पर उद्धृत ।

२ हिंदी साहित्य कोश, भाग २, प्रयाग, स० २०२०, पृ० ९१ ।

३	पट रिखु	२३	गुजराली
४	(क) कसबा	७६८	गुजराली
	(ख) कसबा	७६८	हिंदी (सड़ी-बज)
५	सुनंघ	१६११	" हिंदी (सड़ी-भरनी)
६	किरतन	२१३	" हिंदी (सड़ी-बज)
७	बुसासा	११९	हिंदी (सड़ी-फारसी)
८	बिछवत	१९४	" हिंदी (सड़ी)
९	परवरमा	२४८४	" हिंदी (सड़ी बज)
१०	सागर	११२८	हिंदी-फारसी
११	सिमार	२२९	हिंदी (सड़ी)
१२	सिंधी भाषा की चौपाई	५९९	" सिंधी और कुछ हिंदी अनुवाद
१३	मारफत	१३४	हिंदी (सड़ी) फारसी
१४	(क) क़यामतनामा (छोटा)	६६७	हिंदी (सड़ी) फारसी
१५	(ख) क़यामतनामा (बड़ा)	६६७	" " हिंदी (सड़ी) फारसी

कहते हैं कि समय-समय पर संत प्राजनाथ के मुख से जो बानी निकलती गई उसे इनके शिष्य लिखते गए। अंत में इनका देहांत हो जाने के दो मास अनंतर अर्थात् स १७५१ में ही पन्ना में रह कर इनके एक शिष्य बेसोदास ने सबका संकलन करके उन्हें 'वर्तमान' क्रम प्रदान कर दिया। इसकी प्रतियों में 'रास' के साथ 'अंजीर' प्रकाश के साथ 'जंबूर' और 'कलस' के साथ 'छीरेत' सब भी लगे पाए जाते हैं। साम्प्रदायिक माध्यता के अनुसार इन तीनों ग्रंथों में क्रमशः ईसाइयों मूढ़ियों तथा शास्त्र के अनुयायियों के धार्मिक शिक्षात मिलते हैं।^१ इन रचनाओं के रचना-काल का पता लगाने पर विदित होता है कि 'रास' नामक ग्रंथ सर्वप्रथम स १७१२ में रचा गया था किन्तु वह स १७३१ में पूरा हुआ। 'बेह्व बागी' की रचना स १७२२ में हुई थी 'कलस' वा 'कछरा' ग्रंथ स १७२९ में निर्मित हुआ था। 'सगष' स १७३५-६ की रचना समस्त पड़ता है। 'क़यामतनामा' वा निर्माण स १७४४ में हुआ था। 'बुसासा' 'बिछवत' 'मारफत' 'सागर' आदि ग्रंथ स १७४०-५१ में कभी रचे गए थे। इन सभी के विषयों का स्पष्ट तथा यथेष्ट विवरण उपलब्ध नहीं है।

ही एक बार ये बुदेलगड भी पहुँचे। वहाँ के किसी जगल में मऊ के निकट इनकी भेंट प्रसिद्ध महाराज छत्रसाल से हो गई। इस घटना का समय, प्रणामी-सम्प्रदाय के ग्रंथों में स० १७४० दिया गया मिलता है, किंतु जो महाराज ने पत्रों में स० १७३२ रूप में है।^१ महाराज छत्रसाल के लिए इन्होंने पत्रों के समीप कहीं पर हीरे की किमी खान का भी पता दिया और इन्हें प्रभावित किया। स० १७४४ में सत प्राणनाथ चित्रकूट पधारे और वहाँ पर इन्होंने अपनी अंतिम वानी रची। अंत में इनका देहांत स० १७५१ की श्रावण कृष्ण ३ को रात की पिछली दो घड़ी रहते हो गया, जब इनकी आयु के ७५ वर्ष और लगभग ९ महीने हो चुके थे।

प्राणनाथ की रचनाएँ

सत प्राणनाथ द्वारा रचे गए छोटे-बड़े ग्रंथों की संख्या १४ बतलायी जाती है। इन सभी का एक विशाल संग्रह 'कुलजम स्वरूप' नाम से प्रसिद्ध है जो लगभग १८ हजार चौपाइयों के एक सहस्र पृष्ठों में पूरा हुआ कहा जाता है। इसका एक अन्य नाम 'तारतम्य सागर' भी है। प्रणामी-सम्प्रदाय के अनुयायी इसे अपना 'आराध्य ग्रंथ' मानते हैं। इसकी एक-न-एक हस्तलिखित प्रति प्रत्येक प्रणामी मंदिर में पूजा के लिए सुरक्षित भी पायी जाती है। इसके मध्यम अव्ययन और अध्यापन के लिए महाराज छत्रसाल द्वारा निर्मित पन्ना के 'धामी मंदिर' में एक 'प्रणामी पाठशाला' की भी व्यवस्था की गई है। इसमें प्रवेश पाकर सम्प्रदाय के विद्यार्थी कई वर्षों तक इस ग्रंथ का अनुशीलन करते हैं। 'कुलजम-स्वरूप' का अर्थ प्राणनाथजी की उन वानियों का पूर्ण संग्रह (कुलजम) समझा जाता है जिनमें उनका वास्तविक स्वरूप सुरक्षित है।^२ इसमें संगृहीत सभी ग्रंथों की भाषा एक समान नहीं है, प्रत्युत उनमें से कुछ हिंदी, कुछ गुजराती, कुछ सिंधी तथा अन्य में मिश्रित भाषा दीख पड़ती है। उनमें प्रायः सब कहीं फारसी अथवा अरबी भाषा का भी प्रभाव लक्षित होता है। इसका एक संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है।

क्रमसंख्या	पुस्तक नाम	आकार	भाषादि
१	रासग्रंथ	१०१० चौपाई	गुजराती
२	(क) प्रकाश	११७६ "	गुजराती
	(ख) प्रकाश	११७६ "	हिंदी (खड़ी-ब्रज)

१ "सर्वत्र सत्रह से इक्यावन, सावन बदी चौथ में।

रात पिछली घड़ी दोयमे, आया किरस्ता धाम में ॥"—वहीं पर उद्धृत।

२ हिंदी साहित्य कोश, भाग २, प्रयाग, स० २०२०, पृ० ९१।

सदैव साक्षात् होने अर्थात् अपनी अनुमति के भीतर पाये जाने पर भी वस्तुतः सम्प्राप्ति अर्थात् अनिर्बचनीय है।^{११} अतएव इनके अनुसार विद्युत् प्रेम की वास्तविक अनुमति ही पुण्यार्थ की परमावस्था है जिसकी उपलब्धि की साधना सबक लिए वर्तनीय है। यह प्रेम ही वस्तुतः परमात्म-स्वरूप भी है जिसे शर तथा अक्षर सभी पदार्थों से कहीं उच्चतर श्रीकृष्ण का पद प्रदान किया गया है। इन्होंने संभवतः इसी कारण उसे एक संज्ञा 'धाम' अर्थात् परमपद की भी दी है। परकरमा' अंतर्गत उसके परमवीर्य का बचन भी किया है। इसके ही अनुसार इसका प्रमुख क्षेत्र 'धामो मंदिर' प्रसिद्ध है। इस प्रकार संत प्राधान्य द्वारा निरूपित परमात्मतत्त्व के प्रेमानुमति वा 'धाम' स्वरूप होने के कारण साम्प्रदायिक भेदभाव का प्रश्न आप-से-आप नहीं उठ पाता। सभी धर्मों का प्रधान उद्देश्य उस की दशा एकरस को उपलब्ध करना ही हो जाता है जहाँ साधक जगत् आत्मीय बन जाता है। इनका कहना था कि हिन्दू, मुसलमान ईसाई वा यहूदी धर्मों के प्राचीन प्रवर्तकों तथा प्रचारकों के सिद्धांत भी वस्तुतः ऐसे मत स विमल नहीं ठहराये जा सकते। यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो उन सभी को हूय परमात्मा के प्रमी तथा जगत् के प्रति प्रेमभाव वाले कह सकते हैं। 'जा कछ क्येब' अर्थात् इन्काम, 'ईमाई धर्म तथा यहूदी धर्म के प्रवर्तकों में कहा गया है वही वेश में भी है। इन सभी के अनुयायी एक ही साहेब के बंधे हैं। इनकी बोली भिन्न-भिन्न हो गई है। धामो में मित्रता आ गई है और भाव भी भिन्न नहीं पड़ी है। इस कारण ताप भगवा उठा है और सबके सामने एक उलझन सी आवई प्रतीत होनी है। मैं उसे मुक्तता कर समझा देना चाहता हूँ।^{१२} इनके सिद्धांत इनका यह भी बचन है कि बहुत ही परवरामन बानें जो उक्त धर्म ग्रंथ में दी गई हैं उनकी श्रम यदि चाहें तो वह वाक्यना भी सिद्ध कर सकते हैं। अतएव इन्होंने प्रमाणतः

१ इतक सबदानीत ताक्यात ।

बहु सुष्ठि एव अग ७ शब्द अमर अतिरंग ॥

—बहुवाणी हस्तलिखित प्रति पृ १ ।

२ जो बत कह्या कतेबने । सोई कह्या बैव ।

बीरु बदे एक लएब के । बर लइत बिना पाये भेद ॥४२॥

बोली लखी जुबा बरी । भावभूदे बरे सचन ॥

अमन उहा कर दिया । ताबे समझ न परी विन ॥४३॥

ताबे भई कड़ी उरमान । ली मुरशाऊ बीष ॥

भाव निशान आगेर बर । कवीं समझे सब कोए ॥४४॥—गुनाता पृ ११ ।

प्राणनाथ का मत

सत प्राणनाथ की रचनाओं के आधार पर उनके मत की पूरी व्याख्या करना तब तक संभव नहीं, जब तक वे प्रकाशित नहीं होते। परन्तु, जहां तक उनके उद्धृत किये गए अंशों के एक साधारण-से अव्ययन द्वारा कहा जा सकता है, इसमें संदेह नहीं कि इनकी विचार-धारा का भी स्वरूप लगभग वही है जो हमें अन्य प्रमुख सतों के मत में लक्षित होता है। इनके गुरु अथवा पथ-प्रदर्शक श्रीदेवचन्द्र निजानदाचार्य ने परमात्मतत्त्व की वास्तविक पहचान के उद्देश्य से ही देशाटन किया था। उन्होंने अपने समय में प्रचलित मतों के सत्रव से अनुसरण किया था। अनेक ग्रंथों के अनुशीलन और विविध साधनाओं के अभ्यास द्वारा लाम उर्ध्व कर सबके फलस्वरूप अपने उस मत की प्रतिष्ठा की थी जो 'निजानद-सम्प्रदाय' कहलाया था। उस मत के अनुसार भगवत्प्राप्ति के प्रमुख साधन ज्ञान तथा भक्ति से भी कहीं बढ़ कर प्रेम को महत्व दिया गया था। कहा गया था कि प्रेम ही सब कुछ है तथा भगवान भी हमारे लिए प्रियतम के ही रूप में विद्यमान हैं। इस कारण ज्ञान के द्वारा उसे केवल समझ लेने अथवा भक्ति के अनुसार उसके प्रति सब-कुछ समर्पित कर देने मात्र से ही काम नहीं चल सकता। उस आनन्दधन की मूल शक्ति ही प्रेमस्वरूपिणी है, अतएव प्रेम की साधना का बल पाकर जीव परमात्मा की ओर आप-से-आप खिंच कर तदाकार बन जाता है। उनके ऊपर 'श्रीमद्भागवत' में प्रदर्शित ब्रज-गोपिकाओं की रागानुगा भक्ति का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। इस कारण वे अन्य अनेक प्रचलित वैष्णव मतों के अनुयायियों की भांति श्रीकृष्ण तथा राधा की विविध लीलाओं की ओर भी आकृष्ट हो गए थे। सत प्राणनाथ भी स्वभावतः पहले केवल इसी मार्ग के अनुयायी थे। प्रसिद्ध है कि इनके 'प्रणामी-सम्प्रदाय' का यह कदाचित् पूर्व रूप ही अभी तक गुजरात, काठियावाड़, सिंध तथा सूरत नगर की ओर पाया भी जाता है। परन्तु, जहाँ तक पता चलता है, विभिन्न धर्म-ग्रंथों के तुलनात्मक अनुशीलन तथा उन पर व्यापक चिंतन के कारण इन्होंने उसे और भी सार्वभौम रूप दे डाला। उसे उस कोटि तक ला दिया, जहाँ पर किसी भी धार्मिक भेदभाव को कभी प्रश्न नहीं दिया जा सकता।

वही

सत प्राणनाथ ने सूफियों द्वारा स्वीकृत 'इश्क हकीकी' के वास्तविक रहस्य को भली भांति समझ लिया था। ईसाइयों के ईश्वरीय प्रेम के साथ भी पूर्ण परिचय प्राप्त कर लिया था। इस कारण, उनके साथ विचार-विनिमय तथा तिज्जी अनुभूति के अनुसार इन्होंने अपना मत निर्धारित किया, "प्रेम

राष्ट्रीयता की प्रेरणा

संत प्राजनाथ की एक यह विशेषता जान पड़ती है कि इन्होंने आध्यात्मिक क्षेत्र तथा धार्मिक ग्रंथों में उल्लिखित विभिन्न परंपराओं के साथ ही उन राजनीतिक प्रयत्नों की ओर भी अपना ध्यान कम नहीं दिया है जो उस समय के लिए आवश्यक थे। इन्होंने लड़ी बोली हिंदी को राष्ट्रभाषा रूप देने का कबाचित् सर्व प्रथम प्रयास किया। अपने सिष्य महाराज छत्रसाल को उनके सामने आनेवाली कठिनाइयों को दूर करने में पूरी सहायता दी। इन्होंने उनकी आर्थिक समस्याओं के सुलझाने में सहयोग किया। उन्हें समय-समय पर संस्थाहित करते रहने का भी यत्न किया। वे उनके समक्ष ऐसे आदर्शों का चित्रण करते रहे जिनसे उन्हें बराबर प्रेरणा मिलती रहे। इन्होंने उन्हें आजीविक दिया था।^१ अपने समय की जनता में राष्ट्रीयता का भाव भरने के लिए भी कहा था।^२

संत प्राजनाथ का उद्देश्य किसी एक धार्मिक या साम्प्रदायिक वर्ग से उच्चतर मानव-समाज की प्रतिष्ठा का ज्ञान पड़ता है। इस कारण इनके उपदेशों के प्रति लोगों की आस्था का क्रमशः बढ़ते जाना उन दिनों स्वाभाविक था। इनसे प्रेरणा ग्रहण कर बहुत-से लोगों ने महाराज छत्रसाल की सेना में अपने को भरती किया। कहा जाता है कि उनके 'धैरिक अभियानों में उनके सैनिकों का साहस बढ़ाने के लिए' इन्होंने स्वयं भी कभी-कभी उनका साथ दिया जिससे उनके प्रति बुद्धेकाग्र बालों के हृदय में बृहत् थंडा के भाव उत्पन्न हुए। इसके विचार इनका छत्रसाल को अपनी राजधानी पंजा बना कर वही अभिषिक्त होने का सुझाव देना तथा इस कार्य का संपादन कर देना भी कहा जाता है।^३ इससे

१ "छत्ता तिरै राज में धक धक परती होय।

जित जित घोड़ा मुल करे तित तित ऊरै होय ॥"

—नागरी प्रचारिणी पत्रिका भा ११ पृ ९८ पर उद्धृत।

२ 'राजा ने मलोरे रामे राघवनों। धर्म आतारे कोई बोड़ो ॥

आपीने बोबारे उठ चढ़े रह्यो। नीब निगोड़ी रे छोड़ो ॥

दूटत हेरे धर्म छत्रियों से। धन जान हिन्दुमान ॥

सत न छोड़ो रे सत्यवादियो। ओर बड़यो तुरकान ॥

ब्रैलोदीमें रे छत्रन थंड भरतकी। तामै उत्तम हिन्दू धरम ॥

ताके छत्रपतियों के तिर। आवे रह्यो इत सरम ॥"

—कलत्रम कीर्तन प्रकरण ५७—महाराजा छत्रसाल बुद्धिना

पृ १६ पर उद्धृत।

३ वही पृ १७।

हृदय की शुद्धता तथा सदाचार की पवित्रता पर ही विशेष बल दिया और मनुष्य-मात्र की एकता का प्रचार किया ।

क्यामतनामा

जहाँ तक विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में उपलब्ध परंपरागत बातों की एक-वाक्यता का प्रश्न है, सत प्राणनाथ ने इसका भी एक उदाहरण कल्कि अवतार अथवा मेंहदी वा मसीहा-जगत् में आविर्भूत होने की मान्यता के रूप में प्रस्तुत किया है । इनके अनुसार इस बात में प्रायः सभी प्रचलित धर्मों के अनुयायी एकमत हैं कि ऐसी घटना अवश्यमावी है । इन्होंने इसके प्रमाण में, ऐसी भावना के आधार-भूत प्रसंगों को विभिन्न धर्म-ग्रंथों से उद्धृत करके उनमें पायी जानेवाली कतिपय शकाओं का निराकरण किया । इसके साथ यह भी निरूपण किया कि उक्त अवतार का स्वयं इनके रूप में भी आ जाना समभव होगा । इन्होंने कदाचित् प्रधानतः इसी उद्देश्य से अपने 'क्यामतनामा' नामक रचना निर्मित की जिसमें 'क्रूरान', 'इजील' तथा तौरेत की परंपरा के अनुसार कल्पित 'अंतिम दिन' का चर्चन किया है तथा अपने कथन की प्रायमिकता में उनके अनेक अश उद्धृत भी किये हैं । उसमें प्रसंगत ११ व्यतीत शताब्दियों की कथा का विवरण दिया गया है । वहाँ बतलाया गया है कि किस प्रकार सर्वप्रथम ईसा मसीह का आविर्भाव हुआ । फिर हज़रत मुहम्मद अवतीर्ण हुए और उनके पीछे इमाम आये । उसमें आदम के नैतिक पतन तथा शैतान की उस दृढ़ प्रतिज्ञा का भी उल्लेख है जिसके अनुसार उसने भी मानव-जाति के सर्वनाश का निश्चय किया था । फिर, अंत में इस्लाम, हिन्दू तथा ईसाई धर्म-ग्रंथों में की गई भविष्यवाणियों की ओर संकेत किया गया है । यह सिद्ध करने की चेष्टा की गई है कि ससार का अंतिम उद्धारक हिन्दू-जाति के भीतर उत्पन्न हो सकता है । ऐसा पुरुष आते ही प्रचलित कर्मकांड तथा शरीरगत की भिन्न-भिन्न प्रथाओं को हटा कर सत्य वा हकीकत का मार्ग प्रदर्शित कर देता है । सारी मानव-जाति को एक ही सूत्र में ग्रथित करने के उद्देश्य से आकाश में फैले हुए बादलों को दूर करके परम प्रकाश-मय सूर्य को प्रकट कर देता है । सारी सृष्टि परमेश्वर वा खुदा के नाम से मुखरित हो उठती है । उसकी ओर उन्मुख होकर उसकी आज्ञाओं का पालन करना आरंभ कर देती है । फिर तो सभी प्राणी एक समान परमेश्वर के शब्द अथवा अल्ला के कलाम के ही उपासक हो जाते हैं । 'क्यामतनामा' के अंतर्गत इस प्रकार के कथनों के प्रति विश्वास उत्पन्न कराने की बारंबार चेष्टा की गई जान पड़ती है जिससे वैसे महापुरुष में पूर्ण श्रद्धा-भाव जागृत हो सके ।

ये मंदिरों में पूज्य स्थान भी प्रधान किया जाता है। इस संव के अनुसार वास्तव में श्रीकृष्ण भगवान 'रास' के अनंतर फिर बरारव (अरब) में अवतीर्ण हुए थे। वे ही अंत में कमला भी देवचन्द्रजी तथा संत प्राणनाथ के रूपों में भी प्रकट हुए जिससे उसमें लिखित कतिपय साम्प्रदायिक वृत्तान्तों का भी पता चलता है। अन्य प्रकार की रचनाओं में मस्ताना का 'पंच प्रकाश' 'पंचमंतिह' के सबसे सवा इनके बाबा छत्रसाह की कुछ रचनाएँ भी उपलब्ध हैं।

साम्प्रदायिक साम्यताएँ

संत प्राणनाथ के इस 'प्रणामी-सम्प्रदाय' के अन्य नामों में 'महाराज पंथ' वा 'मेहेराज पंथ' तथा 'सिजड़ा' वा 'चकला' भी सुने जाते हैं। इनके पन्ना वाले 'बामी' मंदिर के साव संपर्क वाले अनुयायियों को कभी-कभी 'बामी' की संज्ञा दी जाती है। साम्प्रदायिक इसके सभी सदस्यों को 'सुंदर साव' बनना 'साची भाई' वा 'भाई' मान कहने की प्रवृत्ति भी देखी जाती है। इनमें से बहुत-से आज तक अधिकतर वैष्णव सम्प्रदायों द्वारा प्रभावित हो गए हैं और प्रायः श्रीकृष्ण के शालक्य का ध्यान किया करते हैं। मूर्ति-पूजा में इन्हें विश्वास नहीं किन्तु वे तुलसी की माला चारण करते लकट पर सिलक तथा कुंडूम लगाते और धर्म-ग्रन्थ 'कुलचम स्वर्ण' की पूजा करते तथा सिक्कों की याँति उठे मुखमण्डल गृह्यते भी देखे जाते हैं। इनके प्रमुख मंदिर पन्ना के अतिरिक्त काठमांडू, बार्जिलिम मोहाटी सिलीगुड़ी बायनसी प्रयाग कानपुर सतना सूरत आमनगर आदि से हैं। इस सम्प्रदाय के अनुयायी आत्म-ज्ञान तथा योग-विद्या में बहुत कुशल रीति पढ़ते हैं। इनके यहाँ नैतिक आचरण तथा चरित्र-शुद्धि की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। इनके समाज में माँस तथा मदिरा का सेवन पूर्णतः निषिद्ध है। ये जाति-व्यवस्था को भी स्वीकार नहीं करते। प्रसिद्ध है कि इनके यहाँ बीजा के बबसरो पर हिन्दु-मुस्लिम आदि का बिना भेदभाव के सह योग भी हुआ करता है। "पन्ना में बागियों के मुख्य मंदिर पर कलक के स्थान पर पन्ना होने के कारण और इसलिए भी कि वहाँ के प्रणामियों की मृत्यु होने पर उन्हें समाधि दी जाती है इस सम्प्रदाय को इस्लाम की एक शाखा समझा जाता है।" इस प्रवाद के कारण सन् १८८ ई. तथा सन् १९८ ई. में इस सम्प्रदाय वालों को गैर-आर्य से भिन्नित कर देने की भी आज्ञा प्रसारित हुई थी।^१ परन्तु यह चारणा कदाचित् उचित नहीं कही जा सकती क्योंकि संत

१ महाराजा छत्रसाह बुलिता पृ. १११।

२ पन्ना राजस्थान, पृ. ३७-८।

सिद्ध है कि ये केवल एक धर्म-प्रवर्तक और प्रचारक ही नहीं थे, अपितु एक सच्चे समाज-सुधारक और राष्ट्रीय नेता भी कहे जा सकते थे।

साम्प्रदायिक साहित्य

सत प्राणनाथ की रचनाओं में उपर्युक्त 'कुलजम स्वरूप' में संगृहीत १४ ग्रंथों के अतिरिक्त कुछ अन्य पुस्तकों के भी नाम लिये जाते हैं। काशी नागरी प्रचारिणी सभा की सन् १९२४ से १९२६ की खोज रिपोर्टों में इनकी 'प्रगट वानी', 'ब्रह्मवानी', 'बीस गिरोहो का बाब', 'बीस गिरोहो की हकीकत', 'प्रेम पहेली' तथा 'राजविनोद'-जैसी रचनाओं का पता चलता है। इनकी चर्चा इपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया में भी की गई है। 'समा' की स० १९९३ वाली रिपोर्ट में इनके एक अन्य ग्रंथ 'विराट चरितामृत' का भी नाम भी आया है - जो कदाचित् 'निजानंद चरितामृत' से अमिश्र होगा। इसके सिवाय इनकी एक 'पदावली' भी प्रसिद्ध है। इसमें इनके अपने 'इन्द्रामती' नाम से भी की गई कविताओं का संग्रह पाया जाता है। किसी कृष्णदत्त शास्त्री द्वारा रचित 'निजानंद चरितामृत' से पता चलता है कि 'इन्द्रावती' 'श्रीजी' और 'महामति' नाम सत प्राणनाथ के ही थे।^१ ये "परमात्मा को पति मान कर सखी-भाव से उपासना करने के कारण अपने उपदेशों में प्रायः स्त्रीलिंग का भी प्रयोग कर दिया करते थे जिसके सबध में इन्हें 'परमचाम की इन्द्रावती सखी की वासना' भी कहा गया मिलता है।^२ सत प्राणनाथ की रचनाओं के अतिरिक्त इनके कई शिष्यों तथा अनुयायियों की भी अनेक कृतियाँ उपलब्ध हैं। इनमें से मुकुंददास वा नौरग स्वामी की वानियों की सख्या लगभग १६,३०० कही गई है। यह भी बतलाया गया है कि उन्हें २७ ग्रंथों में विभाजित किया गया मिलता है। इसी प्रकार इस सम्प्रदाय के महत्त्वपूर्ण साहित्य में इसके 'वीतको' का भी स्थान ऊँचा है। इनमें से लालदास के 'वीतक' की चर्चा इसके पहले ही की जा चुकी है। इससे उद्धृत की गई अनेक पक्तियों को प्रामाणिक आवार भी माना गया है। ऐसे वीतको की सख्या १७ की बतलायी जाती है। किंतु जो अभी तक उपलब्ध है उनमें से लालदास की रचना के अतिरिक्त १ ब्रजभूषण कृत वीतक २ हसराम स्वामी कृत वीतक ३ मुकुंदस्वामी कृत वीतक और ४ स्वामी लल्लू महाराज-रचित 'वीतक' के नाम लिये जा सकते हैं। इनमें से केवल प्रथम ब्रजभूषण कृष्ण 'वृत्तांत मुक्तावली' के नाम से प्रकाशित हो चुका है। लालदास के वीतक को तो सम्प्रदाय

१ नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भा० ५६, अ० १, स० २००८, पृ० २१।

२ वही, पृ० १०७।

के मंदिरों में पूज्य स्थान भी प्राप्त किया जाता है। इस संघ के अनुसार वास्तव में श्रीकृष्ण भगवान 'रास' के अनंतर फिर बरार (बरन) में अवतीर्ण हुए थे। वे ही अंत में क्रमशः श्री देवचन्द्रजी तथा संत प्राणनाथ के रूपों में भी प्रकट हुए जिससे उसमें किंचित कतिपय साम्प्रदायिक वृत्तियों का भी पता चलता है। अन्य प्रकार की रचनाओं में यस्ताना का 'पंच प्रकाश' 'पंचमसिंह' के सबसे तथा इनके बाबा कनसास की कुछ रचनाएँ भी उपलब्ध हैं।

साम्प्रदायिक माध्यताएँ

संत प्राणनाथ के इस 'प्रभासी-सम्प्रदाय' के अन्य नामों में 'महाराज पंथ' वा 'मेहेराज पंथ' तथा 'सिजड़ा' वा 'बकड़ा' भी सुने जाते हैं। इनके पन्ना वाले 'बामी-मंदिर' के साथ संघर्ष वाले अनुयायियों को कभी-कभी 'बामी' की संज्ञा दी जाती है। साधारणतः इसके सभी सदस्यों को 'सुंदर साध' अथवा 'साधी माई' वा 'माई' मान कहने की प्रवृत्ति भी देखी जाती है। इनमें से बहुत-से आज कल अधिकतर वैष्णव सम्प्रदायों द्वारा प्रभावित हो गए जान पड़ते हैं और प्रायः श्रीकृष्ण के बालक्य का ध्यान किया करते हैं। मूर्ति-पूजा में इन्हें विश्वास नहीं किंतु वे तुलसी की माता बारन करते कसाट पर तिळक तथा कुंकुम लगाते और धर्म-ग्रन्थ 'कृष्णम स्वयम्' की पूजा करते तथा सिक्कों की भाँति उसे मुख्यतः महत्त्व देते भी देखे जाते हैं। इनके प्रमुख मंदिर पन्ना के अतिरिक्त काठमांडू चार्जिलिम मोहानी सिखीगुड़ी बाराणसी प्रयाग कामपुर, सतना सूरज खाननगर आदि से हैं। इस सम्प्रदाय के अनुयायी आत्म-ज्ञान तथा योग-विद्या में बहुत कुशल दीख पड़ते हैं। इनके यहाँ नैतिक आचरण तथा चरित्र-शुद्धि की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। इनके समाज में माँस तथा मदिरा का सेवन पूर्णतः निषिद्ध है। वे जाति-व्यवस्था को भी स्वीकार नहीं करते। प्रसिद्ध है कि इनके यहाँ पीशा के अवसरो पर शिक्कू-मुस्किम आदि का बिना मेवमात्र के सह योग भी हुआ करता है। पन्ना में बामियों के मुख्य मंदिर पर कच्छ के स्थान पर पन्ना होने के कारण और इसलिए भी कि वहाँ के प्रभावियों की मृत्यु होने पर उन्हें समाधि दी जाती है इस सम्प्रदाय को इस्लाम की एक शाखा समझा जाता है।^१ इस प्रवाद के कारण सन् १८८ ई. तथा सन् १९८ ई. में इस सम्प्रदाय बासा को तपास-राज्य से निर्वासित कर देने की भी आज्ञा प्रसारित हुई थी।^२ परन्तु यह चारणा कदाचित् उचित नहीं रही जा सकती क्योंकि जस्त

१. महाराजा कनसास बुविला पृ. १११।

२. पन्ना गवर्नर, पृ. १७-८।

‘पजा’ केवल प्राणनाथजी के आशीर्वाद वाले हाथ का प्रतीक समझा जा सकता है। इसके सिवाय पन्ना में केवल उन्ही को समाधि दी जाती है जिनका वहाँ पर देहात हुआ करता है। वहाँ से बाहर जानेवाले मदिरो पर कलश भी देखे जाते हैं तथा डग़र मरनेवाले लोगो की अत्येष्टि-क्रिया भी शवदाह के अनुसार ही हुआ करती है।

प्रचार-केन्द्र तथा प्रचार-क्षेत्र

प्रणामी वा प्राणनाथ-सम्प्रदाय का प्रमुख केन्द्र पन्ना नगर का ‘धामी मंदिर’ है, जहाँ पर कार्तिक शुक्ल १५ को प्रतिवर्ष एक बड़ा मेला लगा करता है। वहाँ सम्प्रदाय के लोग बड़ी सख्या में एकत्र हुआ करते हैं। सूरत के कच्छी लोगो में भी इसके अनुयायी जाये जाते हैं। मध्यप्रदेश के सागर तथा दमोह जिले में भी इनकी सख्या कम नहीं है। काठियावाड़ के जामनगर में इस सम्प्रदाय का विशेष प्रचार है। वहाँ की नौतनपुरी इसके प्रधान केन्द्रों में गिनी जाती है। लगभग डेढ़ सौ वर्ष पहले इसका प्रचार नेपाल में वहाँ के राजा राय बहादुरशाह के समय में हुआ था। वहाँ के प्रणामी वा प्राणनाथी प्रति वर्ष धर्म-ग्रन्थ के अध्ययन तथा उत्सवों में भाग लेने के लिए पन्ना नगर आया करते हैं। यहाँ पर प्रतिवर्ष नेपाल, असम, उड़ीसा, उत्तर उद्देश गुजरात, बंबई, सिंध आदि के प्रणामी भी इसी प्रकार आया करते हैं। ये सभी लोगो विजयादशमी के भी दिन प्रतिवर्ष पन्ना के बाहर खेजरा^१ के मंदिर में पन्ना के महाराज का अभिनंदन करते हैं। महाराज तलवार खोल कर मंदिर की परिक्रमा करते हैं। तत्पश्चात् प्रणामी महत् उन्हें पान का बीड़ा देकर पुनः तलवार बाँध दिया करते हैं। यह प्रथा समस्त उस समय से प्रचलित है जब स्वयं प्राणनाथजी ने महाराज छत्रसाल की तलवार बाँधी थी।^२

४ सत्तनामी-सम्प्रदाय

सत्तनाम

‘सत्त’ शब्द ‘सत्य’ का रूपांतर है जिसका अर्थ वह नित्य तथा शाश्वत वस्तु है जिसे दूसरे शब्द में ‘परमात्मा’ भी कहा करते हैं। इसी प्रकार ‘नामी’ का भी तात्पर्य नाम द्वारा सूचित किये जानेवाले ‘नामधारी’ तथा अभिधेय वस्तु से है। ‘सत्तनामी’ शब्द से अभिप्राय, इसी कारण उस सत्यनाम से परिचित किये जानेवाले

१ ‘खेजरा’ जान पड़ता है, उस वृक्ष ‘खिजडा’ की ओर संकेत करता है जो नौतन-पुरी में देवचन्द्र जी के समाधि स्थान पर लगा हुआ है।

२ पन्ना गज़ेटियर, पृ० ४६।

सत्य स्वस्म ईश्वर का ही हो सकता है। परन्तु यह सत्य संत-परंपरा की रूढ़ियों के अनुसार अपन साध-साध अनेक अन्य व्यापक भाषों को भी व्यक्त करता है। उदाहरण के लिए 'सत' शब्द से परमसत्य की प्रत्यक्ष अनुभूति और इसी प्रकार 'नामी' शब्द के संयोग से नाम-स्मरण द्वारा उसे आजीवन अनुभूत रूप में एकरस बनाय रखना भी उचित होता है। इस प्रकार के अनेक भाषों से अनुप्राणित होकर ही सत-मठ की विभिन्न शाखाओं ने 'सतनाम' शब्द को इतना महत्त्व प्रदान किया है। इसे उनके यहाँ आज भी प्रायः वही स्थान प्राप्त है, जो सर्वप्रथम कबीर साहब के समय में प्राप्त था। अनेक ऐसे पदवाक्यों में तो 'ॐ अबबा कमी-कमो 'धीयननाम्यनम' की भाँति कार्यात्म के समय का प्रव-रचना के पहले महा-सूचक शब्दों तक के रूप में इसके प्रयोग किए हैं। बहुतों इसका प्रयोग उनके परस्पर के अभिवादन में भी हुआ करता है। कमी-कमो इसे नाम-स्मरण के बदल पर राम का स्थान भी दिया करते हैं। फिर भी सत-परंपरा के इतिहास में उसके केवल एक ही सम्प्रदाय को इस नाम से अभिहित किया जाने का श्रेय प्राप्त है।

साध-सम्प्रदाय

सतनामी-सम्प्रदाय के मूल-प्रवर्तक का निश्चित पता अभी तक नहीं पड़ा है। न इसकी उत्पत्ति के समय का कारणों पर ही यथेष्ट प्रकाश पड़ा है। डॉ. बर्मांड अनुसार इस सम्प्रदाय के संस्थापक वादू-पक्षी अबबीबन दास जान पड़ते हैं।^१ किन्तु इसके लिए उन्होंने कोई प्रमाण नहीं दिये हैं। न इस संबंध को सिद्ध करने की उन्होंने कोई चेष्टा ही की है। कुछ अन्य लोग इसके प्रवर्तन का विधायक साध-सम्प्रदाय के प्रतिष्ठापक बीरमान का मानते हैं, तो कोई उनके गुद अशवास का नाम इस संबंध में लेते हैं। अन्य कुछ विद्वानों की चारणा है कि इसका सर्व प्रथम प्रचार बीबीदास के द्वारा हुआ था। परन्तु किसी ने भी अपने मठ की पुष्टि में यथेष्ट प्रमाण नहीं दिये। न सभी प्रकार की शक्यों का निपटारा करते हुए वे किसी सर्वमान्य निर्णय पर पहुँच सके। अतएव अधिकांश विद्वानों का अभी तक यही निश्चय रहता आया है कि इस सम्प्रदाय का प्रारंभिक इतिहास वास्तव में अज्ञातपूर्व है। अज्ञात बीरमान तथा बीबीदास के उक्त नामोत्प्रेक्ष से प्रेरित होता है कि इस सम्प्रदाय का कोई-न-कोई संबंध 'साध-सम्प्रदाय' भी अवश्य होना चाहिए। बहुत लोगों ने इस बात से प्रभावित होकर साध-सम्प्रदाय तथा 'सतनामी सम्प्रदाय' को एक ही अभिन्न एक मान लिया है। परन्तु जैसा एडिसन

साहव ने कहा है, ' इस प्रकार की भ्रांति साधो द्वारा अपने विषय में 'साध' तथा 'सत्तनामी' शब्द के व्यवहार के कारण उत्पन्न हुई जान पड़ती है । 'सत्तनामी' शब्द यहाँ पर वास्तव में एक परिचयात्मक विशेषण-मात्र है और यह उस पथ को सूचित करनेवाली सज्ञा विशेष नहीं माना जा सकता । साध-सम्प्रदाय तथा सत्तनामी सम्प्रदाय में आज तक कोई भी प्रत्यक्ष सबब नहीं पाया जा सका है । उक्त भ्रम सम्भवतः केवल सत्तनामी शब्द के प्रयोग के ही कारण हो जाया करता है । इतना ही नहीं, एलिसन साहव के कथनानुसार आजकल के अनेक साध इस बात का घोर विरोध करते हैं कि उनके पूर्वजों का कोई भी सबब इस पथ से कभी रहा था । इस सम्प्रदाय की ओर एक प्रकार के घृणित भाव का प्रदर्शन कर इसके अनुयायियों को वे निम्न श्रेणी का होना तक बतलाते हैं । अतएव उक्त महाशय का अनुमान है कि सम्भव है कुछ ग्रामीण सत्तनामी पीछे साध-सम्प्रदाय में ले लिये गए हों और उन्होंने अपना पूर्वनाम भी बनाय रखा हो । यह बात इस प्रकार सिद्ध होती हुई भी दीखती है कि अधिकतर साध-सम्प्रदाय के ग्रामीण अनुयायी ही अपन को साध सत्तनामी कहा भी करते हैं । सत्तनामी-सम्प्रदाय का नाम स० १७२९ वा स० १७३० वाले सत्तनामी विद्रोह के इतिहास से सबद्ध है । उसके पहले वह कभी नहीं सुन पड़ता । साध-सम्प्रदाय उस काल तक भली भाँति प्रचलित हो चुका था और उक्त घटना का कोई भी प्रभाव उस पर लक्षित हुआ नहीं सुना गया ।^{१२}

(१) नारनौल शाखा

जोगीदास

फिर भी एलिसन साहव का उक्त अनुमान अक्षरशः सत्य सिद्ध होता हुआ नहीं दीखता । 'साध-सम्प्रदाय' के परिचय में हम देख चुके हैं कि सत्तनामी विद्रोह के समय स० १७२९ वा स० १७३० के लगभग विद्रोह वाले क्षेत्र में उक्त सम्प्रदाय बड़े वेग के साथ जागृत हो रहा था । जोगीदास जिन्होंने सम्भवतः शाहजहाँ के पुत्रों वाले गृह-युद्ध में दाराशिकोह की ओर से घोलपुर नरेश के साथ औरंगजेब के विरुद्ध स० १७१५ में भाग लिया था । वे चोट खाने के अनंतर पूर्ण स्वस्थ होकर भ्रमण कर रहे थे, अपने मूल सम्प्रदाय के पुनः संगठन में तल्लीन थे । उन्होंने स० १७२६ के फागुन मास में २७ दिन व्यतीत

१ डब्ल्यू० एल० एलिसन • दि साप्स, दि रिलिजस लाइफ ऑफ इंडिया सिरीज पृ० १४-५ ।

२ वही, पृ० १५ ।

हो चुकने पर अपना कार्य निश्चित रूप में और एक विशेष ढंग से करना आरंभ कर दिया था। ओगीदास विजित राजकुमार बाराधिकोह के पक्ष का समर्थन कर चुकने के कारण बीरगंजेश की दृष्टि में एक पक्ष के बिरोही थे। उनके अनुयायियों के हृदयों में अपने धार्मिक नेता के कुछ ही वर्ष पूर्व उत्पन्न बास्ताह के विरुद्ध युद्ध में आहत तक हो जाने की स्मृति का बार-बार उमड़ा करना भी असम्भव नहीं था। उनके उपदेशों को श्रद्धापूर्वक श्रवण करनेवाले व्यक्तियों पर उनका प्रभाव जितना ही अधिक पड़ता होगा उतना ही उनके हृदयों में किसी के राजसिंहासन के विरुद्ध विद्रोह का भाव भी जागृत होता होगा। 'सत्तनामी-बिरोह' में ओगीदास का किसी प्रकार भाव सेना यद्यपि पूर्णतः सिद्ध नहीं है न यही पता है कि उक्त काळ तक वे जीवित भी थे या नहीं। फिर भी यदि उक्त बातें किसी प्रकार प्रमाणित हों सकें तो यह भी निश्चित समझा जा सकता है कि उक्त बिरोह के समय उनका कुछ-न-कुछ प्रभाव उस क्षेत्र में अवश्य अवश्य होगा। ऐसी दशा में इतना और भी अनुमान कर लेना युक्ति-संगत समझ लिया जा सकता है कि उनके अनुयायियों में से भी कुछ लोग उसमें अवश्य सम्मिलित रहे होने तथा भागे भाग कर समान समय रक्तपात के व्यक्तियों का बर्नीकरण एक सम्प्रदाय-विद्रोह में हो गया होगा।

सत्तनामी-बिरोह

'सत्तनामी-बिरोह' में भाग लेनेवाले लोग अधिकतर ग्रामीण किसान थे। इन्हें उभाड़ कर किसी के विरुद्ध लड़ा करनेवाले किसी बड़े नेता का पता नहीं चलता न उसके विषय में उपलब्ध विवरणों से यही जान पड़ता है कि उनका रुझान अपनी धिकायतो को दूर करने के अतिरिक्त भी कुछ था या नहीं। कहा जाता है कि उक्त बिरोह पहले-पहल किसी सत्तनामी और एक ऐसे व्यक्ति के संगठन से आरंभ हुआ जो खेतों की फसल की देखभाल करता था। वह व्यक्ति कदाचित् सरकार की ओर से नियुक्त था। इसलिए विद्रोह ने उसकी सहायता में अपन सिपाही भेज बिन्हीं सत्तनामियों ने मार कर सरेङ दिया। इस घटना से उत्तेजित होकर गारलीक का फौजदार भी स्वयं अपनी फौज के साथ मीके पर आ गया। परन्तु सत्तनामियों ने उसका सिपाहियों को भी मार भगाया और वह स्वयं भी मारा गया। बिरोहियों की संख्या उस समय तक लगभग ५ के हो चली थी। उन्होंने भागे भाग कर नगर पर अपना अधिकार जमा लिया और भिन्न-भिन्न स्थानों पर अपने खालियों को नियुक्त कर टैक्स वसूल करना भी आरंभ कर दिया। सत्तनामियों ने इतना कर चुकने पर भी शांत होना उचित न समझा। वे उत्साहित होकर कई नगरों तथा जिलों के गांवों को लूटने लगे

साहब ने कहा है, ' इस प्रकार की भ्रांति साधो द्वारा अपने विषय में 'साध' तथा 'सत्तनामी' शब्द के व्यवहार के कारण उत्पन्न हुई जान पड़ती है । 'सत्तनामी' शब्द यहाँ पर वास्तव में एक परिचयात्मक विशेषण-मात्र है और यह उस पथ को सूचित करनेवाली सज्ञा विशेष नहीं माना जा सकता । साध-सम्प्रदाय तथा सत्तनामी सम्प्रदाय में आज तक कोई भी प्रत्यक्ष सबध नहीं पाया जा सका है । उक्त भ्रम समवत केवल सत्तनामी शब्द के प्रयोग के ही कारण हो जाया करता है । इतना ही नहीं, एलिसन साहब के कथनानुसार आजकल के अनेक साध इस बात का घोर विरोध करते हैं कि उनके पूर्वजों का कोई भी सबध इस पथ से कभी रहा था । इस सम्प्रदाय की ओर एक प्रकार के घृणित भाव का प्रदर्शन कर इसके अनुयायियों को वे निम्न श्रेणी का होना तक बतलाते हैं । अतएव उक्त महाशय का अनुमान है कि समवत है कुछ ग्रामीण सत्तनामी पीछे साध-सम्प्रदाय में ले लिये गए हो और उन्होंने अपना पूर्वनाम भी बनाय रखा हो । यह बात इस प्रकार सिद्ध होती हुई भी दीखती है कि अधिकतर साध-सम्प्रदाय के ग्रामीण अनुयायी ही अपन को साध सत्तनामी कहा भी करते हैं । सत्तनामी-सम्प्रदाय का नाम स० १७२९ वा स० १७३० वाले सत्तनामी विद्रोह के इतिहास से सबद्ध है । उसके पहले वह कभी नहीं सुन पड़ता । साध-सम्प्रदाय उस काल तक मली भ्रांति प्रचलित हो चुका था और उक्त घटना का कोई भी प्रभाव उस पर लक्षित हुआ नहीं सुना गया ।"२

(१) नारनील शाखा

जोगीदास

फिर भी एलिसन साहब का उक्त अनुमान अक्षरशः सत्य सिद्ध होता हुआ नहीं दीखता । 'साध-सम्प्रदाय' के परिचय में हम देख चुके हैं कि सत्तनामी विद्रोह के समय स० १७२९ वा स० १७३० के लगभग विद्रोह वाले क्षेत्र में उक्त सम्प्रदाय बड़े वेग के साथ जागृत हो रहा था । जोगीदास जिन्होंने समवत शाहजहाँ के पुत्रों वाले गृह-युद्ध में दाराशिकोह की ओर से धोलपुर नरेश के साथ औरंगजेब के विरुद्ध स० १७१५ में भाग लिया था । वे चोट खाते के अनंतर पूर्ण स्वस्थ होकर भ्रमण कर रहे थे, अपने मूल सम्प्रदाय के पुन संगठन में तल्लीन थे । उन्होंने स० १७२६ के फागुन मास में २७ दिन व्यतीत

१ डब्ल्यू० एल० एलिसन : दि साव्त्स, दि रिलिजस लाइफ ऑफ इंडिया
सिरीज पृ० १४-५ ।

२ वही, पृ० १५ ।

के विरुद्ध युद्ध छड़ देना और उसमें कछ दिनों तक संघर्ष भी हो जाना कुछ बिस्मय कारणों से ही समझ हो सकता है। इन्हीं कारणों ने सत्तनामियों के गुप्त बन कर उम्हे आग आगवालों के लिए आवर्ष बना दिया। सत्तनामी लोग उक्त विद्रोह के समय कलाभिन् नारलीक से कछ ही दूर तक इतर-उपर फैले हुए सीबो में रूा करत थे। इनके सम्प्रदाय का क्षम समकत उतना व्यापक न था जितना साध-सम्प्रदाय की बिस्ली शाखा का आजकल माना जाता है। इनकी बहुत-सी बिस्वपताएँ भी केवल स्थानीय तथा परपरानुमोदित ही रही। फिर भी उनका प्रचार समान-स्थिति वाले लोगों में कमसे दूर-दूर तक होने लगा। समय पाकर उक्त भागनीक क्षेत्र का प्रभाव उत्तरप्रदेश तथा मध्यप्रदेश के निवा सिमो तक पर भी फैल गया। साबणाह औरंगज़ब ने सत्तनामियों को अपनी राजधानी के निकट समूल नष्ट कर देने क ही यत्न किये व तथा उसे बहुत बंधों में सफलता भी प्राप्त हुई थी। यही कारण है कि इस सम्प्रदाय का पीछा फिर कभी उक्त क्षेत्र में पूर्ववत् न बन सका। सत्तनामियों की यह शाखा 'नारलीक' शाखा कहला सकती है।

(२) कोटबा शाखा

अपजीवन साहब का प्रारंभिक जीवन

अनुमान किया जाता है कि उक्त सत्तनामी सम्प्रदाय का ही पुन समझ कुछ दिनों के अनंतर उत्तर प्रदेश में अपजीवन साहब के नतुल से हुआ। अप जीवन साहब का जन्म बाउबकी जिले के सरवहा नामक गाँव में सरयू नदी के किनारे कोटबा से दो कोस की दूरी पर एक क्षत्रिय कुल में हुआ था। इनके जन्म का समय कुछ साहब न स १७१९ सन् १९८२ माना है।^१ किन्तु डॉ बर्जाल न क्याचित् सम्प्रदाय की परंपरा के अनुसार इसे स १७२७ सन् १९७ ही ठहराया है।^२ अपजीवन साहब जबसे अकुर से और इनके पिता एक साधारण किसान थे जिनकी सारी तथा मेसों से अपने साधपन में जराया करते थे। एक दिन जब ये अपने उक्त कार्य में लगे हुए थे इन्हें अचानक दो साधुओं के दर्शन हुए जिनमें से एक बूझा साहब और दूसरे योगिष साहब नाम के थे। साधुओं न बासक अपजीवन से अपनी बिसम अज्ञान के लिए कुछ आप मांगो और यह दीडना हुआ अपने घर बला गया। घर से वापस आते समय यह आश के

१ डम्पू एक ब्राह्मण पेंड कास्टुस ऑफ दि नार्थ वेस्टर्न प्राविसेज ऐंड अपज ना ४ पृ २९९ ३ १।

२ डॉ बर्जाल दि निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोपुली पृ २६४।

जिससे चारों ओर अराजकता फैल गयी।^१ जनता में उन दिनों सतनामियों के विषय में अनेक प्रकार की धारणाएँ प्रचलित होने लगी थी और लोग इनकी विजय को ईश्वरीय विधान मानने लगे थे। खफी खाँ के अनुसार मामूली तलवारें इन सतनामियों को काट नहीं सकती थी, न बाण वा बंदूक की गोलियाँ ही इनका कुछ बिगाड़ पाती थी। इनका निशाना कभी न चूकता था और इनकी स्त्रियाँ तक काले घोड़ों पर चढ़ कर संग्राम करती थी। बादशाह औरंगजेब ने देखा कि इनके विरुद्ध उसके सिपाही तथा सिंहालार तक लड़ने में मजदूरी का अनुभव करते हैं। कभी-कभी वे कह उठते हैं कि सतनामियों की जादूगरी के सामने किसी एक की भी नहीं चल सकती। उसने तब अपने अगले फौजी झंडों पर 'क़ुरान शरीफ' की आयतें लिखवा दी ताकि उन्हें इनके जादू के दूर हो जाने का विश्वास हो जाय। यह भी प्रतीत होने लगे कि खुदा के विपक्ष में लड़नेवालों का पराजित होना ही निश्चित है। स० १७२९ में उपद्रव आरम्भ हुआ था और स० १७४० तक बादशाह की जीत हो सकी। सहस्रों सतनामियों के मार डाले जाने पर ही उस क्षेत्र की स्थिति पूर्ववत् हो पाई।

सतनामियों का स्वभाव

सतनामी विद्रोह इस प्रकार किसान-विद्रोह का ही रूपांतर था। किंतु विद्रोहियों के कदाचित् साम्प्रदायिक वैश्याधीन होने तथा सतनामोच्चारण करने के कारण उसे धर्मानुरागी जनता का उपद्रव कहा गया और ऐसे लोगों को तब से एक नाम-विशेष भी दे दिया गया। खफी खाँ ने इन लोगों के चरित्र-बल की प्रशंसा भी की है। किंतु उसी समय के एक अन्य लेखक ईश्वरशम नागर ने इनमें कई प्रकार के दोष भी दिखलाये हैं। इनका कहना है कि सतनामी बड़े गंदे तथा दुष्ट स्वभाव के होते हैं। वे ऐसे पतित हैं कि उन्हें हिन्दू तथा मुसलमान में कोई भेद नहीं जान पड़ता। इस प्रकार का दोषारोपण एक हिन्दू तथा राज-भक्त लेखक की ओर से आवेश में भी किया जा सकता है। इसे प्रमाणरूप में उद्धृत करना कदाचित् उतना उचित नहीं समझा जा सकता। सतनामी लोगों की सादी रहन-सहन, इनके साहस, संगठन की योग्यता तथा भेदभाव रहित जीवन-यापन करने की प्रणाली को सर्वथा स्तुत्य हो मानना चाहिए। साधारण स्थिति में रहनेवाले केवल कुछ ही लोगों का दिल्ली के सम्राट तक

१ एच० ए० रोज - ए ग्लासरी ऑफ़ कास्ट्स एंड ट्राइव्स ऑफ़ दि राजाव, भा० ३, पृ० ३८८-९।

मामी-सम्प्रदाय के प्रधान प्रचारक के रूप में निर्दिष्ट पता नहीं लगता। सब तक बागों को एक ही भान सेम में काई आपनि नहीं होनी चाहिए।

गार्हस्थ्य-जीवन

जगजीवन साहब के विषय में लिखा है कि इन्होंने गार्हस्थ्य-जीवन व्यतीत किया था। कुछ लोगो की ईर्ष्या के कारण इन्हें पीछे सरवह का छोड़ कर कोटबा में जाकर बसना पड़ा था जहाँ पर ये बँत सक रहे। कहा जाता है कि इनकी सड़की का ब्याह राजा गोंडा के सड़के के साथ ठहरा था। जब बापूत मायी और समसी न बिना मांस के भोजन करना स्वीकार नहीं किया। सब जगजीवन साहब ने मांस की जगह बैंगन की तरफारी ऐसे ढंग से बनवा दी कि उसे सभी बापूतियो ने मांस ही समझ लिया और बड़ी रसि के साथ उसे भोजन किया। प्रसिद्ध है कि सत्तामामी-सम्प्रदाय के अनुयायी इसी कारण बैंगन का मांस तक मांस के तुल्य समझा करते हैं और उसे खाने से बूझा भी करते हैं।^१ कुछ साहब ने जगजीवन साहब के देहाव का समय स १८१८ सन् १७९१ माना है। उन्होंने कहा है कि ये सरवहा स ५ मील पर कोटबा में भरे थे। कोटबा गाँव में ही जगजीवन साहब की समाधि भी वर्तमान है।

रत्नमार्ग

जगजीवन साहब के नाम स 'अग्रसागर' 'ज्ञानप्रकाश' 'प्रथमप्रथ' 'जागमपदति' 'महाप्रलय' 'प्रेमप्रथ' तथा 'अवबिनास' नाम की ७ पुस्तकें प्रसिद्ध हैं। इनमें से केवल 'अग्रसागर' मान ही 'जगजीवन साहब की बानी' के नाम से दो नामों में बेल्बबद्वियर प्रेम प्रयाग से प्रकाशित है। यह ग्रंथ जगजीवन साहब की विविध पद्य रचनाओं का एक संग्रह है जिससे उनके सख्त हृदय तथा प्रगाढ़ ईश्वर भक्ति का बड़ा सुंदर परिचय मिलता है। इन्होंने इस ग्रंथ में परमात्मा को अधिकतर 'सत' का नाम दिया है। उसे निर्दुल्य अनादि कर्ता तथा परम कृपालु, अलौकिक व्यक्ति भी मान कर उसके प्रति अपने उद्गार प्रकट किये हैं। वे अपने को सभी प्रकार से और सभी बातों के लिए उसी एक पर निर्भर मान कर चले हैं। कहते हैं कि जो कुछ भी हम करते हैं वह सब उसी के द्वारा होता है। इसी कारण ये मुक्तावस्था को भी उसी की कृपा का जग प्रेरणा पर अवलंबित समझते हैं और हम उन्हें से उससे बार-बार प्रार्थना करते रहते हैं। ये उसे अपनी ओर आकर्ष करने का सबसे महत्त्वपूर्ण साधन

१ जगजीवन साहब की बानी से प्र प्रयाग पहिला भाग जीवन चरित्र

साथ-साथ साधुओं के पीने के लिए कुछ दूध भी लेता आया। किंतु वह डरा रहा कि बिना पूछे दूध उठा लाने के कारण उसके पिता कहीं रुष्ट न हो जायें। दोनों साधुओं ने प्रसन्न होकर उसके हाथ से दूध ले लिया और उसे बतलाया कि तुम्हें इसके कारण कभी पछताने का अवसर न मिलेगा। बालक जगजीवन ने जब घर जाकर किसी प्रकार के भय का कोई कारण नहीं देखा, अपितु दूध के भाड़े को पूर्ववत् भरा हुआ ही पाया तब उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह फिर दौड़ता हुआ साधुओं के पास पहुँच कर उनसे चेला बना लेने के लिए आग्रह करने लगा। बूला साहब ने इस पर उस बालक को उसके आध्यात्मिक भावों के विकसित तथा उन्नत होने का आशीर्वाद दिया। उन्होंने अपने सत्सग के चिह्न-स्वरूप उसकी दाहिनी कलाई पर एक काला घागा अपने हूँके से निकाल कर बाँध दिया। उसी प्रकार गोविंद साहब ने भी अपने हूँके का एक सफेद घागा उसी कलाई पर बाँधा। इन घागों को इस शाखा के सत्तनामी आज भी उसी प्रकार बाँधा करते हैं। पूर्ण महत तो उन्हें अपनी दोनों कलाईयों तथा दोनों पैरों में भी बाँधते हैं।^२

गुरु

जगजीवन साहब के अनुयायियों का कहना है कि ये वास्तव में किसी विश्वेश्वर पुरी के शिष्य थे। उन्हीं के सिद्धांतों के आवार पर इन्होंने अपने के सत्तनामी-सम्प्रदाय की स्थापना की थी तथा उक्त पुरी नामक महात्मा काशी-निवासी थे। परन्तु इस विश्वेश्वर पुरी के विषय में और अधिक पता नहीं चलता। इसके विपरीत बूला साहब तथा गोविंद साहब का संबंध बावरी साहिबा की परंपरा के साथ बतलाया जाता है। उस पथ द्वारा प्रकाशित शिष्य-परंपरा की सूची में भी जगजीवन साहब का नाम बूला साहब के शिष्य के रूप में दिया हुआ मिलता है। इसलिए कभी-कभी यह भी अनुमान होने लगता है कि सत्तनामी-सम्प्रदाय के प्रचारक जगजीवन साहब तथा बावरी साहिबा के पथ वाले जगजीवन साहब समस्त भिन्न-भिन्न व्यक्ति रहे होंगे। परन्तु केवल उपलब्ध सामग्रियों के ही आवार पर अभी किसी अन्य जगजीवन साहब के विषय में निर्णय करना उचित नहीं जान पड़ता। जब तक किसी अन्य जगजीवन साहब का सत्त-

१ 'महात्माओं की बानी' के संपादक ने इस घागे को उनकी सेली का भाग कहा है। वे बूला साहब के अकेले ही मिलने का भी वर्णन करते हैं और कहते हैं कि उस समय वे दिल्ली से लौट रहे थे। दे० पृ० 'ग-उ'।

२ डब्ल्यू० श्रुक ट्राइन्स एंड कास्ट्स, भा० ४, पृ० ३००।

मामी-सम्प्रदाय के प्रधान प्रचारक के रूप में निश्चित पता नहीं लगता जब तक लोगों को एक ही मान करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

गाहस्थ्य-जीवन

जगजीवन साहब के विषय में किता है कि इन्होंने गाहस्थ्य-जीवन व्यतीत किया था। कुछ लोगों की ईर्ष्या के कारण इन्हें पीछे सरबह का छोड़ कर कोटवा में जाकर बसना पड़ा था जहाँ पर ये अंत तक रहे। कहा जाता है कि इनकी सड़की का ब्याह राजा गोडा के सड़के के साथ ठहरा था। जब बाघाठ बायीं और समबी न बिना मांस के भोजन करना स्वीकार नहीं किया जब जगजीवन साहब ने मांस की जगह बैंगन की तरकारी ऐसे ढंग से बनवा दी कि उस समी बाघाठियों ने मांस ही समझ लिया और बड़ी राशि के साथ उसे भोजन किया। प्रसिद्ध है कि सत्तनामी-सम्प्रदाय के अनुयायी इसी कारण बैंगन का आज तक मांस के तुल्य समझा करते हैं और उसे खाने से बचना भी करते हैं।^१ कदाचित् साहब ने जगजीवन साहब के बेहाल का समय सन् १८१८ सन् १७६१ माना है। उन्होंने कहा है कि ये सरबहा से ५ मील पर कोटवा में मर गये। कोटवा गाँव में ही जगजीवन साहब की समाधि भी वर्तमान है।

रचनाएँ

जगजीवन साहब के नाम से 'शब्दसागर' 'ज्ञानप्रकाश' 'प्रथमप्रबंध' 'आगमपद्धति' 'महाप्रलय' 'प्रेमप्रबंध' तथा 'अधविनाश' नाम की ७ पुस्तकें प्रसिद्ध हैं। इनमें से केवल 'शब्दसागर' मान ही 'जगजीवन साहब की भाषा' के नाम से दो भाषी से बेल्लबेडियर प्रेम प्रयास से प्रकाशित है। यह ग्रंथ जगजीवन साहब की विविध पद्य-रचनाओं का एक सग्रह है जिससे उनके सरल रूप तथा प्रकाश ईश्वर-भक्ति का बड़ा सुंदर परिचय मिलता है। इन्होंने इस ग्रंथ में परमात्मा का अधिवत्तर मन का नाम दिया है। उसे निर्बुद्ध अनादि वर्त्ता तथा परम रूपान्तर अनीतिक व्यक्ति भी मान कर उनके प्रति अपने उत्पन्न प्रकट विवेक हैं। य अपने को सभी प्रकार से और सभी भाषों के लिए उसी एक पर निर्भर मान कर चलते हैं। कहते हैं कि जो कुछ भी हम करते हैं, वह सब उसी के द्वारा होता है। इसी कारण से मुक्तावस्था को भी उसी की कृपा का अंग प्रार्थना पर अवलंबन समझते हैं और इस उद्देश्य से उससे बार-बार प्रार्थना करते हैं। य उस अनसी और जाह्युट करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन

१ जगजीवन साहब की भाषा से प्र प्रमाण, पहिला भाग जीवन चरित्र

‘सत्तनाम’ के स्मरण को मानते हैं। इसकी अतर्ध्वनि के आवार पर हमें गगन-मण्डल के दृश्य भी दीखने लगते हैं। ये उस ‘तमासा’ का भी वर्णन करते हैं कि मैंने जैसा स्वयं देखा है, ठीक वैसा ही दिखला भी दूंगा, छिपाऊंगा नहीं।^१ ये साधको के लिए परामर्श देते हैं कि ‘सत्तनाम’ का भजन कर अपना भेद प्रकट करना उचित नहीं। प्रकट रूप में सब कुछ कह देने से उसका सारा सुख जाता रहता है और सत-मत का ज्ञान भी नष्ट हो जाता है।^२ ये सत्तनाम के रस का अमृत पीकर मन-ही-मन मगन रहने पर अधिक बल देते हैं। ये कहते हैं कि उस अनुभूति की विस्मृति हमारे दैनिक जीवन की अवस्था में भी नहीं होनी चाहिए,^३ अपितु जगत् में रहते हुए भी अपने को जगत् से न्यारा समझना चाहिए।^४ इन्होंने समाज के भीतर पारस्परिक व्यवहार के लिए नैतिक आदर्शों के अनुसार चलना ही श्रेयस्कर माना है। सत्य वचन, अहिंसा, परोपकार तथा सयत्न जीवन को इन्होंने सर्वश्रेष्ठ माना है और अविकतर इन्ही बातों की ओर लक्ष्य करके बहुत-से उपदेश दिये हैं। महाप्रलय नामक अपनी पुस्तक में एक स्थान पर ये इस प्रकार कहते हैं, “विशुद्ध महापुरुष सबके बीच रहता हुआ भी सबसे पृथक् है, उसे किसी भी बात में असक्ति नहीं। जो वह जान सकता है, जान

१ तीरथ व्रत को तजिद आसा ।

सत्तनाम की रटना करि कै, गगन मडल चढि देखु तमासा ॥१॥
ताहि मदिल का अत नहीं कछु, रवी विहून किरिनि परगासा ।
तहा निरास बास करि रहिये, काहेक भरमत फिरत उदासा ॥२॥
देउ लखाय छिपावहु नाहीं, जस में देखउ अपने पासा । आदि
—जगजीवन साहब की बानी, पृ० ९९-१०० ।

२ सत्तनाम भजि गुप्तहि रहे, भेद न आपन परगट कहै ॥१॥
परगट कहै सुखित नहिं होई, सतमत ज्ञान जात सब खोई ॥२॥
—वही, भा० २, पृ० ११८ ।

३ सत्तनाम रस अमृत पिया, सो जग जनम पाय नहिं जिया ॥१॥
डोरी पीढी रहत है लाय, सोवत जागत बिसरि न जाय ॥२॥
कवहु मन कहु अनत न जाय, अतर भीतर रहै बनाय ॥३॥ आदि
—वही, पृ० ५३ ।

४ साधो, अतर सुभिरत रहिये ।

सत्तनाम धुनि लाये रहिये, भेद न काहू कहिये ॥१॥

रहिये जगत जगत से न्यारे, दूढ हवै सूरति गहिये । आदि । वही, पृ० १०१ ।

लेता है। किसी आँच-पड़ताल की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह न माता न जाता है न सीकता है न सिखाता है न रोता है न आँहें भरता है। वह स्वयं ठर्क-बिठर्क कर लेता है। उसे न सुग्न होना है, न बुझ ही हुआ करता है। वह न क्रोध करता है न क्षमा ही प्रदान करता है। उसके लिए कोई मूर्ख या साधु भी नहीं। जगजीवन दास कहता है कि क्या कोई ऐसा है या हम प्रकार दुर्बलताओं से रहित हो मानव-समाज में रहता हुआ भी स्वयं की बल-बाँधों में न पड़ता हो।^१

दिव्य तथा 'चारपाया'

जगजीवन साहब के कई दिव्य वे जिनमें से कम से कम दो का मुसलमान होना भी बतलाया जाता है। इनके प्रवास हिन्दू-सिध्दा में गोसाईदास वृकनवास देवीदास छेमदास कोई एक उपाध्याय तथा एक जमार अधिक प्रसिद्ध है। वृकनवास तथा देवीदासके नाम क्रिस्तेय जगजीवन साहब के कुछ प्रथम पत्र भी मिलते हैं। इनमें से पाँच का 'बेलबेलियर प्रेस प्रयाग' द्वारा प्रकाशित इनकी 'बानी' के दूसरे भाग में स्थान दिया गया है। गोसाईदास जगजीवन साहब के प्रथम दिव्य कहें गए हैं^२। प्रसिद्ध है कि इनका जन्म एक सरयूपारीय ब्राह्मण कुल के ब्रह्मानंद नामक व्यक्ति के घर से १७२७ में हुआ था। इनके पिता का देहात बचपन में ही हो गया जिस कारण इनका मर्यादापन अपने ही जिले बाराबंकी के किसी सरयूपी नामक गाँव में हुआ। इनकी शिक्षा साधारण थी किन्तु जगजीवनसाहब के सत्संग में आकर ये एक उच्च कोटि के महात्मा हो गए। जगबन्धुजन के लिए इन्होंने सरयूपी की अनेका बमोली पाँच की अधिक उपयुक्त पाकर वहीं रहना पसंद किया और वही से १८३३ में इनका देहात भी हा गया। इनकी रचनाएँ 'छन्दबली' 'बोहाबली' और 'कन्हूरा' नाम से प्रसिद्ध हैं। सप्तनामियों के अनुसार वृकनवास^३ का जन्म से १७१७ में समसीमाँव जिला सखनऊ के किसी सामन्ती क्षत्रिय कुल में हुआ था और इनके पिता रामसिंह एक प्रतिष्ठित जमींदार थे। इन्होंने सरयूपी में जगजीवन साहब से बीसा प्रहल की थी और बहुत समय तक सत्संग करते हुए ये कोटवाँ में भी रहे थे। अपने जीवन के शेष भाग में ये रायबरेली जिले के अंतर्गत किसी

१ एक एक विस्तार : रिजिस्टर सेक्रेट ऑफ़ दि हिन्दूज पृ ३५८ में उद्धृत।

२ वे बोबेदास रचित सत्त परचई।

३ 'वृकनवास' की जगह एक स्थल पर 'बास दुसारे' का भी प्रयोग हुआ है जिससे प्रकट होता है कि 'वृकन' शब्द दुसारा लाइला वा प्रिय का बोधक होना।

—बानी अध्या ४ पृ २।

‘धर्म’ नामक नये गाँव को बसाकर वहाँ अपना आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करते रहे तथा कोई ‘सदाव्रत’ भी चलाते रहे। वही पर इनका देहात स० १८३५ की आश्विन कृष्ण पचमी को हो गया। कहा जाता है कि अपनी ९० वर्ष की अवस्था में इन्होंने पुनर्विवाह किया था और इन्हें राम वरुणदाम नामक एक पुत्र भी हुआ था। इन्होंने अपने अंत समय तक अपनी जमींदारी का प्रबन्ध करना नहीं छोड़ा। इनकी रचनाओं में ‘भ्रमविनाश’, ‘शब्दावली’, ‘दोहावली’, ‘मग गीत’ आदि कई एक प्रसिद्ध हैं। किंतु अभी तक इनकी वास्तविकता का एक छोटा-सा ही संग्रह प्रकाशित है। देवीदास का जन्म स० १७३५ में लक्ष्मणग्राम, जिला वाराणसी में हुआ था। ये अमेठिया (गौड) बंस के क्षत्रिय भवानी सिंह के पुत्र थे जो अपने यहाँ के एक सन्न जमींदार भी कहे गए हैं। इनकी बाल्यावस्था में ही इनके माता-पिता का देहात हो गया, जिस कारण इनके पालन-पोषण तथा शिक्षादि की व्यवस्था इनके किसी चाचा द्वारा की गई। ये केवल १८ वर्ष की ही अवस्था में जगजीवन साहव के संपर्क में आ गए। ये उनसे दीक्षित भी हो गए और तब से इनकी प्रसिद्धि बराबर होती गई। इनके देहात का समय स० १८७० बतलाया जाता है, जब ये समवत १३५ वर्ष के रहे होंगे। इनकी उपलब्ध रचनाओं में ‘सुखसनाय’, ‘भरतध्यान’, ‘गुरुचरन’, ‘विनोद मंगल’, ‘भ्रमर-गीत’, ‘ज्ञानतेवा’, ‘नारदज्ञान’, ‘भक्तिमंगल’, ‘वैराग्यखान’ आदि कई ग्रंथों की गणना की जाती है। किंतु अभी तक इनमें से किसी के प्रकाशित होने का हमें पता नहीं है। इसी प्रकार जगजीवन साहव के चौथे प्रबान शिष्य खेमदास वार्यामदास कहे गए हैं जिनका जन्म भवनापुर, जिला वाराणसी के किनी कान्यकुब्ज ब्राह्मण कुल में हुआ था। प्रसिद्ध है कि इन्होंने पहले किनी ब्रह्मचारी से उपदेश ग्रहण करके १२ वर्षों तक घोर तपस्या की थी। तत्पश्चात् जगजीवन साहव से दीक्षा ग्रहण करके इन्होंने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा भाग हरिसकरी गाँव में रह कर व्यतीत किया। कदाचित् वही पर इन्होंने स० १८३० के अंत में अपना शरीर भी त्याग दिया। इनके जन्म-काल का पता नहीं है। इनकी उपलब्ध रचनाओं में ‘काशी खंड’, ‘तत्त्वसार’, ‘दोहावली’ तथा ‘शब्दावली’ के नाम लिये जाते हैं। जगजीवन साहव के ये चार प्रबान शिष्य अर्थात् गान्धर्वादाम, दूलनदास, देवीदास तथा खेमदास ‘चारपावा’ कहला कर प्रसिद्ध हैं। इन चारों की चार पृथक्-पृथक् गद्दियाँ स्थापित हैं तथा इनकी शिष्य-परंपराएँ भी प्रतिष्ठित हो चुकी हैं।

दूलनदास आदि की भक्ति-साधना

‘चारपावा’ के सत्ता की उपलब्ध रचनाओं द्वारा प्रकट होता है कि सत्तनामी

सम्प्रदाय पर पीछे समुणोपासना का प्रभाव पड़ने लगा। इसमें संदेह नहीं कि स्वयं जगजीवन साहब की मणि विद्युत् निर्गुण बाबा की कोटि की कही जा सकती है। परन्तु इनके विद्या द्वारा प्रतिपादित भक्ति का रूप ठीक वैसा ही नहीं रह गया और उस पर पौराणिक पद्धति का रंग बरग मया। जान पड़ता है कि इन लोगों का ध्यान पीछे ऐसी-वैवताका की ओर भी चला गया। इसका कारण कदाचित् इनका अयोध्या के साथ अधिकाधिक संपर्क में आना भी हो सकता है जो इनके यहाँ से अधिक दूरी पर नहीं थी। 'चारपाया' के एक प्रमुख सदस्य संत दूस्नदास की रचनाओं में 'दमरबनद' तथा श्री 'रघुवीर' के ध्यान की बर्णना की गई देख पड़ती है। यहाँ पर प्रसिद्ध 'रामदूत हनुमान' का स्मरण किया जाना भी स्पष्ट है जिससे उक्त अनुमान की पुष्टि होती है। फिर भी 'सत्तनाम' के प्रति बड़ा आस्था तथा सुरति धर्मयोग के महत्त्व का वर्णन ही उनमें जाबक पाये जाते हैं। दूस्नदास के सौंदर्य-जगजीवन है सत्तनाम दुहाई-जैसे प्रयोगों द्वारा अपने गुरु के प्रति किये गए प्रभाव भक्ति-प्रदर्शन के अनेक उदाहरण भी मिलते हैं। दूस्नदास के पदों में कहीं-कहीं सूफी फकीरों के प्रति श्रद्धा के भाव भी प्रकट किये गए हैं। उनमें सिद्धांतों की एकाग्रता का फारसी मिश्रित भाषा में भी पड़ती है।

दूस्न साहब की शिष्य-सर्वपरा

संत दूस्नदास के शिष्यों में सिद्धादास प्रसिद्ध हैं जो सुल्तानपुर जिले के हरिगाँव-निवासी सरयूपारीज ब्राह्मण थे। ये संस्कृत के एक अच्छे विद्वान् थे इन्हें निर्गुण-भक्ति की प्रेरणा रोग में पाये गए चट्टो से सुवत होने पर मिली थी। ये जगजीवन साहब के कहने पर दूस्नदास के शिष्य हुए थे। इनका देहान्त किसी समय से १८४५ में हुआ था। इनकी अब तक प्राप्त रचनाओं में 'कवित्त' 'सार्क' 'बाब्याबली' तथा 'बिरह सत्य' के नाम किये जाते हैं। सिद्धादास के सर्वप्रसिद्ध शिष्य पद्मबालदास थे जिनका भक्त-जन्म सुल्तानपुर जिले का ही 'बस्ती पाड़ का पुरवा' नामक गाँव था। किंतु ये रायबरेला जिले के मौसापुर गाँव में रज करत थे। कहा जाता है कि ये आदि से सरयूपारीज ब्राह्मण थे। इनका जन्म से १७७३ के लगभग किसी समय हुआ था। इनके पिता का नाम दुर्गा पाड़ था जिसके विषय में और कुछ पता नहीं चलता। पद्मबालदास पहले पठन में लीन रहते थे तथा इनका शरीर बहुत हृष्टपुष्ट तथा बलशाली था। इनका विवाह प्रसिद्ध जायस के निकट किसी गाँव में हुआ था। परन्तु इन्होंने विवाहमय से बंधा लेकर गिरतर बाध करवाँ तक उनकी सेवा की। इनकी सप्तमा से प्रसन्न होकर उन्होंने इन्हें निर्गुणोपासना का मेव बतलाया जिसका

साधना द्वारा ये एक अच्छे महात्मा हो गए। ये पढ़े-लिखे कम थे, किंतु कविता करने का इन्हें अभ्यास हो गया था। इसके फलस्वरूप इन्होंने 'उपखान विवेक', 'विरहमार', 'भुक्तायन', 'अरिल्ल' आदि की रचना कर डाली। कहते हैं कि इनकी पलकों नीचे की ओर लटकी रहती थी। इनका देहांत स० १९०० के लगभग किसी समय हुआ। उस समय इनका प्राय १२४ वर्षों का होना कहा जाता है तथा इनकी समाधि का भीखीपुर में ही होना बतलाया जाता है। इनका ग्रंथ 'उपखान विवेक' प्रकाशित हो चुका है। इससे पता चलता है कि इसमें १७९ चौपाइयाँ और २६ दोहे हैं। इसमें दिये गए उपदेशों के साथ-साथ उपयुक्त लोकोक्तिओं का भी प्रयोग किया गया दीख पड़ता है जो हमें प्रसिद्ध जायसी कवि के ग्रंथ 'मसलानामा' का भी स्मरण दिलाता है।

कोटवा-शाखा की वंशावली

सम्प्रदाय विश्वेश्वर पुरीजी महाराज (गुरसरी)।

जगजीवन साहेब (कोटवा, जिला वाराणसी)

(स० १७२७ १८१८)

दूलनदास	देवीदास	गोसाईदास	खेमदास	नेवलदास
(समेसीगाँव,	(लक्ष्मणगाँव,	(कमोली, जिला	(मधनापुर,	(उदापुर, जिला
जिला लखनऊ	जिला वाराणसी	वाराणसी	जिला वाराणसी,	वाराणसी मृ०
स० १७१७ १८३५)	१७३५ १८७०)	१७२७ १८३३)	मृ० लगभग स० १८३०	स० १८५०)

सिद्धादास (हरिगाँव, जिला

सुलतानपुर, मृ० स० १८४५)

पहलवानदाम (भीखीपुर, जिला

रायबरेली मृ० स० १९००)

दोनों शाखाओं की तुलना

इस प्रकार सत्तनामी-सम्प्रदाय की यह जगजीवन साहेब वाली कोटवा शाखा उक्त नारनौल वाली शाखा से कुछ बातों से भिन्न जान पड़ती है। उस पहली शाखा में सम्प्रदाय के प्राय सभी अनुयायी जाट किसान थे। उनके अधिक शिक्षित होने अथवा ग्रंथ-रचना द्वारा प्रचार करने का कहीं पता नहीं

ब्रह्मता। व संभवतः साध-सम्प्रदाय के दिल्ली शाखा वाले अनुयायियों के ही मिश्र रूप थे। उनके अंतर्गत उच्च वर्ग वाले हिन्दू कदाचित् सम्मिलित भी नहीं थे। उनकी भी प्रथम प्रसिद्धि उपर्युक्त सत्तनामी विद्रोह के अवसर पर हुई थी और तब से उनके किसी संगठन का मत प्रचार का पता न चला। इस कारण आज तक उनकी चर्चा अनेक विद्वान् उन्हें साधो में सम्मिलित करके ही किया करते हैं और उनके पृथक् अस्तित्व में विश्वास तक नहीं करते। परन्तु हम अगजीबन साहब वाली 'बाटवा साखा' को एक विशेष व्यक्ति न प्रचक्षित किया जा। उसकी विषय-वरंपरा में अनेक उच्च श्रेणी वाले लोग भाग लेते आए। इसके प्रायः सभी मरय प्रचारक पड़े-लिसे थे और उन्होंने कई शायो की रचना तक की थी। ये गार्हस्थ्य-जीवन में रहते रहे किन्तु अपनी आध्यात्मिक साधना में भी मग्न निरत रहने के कारण इन्होंने अपने मत का ठोसा आदर्श ही अपन सामन रखा। इनके द्वारा अबब प्रांत के अंतर्गत सत-मत का विशेष प्रचार हुआ। सत्तनामी-सम्प्रदाय के इतिहास में भी इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया। इस सम्प्रदाय की प्रथम शाखा वास्तव में साध-सम्प्रदाय का अपौरव मात्र ही बन कर रह गई। कोई आज तक यह भी नहीं जान सका कि उसने इस दूसरी शाखा का कभी किसी प्रकार से पथ प्रदर्शन भी किया था या नहीं। यदि ऐसा हुआ भी तो यह उसका कहाँ तक अपनी समझी जा सकती है।

(१) छत्तीसगढ़ी शाखा

बासीदास

सत्तनामी-सम्प्रदाय की एक तीसरी अर्थात् छत्तीसगढ़ी शाखा भी है जिसे बिलासपुर जिले (मध्यप्रदेश) के निवासी बासीदास से जाना जाता है। कहते हैं कि बासीदास अपने को एक स्वतंत्र मत का प्रचारक माना करते थे किन्तु उन्होंने उत्तरी भारत के किसी सत्तनामी से प्रेरणा अवश्य मिली होगी। बासीदास का पड़ना नाम बासीराम था और ये जाति के चमार थे। ये पहले एक निर्धन किसान थे। गिरोब मामन दास से जो पहले बिलासपुर जिले में था और अब रामपुर में पड़ता है किसी के यहाँ ये लौकरी करते थे। एक बार ये अपने माई के साथ अमनाथपुरी का तीर्थ करने चले किन्तु कुछ दूर कदाचित् शार्वर्य तक ही जाकर 'सत्तनाम' 'सत्तनाम' कहते-कहते वापस आ गए। तब से बासीदास गिरोब के निकटवर्ती सोनकाम बगलो में एक बिरलत के रूप में रहने लगे और उनका सात समय ध्यान करने में व्यतीत होने लगा। ये बहुधा गिरोब

साधना द्वारा ये एक अच्छे महात्मा हो गए। ये पढ़े-लिखे कम थे, किंतु कविता करने का इन्हें अम्यास हो गया था। इसके फलस्वरूप इन्होंने 'उपखान विवेक', 'विरहसार', 'मुक्तायन', 'अरिल्ल' आदि की रचना कर डाली। कहते हैं कि इनकी पलकों नीचे की ओर लटकी रहती थी। इनका देहांत स० १९०० के लगभग किसी समय हुआ। उस समय इनका प्राय १२४ वर्षों का होना कहा जाता है तथा इनकी समाधि का भीखीपुर में ही होना बतलाया जाता है। इनका ग्रंथ 'उपखान विवेक' प्रकाशित हो चुका है। इससे पता चलता है कि इसमें १७९ चौपाइयाँ और २६ दोहे हैं। इसमें दिये गए उपदेशों के साथ-साथ उपयुक्त लोकोवित्तियों का भी प्रयोग किया गया दीख पड़ता है जो हमें प्रसिद्ध जायसी कवि के ग्रंथ 'मसलानामा' का भी स्मरण दिलाता है।

कोटवा-शाखा की वंशावली

सम्प्रथ विश्वेश्वर पुरीजी महाराज (गुरसरी) ।

जगजीवन साहेब (कोटवा, जिला वाराणसी)

(स० १७२७ १८१८)

दूलनदास (समैसीगाँव, जिला लखनऊ)	देवीदास (लक्ष्मणगाँव, जिला वाराणसी)	गोसाईदास (कमोली, जिला वाराणसी)	खेमदास (मधनापुर, जिला वाराणसी)	नेवलदास (उदापुर, जिला वाराणसी)
--------------------------------------	---	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

सिद्धादास (हरिगाँव, जिला

सुलतानपुर, म० स० १८४५)

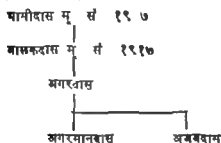
पहलवानदास (भीखीपुर, जिला

रायवरेली म० स० १९००)

दोनों शाखाओं की तुलना

इस प्रकार सत्तनामी-सम्प्रदाय की यह जगजीवन साहेब वाली कोटवा शाखा उक्त नारनौल वाली शाखा से कुछ बातों से भिन्न जान पड़ती है। उस पहली शाखा में सम्प्रदाय के प्राय सभी अनुयायी जाट किसान थे। उनके अधिक शिक्षित होने अथवा ग्रंथ-रचना द्वारा प्रचार करने का कही पता नहीं

के बीच उत्तराधिकार के लिए झगडा उठ पडा हुआ और सारी संपत्ति का बंटो ने आपस में बाँट लिया।

इस बात के एकाग्र होने का एक और यह था कि सत्नामी अनुयायियों के प्रत्येक माँह में गिरोह के प्रधान महंत का एक प्रतिनिधि रखा करता था जो मजदारी कहलाता था। इसका मुख्य काम गाँव बासा के सामाजिक अपराधों की सूचना-केन्द्र तक पहुँचाना था या वहाँ से उनके ऊपर जुर्माने लगाये जाते थे। इसके अतिरिक्त महंत को प्रत्येक बमर अनुयायी से कम-से-कम एक रुपया मँट के रूप में भी मिला करता था। गिरोह में उस समय एक मन्ना भी रखा करता था जिसमें सत्नामी एकत्र हुआ करते थे। महंत का बरनामूठ करके उसे एक रुपये से कम पूजा ये नहीं बढ़ाते थे। परन्तु इन बातों में अब अनेक सुधार हो गए हैं।

बासा का मूल प्रवर्तक

छत्तीसमवीं शाखा के सत्नामी अधिकतर बमर जाति के हैं। इस कारण वे कमी-कमी अपने को प्रसिद्ध बमर सत रैबास के नाम पर रैबासी भी कहा करते हैं। परन्तु वहाँ तक ज्ञात हो सका है उनका वा उनके सम्प्रदाय का कोई भी प्रत्यक्ष सञ्च उनसे महात्मा से कमो नहीं रहा है। रैबास कमी कहा किन्तु छत्तीसमई की ओर गये भी न रहे हों। बासीबास ही ने सत्नामी-सम्प्रदाय की इस शाखा की स्थापना स १८७७-१८८७ में किसी समय की थी। इससे किए प्रेरणा उन्हें कबाकिन्तु उस समय मिली थी जब वे कुछ दिनों के लिए उत्तरी भारत की ओर अपनी युवावस्था में आये थे। डॉ. प्रियदर्शन का अनुमान है कि बासीबास का अपनी युवावस्था में कुछ दिना के लिए गुप्त हो जाना भी संतर्कित जा सकता है। अतएव संभव है कि उसी समय के उत्तरी भारत में आकर जगदीशदास साहब के किसी अनुयायी द्वारा प्रभावित हुए होंगे।

से प्रायः एक मील की दूरी पर एक चट्टानी पहाड़ी के ऊपर उगे हुए एक तेंदू वृक्ष के नीचे बैठ जाते और लोगो के साथ मत्सग करने लगते थे। इस वृक्ष का अस्तित्व आज भी एक स्थान पर बतलाया जाता है। वहाँ बहुत-से सत्तनामी मंदिर बन चुके हैं। जहाँ तीर्थ-यात्रा के लिए सत्तनामी प्रति वर्ष आया करते हैं। घासीदास ने क्रमशः मत्तत्व की पदवी प्राप्त करली और इनके चमत्कारों की चर्चा दूर-दूर तक फैलने लगी। इनके सत्सग में आनेवाले इनके चरणामृत को वाँस की नालियों में बंद करके दूर-दूर तक ले जाते और परिवार के साथ उसे पान करते थे। अतः में बाहर निकल कर ये अपने सत्तनामी-मत का प्रचार करने लगे। इनका शरीर अत्यंत गौर तथा मुंदर था। इनका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली था। ये अशिक्षित थे, किंतु स्वजातीय चमारों के प्रति इनके हृदय में बड़ी सद्भावना थी। उनकी उन्नति की ओर ये निरंतर उद्योगशील रहे। ये उनमें बहुधा भ्रमण भी किया करते और अपन सद्व्यवहार तथा सहानुभूति द्वारा उन्हें सदा प्रभावित करते रहते। इस कारण कुछ ही दिनों में ये एक लोकप्रिय नेता बन गए। कहा जाता है कि एक बार जब ये अपने पुत्र द्वारा लायी गई मछली खाने जा रहे थे कि उसने इन्हें ऐसा करने से रोका और ये मान भी गए। परन्तु इनके दो पुत्रों तथा इनकी स्त्री ने नहीं माना और उनका देहात हो गया। इससे खिन्न होकर ये आत्महत्या करने के लिए एक वृक्ष पर चढ़ गए। संयोगवश पेड़ की शाखाएँ नीचे की ओर झुक गईं और ये बच गए। उस वृक्ष के देवता ने इनके दो मृत पुत्रों के साथ प्रत्यक्ष होकर इन्हें आदेश दिया कि तुम जाकर सत्तनामी-मत का प्रचार करो।

उत्तराधिकारी

जो हो, घासीदास अपनी ८० वर्षों की आयु पूरा कर स० १९०७ में मर गए और अपने पुत्र बालकदास को अपना उत्तराधिकारी छोड़ गए। बालकदास कुछ उग्र स्वभाव के थे और उच्च वर्ग के हिन्दुओं का जी दुखाने के उद्देश्य से कभी-कभी यज्ञोपवीत धारण कर कई अवसरों पर उपस्थित होने लगे। इस कारण एक बार जब ये रायपुर की ओर जाते समय रात को अमावांस में ठहरे थे, राजपूतों के एक दल ने इन्हें स० १९१७ में मार डाला। बालकदास ने किसी चित्रकार की लड़की से अपना विवाह किया था। जब वे मार डाले गए, तब उनके पुत्र साहिबदास उनके उत्तराधिकारी बन गए। परन्तु बालकदास की उक्त स्त्री ने उनके भाई अगरदास के साथ अपना पुनर्विवाह कर लिया था। इस कारण अगरदास के ही साथ में प्रवचन का सारा भार आ गया। अगरदास के अनंतर उक्त स्त्री से उत्पन्न अजबदास तथा उनकी पूर्व-पत्नी के पुत्र अगरमानदास

ज्यों-का-त्यों बिगुल सत्तनामी बन सकता है ।^१

सामाजिक नियम

सत्तनामिया के सामाजिक नियम अधिकतर साधारण ज़माने से मिलते जुड़ते हैं । वे भोजिया ज़माने के वा मेहतरों को नहीं अपनाते । उनके बिबाह का भाव से वैवाहिक एक संपन्न हो जाना आवश्यक है । समर्पण भावना का पुनः क महीने में नहीं हो सकती । य अथवा शाव को भिन्नीत याव कर गाड़ते हैं, किंतु उसका मूँह नीचे की ओर हो होना चाहिए और नीच तथा ठग्न बपड़े फैला देना चाहिए । य केवल तीन दिनों तक खोक मनाते हैं और तीसरे दिन मूँह छोड़ कर सभी बाक सफा करत हैं । छत्तीसगढ़ी बंदीर-पंडितों की भाँति ही ये मद्रपान करनेवालों को 'शाकन' नाम दिया करते हैं और उन्हें अपने से नीचा भी समझते हैं । किसी सत्तनामी को यदि कोई बड़ा-से-बड़ा आदमी भी पीट व अथवा उस कोई मेहतर वा बसियात छू दे तो वह सम्प्रदाय से बहिष्कृत समझा जाता है । सत्तनामी कभी-कभी आपस में बघिकावो भी खेला करते हैं । इसी को पीरो तले कुचकने में आनंद का अनुभव करते हैं । सत्तनामी-सम्प्रदाय की इस तीसरी शाखा वालों की बहुत-सी बातें ऐसी हैं जिनसे प्रतीत होता है कि ये विशेषकर ज़माने की बसा सुधारने तथा उस उन्नत करने के लिए ही समाविष्ट की गई हैं । इस प्रकार की कोई भी बात जगजीवनदास साहब वाली शाखा में जड़ित नहीं होती । जगजीवन साहब वाली शाखा में भी हिन्दू-समाज की निम्न भेजी बाक बहुत-से लोग सम्मिश्रित हैं । कहा जाता है कि इस प्रकार के लोग उसक भीतर उनकी सिध्य-परंपरा के किसी कोरी की प्रेरणा से सर्व प्रथम आये थे^२ । छत्तीसगढ़ी शाखा अधिकतर सामाजिक सुधारों की प्रयत्ना के कारण अपने अनुयायी ज़माने की एक उप-भाँति-सी बन गई हैं । मारनौज वाली शाखा की ही भाँति छत्तीसगढ़ी शाखा का भी कोई साहित्य उपलब्ध नहीं है । साथ तथा सत्तनामी

सत्तनामी-सम्प्रदाय की तीनों शाखाओं की जो कुछ विशेषताएँ रही हैं व समय पाकर विस्मृत होती जा रही हैं । ये लोग भी अब अन्य कई पलों के अनुयायियों की भाँति साधारण हिन्दू-समाज में अधिकाधिक मग्न होते जा रहे हैं । इनमें बहुत-सी बातें साधारण वैष्णवों की भी प्रवेष्ट कर गई हैं । फिर भी

१ आर की रतन तथा राय बहुरुर हीरादास विद्वत्स आदि भा १

१९१६ ई पृ ३१२ ३ ।

२ डा बिष्णु बिजवास विरलिजस साहब माँकडिया सिरीज पृ २२१ ।

सिद्धांत

इन सत्तनामियों के अनुसार ईश्वर एक है और वह निर्गुण तथा निराकार है जिसकी न तो कोई मूर्ति हो सकती है, न जिसकी मूर्ति-पूजा का ही कोई विधान हो सकता है। देवताओं में केवल एक सूर्य-मात्र है जिनकी पूजा की जा सकती है और जिनसे अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करना भी हमारा कर्तव्य है। गीरोद के प्रधान मंदिर में किसी मूर्ति की स्थापना नहीं की गई है, किंतु सम्प्रदाय का प्रधान महंत वहाँ जाकर किसी कठिन समस्या का समाधान कराया करता है।

नैतिक नियम

घासीदास के सात मुख्य आदेश हैं जिनमें मद्य, मास, मसूर, लाल मिर्च, तवाकू, टमाटर तथा वैगन के खाने-पीने का निषेध भी सम्मिलित है। तरोई का खाना भी वे इस कारण बंद कर गए थे कि उसकी सूरत मेंस की सींग की भाँति टेढ़ी हुआ करती है। सत्तनामियों के यहाँ गाय का हल में जोतना तो वर्जित है ही, दोपहर के अनंतर हल चलाने को वे एक भीषण पाप समझते हैं। उन्हें यह भी स्वीकार नहीं कि उनके खाने का सामान हलवाही वाले खेत तक लाया जाय। दोपहर के अनंतर हल न चलाने की प्रथा कुछ दिनों पहले से बस्तार निवासी गोडों में चली आती थी और सत्तनामियों ने कदाचित् उन्हीं से इस बात में प्रेरणा प्राप्त की थी। सत्तनामियों में वर्ण-व्यवस्था का पालन भी निषिद्ध समझा गया था। घासीदास के वंशजों के अतिरिक्त अन्य सभी एक ही जाति के माने गए थे। सम्प्रदाय के कठोर नियमों के अक्षरशः पालन करनेवाले 'जहूरिया' कहलाते हैं। वे चारपाई पर कभी नहीं सोते, अपितु पृथ्वी पर ही लेट जाते हैं, मोटे कपड़े पहना करते हैं और केवल दाल-चावल खाते हैं। इनके नियमों में तवाकू के व्यवहार का सर्वथा त्याग कर देना है, किंतु कुछ लोग अभी तक उसे अत्यंत कठोर समझ कर उसका उचित रूप से पालन नहीं कर पाते। सम्प्रदाय के प्रवर्तक घासीदास के समय में ही तवाकू वाले प्रश्न पर सत्तनामियों के दो दल हो गए थे। तवाकू-सेवन का समर्थन करनेवाले अपने चोगी वा पत्ते की चिलम के कारण 'चुगिया' नाम से प्रसिद्ध हो चले थे। किंतु घासीदास ने उक्त नियम का मशोघन कर दिया। उन्होंने बतला दिया कि चुगिया सदा के लिए सम्प्रदाय वाह्य नहीं किये जा सकते। वे तवाकू-सेवन के कारण केवल निम्न श्रेणी में आ जाते हैं, जहाँ से ऊपर उठ कर सच्चा सत्तनामी बनने के लिए उन्हें गुरु के सामने एक नारियल फोड़ कर उसे कुछ मेंट दे देना चाहिए, साथ ही उस आदत को छोड़ भी देना चाहिए। ऐसा करने पर वह फिर

बा बिरक्त जेस धारण किया बा ।^१ इसके सिवाय इनके अनुयायियों द्वारा कहा गया कहीं-कहीं यह भी सुनने में आता है । इनका अवतार स १६३२ सन् १५७५ ई में परसराम तथा बिरमा के घर हुआ था ।^२ परन्तु यदि स १७१३ में इनका बिरक्त होना निश्चित है तो इनका जन्म-संवत् १६३२ मानने पर इनकी अवस्था उस समय ८१ वर्ष की ऊहली है जो विचार करने पर अधिक प्रतीत होती है । प्रसिद्ध है कि इनका बेहात इनकी बुढ़ावस्था में हुआ था और अपने जीवन के पूर्व भाग में इन्होंने अपने यहाँ के जमींदारों के यहाँ नौकरी भी की थी । परन्तु केवल इतनी ही जानकारी के आधार पर इस विषय में अंतिम निर्णय देना उचित नहीं जान पड़ता । संभव है, स १६३२ बाकी भी बात कोरी जनश्रुति हो ।

आत्म-परिचय

इनकी उक्त रचना 'प्रिमप्रवास' में स्वयं इन्हीं का दिया हुआ कुछ व्यक्तिगत विवरण इस प्रकार मिलता है । उस समय 'मौंसी गाँव जिला सारन प्रांत बिहार तथा उसके आसपास का भू-खंड 'मध्यम' अथवा मध्यदीप कहला कर प्रसिद्ध था । मध्यदीप के पूरब की ओर 'हरिहर क्षेत्र' और पश्चिम दिशा में 'दर्बर क्षेत्र' नामक पुष्पक्षेत्र थे । अपने निकटवर्ती ब्रह्मपुर के कारण वह (मध्यदीप) भी कभी-कभी 'ब्रह्मक्षेत्र' कहलाता था । मौंसी गाँव एक समृद्धिवासी नगर था जहाँ पर नबाब जमींदारों के महल ब । चारों ओर बापी रूप उद्यान उद्यान और पुष्प-बाटियाएँ थी । बीच-बीच में सुंदर हाट लगते थे और जहाँ तहाँ देव-स्नानों का भी बाहुल्य था जहाँ गिरतर हरि चर्चा हुआ करती थी । इसी मौंसी के निवासी श्रीवास्तव कायस्थों के एक वैष्णव-कुल में बाबा जग्गीदास का जन्म हुआ था । इनका बाबा टिकइतदास एक धार्मिक व्यक्ति थे और इनके पिता परमरामदास भी एक बड़े मठस्त्री और प्रभावशाली पुरुष थे । कहा जाता है कि टिकइतदास (अथवा उस समय के टिकैतराम) मुसलमानी आक्रमणों से भयभीत होकर प्रयाग की ओर से इधर आये थे । यहाँ जाने पर ही परसराम नाम की अपनी स्त्री बिगमावली से बरली बनी कछिराम छत्रपति और बृलमनि

१ 'समत सत्रह तो बलि पयक । तेरह अधिक ताहि पर भेक ॥

साहजहाँ छोड़ि दुनियाई । उत्तरी औरगजेव दुहाई ॥

लोच बितारी भाला नापी । बरणी धरेउ भेव बरानी ॥

२ सबत सोरह तो बलि गयक । अधिक ताहि पर बलित जयक ॥

परसराम अब बिरमा भाई । ता घर बेची प्रगटे जाई ॥

साधो और सत्तनामियो में एक महान् अंतर इस बात का रहता आया है कि ये लोग अपने शरीर पर कुछ-न-कुछ चिह्न-विशेष भी धारण करते हैं। उदाहरण के लिए कोटवा शाखा के सत्तनामी बहुग लाल रंग के वस्त्र तथा टोपी पहना करते हैं और मिट्टी का टीका करते हैं। इनमें से निम्न श्रेणी के श्रद्धालु अनुयायी कभी-कभी 'गायत्री-क्रिया' नाम की एक विधि का भी अनुसरण करते हैं। इनमें प्रसिद्ध है कि वे मानव-मलमूत्रादि के एक प्रकार के घोल के पीने को भी सम्मिलित करते हैं जो समवत अवोरियो के प्रभाव का फल है।^१ सत्तनामियो में अधिकतर साधारण मजदूर तथा किसान ही पाये जाते हैं। इनमें निम्न श्रेणी के लोग कही अधिक सख्या में सम्मिलित हैं, किंतु साव-सम्प्रदाय के अनुयायियों ने अपना एक पृथक् समाज-सा बना रखा है। इसमें किसानों की अपेक्षा व्यवसायियों की अधिकता है जिसे हम वैश्य जाति की श्रेणी में रख सकते हैं। सत्तनामियो में इसी प्रकार समवत कोटवा शाखा के कुछ अनुयायियों को छोड़ कर अशिक्षित व्यक्तियों की ही भरमार है, किंतु सावों में शिक्षित अथवा कम-से-कम अर्द्ध-शिक्षित लोगों की सख्या कम नहीं है। साव लोग अपनी रहन-सहन में सत्तनामियो से अधिक कट्टर भी जान पड़ते हैं। किसी दूसरे समाज के व्यक्तियों से भरसक कोई सपर्क नहीं रखना चाहते, किंतु छत्तीसगढ़ वालों के अतिरिक्त अन्य सत्तनामियो में इस प्रकार के पार्थक्य की प्रवृत्ति नहीं दीख पड़ती।

५ धरनीश्वरी-सम्प्रदाय

बाबा धरनीदास का जीवन-काल

बाबा धरनीदास एक उच्च कोटि के महात्मा हो गए हैं और इनके अनुयायियों की सख्या भी कम नहीं है। किंतु अन्य कई पथों की भाँति इनकी शिष्य-परंपरा में कभी सगठन तथा मत-प्रचार की चेष्टा नहीं की गई, जिस कारण इनकी प्रसिद्धि अधिक न हो सकी। इनके जन्म वा मरण की तिथियों का ठीक-ठीक पता लगाना भी अभी तक कठिन है। इनके जीवन की घटनाओं के उपलब्ध विवरण आज तक अधिकतर अनुमान पर ही आश्रित जान पड़ते हैं। इनके विषय में लिखने वालों ने इनके जन्म का होना सन् १७१३ सन् १९५६ ई० में चलाया है, किंतु यह अशुद्ध समझ पड़ता है। इनकी रचना 'प्रेमप्रगास' की एक हस्तलिखित प्रति से पता चलता है कि उक्त स० १७१३ में इन्होंने 'वैरागी'

१ जोगेन्द्र भट्टाचार्य - हिन्दू कास्ट्स ऐंड सेक्ट्स, थेकर स्पिक ऐंड कंपनी, कलकत्ता, १८९६, पृ० ४९१।

आत्म-नृपति के लिए ये सदा किसी पहुँच हुए गुरु की शोख में रहने लगे थे। अपने प्रारंभिक जीवन में इन्होंने किसी चंद्रदास नामक गुरु से दीक्षा ग्रहण की थी और मेघ बन्धन के समय इन्होंने किसी सेवानव से भी यंत्र किया था। फिर य किसी ऐसे सद्गुरु की शोख में लगे जो इन्हें परमतत्त्व का पूर्ण परिचय करा देने में समर्थ हो। ऐसे ही अवसर पर इन्हें किसी से पता चला कि पातेपुर वर्तमान जिस मूकफर पुर में कोई विनोदानंद भी रहते हैं। अतएव उनका ध्येय होने की अभिलाषा से ये वहाँ पहुँच गए और उनकी सिद्धि की परीक्षा लेने के विचार से उनकी चौकी के एक पाये में सरे बल कर लिपट गए। स्वामी विनोदानंद उस समय निरय की प्राप्ति चौकी पर बैठ कर बचा बहान में संलग्न थे। कथा के समाप्त होते ही उन्होंने अपने चौके के रसोइये से कहला मजा "आज एक अतिथि के लिए भी पारन लयाना। फिर अपने स्थान से उठते हुए बोले "बाबो माई जसो भाजन करें, चौकी में क्यों लिपटे हुए पड़े हो। धरनीदास यह सुनने ही प्रत्यक्ष हो गए और उनके चरणों पर गिरकर इन्होंने उनसे क्षमा-प्रार्थना की। कहते हैं कि इस घटना के अनंतर य उनसे बीछित भी हो गए और कुछ काक तब उनके साथ रह कर इन्होंने उनके द्वारा अपने उक्त अभीष्ट की प्राप्ति की।

गुरु-वरनाली

उक्त प्रकार की कथा धरनीदास की किसी उपलब्ध रचना में नहीं मिलती। किन्तु अपने गुरुदेव विनोदानंद का उल्लेख इन्होंने बड़ी भ्रष्टाचार मन्त्रि के साथ किया है। उन्होंने बताया है कि उन्हीं की कृपा से "मैं माना मोते से जाग उठा और उनका हाथ निर पर पड़ने ही सब कड़ मेरे प्रत्यक्ष अनुभव में आ गया। धरनीदास ने अपनी 'गुनाहली' में एक छण्ड में अपनी गुरु-वरपरा की भी चर्चा की है।^१ इससे स्पष्ट है कि इनकी गुरु प्रणामी के अतर्गत रामानंद से लेकर कमल गुरु सुरानंद बेमानंद भुवामंद केतमानंद बिहारीदास रामदास और विनोदानंद के नाम आते हैं। इसी विनोदानंद द्वारा इन्होंने अपने हृदय के प्रकाशित हल का भी उल्लेख किया है। इन्होंने अल्प उक्त रामानंद की भी गुरु-वरपरा आदि

१ 'तनपुर रामानंद जब पुरन वरनाली।

सुभा गुरगुरानंद बहलियाब बकातो ॥

तहत सुनि आनंद केतमानंद बताया।

बीब बहारीदास रामानंद रहायो ॥

जीमल बंजीवान बभू तो वरत परत वराब बबी।

धरनीदास वरनात घर तो गुरु वरनाली गरी लबी ॥६॥

नामक पाँच पुत्र हुए थे जिनमें घरनी कदाचित् मवसे बड़े थे। इन पाँचों में से घरनी को छोड़ कर शेष चार की वंश-परंपरा घरनीश्वरी नाम से आज भी विख्यात है। घरनी का विवाह चकिया नामक गाँव में हुआ था और इनके दो पुत्र थे तथा चार पुत्रियाँ थी। इनके दोनों पुत्रों का नि सतान की दशा में ही देहावसान हुआ था, किंतु कहा जाता है कि इनकी लड़कियों में से किसी एक की सतानों का पता आज भी चलता है।

विरक्ति

इनकी उक्त रचना के आधार पर इतना और भी विदित होता है कि स० १७१३ क आपाठ मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा बुधवार के दिन इनक पिता परसरामदाम का देहात हुआ। इस घटना ने इनके परिवार तथा माँझी गाँव तक को बहुत कुछ श्रीहत कर दिया। कहा जाता है कि उस समय घरनीदास स्थानीय नवाब जमींदारों के यहाँ दीवान के पद पर नियुक्त थे। पितृ-निधन के शोक से इनका हृदय सहसा क्षुब्ध हो उठा और ये अब अपने कार्य से सदा खिन्न तथा उदासीन रहने लगे। इनके पूर्व-संस्कार तथा धार्मिक परिवार-मवधी वातावरण ने भी इनकी विरक्ति के क्रमशः दृढतर होने में सहायता पहुँचायी और ये मगर्वान्वितन में लीन रहने के अभ्यासी हो गए। इनकी मनोवृत्ति इस समय इतनी परिवर्तित हो गई थी कि एक दिन बैठे-बैठे जमींदारी के कागज देखते समय इन्होंने उन पर अचानक अपने हुक्के वा लोटे का पानी उड़ेल दिया। इससे ममी वही-खाते मींग कर सराबोर हो गए और इनके मालिक इन पर विगडने लगे। परन्तु अपने अप्रसन्न मालिकों के आग्रह करने पर इन्होंने कहा कि सुदूर पुरीवाम में आरती के समय जगन्नाथजी के कपड़ों में आग लग गई थी जिसे बुझाने के यत्न में मैंने ऐसा किया था। पीछे जब दो आदमियों को भेज कर इस बात की जाँच करायी गई, तब पता चला कि वास्तव में वहाँ ऐसी घटना घटी थी। घरनीदास की ही आकृति वाले किसी पुरुष ने उसे वहाँ पहुँच कर बुझाया भी था। इनके मालिक इस बात को सुन कर बहुत चकित और प्रभावित हुए। परन्तु घरनीदास ने उसी दिन से अपनी नौकरी का त्याग कर दिया और तब से ये विरक्त-वेश में रहने लगे। प्रसिद्ध है कि इसी अवसर पर इन्होंने पहले पहल एक पक्ति भी कही थी।^१

दीक्षा

परन्तु इनके हृदय में अभी तक अविचल शांति नहीं आ पायी थी और पूर्ण

१ 'अब मोहि रामनाम सुधि आई, लिखनी ना करी रँ भाई।'

की एक प्रति माँसी बामे पर सन् १९२७ ई. में मिली थी जो सन् १८८७^१ ई. की छठी थी। इसका प्रकाशन प्रथम संस्करण के रूप में नर्सिंह सरण प्रेस छनारसे हुआ था। इसके बहर ठीक नहीं थे। बन्धु महोदय का कहना है कि उत्तमसंस्करण के अंतिम अंत में जो संभवतः पीछे की रचना है बाबा भरनीदास के विषय में यह लिखा^१ 'मिका और कछ अर्थ प्रशंसारमक पक्ष भी मिले। माँसी में किसी पुस्तकालय में उन्हें 'प्रेमपरमास' की भी एक हस्तलिखित प्रति मिली थी जो बाबा भरनीदास से आठवीं पीढ़ी के विषय रामदास के आवेष्टानुसार लिखी गई थी। बन्धु महोदय के वहाँ जान के समय वही पर हरीनंदनदास वर्तमान थे। 'छप्पप्रकाश' 'प्रेमपरमास' तथा 'रत्नावली' की हस्तलिखित प्रतियाँ उनके देखने में भी आयी थी जिनमें से 'प्रेम प्रमास' का लिपिकाक्ष 'ता. २१ माह माघ सन् १२८१ साख सुम दिन बुध ऋषी-पंचमी' दिया है। इसी प्रकार 'रत्नावली' के अंत में भी "समत् १८९९ सूरनाम माह फाल्गुन वरी पंचमी रोज मनीषर के तीहार मील" लिखा मिलता है। प्रेमप्रमास तथा रत्नावली

'प्रेम परमास' एक प्रेम-कहानी का आधार लेकर निमित्त ग्रंथ है जिसमें सुफियो की पीली के अनुसार जीवामा तथा परमारमा का मिलन दर्शाया है। बाबा भरनीदास ने मनमोहन तथा प्राणमयी की प्रेम-कथा लिखी है। उनके बिरह यात्रा-कष्ट आदि के विवरण तथा सीतागर और मैना का प्रसंग भी प्रायः उगी ढंग के दिये हैं जैसे मलिक मुहम्मद जायसी के ग्रंथ 'परमावत' में दीख पड़ते हैं।^२ जान ग्रंथ की रचना का समय इन्होंने 'पुन मुदि ५ पुष्य नक्षत्र तथा गुस्वार' दिया है किन्तु कोई संबंध नहीं बनाया है। ग्रंथ-रचना का स्थान भी इन्होंने 'मिहमि बर' है किन्तु उल्ला कोई भौगोलिक परिचय नहीं दिया है। ग्रंथ में इन्होंने प्रसंग का कुछ ध्यान रखा भी नही है। पुस्तक बड़ी रोचक होती है जिसमें 'मके भर्तृ' एवं 'बामन' में चित्ताकर्षक है। 'रत्नावली' के अंतर्गत बाबा भरनीदास ने अपनी गुण-गणना के संबंध में बहुत कुछ परिचय दिया है। उन्होंने बताया है कि हमारा पद ग्यामी रामानंद के परिवार के साधु भिनीदानंद की

१. ॥ ताई गो-मान परनीदास : ए हिंदी पोएट ऑफ़ दि सैबैनीय सपुटी दि जर्मल ऑफ़ दि विहार एंड ओडीला रितर्ष मोसायटी, भा० १४ १९२८ ई. पृ. २८५।

२. 'बहिरा पुनि घरनी जयो साहजहां के राज'।

३. 'इति पुरुष की भाव साक्षात् भी परमात्मा।

बिपुरे होन मेराव घरनी प्रणव करनी बहत' ॥

गुरु नारायण से लेकर राघवानन्द तक बतलायी है। एक और पक्ष के द्वारा उनके शिष्य अनतानन्द, कबीर, सुरसुरानन्द, भवानन्द, रैदास, गलगलानन्द, नरहरि, सधना, सुखानन्द, पद्मानन्द, पीपा, सेना तथा घनादास के नाम गिनाये हैं। इस प्रकार इसमें सदेह नहीं रह जाता कि इनके उक्त रामानन्द का अभिप्राय प्रसिद्ध स्वामी रामानन्द से है। घरनीदास का कहना है कि विनोदानन्द ने प्रकट रूप में तो मुझे माला पहनायी और माथे पर तिलक लगा दिया। किंतु वास्तव में उन्होंने मेरे हृदय से माया को दूर कर मुझे तुरीया-भक्ति प्रदान कर दी। मैं उनके शब्दों को अपने श्रवणों से सुनते ही 'चिहुक उठा', मेरा लोकाचार का मार्ग छूट गया, माया-मोह के बबन टूट गए, मैं साधुओं की पक्ति में मिल गया, प्रेम बढ जाने के कारण काया को 'उस परमतत्त्व' का परिचय प्राप्त हो गया और प्रभु के साथ निरंतर प्रीति लग गई। अपने उक्त गुरु विनोदानन्द के देहात का समय घरनीदास ने 'रतनावली' में स० १७३१ की श्रावण कृष्ण ९ और दिन बुधवार दिया है।

अंतिम समय

घरनीदास अपने गुरु विनोदानन्द के यहाँ से लौटने पर अपने जन्म-स्थान के निकट ही कुटी बना कर रहने लगे। वही रह कर ये अपने भजनभाव में लीन रहा करते थे और अपनी रचनाओं द्वारा उपस्थित जनता को उपदेश दिया करते थे। इनका गंगा-स्तान सदा ब्रह्मपुर के पास होता रहा जो इस समय माँझी से पूरव की ओर लगभग छह मील की दूरी पर वर्तमान है। इनके भजन का स्थान आगे चल कर रामनगर के नाम से विख्यात हुआ और वहाँ पर निर्मित मंदिर 'घरनेस्वर का द्वारा' कहा जाने लगा। उक्त स्थान पर रहते हुए कुछ काल व्यतीत कर लेने पर अपनी वृद्धावस्था में बाबा घरनीदास किसी दिन अपने शिष्यों के साथ गंगा तथा घाघरा के संगम पर पहुँचे और वहाँ जल पर चादर बिछा कर बैठ गए। कहते हैं कि कुछ समय तक इन्हें उपस्थित लोगों ने उसी प्रकार बैठे पूरव की ओर बहते जाते देखा, किंतु दूर चले जाने पर उन्हें एक ज्वाला-मात्र दिखलायी पड़ी और वह भी अंत में क्षितिज में विलीन हो गई। फिर इन्हें किसी ने नहीं देखा और माँझी लौट कर इनके शिष्यों ने इनकी समाधि बना दी। वही इनके नाम एक तब से गद्दी चलती है और इनकी शिष्य-परंपरा का कोई महत्त उस पर प्रतिष्ठित समझा जाता है।

रचनाएँ

बाबा घरनीदास की रचनाओं में से 'प्रेम प्रगास', 'शब्दप्रकाश' तथा 'रतनावली' प्रसिद्ध हैं। इनकी वानियों का एक संग्रह 'घरनीदासजी की वानी' नाम से वेल-वेडियर प्रेस, प्रयाग द्वारा प्रकाशित हो चुका है जिसमें अधिकतर उक्त 'शब्दप्रकाश' की ही रचनाएँ मिलती हैं। शांतिनिकेतन के बाबू अनायनाथ बसु को 'शब्दप्रकाश'

रंग से किये हैं। वास्तव में राम अथवा कृष्ण किसीके भी समुप क्यों वा सीला से इन्हें काम नहीं है। ये उन्हें अपने 'कछ्छा राम' के प्रतीक मात्र ही समझते हैं। राम तथा कृष्ण के प्रसंग इनके विविध प्रकार के भक्ति-भावों के प्रदर्शन प्रयुक्त किये गए साधनों के रूप में ही आये हैं। अपने भक्त-रूप का परिचय इन्होंने दिया है।^१ इससे स्पष्ट है कि इनके द्वारा ये किसी मानसिक स्थिति की ओर ही संकेत करते हैं और बाह्य पूजनादिको उतना महत्त्व देते हुए नहीं जान पड़ते निर्युक्त-रूप

बाबा धरनीदास ने स्वामी रामानंद के सम्प्रदायानुसार तुलसी की माका त तिसक की प्रशंसा की है और अपने 'रत्नावली' ग्रंथ में इन्होंने यहाँ तक कह डाला है^२ जिससे उक्त साम्प्रदायिक भेद के प्रति इनकी बड़ी सख्त प्रकट होती है। निमी इन्होंने अन्त्य इस स्पष्ट कर दिया है।^३

इस प्रकार इनका अंतिम ज्येष्ठ संत-भव का अनुसरण ही प्रतीत होता है।

१ 'बिन बिततरिया में किहनों लिखाई ।

हृदय कमल यइनों हियना सेताई ॥

प्रेम पलन तँह बइनों बिछाई ।

नकुसिल सहज तिगार बनाई ॥

हृदय कमल बिब आसन भारी ।

से सरवा जल जलन जइतरी ॥

हितके बंदन करिब बड़ायी ।

प्रीति के बंसा पवन ओलायी ॥

भाव को मोहन परसि बेबायी ।

को उबरा तो बूठन पायो ॥

बरन इतउत फिरहि न जोरे ।

तनमन यहहि दोऊ नर जोरे ॥

२ 'मुल्की बँठ तितक हरि बंदिन धरनी धाय सी बेही ।

रागावद भीतार छाप बसि मुकनि को मारग पड़ी ॥

३ 'पचहु धाति जैसे बिन बचल मुक बना यहि निज्जान बीर ।

पावहुन परिषे बच प्राणी बहे के परत बचीन के शीरे ॥

ओ रागि निरगन बच न मुझे बान बहा यहिपदल बीरे ।

ताड अनाह सनि निह जाई चारो पन बनि ऐल तिगारे ॥

—धरनीदासजी की कानी, बैतवडियर प्रेस प्रयाग सन् १९११ ई. पृ. ३४

प्रणाली के अनुसार अग्रसर हुआ। इसका छापा ले लेनेवाले को किसी प्रकार के पाप नहीं लग सकते। इस ग्रंथ में इन्होंने अनेक सतों तथा भक्तों के सक्षिप्त परिचय दिये हैं और नाथ-पथ के प्रमुख प्रवर्तकों तथा प्रचारकों का भी वर्णन किया है। ग्रंथ में बहुत-से पद हैं जिनमें लीलाएँ भी हैं।

शब्द प्रकाश

‘शब्द प्रकाश’ बाबा धरनीदास के विचारों तथा सिद्धांतों का परिचायक ग्रंथ है। इसकी ४०१ सांखियाँ प्रसंगों वा भिन्न-भिन्न ४३ शीर्षकों के अंतर्गत संगृहीत हैं। इसकी भिन्न-भिन्न सांखियों द्वारा प्रायः सभी प्रकार की धार्मिक बातों पर प्रकाश डाला गया है। यह रचना उक्त तीनों में सबसे अधिक प्रौढ़ जान पड़ती है। बाबा धरनीदास परमतत्त्व को ‘करता राम’ के नाम से अभिहित करते हैं। अपने इष्टदेव ‘बालगोपाल’ वा ‘धरनीश्वर’ को उसी का प्रतीक मानते हुए-से जान पड़ते हैं। ये कहते हैं, “सारी सृष्टि का विस्तार उस करता की इच्छा के ही अनुसार हुआ है और वही फिर उसे सकेल भी लेगा। जिसे जहाँ विश्वास होता है उसे वही विश्राम मिलता है और अपने-अपने मतानुसार सभी अपने इष्टदेव निर्धारित करते हैं। किंतु यदि सच कहा जाय तो करता एक रहस्यमय तथा निराधारतत्त्व है जिसके भीतर हम सभी रहते हैं। वही हमारे भीतर भी सदा विराजमान है, केवल अपने मन की भ्रांति दूर करने पर विवेक द्वारा उसे हम जान सकते हैं। उसका सकेत-मात्र भी मिल जाने पर हमारे हृदय में उसके लिए उत्कट अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है। उस राम के प्रति उपजा हुआ प्रेम हमें घायल-सा बना देता है, उसकी टीस अपने हृदय से कभी दूर नहीं हो पाती और हमारे निकट से सारे नेम, आचार-विचार उठ भाग खड़े होते हैं।” इनका कथना ध्यान देने योग्य है।^१

साधना का रूप

बाबा धरनीदास ने दापत्य-भाव के अनुसार अनेक रचनाएँ की हैं और प्रेमा-भक्ति के स्वरूप का भी वर्णन किया है। स्वामी रामानंद की परंपरा से सबंध होने पर भी केवल इष्टदेव राम के प्रति प्रदर्शित सेव्य-सेवक भाव के ही उदाहरण इनके ग्रंथों में नहीं मिलते, अपितु श्रीकृष्ण भी इनके वैसे ही इष्टदेव जान पड़ते हैं। जहाँ कहीं भी उनका प्रसंग आया है, वहाँ उनके वर्णन इन्होंने अत्यंत विशद् तथा सुंदर

१ ‘सूर मरं ती एक दिन, सती जरं दिन एक।

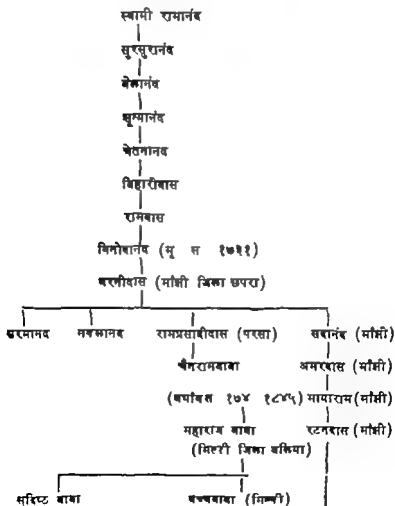
धरनी भगतन्ह धारिए, जो जन्म निवाहे टेक ॥१८॥’

‘साधु की सगति सेजरी, बीसभर विस्वास।

निर्भं चरन पसारि के, सोवे धरनीदास ॥२०॥’

महंत रामप्रसादी दास को उसने अपने दीक्षा-गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। बाबा जैनराम आगे चल कर एक बड़े उच्च कोटि के महात्मा हुए। उनकी शिष्य-वरंपरा उनका सन् १८४५ में वेहांत हो जाने पर बलिया जिले में बस निकली। इनके शिष्य प्रशिष्यों में महाराज बाबा सुदृष्ट बाबा बाबा रघुपतिदास-जैसे कई महात्मा अपने कुछ सार्विक जीवन के लिए आज तक विख्यात हैं। उनमें से कुछ के नाम से भेले भी कया करते हैं।

वरजीवररी-सम्प्रदाय की बंदाबली

अपनी 'बोधलीला' नामक छोटी-सी रचना में इन्होंने बतलाया है कि किस प्रकार इन्हें सती की बातें सुन कर और उनके साथ सत्संग करने के अनंतर जगत् के मिथ्यात्व का बोध हुआ। सभी अनस्थिर वस्तुओं के आवार-स्वरूप एक मात्र नित्य तथा निरजन तत्त्व के विषय में अनुमान होने लगा और जान पड़ा कि सब कुछ 'सागर एक अनेक हिलोरा' मात्र है। हमारा कल्याण उसे अनुभव कर जीवन्मुक्त की दशा में आ जाने पर ही संभव हो सकता है। इन्होंने अपनी 'महराई' नाम की एक अन्य छोटी-सी भोजपुरी रचना में मुरली ध्वनि के रूपक द्वारा अनाहतनाद के श्रवण करने का चित्र भी बड़े मार्मिक ढंग से खींचा है। इनकी रचनाओं में कहीं-कहीं सूफियों के भी नाम आये हैं और उनके मत का कुछ प्रभाव भी लक्षित होता है।

मांझी की गद्दी

बाबा घरनीदास का देहांत हो जाने के अनंतर क्रमशः अमरदास, माया-दास, रतनदास, बालमुकुन्ददास, रामदास, सीतारामदास, हरनन्दनदास तथा सत रामदास उनके शिष्य और प्रशिष्य हुए। मांझी की गद्दी उनके पथ का मुख्य केन्द्र समझी जाती है और 'घरनीश्वर के द्वारे' में उनके भजन के स्थान पर उनका खड़ाऊँ रखा मिलता है। पथ की कुल गद्दियाँ साढ़े बारह बतलायी जाती हैं जिनमें से विहार के अतर्गत मांझी के अतिरिक्त परसा, पचलक्खी तथा ब्रह्मपुर अधिक प्रसिद्ध हैं।

चैनराम बाबा

पथ के अनुयायियों की एक अच्छी संख्या उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में भी पायी जाती है और वहाँ वालों का मूल सबब परसा के मठ से जान पड़ता है। इनके सर्वप्रथम सत चैनराम बाबा थे जिनका जन्म-स्थान बलिया जिले के सहतवार कस्बे का निकटवर्ती बर्धाव नामक गाँव था। बाबा चैनराम का जन्म स० १७४० में एक सरयूपारीण ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उनके पिता का नाम बस रोपन चौबे था। वे अपने तीन भाइयों में सबसे छोटे थे, कुछ भी पढ़े नहीं थे और लडकपन में बहुधा खेतों की रखवाली तथा गौवों के चराने का काम किया करते थे। एक बार ग्रीष्म ऋतु के समय उनकी चरती हुई गायों के निकट से जाते हुए कोई प्यासे महात्मा दीख पड़े, जिन्हें चैनराम ने गुड के साथ पानी पिला दिया। महात्मा को अपनी प्यास के बुझने पर बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने अपने पैर के अँगूठों की धूल उनके नेत्रों में लगा दी। बालक चैन का तब से कायापलट हो गया और वह उसी क्षण से विरक्त होकर किसी गुरु की खोज में दौड़-धूप करने लगा। अतः में बाबा घरनीदास की परसा गद्दी के

तीनों में बड़ा सबसे बड़े से जिनके पुत्र काशिय बा कश्यप हुए । कश्यप के पुत्र मलकुंबर में उत्पन्न होकर संसार में राज्य किया । इसी मलकुंबर के बंस में जाने पल कर बाबराम में जन्म लिया था । इनके यहाँ अंत में कर्म के फेर में पड़ कर भ्रम तथा मोह के कारण बाहि बाहि मचानेवाले काष्ठदेस-निवासी लोगों के उद्धारार्थ शिवनारायण ने अवतार ग्रहण किया । इस प्रकार इस कथन द्वारा केवल इतना ही जान पड़ता है कि ये बाबराम की संतान रहे होंगे ।

कुल परिवार का विवरण

इसी प्रकार अन्यत्र^१ यह भी पता चलता है कि सत शिवनारायण सतयुग में हरिचंद्र के रूप में अवतीर्ण हुए थे । त्रेतायुग में इन्होंने वसि के रूप में अवतार ग्रहण किया था तथा द्वापर-युग में ये ही युधिष्ठिर के रूप में भी वे जिनका राज श्रीकृष्ण ने दिया था । फिर ब्रह्मा के बंस में जन्म हुए । कश्यप के पुत्र 'हरना-कश' हुए तथा उनके पुत्र मल कुंबर हुए जिनके बंस में इनके पिता बाबराम का जन्म हुआ । इन बाबराम का जन्म संवत् १६८८ दिया गया मिलता है । यह भी बताया जाता है कि इनकी तीन पत्नियाँ क्रमशः गौरा यमुना तथा सुदरी नाम की थीं । इस सब के अनुसार बाबराम की जन्म-भूमि कश्मीर देश में भी जहाँ पर किसी समय अकाल पड़ने पर वे अपने एक मित्र चंडीराम के यहाँ अपना परिवार आदि लेकर चले आए । वहाँ पर उनकी उक्त सुदरी नाम की पत्नी के गर्भ से सत शिवनारायण का जन्म सं १७७३ के कार्तिक मास की कृष्ण तीर्थ का गुरुवार के दिन जागी रात के समय रोहिणी नक्षत्र में हुआ । वहाँ पर यह भी लिखा मिलता है कि इनके पिता बाबराम की तीन और भी संतानें भी जिनमें से धनन और मदन पुत्र थे । सुमहा मती कन्या भी जो तीनों ही स्थिति सत शिवनारायण से बड़ न । जब सत शिवनारायण की अवस्था केवल ७ वर्षों की ही थी तभी सं १७८० में इनके हृदय में मुख बुलहरन वा ध्यान हो आया तथा इन्हें ज्ञान हो गया । संवत् में इसी प्रकार इनके दोनों भाइयों तथा इनकी बहन के विवाहित हो जाने और फिर इनके विवाह के भी समिति के साथ होने की चर्चा की गई है । वहाँ पर यह भी बताया गया है कि उससे दून्हे जयमाल नाम का एक पुत्र हुआ तथा गमिता नाम की कन्या भी उत्पन्न हुई ।^२

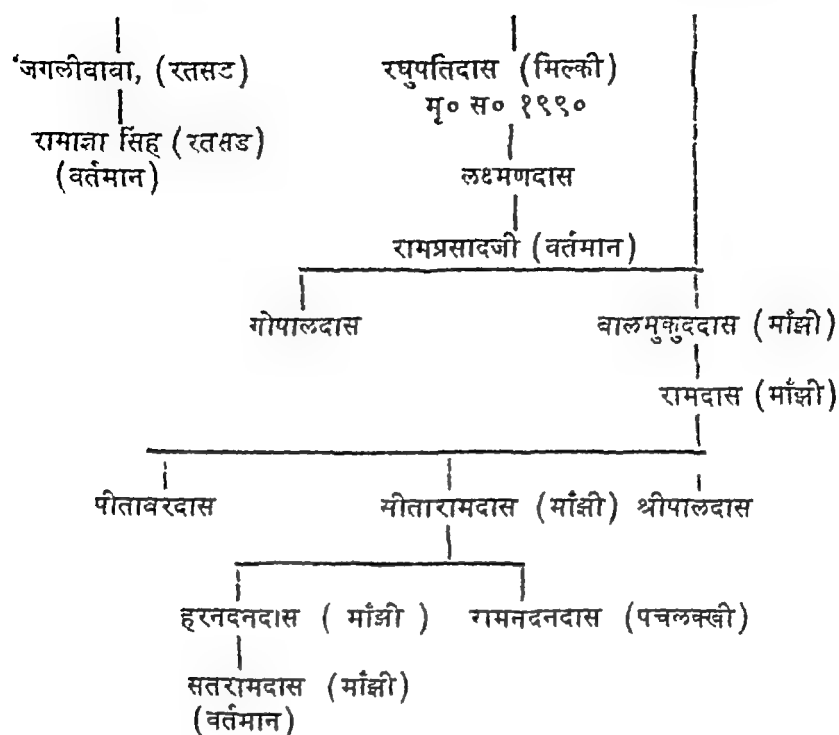
१ मूलपंथ ब्रह्ममूल तथा बंजाली (रचयिता श्री रामनाथ जी)

२ 'बसन्त बुधारा साह सुस्ताना । मोहम्मद पुत्र सेहिके जाना ।

सो दिल्ली में करे नाबधाही । अकबर बल सब गये पराई ॥१३५॥

—मूल पंथ ब्रह्ममूल तथा बंजाली, (रचयिता श्री रामनाथ जी)

सत समाज बानपुर सन् १९६३ ई पू ४९ ।

६ शिवनारायणी-सम्प्रदाय

पौराणिक परिचय

सत शिवनारायण की जीवन-सत्रवी घटनाओं के विवरण अभी तक बहुत कम उपलब्ध हैं। इनके विषय में चर्चा करते समय इनके अनुयायी इन्हें एक अलौकिक महानुरुप अथवा स्वयं परमात्मा का ही रूप दे डालते हैं और अनेक प्रकार की काल्पनिक बातें कहने लगते हैं। शिवनारायणी-सम्प्रदाय के प्रसिद्ध मान्य ग्रंथों में से 'सत विलास' तथा 'सतसागर' में भी इनकी उत्पत्ति की एक पौराणिक रूपरेखा ही मिलती है। वह समस्त सत शिवनारायण के श्रद्धालु अनुयायियों के मस्तिष्क की उपज है। इसमें कदाचित् सर्वसाधारण विश्वास नहीं कर सकते। उक्त दोनों ग्रंथों के अनुसार सर्वप्रथम शब्द से क्रमशः निराकार तथा काल के रूप में सृष्टि का आविर्भाव हुआ। फिर काल के सोलह पुत्र हुए जिनके निरजन, कच्छक (कच्छप), आचीत (अर्चित), शहज (सहज), रगी, प्रेमी, शतोख (सतोष), शीलवत, शकुच (सकोच), शाची (साची), शमै (समय)-जैसे नाम दिये गए हैं। उनकी ज्योति नाम की एक कन्या भी वतलायी गई है जिससे ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश नामक तीन पुत्रों की उत्पत्ति हुई।

संवाधिव के लिए कहा गया मिलता है कि उनका देहात इसने भी पहले सँ १८४१ में ही हो चुका था। इस 'मूल ग्रंथ बख्शमूल' की रचना संत सिबनारायण तथा उनके शिष्य रामनाथ ने बीच बातचीत के रूप में हुई है और इसमें कुछ उपदेश की बातें भी आ गई हैं।

समीक्षा

इतना इतिहास के आधार पर भी सिद्ध किया जा सकता है कि मुहम्मद साहू का शासन-काल सँ १७७६ से सँ १८५५ तक रहा। इसी प्रकार अहमदशाह भी उसके अनंतर सँ १८५५ से मरकर सँ १८९१ तक राज करता रहा। सबनुसार संत सिबनारायण का जीवन-काल सँ १७७६-१८४८ इन दोनों के ही शासन-काल तक न पड़ कर इसके आगे तक भी चला जाता है और उसकी अवधि ७५ वर्ष की सिद्ध होती है। इसके अनुसार उपर्युक्त 'गुरु अन्यास' तथा 'संत मुंदर' ग्रंथों के अंतर्गत बतलाये गये रचना-काल कमरा सँ १७९१ तथा सँ १८ भी प्रमाणित हो जाते हैं। परन्तु विविमोक्षण सेन का अनुमान था कि संत सिबनारायण का जन्म सँ १७९७ के लगभग हुआ होगा^१ जिसके अनुसार 'गुरु अन्यास' की रचना के समय इनकी अवस्था या तो २४ वर्ष की अवस्था 'मूल ग्रंथ' के आधार पर केवल १८ वर्ष की ही ठहरती है। ये मुहम्मद साहू के निधन-काल अर्थात् सँ १८५५ तक भी केवल कमरा ३८ अथवा ३२ वर्ष के ही ठहराये जा सकते हैं। इस प्रकार मुहम्मद साहू के शासन-काल में ही इनका एक विघात महापुरुष बहलाकर स्वयं उसके ऊपर भी पूर्ण प्रभाव डालने समना एक उल्लेखनीय बात कही जा सकती है। इसी प्रकार इनके द्वारा 'गुरु अन्यास ग्रंथ' का केवल २४ वा १८ वर्ष की अवस्था में ही रचा जाना भी इनकी विक्षिप्त प्रतिभा का ही सूचक होगा। जहाँ तक 'मूलग्रंथ' के रचयिता द्वारा मुहम्मद साहू के किसी बल्लभ बच्चा के साहू का पुत्र होगा कहा गया है यह धातिमूलक है। इसके सिवाय पैतृव तथा साहूवाद तथा अथवा अज बुलाबी और अवमल सिंह के सम्प्रदाय में आ जाने की बात भी सिद्ध नहीं होती।

ऐतिहासिक परिषय

'सन सुंदर प्रभ में इनके शिष्य में कुछ अन्य ऐसी बातों के भी उल्लेख मिलते हैं। उसमें कहा गया है कि जब अहमद साहू आगरे में रहा करता था और सूर्य इलाहाबाद गार्जीपुर से आगम्य होता था उस समय उसने गार्जीपुर त्रिने के परगना जहुराबाद में पंडितता की तैनात किया था। इसकी अवलगायी

परिस्थिति तथा प्रमुख घटनाएँ

इस ग्रंथ में कहा गया है कि उस समय बल्लभ बुजारा के शाह मुलतान का पुत्र मुहम्मद यहाँ दिल्ली में राज कर रहा था। अकबर के कुछ बाले सभी भाग गये, काशी में राजा चंद्रमेन थे और जहूराबाद परगना में आमकरन 'टपा' पड़ता था। उन दिनों टांगनगर अर्थात् गनवन ढाका नगर में फैजुल्ला शासन करता था और मकसूदाबाद में साहब दाद ही अमरशाही थी। जब एकवार फिर अकाल पड़ा तो मोहम्मदशाह ने बाघराय के यहाँ 'हकांग' भेज कर उनसे तीन मालों का पीत (मादगुजारी) तालव किया। उसमें उनके पिता गमभीन हो गए, किन्तु ये स्वयं उन दूत के साथ बादशाह के यहाँ दिल्ली गये और इन्होंने उसे समझाना चाहा। परन्तु उगने रुष्ट होकर इन्हें जेल में डाल दिया, जहाँ पर इनके चमत्कारों से प्रभावित होकर इन्हें छोड़ देना पड़ा तथा इनका शिष्यत्व ग्रहण करना तक पड़ गया। इनके पिता का देहांत १०१ वर्ष की अवस्था पाकर स० १७८९ में हुआ जब ये केवल १६ वर्ष के थे, किन्तु अपने गुरु द्वारा निर्दिष्ट माधना में लीन भी रहा करते थे। तदनुसार उक्त बादशाह के अनिश्चित फिर क्रमशः इनके रामनाथ (ग्रंथ के रचयिता) लगन राम, मदाशिव, युवराज तथा लेखराज नामक चार और शिष्य हुए। इनके एक छठे शिष्य उस काल के अयोध्या के राजा जयमल सिंह का भी नाम लिया गया है जो अपने यज्ञ के समय इनके चमत्कारों द्वारा प्रभावित हुए थे। उस अनुष्ठान का स० १८१३ की चैत्र शुक्ल ७ को रविवार के दिन संपन्न होना बतलाया गया है। इसी प्रकार यह भी कहा गया है कि इनके शिष्य सदाशिव ने कलकत्ते के जज बुलाकी, ढाका के शाह फैजुल्ला तथा मकसूदाबाद के नवाब साहब दाद को अपने प्रभाव में लाकर तथा उन्हें अपने चमत्कारों का प्रदर्शन करके भी अपना शिष्य बना लिया।^१ नत शिवनारायण ने अपने मत का प्रचार करने के उद्देश्य से कई स्थानों की यात्रा भी की थी। अपनी वृद्धावस्था में ये गृहस्थाश्रम का त्याग करके अविकतर उस समान बहादुरपुर ग्राम के निकट जंगल में गुफा के भीतर निवास करने लगे थे, जहाँ पर इनकी बहन सुमद्रा व्याही गई थी। कहते हैं कि इन्होंने अपने शिष्य रामनाथ से यह बात किसी दिन पहले ही बतला दी थी कि तुम युवराज और लेखराज स० १८५४ में अपना प्राण त्याग करोगे तथा लखनराम का देहांत स० १८७० में होगा। इसके सिवाय इन्होंने उन्हें इस बात की भी सूचना दे दी थी कि मैं स्वयं स० १८४८ के श्रावण मास की शुक्ल सप्तमी को मत-देश के लिए प्रयाण कर चुका रहूँगा। इनके शिष्य

सदाशिव के लिए कहा गया मिलता है कि उनका देहांत इसके भी पहले स १८४१ में ही हो चुका था। इस 'मूल ग्रंथ वसुमूल' की रचना संत शिवनारायण तथा उनके शिष्य रामनाथ ने बीच बातचीत के रूप में हुई है और इसमें कुछ उपदेश की बातें भी आ गई हैं।

समीक्षा

इतना इतिहास के आधार पर भी सिद्ध किया जा सकता है कि मुहम्मद साहब का शासन-काल स १७७१ से स १८५५ तक रहा। इसी प्रकार अहमदशाह भी उसके अनंतर स १८५५ से लेकर स १८९१ तक राज करता रहा। तदनंतर संत शिवनारायण का जीवन-काल स १७७३-१८४८ इन दोनों के ही शासन काल तक न पड़ कर इसके आगे तक भी चला जाता है और उसकी अवधि ७५ वर्ष की सिद्ध होनी है। इसके अनुसार उपर्युक्त 'मुर अम्यास' तथा 'संत मुंदर' प्रबंधों के अंतर्गत बतलाये गये रचना-काल कमस स १७९१ तथा स १८ भी प्रमाथित हो जाते हैं। परन्तु जितिमोहन सेन का अनुमान था कि संत शिवनारायण का जन्म स १७१७ के लगभग हुआ होगा। जिसके अनुसार 'मुर अम्यास' की रचना के समय इनकी अवस्था या तो २४ वर्ष की अवस्था 'मूल ग्रंथ' के आधार पर केवल १८ वर्ष की ही ठहरती है। ये मुहम्मद साहब के निधन-काल अवधि स १८५५ तक भी केवल कमस ३८ अवस्था ३२ वर्ष के ही ठहराया जा सकते हैं। इन प्रकार मुहम्मद साहब के शासन-काल में ही इनका एक विस्माद महापुराण बहकाकर स्वयं उसके ऊपर भी पूर्ण प्रभाव डालने अपना एक उल्लेखनीय बात बही जा सकती है। इसी प्रकार इनके द्वारा 'मुर अम्यास प्रबंध' का केवल २४ वा १८ वर्ष की अवस्था में ही रचा जाना भी इनकी विशिष्ट प्रतिभा का ही सूचक होगा। जहाँ तक 'मूलग्रंथ' का रचयिता द्वारा मुहम्मद साहब का विनी बल्लभ कृपाय के साहब का पुत्र होना कहा गया है यह आतिमुक्त है। इसके विनाय फैजुल्ला तथा साहब दाद नवाज अवस्था जब बुलाकी और अवसल सिद्ध के सम्प्रदाय में आ जाने की बात भी सिद्ध नहीं होती।

ऐतिहासिक परिचय

'संत मुंदर' ग्रंथ में इनके विषय में कुछ अन्य ऐसी बातों के भी उल्लेख मिलता है। उसमें कहा गया है कि जब अहमद साहब आगरे में रहा करता था और मूसा इकहाबाद गाजीपुर में आराम हुना था उस समय उसने गाजीपुर जिले के पगला खुराबाद में फैजुल्ला को तैयान किया था। इसी अवसरों

लिए तैयार नहीं जान पड़ते । इनके 'गुरु अन्यास' ग्रंथ से पता चलता है कि मैं सवत् १८०० ११५५ फ० साल के अतर्गत उक्त ग्रंथ की रचना हुई थी । उसी परगने के चदवार नामक गांव में नरीनी क्षत्रिय बाघराय के घर शिवनारायण ने जन्म भी लिया था और इनके गुरु वा पथ-प्रदर्शक सत दुखहरन थे ।^१

इसी प्रकार पथ के सर्वप्रसिद्ध ग्रन्थ 'गुरु अन्यास' के अनुसार भी पता चलता है कि उसकी रचना स० १७९१ सन् ११४५ फ० में अगहन सुदी १३ शुक्रवार को हुई थी । उस समय दिल्ली का बादशाह मुहम्मद शाह था, जिसका राज्य काशी तक था और वह आगरे में रहा करता था । उसी समय शिवनारायण वगदेश की ओर आये थे और अपने कठ में सरस्वती का वास होने के कारण इन्होंने उक्त ग्रंथ की कथा कही थी । इनके पूर्वजों की जन्म-मृमि कन्नौज देश में थी और उन्हें कर्मवश वगदेश की ओर जाना पड़ा था । उस समय सूबा प्रयाग के नाम से था जिसके अतर्गत गाजीपुर मरकार पड़ती थी । उसमें जहूराबाद नामक परगना था, जिसमें आमकरन तप्पा शामिल था । उसी के चदवार नामक

१ 'जन्म लीन्ह चदवार मह, शिवनारायन आए ।'

बुद नरवनी कहत सस, बाघराय का वार ।'

'सूबा इलाहाबाद ।

अहमद शाह शाहि सब जाना, डीलीपती तहवा सुलताना ।

तेही का होइ आगरा थाना, गाजीपुर से करत पयाना ।

तहा परगना बाइस कीन्हा, फैजुलाह कह अमल दीन्हा ।

तेही अमल मह कथा बनावा, परगना जहूराबाद कहावा ।

तेही मे गाव चदवार कहावा, शीवनाराएन जनम तहा पावा ।

तहाक शीवनाराएन, कहत कहावत जाए ।

दुखहरन सत गुरु मिले, एही पथ मह आए ॥'

'सवत अठारह से सन इगारह, पचपन सन होए ।

तेही समयमो शीवनाराएन, कहा सदेसा सोए ॥'

—शब्द 'सतसुदर'—'संतसमाज' कानपुर, सन् १९६१ ई०, पृ० ५० यहाँ 'सूबा इलाहाबाद' अश एक हस्तलिखित प्रति के आधार पर दिया गया है ।—लेखक ।

गाँव के नदीनी क्षत्रिय-कुल के बाघराय के घर शिवनारायण का जन्म हुआ था। इन्होंने गुरु की कृपा से 'बुढ़ अम्यास' ग्रंथ की रचना की। इनके गुरु का नाम बुढ़हरन था।* यह 'बिबरन' सतसुंदर' में दिये गए उक्त पद्य से कुछ मेल भी खाता है।
गुरु

जबकि गाँव इस समय गाजीपुर जिले में न होकर बकिमा जिले में पड़ता है। उसका परगना भी इस समय बूखरा हो गया है। यह बाबकल सम्प्रदाय के अनुयायियों का प्रधान केन्द्र-सा भी बनता जा रहा है और इसके निकट उसके अन्य मठ भी हैं। कहा जाता है कि सत शिवनारायण को यहाँ पर अपने बचपन में ही विरक्ति ली थी और कल बड़े होने लगे थे किसी बुढ़ की खोज में निकल पड़े। अंत में इन्हें सत बुढ़हरन के दर्शन हुए और प्रसिद्ध है कि उनसे प्रभावित होकर इन्होंने उनकी शिष्यता स्वीकार कर ली। अपने गुरु के रूप में इन्होंने उनकी बड़ी प्रशंसा की है। वे उन्हें स्वयं परमात्मा से किसी प्रकार ग्यून मानने के

- * 'संस्त सत्रह सौ इककलबे होई । ग्याए स सन पैतालीत होई' ॥३॥
'अपह्न भास पस छबियारा । तिथि ज्योती शुक से बारा ॥७॥'
तेहि दिन निरमल^१ कथा पुनित्ता । गुरु अम्यास कथा सब हित्ता ॥८॥
मोहम्मद साह बिस्वी सुलताना । कम्पीछम अगारा जाना ॥९॥
ताहि समय में शिवनारायण, बंभवेश जलि आय ।
कंडे बीडी सरस्वती, कथा अम्यास बनाय ॥३॥
अममूमि है कमबस बेला । कमबसी से बय प्रबेला ॥१॥
तीर्थ प्रयाग सूबा जे होई । जेहिके जल गाजीपुर सोई ॥११॥
पाजीपुर सरकार कह्यो । सूबा प्रयाग जल तहाँ पावै ॥१२॥
जहुराबाद परगना जह्यो । आसकरन तपा तेही मायै ॥१३॥
से स्थान बंभवार कहावे । शिवनारायण जन्म तहाँ पावे ॥१४॥
जन्म पाप भई बुढ़ की माया । सब अम्यास अस कथा बनाया ॥१५॥
मासपास बंभवार मह पाजीपुर सरकार ।
बुढ़ नदीनी कहत सय, बाघराय के पार ॥४॥
बुढ़हरन नाम से गुरु कहावे । बड़े माय्य से बर्तन पावे ॥१६॥

१ अन्य पाठ 'तन् एकालीत' (हस्तलिखित प्रति) ।

२ अन्य पाठ 'गिर्ययड' (हस्तलिखित प्रति) ।

३ बुढ़ अम्यास जलबीपक, श्री शिवनारायण कम्पीछम, साहू की बनी, जह्यो, तन् १९३५ ई ।

लिए तैयार नहीं जान पड़ते । इनके 'गुरु अन्यास' ग्रंथ से पता चलता है कि में सवत् १८०० ११५५ फ० साल के अतर्गत उक्त ग्रंथ की रचना हुई थी । उसी परगने के चदवार नामक गाँव में नरीनी क्षत्रिय वाघराय के घर शिवनारायण ने जन्म भी लिया था और इनके गुरु वा पथ-प्रदर्शक सत दुखहरन थे ।^१

इसी प्रकार पथ के सर्वप्रसिद्ध ग्रन्थ 'गुरु अन्यास' के अनुसार भी पता चलता है कि उसकी रचना स० १७९१ सन् ११४५ फ० में अगहन सुदी १३ शुक्रवार को हुई थी । उस समय दिल्ली का बादशाह मुहम्मद शाह था, जिसका राज्य काशी तक था और वह आगरे में रहा करता था । उसी समय शिवनारायण बगदेश की ओर आये थे और अपने कठ में सरस्वती का वास होने के कारण इन्होंने उक्त ग्रंथ की कथा कही थी । इनके पूर्वजों की जन्म-भूमि कन्नौज देश में थी और उन्हें कर्मवश बगदेश की ओर जाना पड़ा था । उस समय सूबा प्रयाग के नाम से था जिसके अतर्गत गाजीपुर सरकार पड़ती थी । उसमें जहूराबाद नामक परगना था, जिसमें आमकरन तप्पा शामिल था । उसी के चदवार नामक

१ 'जन्म लीन्ह चदवार मह, शिवनारायन आए ।'

'बुद नरवनी कहत सभ, वाघराय का वार ।'

'सूबा इलाहाबाद ।

अहमद शाह शाहि सब जाना, डीलीपती तहवा सुलताना ।

तेही का होइ आगरा थाना, गाजीपुर से करत पयाना ।

तहा परगना जाइस कीन्हा, फंजुलाह कह अमल डीन्हा ।

तेही अमल मह कथा बनावा, परगना जहूराबाद कहावा ।

तेही मे गाव चदवार कहावा, शिवनारायन जनम तहा पावा ।

तहाकै शिवनारायन, कहत कहावत जाए ।

दुखहरन सत गुरु मिले, एही पथ मह आए ॥'

'सवत अठारह से सन झगारह, पचपन सन होए ।

तेही समयमो शिवनारायन, कहा सदेसा सोए ॥'

—शब्द 'सतसुवर' —'संतसमाज' कानपुर, सन् १९६१ ई०, पृ० ५० यहाँ

'सूबा इलाहाबाद' अश एक हस्तलिखित प्रति के आधार पर दिया गया है । —लेखक ।

हस्तलिखित रूप में सुरक्षित है जिसके आधारितया अंत के कुछ पन्ने नहीं हैं। विष्णु बिंदु देवने से विदित होता है कि इसका रचयिता कोई भक्त कवि था। इसमें दिये गए योग-साधना संबंधी विवरणों से उसका संत-मठ से परिचित होना भी सिद्ध है।^१ उक्त ग्रंथ में यत्रतत्र भाजपुरी भाषा प्रयोग मिलते हैं और उसका हस्तलेख भी भाजपुरी भाषा-भाषी क्षेत्र में ही पाया गया है। इसी प्रकार कदाचित् ऐसे ही किसी दुसहर्न के कुछ फुलकर पत्र भी उपलब्ध है जिनमें से 'इन दुसहर्न कर बिनती हसा घर केरि बनाओ वषाका' टेक से अंत होनेवाला सर्वप्रकार बहुत प्रचलित है। ये भी उस भक्त दुसहर्न के ही हो सकते हैं। अतएव यदि 'पुत्रपावती' के कवि दुसहर्न उक्त 'भक्तमाठ' तथा सदाशिवों के भी रचयिता सिद्ध क्रिय जा सकें और उनका संबंध किसी प्रकार बकिमा जिनके साध प्रमाणित किया जा सके तो उनके संत शिवनाथयक के गुरु होने में भी कोई संदेह नहीं रह जाता। हमें उनका कछ-न-कूड़ परिचय मिल भी जाता है। कवि दुसहर्न के गुरु का मझकवास होना कहा गया है और स्वयं उन्हें 'नामस्व' भी उद्धृतया गया है जहां संत शिवनाथयक के गुरु दुसहर्न को कोम इमर साहूय कहते हैं जिसका निर्णय करना सरल नहीं है।

रचनाएँ

संत शिवनाथयक की रचनाओं के नाम तथा संस्था के नियम में बहुत कुछ मतभेद जान पड़ता है। बिस्मिल ने सर्वप्रथम इनके केवल ११ नाम गिनाने से जिनमें से 'संत भाजपुरी' की जगह पर उन्होंने मूल से 'संताचारी' लिख दिया था।^२ इसी प्रकार झुन ने ऐसी एक सूची तैयार करते समय उसमें 'बड़ास्तोत्र' 'बड़ा परबाना' 'पति परबाना' तथा बड़ों' वा 'बड़ीबानी'-जैसे नामों की भी चर्चा कर ली थी जिसका अन्वय कही भी पता नहीं चलता। महर्षि शिवदत्तभाऊ के अनुसार ये ११ रचनाएँ इस प्रकार हैं १ 'ग्रंथ' २ 'संतबिभास' ३ 'मजल प्रब' ४ 'संत सुवर' ५ 'गुह्यास' ६ 'संत प्रचारी' ७ 'संत उपदेश' ८ 'शब्दावली' ९ 'संत परबान' १ 'संत

१ उदाहरण के लिए चारकंडे के प्रति मुमुमुनि द्वारा दिये गए उपदेश तथा उत्तम की साधना-संबंधी विविध उल्लेख इस बात की पुष्टि करते हैं।—के०

२ वे 'सज्जन मुरखत रातिविल लगन भियर जब आह।

बहुत बिकल भइ बकुमिनी लमिको कछु न सोहाइ ॥ आदि।

३ रिक्तित्त शेषदत्त डॉ० वि शिन्धुज पृ १५८-९।

४ 'कास्तुत ऐंड 'दुसहर्न' आदि भाग १, पृ ५७९।

एक बार ये किसी समय अपने गुरु का नाम हृदय में धारण करके देश-भ्रमण करते-करते किसी ऐसी समा में जा पहुँचे, जहाँ 'शब्द' की चर्चा छिड़ी थी। वहाँ के सत्सग द्वारा इन्हें बड़ा लाभ हुआ और इनके भीतर ज्ञान का प्रकाश हो आया। सत् लोगो का वहाँ पर कहना था कि गुरु का स्मरण निरंतर करते रहना चाहिए। उसके ध्यान में लीन रहना चाहिए और कहीं अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है। गुरु की कृपा से ही भगवान् प्राप्त होते हैं और सभी सिद्धियाँ भी क्षण भर में मिल जाती हैं। गुरु के चरणों में चित्त से लगने तथा उसके सूर्यवत् प्रकाशमान शब्दों को अपनाने से अपना हृदय आप-से-आप आलोकित हो उठता है। गुरु के सिवाय अन्य कोई नहीं है। अतएव ये वहाँ पर गंभीर चिंतन करने लगे और इसी बीच इन्हें ऐसा कोई सकेत भी मिला कि प्राणायाम द्वारा अपनी इन्द्रियो को वश में लाकर बारहवें स्थान की ओर सुरति को स्थिर कर देने पर ये सभी बातें समझ हो जाती हैं और मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। तदनुसार इन्होंने यथेष्ट यत्न किये और इन्हें ध्यान में उस दिव्य ज्योति के दर्शन हो गए। इसके प्रकाश में ऐसा अनुभव होने लग गया कि मेरे सिर पर उसने अपना हाथ रख दिया है और वह मुझे अपने आशीर्वाद भी दे रहा है।^१ इस कारण इनके अनुयायियों में से बहुत लोगो की यह भी धारणा है कि वास्तव में, इन्होंने किसी 'दुःखहरन' नामक व्यक्ति को गुरु-रूप में स्वीकार नहीं किया था, प्रत्युत इनके भीतर किसी ऐसे अलौकिक प्रकाश का आप-से-आप भान हो गया था जिसे इन्होंने दुःखहरन कह दिया।

दुःखहरन कौन थे ?

सत् शिवनारायण के गुरु समझे जानेवाले किसी सत् दुःखहरन के विषय में अभी तक हमें कोई निश्चित पता भी नहीं चल सका है। 'काशी नागरी प्रचारिणी समा' की खोजो के फलस्वरूप हमें किसी एक दुःखहरन की एकाध रचनाओ का परिचय मिलता है जिनमें से एक 'पुढुपावती' का रचना-काल स० १७२६ दिया गया है और उसकी 'रिपोर्ट' से यह भी सूचित होता है कि इस प्रेमगाथा का रचयिता कायस्थ जाति का था तथा वह गाजीपुर के आसपास का रहनेवाला होगा। ऐसी दशा में यह कहा जा सकता है कि 'मूल ग्रंथ' के अनुसार स० १७१३ में उत्पन्न हुए शिवनारायण का उसके संपर्क में आ जाना तथा अपनी ७ वर्ष की ही अवस्था में उससे प्रभावित होकर उसका शिष्यत्व ग्रहण कर लेना तक असंभव नहीं है। इसके सिवाय हमारे पास किसी दुःखहरन कवि की एक 'भक्तमाल'

जा सके। इस ग्रंथ के अंतर्गत १२ खंड पाये जाते हैं जिनके नाम क्रमशः 'भारंम खंड' 'योग खंड' 'साधु खंड' 'चोर खंड' 'गमन खंड' 'कामिनी खंड' 'यम खंड' 'मक्त खंड' 'दशावतार खंड' 'भारयुग खंड' 'भार मायका खंड' तथा 'बीरह मक्त खंड'—जैसे दिये गए बीस पड़ते हैं। इनमें कतिपय प्रारंभिक बातों के अतिरिक्त भोग-साधना मनुष्य की चार अवस्थाएँ, उसके काम-कोषादि पद, धनु, बीरह यम आदि बातें विषय बन कर आयी हैं। वर्णन-संली पीराणिक रचना परंपरा का अनुसरण करती है और कहीं-कहीं पर सत शिवनायक को विशेष महत्त्व दिया गया भी प्रतीत होता है। इससे कभी-कभी ऐसा संदेह होने लगता है कि ग्रंथ के मूल रूप में कुछ फेर-फार भी न किया गया हो अथवा नहीं इसका अधिकार या यह सारी रचना तक किसी अन्य व्यक्ति की कृति न सिद्ध हो सके। इसमें पाये जानेवाले १६४ बोधे तथा १२ खंडों को कदाचित् प्रत्येक उपसम्य प्रति में मिलते हैं किंतु बीपाइयों की संख्या १४ १ स लेकर २८५२ तक भी देखी जा सकती है। इस प्रकार संदेह करने बाको के लिए बहुत कुछ आधार का मिला जाना स्वाभाविक है। फिर भी यह ग्रंथ सम्प्रदाय के प्रधान उद्देश्य चरित्र-निर्माण की पूर्ति करता हुआ ही कथित होता है जिस कारण इसका बहुत बड़ा महत्त्व है। कहते हैं कि शिवनायक की इसकी मूल-प्रति को अपने द्वितीय शिष्य जसनराम को दे गए थे^१ जिनके जन्म-स्नान बरसही में यह सुरक्षित भी है।

'संत सुंदर' 'संत विकास' आदि

ग्रंथ 'गुह अम्यास' के अनंतर महत्त्व की दृष्टि से 'संत सुंदर' 'संत-विकास' तथा 'संतसागर' के नाम किये जाते हैं जिनके विषय प्रायः एक-से ही हैं। 'संत सुंदर' ग्रंथ में 'छोटा बाकीसा' द्वारा उपदेश दिये गए हैं। 'संत विकास' में प्रभा मत किसी एक इसी नाम की अधीनिक स्थिति का वर्णन किया गया है। 'संत सागर' में सतों के महत्त्व पर अधिक बल दिया गया जान पड़ता है। इन तीनों का अंतिम कथ्य 'वासदेव' के निवासियों की दुर्दशा का विवरण देकर उन्हें चेतावनी के रूप में रच रचा गया ही कहना सक्ता है। 'संत सुंदर' में दिया गया सत शिवनायक का संक्षिप्त परिचय 'गुह अम्यास' वाले ऐसे ही प्रसंग की भाँति बहुत कुछ ऐतिहासिक है। परन्तु 'संत विकास' तथा 'संत सागर' में पाया जाने वाला बीता ही विवरण हमें नितान्त पीराणिक वा काल्पनिक ठग देता लगता है। इस कारण इन दो रचनाओं के सत शिवनायक रचित होने में संदेह भी किया

महिमा' तथा ११ 'मतमागर' जो उपलब्ध पुस्तकों के नामों से अधिक सुसंगत प्रतीत होती है।^१ परन्तु एकाग्र अन्य ऐसी सूचियों के अतर्गत इनकी सख्या कुछ और भी बढ़ा दी गई मिलती है। इनमें 'सवाल जवाब', 'टीका', 'लाल ग्रंथ'-जैसे नाम आ जाते हैं जो अनुमान से क्रमशः 'रूपसरी', 'सत विचार' तथा 'लवग्रंथ'-जैसे ग्रंथों के लिए प्रयुक्त भी हो सकने हैं। इसके सिवाय जहाँ तक हमें पता है, सत शिवनारायण की वास्तविक रचनाओं की सख्या निर्णय करना अभी तक उनके अनुयायियों के लिए भी कठिन समझा जाता आया है। इस कारण सम्प्रदाय के मठों में अभी तक उनका कोई प्रामाणिक संग्रह नहीं पाया जाता। कहीं-कहीं पर ये १२ मान कर सुरक्षित किये गए दीख पड़ते हैं तो अन्यत्र उनकी सख्या १४ अथवा १६ तक भी सिद्ध की जाती जान पड़ती है। परन्तु जब तक ऐसे सभी ग्रंथ प्रकाशित नहीं हो जाते तथा इनका कोई तुलनात्मक अध्ययन करके तर्क-संगत परिणाम निकाल नहीं लिया जाता, इस विषय में अंतिम निर्णय देना उचित नहीं प्रतीत होता और केवल साधारण अनुमान से ही काम लिया जा सकता है। ये रचनाएँ मूलतः कैथी लिपि में लिखी गई थी और इन्हें देवनागरी में लाने का यत्न संभवतः लगभग ५० वर्षों से आरम्भ हुआ है। इसके सिवाय इनमें से कई एक का अब कानपुर से प्रकाशन भी होता जा रहा है^२ जिससे इस प्रश्न पर विचार करना सुगम हो जा सकता है। अतः एव जिन ऐसे ग्रंथों के संबंध में हम कुछ चर्चा करने जा रहे हैं, उनमें से कई एक वा अधिकांश के विषय में अभी आपत्ति की जा सकती है।

गुरु अन्यास

सत शिवनारायण की रचना समझे जानेवाले ग्रंथों में अभी तक सबसे अधिक मान्य 'गुरु अन्यास' रहता आया है। इसे सम्प्रदाय के अनुयायी 'ज्ञान-पीपक', 'बीजक' अथवा 'गुरुग्रंथ साहब'-जैसे नामों द्वारा भी अभिहित करते हैं। इसकी किसी-न-किसी एक हस्तलिखित प्रति का प्रायः प्रत्येक शिवनारायणी समाज में सुरक्षित रहना अभी तक एक व्यापक नियम-सा समझा जाता आया है। इसकी वहाँ पर श्रद्धा के साथ पूजा की जाती भी देखी गई है। अब तक इसके लगभग आठ दर्जन संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं जिनमें से एकाग्र सटीक और सचित्र तक हैं। इसके भीतर पायी जानेवाली पाठांतर-संबन्धी समस्या भी कदाचित् इतनी साधारण नहीं है जिसे सरलता पूर्वक सुलझा दिया

१. सतमाल, पृ० २६५-६।

२. सत सदेश-कार्यालय, गाँधीनगर, कानपुर।

‘कासरेषा’ कहा गया है जहाँ के सभी मनुष्य मोह के फेर में पड़कर माना प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं। उनकी समझ में नहीं आता कि इससे उनका उद्धार किस प्रकार होगा। अपनी स्थिति सुधारन के लिए लोगो ने निर्गुण तथा समुणमाम के दो भिन्न-भिन्न मार्ग निश्चित किये हैं किन्तु इनमें से किसी ने द्वारा निर्वाह नहीं हो सकता। इससे लिए ‘सत-गुरु’ का ही अनुसरण परमावश्यक है। इसी को अपनाने से सारे दुखों से रहित होकर हम उक्त प्रदेश की स्थिति को उपलब्ध कर सकते हैं। उस प्रदेश में पहुँच जाने पर विहित होमा कि हमारा वास्तविक निवास-स्थान वही है। हम कबल कर्मबल ‘कासरेषा’ के जाल में पड़ गए थे। उस प्रदेश में सभी संत समान मात्र से आनन्द का उपभोग करते हैं और सबकी स्थिति प्रायः एक ही रहती है। वहाँ पर सबसे अधिक उच्च श्रेणी का पुरुष केवल ‘सतपति’ है जिसके समस्त अन्य संत उसकी प्रेमिकाओं के रूप में बोल पड़ते हैं। इसके निकट रहना वे सभी अपना महोपाय समझा करते हैं। वास्तविक रहस्य

परन्तु उक्त जलौकिक प्रदेश में पहुँचने के लिए यहाँ किसी का आश्रय ग्रहण करना नहीं पड़ता। ‘सत सुख ग्रंथ’ में यह स्पष्ट कह दिया गया है।^१ इससे प्रकट होता है कि संत शिवनारायण अपना कोई गुह भी यदि हमें उक्त प्रदेश तक पहुँचना चाहता है, तो वह केवल पथ प्रदर्शन मात्र ही करके छोड़ देता है। मार्ग में स्वयं अपने बल पर ही भरोसा करके आगे बढ़ना पड़ता है। यह बल हमें तब मिलता है जब हम अपने आपको पहले ठीकते वा अपनी परीक्षा करते हैं। इस प्रकार अपने भीतर की कमियों का पता लगा कर उन्हें पूर्ण करने की चेष्टा करते हैं। यहाँ पर सत शिवनारायण ने प्रत्येक मनुष्य के मन के भीतर चाबीस प्रकार की वृत्तियों का होला माना है। तदनुसार उनके निराकरण का संकेत भी किया है। ‘सत बिबास’ तथा ‘सत सागर’ में आये हुए ‘छोटा चाबीस’ ‘सत आसरी’ में दिये गए दस ‘चाबीस’ तथा ‘हुकुमनामा’ के चाबीस हुकमों में यही बातें दिखायी गई हैं। ‘सत सुख’ की पंक्ति से भी

१ ‘निराकार आचार नहीं किन अकार की राह।

सीवनरायन बेत कहै जागूही आप निवाह ॥

—दस्य ग्रंथ सत सुख, पृ. १२।

२ ‘मोल अनोलन गुरु, आचार चाबीस शिर सी।

तबही भी मन पुर, सीवनरायन जत कहै ॥

—वही पृ. ६।

जा सकता है। 'सत आखरी' ग्रंथ का मुख्य विषय 'सुरत शब्द योग' जान पड़ता है जिसकी ओर इसके आरम्भ में ही कुछ संकेत कर दिया गया है। इसके अनंतर उक्त योग जनित अनुभव की चर्चा बहुत कुछ सत विलास वाले प्रदेश की स्थिति के रूप में ही की गई है और उसकी उपलब्धि के लिए उपदेश भी दिये गए हैं। इसी प्रकार ग्रंथ 'रूपसरी' नामक छोटी-सी रचना में कतिपय गूढार्थवाची पद्य पाये जाते हैं। इसमें एक विशद रूपक भी आ गया है जिसका रहस्य पूर्ण-रूप से स्पष्ट नहीं हो पाता और कुछ विचित्र-सा भी लगता है। फिर भी 'काल-देश' की दयनीय दशा की ओर ध्यान दिला कर 'सतदेश' के लिए तैयार करना ही इस ग्रंथ का भी प्रधान लक्ष्य जान पड़ता है। इसी प्रकार 'लौ परवाना' अथवा 'हुक्मनामा' के अतर्गत कतिपय दोहो, चौपाइयो तथा 'सुखद शब्द' कही जाने-वाली सूत्रवत् रचनाओं द्वारा थोड़े शब्दों में विभिन्न उपदेश दिये गए हैं जो अपने अनुयायियों को सजग और सचेत बनाये रखने के लिए हैं। 'सत महिमा' में सत्तो की महिमा बतलायी गई है। 'सत उपदेश' में प्रसंगवश सत-मत का संक्षिप्त परिचय आ जाता है। 'सत विचार' नामक गद्य ग्रंथ के अतर्गत भी सत शिवनारायण के उपदेशों का एक लघु संग्रह ही पाया जाता है। 'मूलग्रंथ' का महत्त्व इसके सत शिवनारायण तथा इनके कुछ शिष्यों तक का न्यूनाधिक परिचय प्रस्तुत करने में ठहराया जा सकता है। इसके रचयिता रामनाथ कहे गए हैं। 'सत भोजन' के लिए भी कहा जा सकता है कि इस गद्य ग्रंथ में सम्प्रदाय के अनुयायियों की रहनी का एक आदर्श ही रखा गया प्रतीत होता है। इसके सिवाय 'शब्दावली' के अतर्गत साढ़े छह सौ से भी अधिक शब्द संगृहीत हैं जो सभी सत शिवनारायण के ही नहीं हैं। इनमें से संभवतः ५०० ही इनके होंगे और शेष में से अधिकांश इनके शिष्य रामनाथ साहेब, सदाशिव साहेब, लखन राम साहेब, जोवरगज साहेब, लेखराज साहेब आदि कुछ अन्य ऐसे लोगों के भी हैं जिनके सबंध में पूरा पता नहीं चलता।

प्रधान उद्देश्य

उपलब्ध ग्रंथों के देखने से जान पड़ता है कि शिवनारायणी-सम्प्रदाय का मुख्य उद्देश्य अपने प्रत्येक अनुयायी को 'सत विलास' वा 'सत देश' नामक लोक तक पहुँचा देना है। इस 'सत विलाम' का वर्णन पथ के कई ग्रंथों में किया गया है। इससे प्रकट होता है कि वह दरियादाम (विहारवाले) के 'छपलोक' वा 'अभयलोक' की भाँति एक आदर्श प्रदेश है जो सवने ऊपर है। वह मत्तो का अपना निवास-स्थान है, जहाँ रह कर तथा उसके सुखों से अवगत होकर ही सत शिवनारायण अन्य लोगों को वहाँ जाने का उपदेश देने हैं। इसके विपरीत मत्सार

मन वही कहला सचता है जिसमें चाक्रीस सेर की गति चाक्रीसों सद्गुण का आर्ष और वह साठ हा आय । मन की पूर्ति द्वारा मन की स्थिरता तथा मन की पुनः सृष्टि भी अभिप्रेत है जो आत्मज्ञान की उपलब्धि तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी आवश्यक है । पूर्णन विद्युत् तथा अविद्युत् मन ही वास्तव में सृष्ट आचरण का भी आधार हुआ करता है । यही इस पत्र का अंतिम सत्य ज्ञान पड़ता है ।

बीजा

परमात्मा को इस पंच में एक निराकार तथा सर्वगुणातीत माना गया है । मठ शिवनारायण पृथ्वी पर उसके प्रतीक रूप समझे गए हैं । उनके प्रति एकांत-निष्ठ अपनी विलसुद्धि तथा सार्विक जीवन प्रत्यक्ष अनुयायी के लिए मुख्य ध्येय होना चाहिए । सभी धर्म का आधि क लोग इसमें सम्मिश्रित होने के अभिप्राय है । इस पंच में प्रवेश पाने के लिए उन्हें किसी प्रकार की विधि या परंपरा का पालन करना भी आवश्यक नहीं है । इसके लिए किसी पुरोहित की मध्यस्थता नहीं चाहिए, न विशेष सामग्री ही अपेक्षित है । जब कोई इस पंच में आना चाहता है तब सर्वप्रथम उस इसकी विविध कठिनाइयों की सूचना दे दी जाती है और कुछ दिनों तक उसकी जांच भी कर ली जाती है । फिर वह 'बीजक' अर्थात् पूज्य पंच के लिए कुछ 'मंत्र' लाता है और अपने चुन हुए सत के समक्ष अर्पित करना चाहता है । तब वह सत पंच की आरती करता है और आर्घ्यतुल्य को अपना चरणामृत देने के अनंतर बीजा के रूप में कुछ उपदेश देता है । इसके पश्चात् पाठ होता है और प्रसार का वितरण कर विधि समाप्त कर दी जाती है । ऐसे प्रत्येक शिष्य को बीजित होने पर अपने पास एक प्रति 'परवाना' की रखनी पड़ती है जो मुख की ओर से उसे अवश्य ही जाती है । उसमें दिय गए उपदेशों के अनुसार चलना पड़ता है ।^१ इस पंच के अनुसार सर्वश्रेष्ठ नैतिक गुण सत्य अहिंसा दया क्षमा मोक्षक वस्तु त्याग तथा एकपत्नी-व्रत हैं । इसमें रखनेवालों के लिए किसी प्रकार का भी भेद-विशेष अपेक्षित नहीं । इनके सबलों में भी ईश्वर के गुणगान का भक्ति को उत्तमा स्थापन नहीं मिला है, बितमा सत शिव-नारायण के प्रति श्रद्धा तथा व्यक्तित्व सदाचरण को ।

अमल प्रचार-कार्य तथा अंतिम दिन

अनुमान किया जाता है कि सत शिवनारायण अपने मुख द्वारा उपदेश

१ बी बी अन्वु लिमिटेड दि बमार्थ, दि रिनिवेलत लाइफ इंडिया लिमिटेड

यही ध्वनि किलती है । ऐसा हो जाने पर ही स्थिति-विशेष सम्भव होती है ।^१ और इस कारण उक्त 'सत विलास' वा 'सत देश' का निवास वास्तव में किसी भौगोलिक प्रदेश का प्रवास न होकर अपने मन को उक्त चालीस प्रकार के विकारों से उन्मुक्त कर निर्मल, निश्चल तथा पूर्ण बना देना मात्र ही कहा जा सकता है । उक्त 'सत सुदर' ग्रंथ में आगे चल कर कह दिया गया है, 'जिस प्रकार उक्त साधना व्यक्तिगत होती है, उसी प्रकार उक्त देश की स्थिति का वास्तविक स्वरूप भी व्यक्तिगत ही है' ।^२ 'सत देश' का दूसरा नाम 'सत विलास' भी कदाचित् इसी ओर संकेत करता है । 'सत आखरी' ग्रंथ में इसी कारण सर्वत्र आत्म-निर्भरता तथा निर्भयता पर विशेष ध्यान दिया गया है और पथ को 'निराधार पथ' भी कहा गया है ।

चालीस का महत्त्व

शिवनारायणी-सम्प्रदाय की उपलब्ध रचनाओं में चालीस को महत्त्व प्रदान करना उल्लेखनीय बात है । जैसा ऊपर कहा जा चुका है, 'सत सुदर', 'सत विलास' तथा 'सत सागर' में से प्रत्येक में एक न एक 'सोरठा चालीसा' है । इनके विषयों में भी बड़ी समानता है । इसी प्रकार 'सत आखरी' में एक 'शब्द चालीसा' आया है । इसके द्वारा 'कालदेश' को हेय तथा 'सतदेश' को स्वीकार करने योग्य ठहराया गया है और दोनों की स्थितियों की तुलना भी की गई है । 'हुकुमनामा' में इसी के अनुसार ४० आदेश दिये गए हैं और प्रत्येक द्वारा किसी-न-किसी नैतिक सद्गुण को अपनाने के लिए सतों से कहा गया है । इनमें से एक के अतर्गत चालीस मंत्रियों की भी चर्चा की गई है जिनका विशेष परिचय 'सत विचार' ग्रंथ में मिलता है । 'सत विचार' ग्रंथ में प्रत्येक सत के प्रति आदेश है कि वह अपने नैतिक व्यवहार में मदा चालीस मंत्रियों की अनुमति लेकर काम किया करे । जो ऐसा करते हैं, वे ही पूर्ण सत हैं और उन्हीं का राज्य अथवा उन्हीं की मानसिक स्थिति सदा 'सलसत' अर्थात् शांत रहा करती है । उक्त ग्रंथों में 'मन' का अर्थ श्लेष द्वारा 'चालीससेर का मन' माना गया है । अतएव पूर्ण

१ 'मन पुरन पुरन भएव, भएव पुरनो वास ।

सीवनरायन पूरनो, सभए पुरनो पास ॥'

—शब्द ग्रंथ सत सुदर, पृ० ७ ।

२. 'सीवनरायन गाव यह, अपना अपना ठाव ।

अपना अपना सत होइ, अपना अपना नाव ॥'

—वही, पृ ४९ ।

स्थान ससना बहादुरपुर जिला बलिया में रहना बतलाया जाता है जहाँ पर पहुँच कदाचित् इनकी कोई गुफा भी रह चकी थी ।

मठ अनुयायी और प्रचार खोजा

शिवनारायणी-सम्प्रदाय के प्रधान मठ ससना में चार नहे गए हैं और ये उसके 'चार धाम' कहला कर भी प्रसिद्ध हैं । इनके नाम प्रायः चंदवार, बरसड़ी ससना बहादुरपुर और परसिया बतलाये जाते हैं । इनमें से चौथे को किसी किसी ने गाजीपुर भी माना है । इन चारों में से प्रथम चंदवार संत शिवनारायण जी के जन्म-स्थान के रूप में प्रसिद्ध है । तीसरे को इनका समाधि-स्थान ठहराया जाता है और जसा इसके पहले भी कह आये हैं यहाँ पर इनकी बहन सुमित्रामती ब्याही थी तथा यही इन्होंने साधना भी की थी । इसी प्रकार द्वितीय तथा चतुर्थ स्थान भी क्रमशः संत शिवनारायण के द्वितीय शिष्य कलनराम और प्रथम शिष्य रामनाथ के जन्म-स्थान होने के कारण पुण्य-स्थान माने गये हैं । किन्तु गाजीपुर के लिए इस प्रकार की कोई विशेषता नहीं बतलायी जाती । सम्प्रदाय के अन्य प्रसिद्ध मठों में बलिया जिले के रतसंड बिहर्षा-जैस कई स्थानों के नाम किये जाते हैं । इनके प्रमुख शिष्यों में से रामनाथ सिंह के लिए कहा जाता है कि वे इनसे अवस्था में बड़े थे । यह भी प्रसिद्ध है कि उन्होंने ही इनके जन्म समय इनकी 'नाल' काटी थी । रामनाथ जी समाधि उनके जन्म-स्थान परसिया में है, जहाँ पर उनके बंशज भी अभी तक बसते हैं । इसी प्रकार इनके द्वितीय शिष्य कलनराम के लिए कहा जाता है कि वे पहले 'माई' वा 'बिरभु' पंथ में दीक्षित रहे । उनके पुत्र कोई 'जटी' के बिना ही प्रेरणा पाकर उन्होंने पीछे संत शिवनारायण से भी दीक्षा ग्रहण की और इन्होंने उन्हें अपना 'पुत्र अन्यास' ग्रंथ रचने को दिया । कलन राम स्वयं भी एक योग्य पुत्र थे । इन्होंने कुछ रचनाएँ की हैं जिनमें से 'विजय ग्रंथ' प्रकाशित भी हो चुका है । 'मूलग्रंथ' के अनुसार इनका देहांत स. १८७७ में हुआ जब कि रामनाथ सिंह इसके पहले स. १८५४ में ही मर चुके थे । कलन राम को संत शिवनारायण का सर्वश्रेष्ठ शिष्य भी कहा गया मिलता है । इनकी समाधि बरसड़ी में है जहाँ इनके बसंतों का मठ भी है । संत शिवनारायण के दो अन्य प्रमुख शिष्यों के रूप में सदाशिव (मृ. सं. १८४१) तथा लेख राज (मृ. सं. १८५४) के नाम किये जाते हैं । प्रसिद्ध है कि इनमें से प्रथम जाति से 'जटी' थे और द्वितीय 'माट' थे । संत शिवनारायण के किसी

ग्रहण कर चुकने के अनंतर देव-भ्रमण के लिए निकले तथा उसी समय से इनका आना-जाना आगरा, दिल्ली-जैसे प्रसिद्ध स्थानों में भी होने लगा । कहते हैं कि ऐसे ही समय इनकी पहुँच क्रमशः फौज के सिपाहियों तक भी हो गई और ये उन्हें कुछ-न-कुछ प्रभावित करने लगे । फलतः इनका परिचय वहाँ के कर्मचारियों तथा धीरे-धीरे स्वयं बादशाह से भी हो गया जिससे इन्हें अपने प्रचार-कार्य में बड़ी सहायता मिली । कहा तो यहाँ तक जाता है, “मुहम्मदशाह को अपने उपदेशों द्वारा प्रभावित करके इन्होंने उसकी शाही मुहर का भी उपयोग किया । प्रसिद्ध है कि सम्प्रदाय के प्रधान मठ में एक ऐसी प्राचीन मुहर सुरक्षित है जिसके द्वारा इनके अनुयायियों के परवाने मुद्रित किये जाते हैं । परन्तु उसके चिह्न यथेष्ट रूप में स्पष्ट नहीं जिससे निश्चित रूप में पता लग सके कि वह उक्त शाही मुहर ही है वा नहीं । धितिमोहन नेन का कहना है कि सत शिवनारायण प्रसिद्ध शाहजादा दाराशिकोह (स० १६७२-१७१६) के विचारों द्वारा भी प्रभावित थे । उसके कुछ अनुयायियों के साथ इनका सत्संग हुआ था तथा बली (स० १७२५-१८०१), आवरू और नज़ीर नामक उर्दू कवियों के हृदयों में इनके प्रति बड़ी श्रद्धा थी जिस बात को वे प्रामाणिक आधारों पर आश्रित भी कहते हैं ।^२ परन्तु ऐसे किसी प्रमाण की ओर उन्होंने कोई संकेत नहीं किया है । सत शिवनारायण की उपलब्ध रचनाओं पर हमें सूफी-मत का केवल साधारण प्रभाव ही लक्षित होता है । सत शिवनारायण ‘गुरु अन्यास’ की रचना करने के पूर्व कदाचित् कहीं दिल्ली की ओर भ्रमण कर रहे थे, जहाँ से स० १७९१ के लगभग में ‘वगदेश’ अर्थात् पूर्वी प्रांतों की ओर ‘चलि आय’ वा लौट आये तथा अपनी आंतरिक प्रेरणा द्वारा प्रभावित होकर इन्होंने उसे निमित्त किया । ये स० १८११ अर्थात् ‘सत सुदर’ ग्रंथ की रचना के समय तक प्रत्यक्षतः जीवित थे । इनकी मृत्यु स० १८४८ की श्रावण शुक्ल ७ को हो गई ।^३ महर्षि शिवव्रतलाल ने इनकी समाधि का बडसरी, जिला गाज़ीपुर में होना बतलाया है जो ठीक नहीं है । इनकी वास्तविक समाधि का सम्प्रदाय के प्रमुख

१ ‘मुहम्मदशाह’ को शब्द सुनाये । मोहर लेकर पथ चलाये ।

—दि जर्नल ऑफ दि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ऐंड आयरलैंड, जनवरी-जून, १९१८ ई०, पृ० ११६ पर उद्धृत ।

२ मिडोवेल मिस्टिसिज्म ऑफ इंडिया, पृ० १५५-६ ।

३ दे० ‘सात उजियार सावन की भयँऊ । चाम अपने तब गुरुजी गयेऊ ।

—लखनराम ।

स्वामि ससना बहादुरपुर, जिसका बसिया में रहना बतलाया जाता है जहाँ पर पहले कदाचिन् इनकी कोई गुफा भी रह चुकी थी।

मठ अनुयायी और प्रचार क्षेत्राधि

शिवनारायणी-सम्प्रदाय के प्रधान मठ संख्या में चार कहे गए हैं और ये उसके 'चार धाम' कहला कर भी प्रसिद्ध हैं। इनमें नाम प्रायः चण्धार, बरसड़ी ससना बहादुरपुर और परसिया बतलाये जाते हैं। इनमें से चौथे का किसी किसी ने पाण्डीपुर भी माना है। इन चारों में से प्रथम चण्धार संत शिवनारायण जी के जन्म-स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। तीसरे को इनका समाधि-स्थान टह्णमा जाता है और जैसा इसके पहले भी कह आये हैं, यहाँ पर इनकी बहन सुभद्रामाता ब्याही भी तथा यही इन्होंने शास्त्रना भी की थी। इसी प्रकार द्वितीय तथा तृतीय स्थान भी क्रमशः संत शिवनारायण के द्वितीय शिष्य कसनराम और प्रथम शिष्य रामनाथ के जन्म-स्थान होने के कारण पुण्य-स्थान माने गये हैं। किन्तु पाण्डीपुर के लिए इस प्रकार की कोई विशेषता नहीं बतलायी जाती। सम्प्रदाय के अन्य प्रसिद्ध मठों में बसिया जिसे के रतसड़ कहना-जैसे कई स्थानों के नाम मिले जाते हैं। इनके प्रमुख शिष्यों में से रामनाथ सिंह ने कहा जाता है कि वे इनसे अवस्था में बड़ थे। यह भी प्रसिद्ध है कि उन्होंने ही इनके जन्म समय इनकी 'नाल' काटी थी। रामनाथ की समाधि उनके जन्म-स्थान परसिया में है, जहाँ पर उनके बसज भी अभी तक वर्तमान हैं। इसी प्रकार इनके द्वितीय शिष्य कसनराम के लिए कहा जाता है कि वे पहले 'माई' या 'विष्णु' पंच में दीक्षित रहे। उनके कुछ कोई 'जनी' थे जिनकी ही प्रेरणा पाकर उन्होंने पीछे संत शिवनारायण से भी दीक्षा ग्रहण की और इन्होंने उन्हें अपना 'गुरु अग्यास' पंच रखने को दिया। स्वयं राम स्वयं भी एक योग्य पुरुष थे। इन्होंने कुछ रचनाएँ की हैं जिनमें से 'विजय प्रस' प्रकाशित भी हो चुका है। 'मूलप्रस' के अनुसार इनका देहाव स १८७ महामा जब कि रामनाथ सिंह इसके पहले स १८५४ में ही मर चुके थे। कसन राम का संत शिवनारायण का सर्वश्रेष्ठ शिष्य भी कहा गया मिलता है। इनकी समाधि बरसड़ी में है जहाँ इनके बंजरना का मठ भी है। संत शिवनारायण के दो अन्य प्रमुख शिष्यों के रूप में सदाशिव (मृ. स. १८४१) तथा सेन राम (मृ. स. १८५४) के नाम मिले जाते हैं। प्रसिद्ध है कि इनमें से प्रथम जाति से 'जनी' थे और द्वितीय 'माट' थे। संत शिवनारायण के निम्नी

खटिक शिष्य वा प्रशिष्य विहारी राम द्वारा कानपुर के मठ का स्थापित होना कहा जाता है। कहते हैं कि बर्बई नगरके 'कोहार बाड़ी' नामक स्थान के आसपास इनके एक अन्य अनुयायी ने भी किसी ऐसे ही मंदिर को स्थापित किया था। सम्प्रदाय के अनेक अनुयायी कलकत्ता रंगून, कराची, लाहोर, पेगावर और काबुल जैसे सुदूर नगरों तक में वर्तमान सुने जाते हैं। पता चलता है कि इसी प्रकार उनमें से कई एक मारिशस, ट्रिनिडाड आदि में लेकर अमेरिका-जैसे विदेशों तक में बस कर वहाँ के नागरिक बन चुके हैं। अतएव इनकी संख्या कम नहीं कही जा सकती।

रीति-रिवाज, पर्व और सगठन

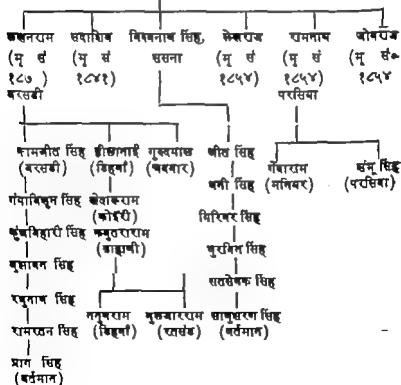
शिवनारायणी-सम्प्रदाय के अनुयायियों में हिन्दू तथा मुसलमान के अतिरिक्त ईसाई भी सम्मिलित जान पड़ते हैं। इनके यहाँ जाति, वर्ण, आश्रम अथवा जैसे किसी धर्म-विशेष के अनुसार वर्गीकरण किया गया नहीं माना जाता। इनके शवों को बहुरा गाते-बजाते ले जाया जाता है। उन्हें मृत व्यक्तियों के पूर्व कथनानुसार जमीन में गाड़ा, आग में जलाया अथवा किसी नदी में बहा दिया जाता है। जीवन-काल में सभी प्रायः एक ही प्रकार से 'भगत' वा 'सत' कहे जाते हैं। सभी के इष्टदेव एक मात्र सत शिवनारायण माने जाते हैं जो 'सतपति' कहलाते हैं। इस सम्प्रदाय के अतर्गत पहले प्रायः उच्च वर्गों के ही लोग पाये जाते थे। किंतु अब अधिकतर वे लोग अधिक संख्या में आ गए देख पड़ते हैं जिन्हें जाति से चमार, दुसाव अथवा अन्य ऐसी किसी श्रेणी का सदस्य और अछूत तक समझा जाता है। कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा अन्य उच्च समझी जानेवाली जातियों के लोगों की संख्या इनमें पंचमाश से भी कम हो सकती है। फिर भी इस सम्प्रदाय में स्त्रियों को भी लगभग वे ही अधिकार प्राप्त हैं जो पुरुषों के हैं। वे कदाचित् मठाधीश तक भी बन जाती हैं। इनके सब प्रसिद्ध पर्वों वा त्यौहारों में एक अगहन सुदी १३ का दिन समझा जाता है, जब 'गुरु अन्यास' ग्रंथ की रचना हुई थी। इसके सिवाय सावन सुदी ७ (शिवनारायण का देहात-दिवस) कार्तिक सुदी ३ (उनका जन्म-दिवस) तथा माघ सुदी ५ (उनका दीक्षा-दिवस) इन तीनों को भी उसी प्रकार महत्त्व दिया जाता है और उस समय कुछ विशेष उत्सवादि किये जाते हैं। जहाँ कहीं इस सम्प्रदाय के अनुयायियों की संख्या पर्याप्त जान पड़ती है वे लोग अपना कोई-न-कोई सगठन कर लेना पसंद करते हैं। वे लोग वहाँ अपनी एक 'टोली' अथवा बड़ा समाज बना लेते हैं जिसके सभी सदस्य 'सत सिपाही' नाम से अभिहित होते हैं। उनमें से ७ का चुनाव करके वैसे मुखियों का एक 'मंत्रिमंडल' तैयार कर लिया जाता है।

इन मुखियों वा मंत्रियों को क्रमशः (१) महंज (२) बखीर, (३) कौसिमी (४) मन्नाची (५) सिपानीमल (६) मन्नारी तथा (७) छड़ी बरदार कहते हैं। तदुपरान्त ये सादा नियमानुसार कुछ द्रव्य जमा करते हैं तथा फिर 'मदली मन्नाह' के लिए भी ९५ रुपये एकत्र किये जाते हैं। इसमें से ८ रुपये 'बाम' को 'पाती मोहर' के लिए भेज दिये जाते हैं। शेष अन्य कार्यों में व्यय किये जाते हैं। इसी प्रकार ऐसी ऐसी टोक्तियों के आधार पर किसी बृहत् समाज (त्रियेठ समाज) की रचना की जाती है जो इनके तथा 'बाम' के बीच काम करती है। इसके द्वारा इनके पारस्परिक झगड़े भी मिटाये जा सकते हैं। 'बाम' को केन्द्र माना जाता है।

वंशावली

संतपति दुसहरण

संतपति सिबनारायण (सं १७७३-१८४८)

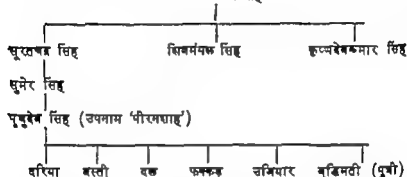
खटिक शिष्य वा प्रशिष्य विहारी राम द्वारा कानपुर के मठ का स्थापित होना कहा जाता है। कहते हैं कि बवई नगरके 'कोहार बाड़ी' नामक स्थान के आसपास इनके एक अन्य अनुयायी ने भी किसी ऐसे ही मंदिर को स्थापित किया था। सम्प्रदाय के अनेक अनुयायी कलकत्ता रंगून, कराची, लाहोर, पेशावर और क्राबुल जैसे सुदूर नगरो तक में वर्तमान सुने जाते हैं। पता चलता है कि इसी प्रकार उनमें से कई एक मारिशस, ट्रिनिडाड आदि में लेकर अमेरिका-जैसे विदेशों तक में बस कर वहाँ के नागरिक बन चुके हैं। अतएव इनकी संख्या कम नहीं कही जा सकती।

रोति-रिवाज, पर्व और सगठन

शिवनारायणी-सम्प्रदाय के अनुयायियों में हिन्दू तथा मुसलमान के अतिरिक्त ईसाई भी सम्मिलित जान पड़ते हैं। इनके यहाँ जाति, वर्ण, आश्रम अथवा जैसे किसी धर्म-विशेष के अनुसार वर्गीकरण किया गया नहीं माना जाता। इनके शवों को बहवा गाते-बजाते ले जाया जाता है। उन्हें मृत व्यक्तियों के पूर्व कथनानुसार जमीन में गाड़ा, आग में जलाया अथवा किसी नदी में बहा दिया जाता है। जीवन-काल में सभी प्रायः एक ही प्रकार से 'भगत' वा 'सत' कहे जाते हैं। सभी के इष्टदेव एक मात्र सत शिवनारायण माने जाते हैं जो 'सतपति' कहलाते हैं। इस सम्प्रदाय के अतर्गत पहले प्रायः उच्च वर्गों के ही लोग पाये जाते थे। किंतु अब अधिकतर वे लोग अधिक संख्या में आ गए देख पड़ते हैं जिन्हें जाति से चमार, दुसाध अथवा अन्य ऐसी किसी श्रेणी का सदस्य और अछूत तक समझा जाता है। कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा अन्य उच्च समझी जानेवाली जातियों के लोगों की संख्या इनमें पंचमाश से भी कम हो सकती है। फिर भी इस सम्प्रदाय में स्त्रियों को भी लगभग वे ही अधिकार प्राप्त हैं जो पुरुषों के हैं। वे कदाचित् मठाधीश तक भी बन जाती हैं। इनके सब प्रसिद्ध पर्वों वा त्यौहारों में एक अगहन सुदी १३ का दिन समझा जाता है, जब 'गुरु अन्यास' ग्रंथ की रचना हुई थी। इसके सिवाय सावन सुदी ७ (शिवनारायण का देहात-दिवस) कार्तिक सुदी ३ (उनका जन्म-दिवस) तथा माघ सुदी ५ (उनका दीक्षा-दिवस) इन तीनों को भी उसी प्रकार महत्त्व दिया जाता है और उस समय कुछ विशेष उत्सवादि किये जाते हैं। जहाँ कहीं इस सम्प्रदाय के अनुयायियों की संख्या पर्याप्त जान पड़ती है वे लोग अपना कोई-न-कोई सगठन कर लेना पसंद करते हैं। ये लोग वहाँ अपनी एक 'टोली' अथवा बड़ा समाज बना लेते हैं जिसके सभी सदस्य 'सत सिपाही' नाम से अभिहित होते हैं। उनमें से ७ का चुनाव करके वैसे मुखियों का एक 'मंत्रिमंडल' तैयार कर लिया जाता है।

पता लगा है कि दरियावास के पूर्वज उम्मीन बंशी क्षत्रिय थे और मासवा से आकर विहार प्रांत में बस गए थे। साहाबाब जिसे के महंत बनुरीदास ने उक्त पुत्र-मुखा के एक बंश-वृक्ष^१ का भी पता लगाया है जो इस प्रकार है।

रमजीत नारायण सिंह

प्रसिद्ध है कि उक्त रमजीत सिंह अथवा उनके कोई पूर्वज वा बंश वाले सर्वप्रथम उम्मीन से आकर जगदीशपुर, जिला साहाबाब में बसे थे। उनके योग्य होने के कारण उनका बंशजी का शासन भी इस प्रदेश में होता आया। महाराजा जमराब जिला साहाबाब भी उस बराने के ही कहे जाते रहे हैं। सुधाकर त्रिवेदी के कथनानुसार दरियावास के पिता को अपने माई ने प्राण बचाने के लिए बादशाह औरंगजेब की प्रिय बेगम की बर्जिन की लड़की के साथ विवाह होकर विवाह करना पड़ा था। इस प्रकार वह उनकी द्वितीय पत्नी के रूप में उनके साथ रही। कदाचित् इसी कारण वे पृथुदास से 'पीरमशाह' बन गए। पीरम शाह अब से अपने किसी मित्र प्रबोध नारायण सिंह के कहने से अपनी सास के घर बरकवा में जा बसे जो जमराब जिला साहाबाब से लगभग १४ मील की दूरी पर वर्तमान है। वह इस समय दरिया-अधियों का एक मुख्य स्थान समझा जाता है। दरियावास ने 'भूति उस्ताद' में अपने को पीरु दर्जी का पुत्र कहा है।^२

जीवन-काल

दरियावास की प्रसिद्ध रचना 'ज्ञानवीपक' की मुद्रित प्रति की पुष्पिका में ११ पद्य उद्धृत हैं जो बरकवास की रचना समझे जाते हैं। इनका समय

१ वि जर्नल ऑफ़ वि बिहार ऐंड ओडीशा रिसर्च सोसाइटी ना २४ १९३८ ई

पृ २१ ।

२ ई संत कवि दरिया : एक अनुष्ठीकृत पद्यना पृ ८ ।

६ दरियादासी-सम्प्रदाय

दो दरिया साहब

दरिया नामक दो सत एक दूसरे के समकालीन हो गए हैं जिनमें से एक का निवास-स्थान बिहार प्रांत था और दूसरे का मारवाड़। ये दोनों ही सत पहले जाति से मुसलमान रह चुके थे। बिहारवाले दरिया साहब दर्जी परिवार के थे और मारवाड़ वाले धुनिया। दोनों के विषय में प्रसिद्ध है कि उन्होंने आगे चल कर सत-मत को स्वीकार किया और एक सच्चे सत की भाँति जीवन-यापन कर अंत में शरीर त्याग किया। इनमें से बिहारवाले दरिया साहब ने कदाचित् मारवाड़ी दरिया साहब से कहीं अधिक रचनाएँ प्रस्तुत की और वे कबीर साहब के अवतार भी कहलाये। परन्तु मारवाड़ी दरिया साहब की बानियाँ बहुत कम सख्या में उपलब्ध हैं। जनश्रुति है कि उनके आविर्भाव की सूचना सत दादूदयाल ने लगभग एक सौ वर्ष पहले ही दे रखी थी। उन्होंने कह दिया था कि ये अनंत जीवों को इस ससार से तारने वाले होंगे। इन दोनों सतों के अनुयायी मिलते हैं, किंतु उनकी अधिक सख्या उनके अपने-अपने प्रवर्तक के प्रांत में ही पायी जाती है। बिहार वाले दरिया साहब के अनुगामियों के मठादि मारवाड़ वाले से कदाचित् कहीं अधिक हैं। उनकी साधना तथा रहन-सहन में भी कुछ विशेषता लक्षित होती है। बिहार वाले दरिया साहब मारवाड़ वाले से कुछ वर्ष पहले उत्पन्न हुए थे और उनकी मृत्यु के कुछ काल अनंतर इनका देहावसान भी हुआ था। बिहार वाले दरिया साहब का अनुभव कदाचित् कुछ अधिक व्यापक रहा और उनके मत पर सूफी-सम्प्रदाय, सत्तनामी-सम्प्रदाय तथा कबीर-पथ का भी न्यूनाधिक प्रभाव दीख पड़ता है। किंतु मारवाड़ वाले दरिया साहब अपनी गहरी अनुभूति में सदा मग्न रहे। प्रसिद्ध है कि 'रामस्नेही-सम्प्रदाय' की 'रैण शाखा' का प्रथम प्रवर्तन इन्हीं के द्वारा हुआ। इसके सिवाय बिहार वाले दरिया साहब ने अपने को कई जगह 'दरिया दास' नाम से भी अभिहित किया है,^१ जहाँ मारवाड़ वाले दरिया साहब को दरियावजी भी कहा गया है।

दरियादास का वंश-परिचय

बिहार वाले दरिया साहब वा 'दरियादास' के मवघ में डघर बहुत कुछ खोज भी हो चुकी है। फ्रांसिस वुर्कैनन, सुधाकर द्विवेदी, वालेश्वर प्रसाद, डॉ० धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री तथा कतिपय योग्य दरिया-पथियों ने भी इनके विषय में बहुत-सी बातें निश्चित करने के अनेक यत्न किये हैं। परिणाम-स्वरूप

भी प्रसिद्ध है कि इन्होंने स्त्री-असंग कभी नहीं किया और उक्त टेकदास इस प्रकार इनके औरस-युक्त न होकर धर्म-युक्त माने थे। बर्कनन साहब ने लिखा है “जिस समय सन् १८६९-७० सन् १८९०-१ ई में वे शाहाबाद जिले में भ्रमण कर रहे थे उस समय बरकंजे की मही पर टेकदास निधनमान थे और वे गुणीदास ने उत्तराधिकारी बन कर बैठे हुए थे। बर्कनन साहब का यह भी कहना है कि अनुसूति के अनुसार कासिम अली ने हरियादास को बरकंजे में ११ बीघे जमीन दी थी। अनुमान किया जा सकता है कि वह कासिम अली कदाचित् प्रसिद्ध मीरकासिम रहा होगा जो सन् १७६६ से १७६९ ई तक सूबा बंगाल (जिसमें बिहार भी शामिल था) का गवर्नर था। सन् १७६६ ई से १७६९ ई तक वह पटना रहा था जहाँ से अपना मुख्य केन्द्र सासाराम की बना कर उसने मोरपुर, बिला शाहाबाद के बिहोही जमींदारों का दमन किया था।^१ हरियादास अपने जीवन भर बरकंजे में ही रहे केवल कुछ दिनों के लिए इन्होंने काशी, मगहर, बाँसी जिला याजीपुर, हरदोई तथा लखनऊ जिला शाहाबाद आ-आकर उपवेश विसे थे। इनके प्रधान शिष्यों की संख्या ३६ थी जिनमें दम्भास सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए।

उपस्थान रचनाएँ

हरियादास का हरिया साहब के अधिक शिक्षित होने का कुछ पता नहीं चलता। इनके केवल द्वितीय तथा तृतीय के साधारण ज्ञान का अनुमान किया जा सकता है। यह भी कहा जा सकता है कि इन्हें पद्य-रचना का भी अभ्यास बचपन रहा होगा। इन्होंने कई छोटे-बड़े ग्रंथों का निर्माण किया था। इनकी एक पुस्तक ‘ग्यान सरोव’ (स्वरोचय ज्ञान) में कहा गया मिलता है ‘अब अष्टदश कहा बजाली। तब सरोव कहूँ बिस अनुमानी। इससे स्पष्ट है कि इन्होंने उसे लेकर कम-से-कम १९ रचनाएँ प्रस्तुत की होंगी। डॉ. जर्नेन्ड बह्मचारी शास्त्री ने खोज करके ऐसी रचनाओं की संख्या २ निश्चित की है तथा उनका संक्षिप्त परिचय भी दिया है।^२ उनके अनुसार इन २ में से सबसे बड़ा ग्रंथ ‘शब्द’ वा ‘बीजक’ तथा सब से छोटा ‘गणेश गोष्ठी’ मान पड़ते हैं। इनमें ही प्रथम के उत्तरत ५९५८ और उसी प्रकार द्वितीय में केवल २९४ पक्तियों का पाया जाता बड़ाकाया गया है। ‘शब्द’ वा ‘बीजक’ ग्रंथ में हरिया साहब द्वारा रचित ऐसे पद्यों का समग्र किया गया है जो विभिन्न रागों अथवा छंदों के अनुसार निर्मित हैं तथा इनके विषय भी साधारण शब्दावलियों के जैसे हैं। इसी प्रकार इनकी

१ वि. जर्नेन्ड मोक्ष वि. बिहार ऐंड जोडीला रिजर्व सोसाइटी पृ. २१३।

२ संत कवि हरिया : एक अनुशीलन पत्रिका सं. २११ पृ. ३९४९।

३० अगहन शुक्रवार स० १७२७ बतलाया गया है ।^१ उनके देखने से पता चलता है कि दरियादास का जन्म कार्तिक सुदी १५ स० १६९१ को हुआ था और उन्होंने स० १८३७ की भाद्रपद ४ को अपना शरीर-त्याग किया था । उससे यह भी जान पड़ता है कि इन्होंने अपनी मृत्यु के पहले ही स० १८३६ में गुणीदास को महत बना दिया था । दरिया दास की पत्नी का नाम राममती था और उनके पुत्र टेकदास थे । फक्कड़ तथा वस्ती उनके भाई थे और केवलदास, खडगदास, मुरलीदास तथा दलदास उनके प्रिय शिष्य थे । 'ज्ञानदीपक' के प्रकाशक ने एक पद्य को दरिया दास की जन्म-तिथि का आधार माना है ।^२ वेलवेडियर प्रेस द्वारा प्रकाशित 'दरिया सागर' के अंत में दरिया दास की मृत्यु के सबंध में भी दो दोहे दिये हैं ।^३ अतएव दरियादास की अवस्था उनकी मृत्यु-तिथि तक १४६ वर्ष की ठहरती है । परन्तु उक्त 'दरिया सागर' के संपादक के अनुसार दरिया-पणियों में प्रसिद्ध है कि वह इस घरती पर १०६ वरस तक रहे । इस प्रकार उन्होंने इनका जन्म-काल स० १७३१ में माना है ।^४ १४६ वर्षों की अवस्था साधारण प्रकार से बहुत अधिक जान पती है । किंतु इस विषय में अंतिम निर्णय कुछ और प्रमाणों के आधार पर ही किया जा सकता है ।

प्रारंभिक जीवन

कहते हैं कि दरियादास को दरिया वा दरियाशाह नाम स्वयं भगवान् ने ही दर्शन देकर दिया था, जब ये केवल एक महीने के अपनी माँ की गोद में बालक थे । इनका विवाह नव वर्ष की अवस्था में इनके कुल-नियमानुसार हो गया था । इसी प्रकार पंद्रहवें वर्ष में इन्हें विराग उत्पन्न हो गया । बीसवें वर्ष में इनमें भक्ति का पूर्ण विकास हो आया और तीस वर्ष की अवस्था में इन्होंने तख्त पर बैठ कर लोगों को उपदेश देना आरम्भ कर दिया । इनके विषय में यह

१ दि जर्नल आफ दि बिहार ऐण्ड ओडीसा रिसर्च सोसाइटी, भाग २४,

१९३८ ई०, पृ० २११ ।

२ 'सबत सोलह सौ इक्कानबे, कार्तिक पूरन जान ।

मातु गर्भते प्रगट भए, रहे दो घरी आन ॥'

३ 'भादो बदी चौथि चार सुक, गवन कियो छपलोक ।

जो जन सबद विवेकिया, भेटेउ सकल सब सोक ॥

सबत अठारह सँ सँतीस, भादो चौथि अधार ।

सवा जाम जब रँनि गो, दरिया गौन विचार ॥'

—दरियासागर, वेलवेडियर प्रेस, प्रयाग, पृ० ७० ।

४. वही, जीवन चरित्र, पृ० २ ।

से परिचित कराना भी कहला सकता है। सधनुमार हरिया साहब ने यहाँ पर गोस्वामी जी वाली राम-कथा को मूलतः अपनाता हुए भी उसमें कुछ बिसेप-ताओं का समावेश कर दिया है। इन्होंने 'सीता' को मूलतः 'माया' ठहरा कर उनका जनक के घर आकर प्रकट होने की वर्षा पहले ही कर दी है।^१ फिर वे अत्यन्त भी कहते हैं कि जिस प्रकार 'बह स्वयं सत्पुरुष की 'कुमारी बन्धा' है जिसका प्रपञ्च सब किसी को विदित है। इसी प्रकार बह राम भी उस निरंजन से भिन्न नहीं है जो विगुणारिणका सृष्टि में प्रवाहित हो रहा है।^२ इनके अनुसार इस प्रकार के 'माया चरित्र का कोई पहचान नहीं पाठा और पंडित लोग एक इसे पढ़ मूक कर बैठते हैं।^३ गोस्वामी जी ने जिस प्रकार अपने 'मानस' ग्रंथ में पग-पग पर अपने दृष्टिकोण राम के परमात्मवत्त्व के साथ एक तथा भिन्न होने का स्मरण विछाया है, समगम उसी प्रकार इन्होंने भी यम-यम ऐसे प्रसंग का दिये हैं जिनसे इनके मत का समर्थन होता चले।

स्वर-विज्ञान

हरियावास के 'ज्ञान-स्वरोदय' ग्रंथ में एक ऐसे विषय की वर्षा है जिसका कुछ सत-मत के साथ कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं जान पड़ता। हमारे शरीर की जीवितावस्था में हमारी नाक के छिद्रों या गंधनी द्वारा एक प्रकार की वायु सवाय का करती है जिसे भीतर प्रवेश करने से 'स्वास' और बाहर निकलने 'प्रस्वास' कहा करते हैं। इसी स्वास-प्रस्वास की गति का एक दूसरा नाम 'स्वर' भी है। यह स्वर निरंतर एक ही मापी से गतिशील नहीं होता प्रत्युत कभी केवल बायें कभी केवल बायें अबका कभी-कभी दोनों मायों से ही प्रवेश करता या निकलता रहता है। इस गति-परिवर्तन की क्रिया को उक्त स्वर का 'उदय' होता कहा जाता है। 'स्वर-विज्ञान' वा 'स्वरोदय' ज्ञान घञ्च इस प्रकार उस विद्या के लिए प्रयुक्त होने लगा है जिसके द्वारा हमें अपने उक्त स्वर की गति-विधि का ज्ञान हो और साथ ही उसके भिन्न-भिन्न परिणामों का भी पता चल सके। अनुमनी महापुरुषों के अनुसार स्वर की गति साधारणतः

१ "माया जनक धिह आदया परपद नईं तिभिलोक"।—ब०प्रं पृ १२७ छ

२ "तत्पुस्तं कं कम्पा कुमारी इह परिपंच विहित जगदारी।

सोई राम निरंजन अहई यह जन जामि विगुण में बहई ॥

—बही पृ ११५।

३ "जादि भवानी कम्पा अहई, लोई लीता लती यह कहई।

माया चरित्र जिनहि नाहि कोई, पंडित पढ़िके जके विपरी ॥

—बही पृ १५।

‘सहसरानी’ नामक एक अन्य रचना में भी इनकी १०५३ साखियों को सगृहीत कर दिया गया है। किंतु इनकी ‘ज्ञानदीपक’ नामक पुस्तक के अतर्गत इनके विविध जन्मों का परिचय पौराणिक शैली में दिया गया दीख पड़ता है। इनके ‘दरिया सागर’ में भी जो समवत इनकी प्रथम रचना है। इन्होंने अपने ‘सुकृत’ वाले अवतार की बाल्यावस्था आदि का वर्णन किया है। फिर इनकी ‘ज्ञानमूल’ नामक रचना भी प्रायः इसी प्रकार की है जिसमें सत्पुरुष का स्वर्ग से जबूद्वीप आकर दरिया को अपना युवराज (शाहजादा) बनाना तथा ‘सुकृत’ के प्रचारों के हेतु उन्हें रक्षा प्रदान करना दिखलाया गया है। ‘ब्रह्मविवेक’ तथा ‘अग्रज्ञान’ के अतर्गत क्रमशः कतिपय लोको तथा त्रिगुणादि जनित दुखों की बातें बतलायी गई हैं। इसी प्रकार ‘प्रेममूल’, ‘भक्तिहेतु’, ‘विवेक सागर’, ‘निर्मय ज्ञान’, ‘ब्रह्म-चैतन्य’ और ‘यज्ञ समाधि’ में क्रमशः प्रेम, भक्ति तथा योग-जैसी साधनाओं की चर्चा की गई है। ‘गणेश गोष्ठी’ और ‘मूर्ति उखाड़’ में इनके किसी गणेश पंडित के साथ किये गए शास्त्रार्थों का परिचय दिया गया मिलता है। ‘काल-चरित्र’ में इनके काल के साथ सवर्ष चलने की चर्चा और ‘अमर सार’ के अतर्गत इनके द्वारा की गई अन्य मतों की आलोचना पायी जाती है।

‘ग्यान रतन’ का विषय

दरिया साहब की शेष दो रचनाओं के रूप में डॉ० शास्त्री ने ‘ज्ञान रतन’ तथा ‘ज्ञान स्वरोदय’ के नाम लिये हैं। इन्हें उपर्युक्त ‘दरिया सागर’, ‘भक्ति-हेतु’, ‘ब्रह्म विवेक’ और ‘ज्ञान मूल’ के साथ प्रकाशित भी कराया है। ‘ज्ञान रतन’ वा ‘ग्यान रतन’ का एक मुख्य विषय प्रसिद्ध राम-कथा है जिसे लेकर तुलसीदास ने ‘रामचरित मानस’ की रचना की है। परन्तु इसे देखने से पता चलता है कि इसके निर्माण का उद्देश्य ठीक वही नहीं है जो गोस्वामी जी का अथवा वाल्मीकि ऋषि का भी रहा होगा। इनका स्पष्ट कहना है, “मैंने राम-कथा के प्रसंग में ज्ञान की चर्चा की है और यह बतलाया है कि किस प्रकार भक्ति, विवेक, ज्ञान तथा ‘विराग’ के द्वारा मोह का भग्न हो जाता है। आत्म-दर्शन अथवा स्वानुभूति-जन्य ज्ञान का उदय होकर परमार्थ की प्राप्ति होती है।”^१ जो वास्तव में एक लोकप्रिय साधन की सहायता द्वारा निर्गुणवाद

१ “बालमीक मुनि तुलसी भाखा । राम चरित्र जगत रुचि राखा ॥

कहेउ ग्यान निजु कथा प्रसंगा । भक्ति विवेक मोह होय भगा ॥

आदि अत पूछा सिख आई । छछुम कथा निजु ग्यान सुनाई ॥

भक्ति विवेक ओ ग्यान विरागा । आत्म दरस ग्यान तब जागा ॥”

—दरिया, ग्रथावली, द्वितीय ग्रंथ, पटना स० २०१८ पृ० २०० ।

इस समय नहीं पता नहीं चलता कि इसी कारण यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि 'ज्ञान स्वरोचय' उगता ठीक-ठीक अनुवाद है अथवा बेबल उसके आधार पर ही लिखा गया एक स्वतंत्र ग्रंथ है। पुस्तक को इन्होंने 'चारि वर का मूल दायाया है। उसके देगन से अनुमान होता है कि स्वर-विद्या में इसकी पूर्ण आस्था या रही होगी। मर पास जो इस ग्रंथ की हस्तलिखित प्रति है वह बेबल स्वरोचय ज्ञान में ही संबद्ध है। उसमें अन्य विषयों की चर्चा बहुत कम की गई है। परन्तु डॉ. धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी छात्रों ने भी इसी पुस्तक का परिचय दिया है उसमें स्वरोचय के साथ-साथ ईश्वर, आत्मा माया मुक्ति, स्वयं जन्म मर्त्य तथा पंच व मूल नियम-अथ मयावि नियम अहिंसा आत्म-संयम तथा निरमिमांसा का भी विवरण दिया गया ज्ञान पढ़ना है।^१ स्वरोचय ज्ञान का महत्त्व दरियागाँव के समय में बदायिन् बहुत अधिक समझा जाता था। इसी कारण इनके मध्यामहिक चरणान्त नामक एक अन्य मन में भी एक ज्ञान स्वरोचय की रचना की थी। दरिया साहब की रचनाओं के अनन्तर इनके 'ब्रह्म ज्ञान' 'गर्म ज्ञान' 'रमेश्वर वाणी' 'मठ सहाय' 'पारम राम' तथा 'मन बुद्धिमान' नामक ग्रंथों के भी नाम लिखे गए बीछ पड़ते हैं। किन्तु उनमें किसी परिचय अथवा विवरण का हम कार्य पता नहीं है।

साधना-पद्धति

दरिया सागर ग्रंथ के पढ़ने से प्रतीत होता है कि दरिया दास के मठ तथा बर्धमान के गिडाना में बहुत कम अंतर है।^२ दरिया दास ने उगमें स्वयं इसे बतलाया है। परन्तु इन्होंने बहार साहब के मौलिक विद्या का और विद्या ध्यान में देव अविचल उड़ी बाबा को आनाया है जो बर्धमान के भीतर बिली है। बर्धमान के अमला प्रत्येक मन का अहिंसा ध्येय गणना की प्राप्ति है जो सीमा मारा में पर लिखा है। दरियादास ने उसी मतानुसार का बतला टालीय के नाम से अभिलिखित किया है और उसे 'अमला' का अमरपुर भी कहा है।^३ मान माना का परिधि के भीतर मगगा की चोख चोखियाँ बेटी हुई हैं किन्तु अब वह 'टागा' तक पहुँचा आठ वरिष्ठ है। इनके लिए मामूर को आठ

१ दि ३मंल अंक दि बिहार १३ ओडोला भाग २७ १९४१ ई
पृ ७१।

२ 'म ई बर्मा का चरित्र चर्चा' दरियादास पर पाया होगा ॥

—दरिया-सागर पृ ७८।

३ 'दरियादास के अन्तर्गत मठ अमलागोश विचार'।

इस पुराने बर्धमाना बाबा पण्डे ज्ञान बारा ॥ —दही पृ १।

सूर्योदय से आरम्भ होकर ढाई घटिका वा १ घंटे तक एक समान रहा करती है और उसी प्रकार आगे भी प्रत्येक घंटा क्रमशः बदलती जाती है। यह प्रारम्भ कभी दायें कभी बायें वा कभी दोनों नथनों से भी हो सकता है और वह एक घंटे की अवधि तक रह कर साधारण रीति पर बदलता जायगा। एक मार्ग से चलते समय भी उक्त स्वर एक बार प्रवेश करने और निकलने की गति के अनुसार प्रति मिनट प्रायः १५ बार दीड लगाया करता है। इस प्रकार एक रात-दिन की अवधि अर्थात् २४ घंटे में इस क्रिया की संख्या २१६०० तक पहुँच जाती है। अपनी इस प्रत्येक दीड में भी स्वर हमारे नथने के बाहर सदा एक ही दूरी तक जाकर नहीं लौटा करता। उदाहरण के लिए गाना गाते समय यह दूरी प्रायः १६ अंगुल तक जाती है। उसी प्रकार चलते समय २४ अंगुल, सोते समय ३० अंगुल तथा मैयुन-काल में ३६ अंगुल के परिणाम तक पहुँच जाती है। परन्तु हमारी रुग्णावस्था में वा शरीर के अन्य प्रकार से पूर्ण स्वस्थ न रहने पर इस प्रकार के निश्चित परिणामों में परिवर्तन भी हो सकता है। इसके सिवाय हमारे स्वर के साथ पंच तत्त्वों अर्थात् पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश नामक पंच महाभूतों का भी घनिष्ट सवध है। अतएव यदि नथने के ठीक मध्य मार्ग से स्वर चल रहा हो, तो वह पृथ्वी तत्त्व द्वारा प्रभावित होगा। इसी प्रकार यदि नीचे की ओर, ऊपर की ओर तिरछे-कोने, ढग से तथा भँवर की भाँति घूम-घुमा कर चलता हो तो क्रमशः जल-तत्त्व, अग्नि-तत्त्व, वायु-तत्त्व और आकाश-तत्त्व के अधिक प्रभाव में होगा। इस नियम के अनुसार उक्त स्वर के रूप-रंग, आकार-प्रकार, परिमाण तथा गद्य तक में अंतर पड़ सकता है। इसी प्रकार की गतिविधि के आधार पर यदि हम चाहें तो अपने स्वास्थ्य, रोग, भविष्य आदि के विषय में भी कुछ-न-कुछ परिणाम निकाल सकते हैं। स्वर-विद्या का अध्ययन अनुभवी लोगो ने बड़ी सूक्ष्मता के साथ किया है। बहुत-से लोगो को इसके प्रति पूर्ण श्रद्धा तथा विश्वास भी है।^१

ज्ञान स्वरोदय

दरिया दास ने जान पड़ता है, इस विषय को लेकर 'दरियानामा' नाम की एक पुस्तक पहले फारसी भाषा में लिखी थी।^२ परन्तु उक्त 'दरियानामा' का

१ स्वरोदय दोहावली, इलाहाबाद, सन् १९४७, आमुख पृ० ४-५।

२ दरियानामा पारसी, पहिले कहा किताब।

सो गुन कहा सरोद मे, गहिर ज्ञान गरकाव ॥३९४॥'

—दि जर्नल ऑफ दि बिहार ऐंड ओडीसा, भाग २७, १९४१ ई०, पृ० ७२-७३।

विष्णु, राम कृष्ण आदि उसी ज्योति के प्रतीक माने हैं। वे उस पुरुष पुराण के अवतार नहीं कहें जा सकते।^१ हरिया दास का बाबा है कि मैं स्वच्छंदकोक वा वनयकोक से आया हूँ और उस सत्तपुरुष का परवाना लेकर यहाँ मकड़ी बन गया हूँ। जब तीनों भूमि अर्थात् सतयुग नेता तथा आपर का अंत हो गया और कल्मियुग आ पहुँचा तब सत्तपुरुष ने सुकृती को बुला कर कहा कि सारे प्राणी अब यमराज के भय से व्याकुल होने लगे हैं। उनके उधार के लिए तुम्हारा बल्ल में आना अत्यंत आवश्यक है। फलतः इसी आदेश के अनुसार पहले कबीर साहब ने यहाँ पर बल्ल लिया था और फिर हरिया दास को भी उस योजना को पूर्ण करने के लिए आना पड़ा। इन्होंने अपने 'छपकोक' में यह बुरने तथा वहाँ के प्रत्येक रहस्य से परिचित होने^२ की बात भी बतलायी है। अपने विषय में इस ढंग से कहा है जैसे वे कबीर साहब से बस्तुतः भिन्न नहीं हैं।

कबीर-संघ का प्रभाव

धर्मदास ने इनके पहले कहा था 'साहब कबीर प्रभु मिले बिदेही सीता बरस दिसाइया' और अजर अमर गुरु पाये कबीरा'^३ कह कर उन्हें उन्होंने अपना मुख तथा पत्र-प्रदर्शक स्वीकार किया था। उसी प्रकार इनके समसामयिक मरीचदास (सं १७७४-१८१५) ने भी 'बास गरीब कबीर सतगुरु मिले सुख और निरख का तार जोडा'^४ द्वारा अपना उनके साथ मिलना तथा उनसे दोस्ता सेना प्रकट किया है। बाबू ब्यालू-जैसे कुछ अन्य संतों ने भी कबीर साहब के प्रति अपनी भडा जुमे छाया में प्रदर्शित की है और स्पष्ट शब्दों में बतलाया है कि हमारा भी मूलतः यही है जो उनका है। परन्तु हरिया दास ने अपनी एक नामो में यहाँ तक संकेत कर दिया है कि इनमें तथा कबीर साहब में बस्तुतः कोई अंतर ही नहीं है। अपने सतगुरु की जगह इन्होंने इसी कारण स्वयं 'साहब' अथवा 'सत्तपुरुष' को स्थान दिया है। इन्होंने अपने 'आनस्वरोंदय' ग्रंथ में 'मो साहब ओ सतगुरु मरा' अथवा 'साहब सतगुरु भयउ हमारा' जैसे वाक्यों के प्रयोग किए हैं। एक स्थान पर 'मैं फरजंद पुरुष सत कैरा' कह कर वे अपने

१ हरिया सागर, पृ. २२।

२ 'दर पताल तोर अलमाना ताहि पुरुष के करी बल्लाना। वही प. ६।

३ धर्मदासजी की बाबावली है प्रे. प्रयाग पृ. ४६ तथा ६७।

४ गरीबदासजी की नामो है प्रे. प्रयाग पृ. ११७।

५ दि. जर्नल ऑफ दि बिश्व एंड ओडीता ना २७ १९४१ ई. पृ. ७४६।

श्यकता होती है जो अपने शिष्य को चौदह मन्त्रों का भेद बतला देता है और इस प्रकार उसे आगे बढ़ने योग्य बना देता है। दरियादास ने इन चौदह मन्त्रों के कोई स्पष्ट विवरण नहीं दिये हैं, अपितु 'सार' शब्द की अनुभूति प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम 'कया परचै' अथवा काया-परिचय की ओर संकेत किया है। उन्होंने बतलाया है कि किस प्रकार हमारे शरीर के भीतर छह चक्र, दस द्वार, ईडा-पिंगलादि नाडियाँ तथा सार पवन वर्तमान हैं। अजपा जाप की सहायता से सुरति तथा निरति का संयोग सुलभ हो सकता है। इनके अनुसार अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए प्रत्येक साधक को चाहिए कि अपने शरीर को उसी प्रकार तपा ले जिस प्रकार मोना आग में तपाया जाता है। उक्त चौदह मन्त्र केवल भेद-विस्तार मात्र हैं, हस का उद्धार तो केवल एक शब्द से ही हो जाता है।^१ जो भी सत उस 'सत्त' शब्द को जान पाते हैं, वे अमयलोक में प्रवेश पा जाते हैं।^२

सत्तपुरुष

ब्रह्म की प्राप्ति के लिए उसे जीव के ही भीतर खोजना परमावश्यक है।^३ आत्मदेव निरजन बाहर-भीतर सर्वत्र एक ही प्रकार से व्याप्त है। अतएव ब्रह्म को यदि उपलब्ध करना है, तो दरियादास ने बतलाया है कि 'सत्तपुरुष' का निवास-स्थान सत्तलोक में है। 'काया कबीर' इस ससार में बराबर आता-जाता रहता है।^४ उस 'सत्तपुरुष' का इन्होंने कोई विस्तृत परिचय नहीं दिया है, अपि एक स्थल पर केवल संकेत कर दिया है।^५

कबीर में अभिन्नता

इससे जान पड़ता है कि वह कबीर साहब के परमतत्त्व वा 'राम' से भिन्न न होगा। ये उम्मे 'निरगुन सरगुन ते भीना' एक 'अछै वृच्छ' के रूप में देखते हैं और उसका वर्णन सृष्टिकर्ता के रूप में भी करते हैं।^६ ये बतलाते हैं कि उसने तीनों लोकों की ज्योति का निर्माण 'अंकार जोति' के द्वारा किया है। ब्रह्मा,

१ "चौदह मन्त्र भेद विस्तारा। एक शब्द से हस उवारा ॥

कामिनि कनक कद जम जाला। चौदह चीन्ह करम का काला ॥'

—दरियासागर, वे० प्रे० प्रयाग, पृ० ६।

२ 'सत्त' शब्द जिन्ह के बल जाना। अभयलोक सो सत समाना।'

—वही, पृ० १३।

३ 'खोजो जीव ब्रह्म मिली जाई। —वही, पृ० २३।

४ वही, पृ० ८।

५ 'ताहि खोजु जो खोजहि कबीरा। बड़िठि निरतर समय गभीरा ॥'

—वही, पृ० ४८।

६ वही, पृ० २२।

किए कोई मंदिर वा मस्जिद आवश्यक नहीं है। 'संत नाम' का जप तथा हरिया साहब की बानियों का पाठ अधिक महत्त्वपूर्ण समझे जाते हैं। जप और भजन के लिए वो विशिष्ट आसना का प्रयोग किये जाते हैं। इनमें से प्रथम अर्थात् 'कोनिस' की दशा में उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा होकर कुछ झुकना और इसके साथ ही बायें हाथ को छाती पर रखना तथा दाहिने से पुष्पी हृदय और कपाल को पाँच बार छूना पड़ता है। इसी प्रकार द्वितीय अर्थात् 'सिरी' वा 'सिरीश' के अनुसार घुटने टेक कर माथे से पुष्पी को छूने हे। इस ईनिक पूजा के अतिरिक्त गृहस्थ हरिया-मणियों को वर्ष में एक बार इससे सिंग बड़ा आयोजन भी करना पड़ता है। इसकी विधि कबीर-मणियों की 'बीका-विधि' से बहुत कुछ मिलती-जुलती जान पड़ती है। इसमें केवल फूल नहीं रखा करते। इसके सिवाय संपन्न हरिया-मणियों द्वारा कभी-कभी 'मंडाटा' किये जाने की व्यवस्था भी बीज पड़ती है। इसके लिए मठाधिकारी तथा साधु-समाज को आमन्त्रित किया जाता है और उन्हें मोदक-मखन दिये जाते हैं। कोई चेका अपने घुड़ वा किसी महान साधु का दर्शन करते समय अपने साथ एक कटोरे में गुड़ और पैसा तथा एक गिलास जल भर कर उन्हें अर्पित करता है। अपने बायें हाथ को छाती पर रख कर 'साहब संत नाम' कहते हुए वह कोनिस किया करता है।

वरन'ने की बंसावली

हरिया साहब

↓
गुना साहब

↓
मोरा साहब

↓
बित्तर साहब

↓
छत्रपति साहब

↓
सम्भर साहब

↓
अच्छीबर साहब

↓
रामदास साहब

↓
गोकुलदास साहब

↓
जानदाम साहब

को ईसा मसीह की भाँति ईश्वर-पुत्र भी मानते हैं।^१ शब्द के विलोडन द्वारा विवेक उपलब्ध करने को इन्होंने अन्यत्र 'परखना' भी कहा है।^२ इनके 'दरिया सागर' की वर्णन-शैली तथा उसमें प्रयुक्त कई पारिभाषिक शब्दों में हमें कबीर साहब के सिद्धांतों के विकसित वा परिवर्तित रूप मिलते हैं। वास्तव में इनकी अन्य रचनाओं को देखने में भी स्पष्ट हो जाता है कि इन पर कबीर साहब से अधिक कबीर-पथ का ही प्रभाव था।

प्रचार तथा उपासनादि

दरियादासी-सम्प्रदाय का प्रचार अधिकतर उत्तरप्रदेश के पूर्वी जिलों तथा बिहार प्रांत में बतलाया जाता है। इसकी प्रमुख चार गढ़ियों में से बरकघे के अतिरिक्त, तेलपा (सारन) मिर्जापुर (मारन) तथा मनुआँ (मुजफ्फरपुर) में होना कहा जाता है, किंतु इसके सभी मठों की संख्या ११२ तक दी गई दीख पड़ती है।^३ इसके अनुयायियों में साधु तथा गृहस्थ दोनों प्रकार के लोग पाये जाते हैं। इनके विशेष चिह्न क्रमशः माथ मुंडा कर नंगे सिर रहना और टोपी पहनना है। बुकैनन साहब के अनुसार इसमें सभी श्रेणी और जाति के व्यक्ति, चाहे वे हिन्दू हो वा मुसलमान साधु बन सकते हैं। वे किसी के भी यहाँ भोजन कर सकते हैं, यदि उमने इनके पथ को स्वीकार कर लिया हो। ये प्रायः तवाकू पिया करते हैं और इसके लिए वे 'रत्ननलित' नामक एक विशिष्ट प्रकार के हुक्के का उपयोग करते हैं। यह हुक्का और एक लोटा इनके साथ सदा रहा करते हैं। उन्हें इनके 'देश' के विशिष्ट चिह्नों के रूप में स्वीकार किया जाता है। मरने पर ये साधु गाड़े जाते हैं, किंतु गृहस्थ दरिया-पथी का अत्येष्टि-संस्कार उसके कुल क्रमागत नियमों का अनुसरण करता है।^४ सम्प्रदाय के अत्येक अनुयायी का यह कर्तव्य समझा जाता है कि वह पाँच बार पूजा करे जिसके

१ 'जोतिहि जोति भुलँ ससारा, ये नहि होइ हहि हस उवारा।

सबद बिलोय जो करै विवेका, तेवही हस परै कछु लेखा ॥'

—दरिया सागर, वे० प्रे०, प्रयाग, पृ० ३८।

२ 'परखहु सत शब्द यह बानी। करै विवेक सो निर्मल जानी ॥

बिनु परखे नहि मूल भँटाई। पारखि जन सो शब्द समाई ॥

एकहि तत्त बिचारहु भाई। पानी-पथ ज्यों हस बिलगाई ॥

सन्नित जल पय भीतर रहई। बिबरन बरन सो इमि कर लहई ॥'

—वही, पृ० ४१।

३ सत कवि दरिया एक अनुशीलन, पृ० १८७-१९३।

४ शाहाबाद रिपोर्ट, पृ० २२१-३।

किए कोई मंदिर वा मस्जिद आवश्यक नहीं है। 'संत नाम' का जप तथा बरिया साहब की बानियों का पाठ अधिक महत्त्वपूर्ण समझे जाते हैं। जप और भजन के लिए वो विधिष्ठ आसनों का प्रयोग किये जाते हैं। इनमें से प्रथम अर्थात् 'कोर्गिस' की दशा में उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा होकर कछ झुकना और इसके साथ ही बायें हाथ को छाती पर रखना तथा बाहिने में पूष्पी हृदय और कपास को पाँच बार सूना पड़ता है। इसी प्रकार द्वितीय अर्थात् 'सिरी' का सिजवा के अनुसार घुटने टेक कर माथे से पूष्पी को सूने है। इस तृतीय पूजा के अतिरिक्त गृहस्थ बरिया-मंजियों को बर्य में एक बार इसके लिए बड़ा आयोजन भी करना पड़ता है। इसकी विधि कबीर-मंजियों की बीका-विधि से बहुत बड़ मिलती-जुलती जान पड़ती है। इसमें केवल पूस नहीं रखा करते। इसके सिवाय संपन्न बरिया-मंजियों द्वारा कभी-कभी 'मंडारा' किये जाने की व्यवस्था भी बीस पड़ती है। इसने लिए मठाधिकारी तथा साधु-समाज को आमंत्रित किया जाता है और उन्हें मोहन-वस्त्र दिये जाते हैं। कोई बेला अपने पुरुष वा किसी महान साधु का दर्शन करते समय अपने साथ एक कटोरे में गुड़ और पैसा तथा एक गिलास बक भर कर उन्हें अर्पित करता है। अपने बायें हाथ को छाती पर रख कर 'साहब संत नाम' कहते हुए वह कोर्गिस किया करता है।

शरकमे की बशाबली

बरिया साहब

|
 मुना साहब

|
 मोरा साहब

|
 बितार साहब

|
 छत्रपति साहब

|
 रामर साहब

|
 अष्टीवर साहब

|
 रागदास साहब

|
 मोरकदास साहब

|
 आनदास साहब

उपर्युक्त महथों के अतिरिक्त भोरा नाहव के पीछे कुछ समय के लिए टेका नाहव रहे। इसी प्रकार गोकुलदाम साहव के पीछे भी क्रमशः चतुरी साहव तथा जानकी दाम रहे। किंतु उन्हें विधिवत् आसीन महथ नहीं बननाया जाता।

७ रामस्नेही-सम्प्रदाय

साधारण परिचय

'रामस्नेह' शब्द का अर्थ राम के प्रति स्नेह वा प्रेम का होता है। इस कारण 'रामस्नेही' से अभिप्राय राम में स्नेह करनेवाले किसी भी ऐसे भक्त का हो सकता है जो परमात्मा के प्रति प्रेमाभक्ति का उपासक हो। परन्तु यह शब्द 'रामस्नेही-सम्प्रदाय' में रुढिगत-या हो गया है। यह प्रचलित उन लोगों को ही सूचित करता है जो एक धार्मिक वर्ग-विशेष के सदस्य हैं। ऐसे समुदाय वालों के आज कल तीन पथ प्रचलित हैं और इन तीनों का प्रचार क्षेत्र राजस्थान प्रांत समझा जाता है। इन तीनों के मुख्य केन्द्र पृथक्-पृथक् हैं। जहाँ तक उपलब्ध हुई सामग्री के आधार पर कहा जा सकता है, इन तीनों के किसी एक ही मूल प्रवर्तक का होना तथा उक्त नाम से किसी सम्प्रदाय-विशेष का सर्वप्रथम प्रवर्तन करना अभी तक सिद्ध नहीं किया जा सका है। इन तीनों के मुख्य प्रवर्तक परंपरानुसार क्रमशः दरियाव जी, हरिरामदास जी तथा रामचरणदास जी बतलाये जाते हैं। इसी प्रकार इनके मुख्य केन्द्रों का भी क्रमशः 'रैण', 'मिहयऊ-खेडापा' तथा 'शाहपुरा' होना कहा जाता है। इन तीनों के किसी पारस्परिक सन्ध का कोई प्रत्यक्ष चिह्न नहीं मिलता, न इनकी किसी ऐसी परंपरा का ही पता चलता है जिससे ये तीनों एक माने जायें। हो सकता है कि अपने मौलिक सिद्धांतों, कतिपय साधनाओं तथा एकाग्र वाह्य लक्षणों के भी अनुसार इन्हें एक समान ठहराने का यत्न किया जाय, किंतु इस प्रकार का साम्य तो साधारणतः 'सत-परंपरा' के अन्य अनेक सम्प्रदायों में भी पाया जा सकता है। अतएव, जब तक हमें कोई स्पष्ट ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं होता, तब तक हमारा केवल इतना स्वीकार करना युक्ति-मगत समझा जा सकता है कि इन तीनों का प्रवर्तन समवत पृथक्-पृथक् हुआ होगा। किंतु किसी-न-किसी कारण इनका नामकरण किसी समय एक-सा हो गया होगा। उस दिन से इन्हें इस प्रकार अभिहित करने की एक परंपरा ही चल पड़ी होगी। ऐसा एक अन्य उदाहरण हमें 'सत्तनामी-सम्प्रदाय' के इतिहास में भी मिलता है जिसकी चर्चा इसके पहले ही की जा चुकी है। वहाँ पर उसकी शाखाओं के अनुयायियों द्वारा कदाचित् 'सत्तनाम' शब्द के विशेष प्रयोग के कारण वैसा नामकरण हो गया था। इसी प्रकार हम यहाँ के लिए भी कह सकते हैं यह इनके अनुयायियों के

कदाचित् स्वभाव-साम्य से हुआ होगा। 'कथित' हम इन तीनों को यहाँ पर क्रमशः 'रैगशाखा' 'सिंहवल्लभ-कापा खादा' तथा 'साहपुरा खादा' के नामों में अभिहित कर सकते हैं।

(१) रैगशाखा

प्रवर्तक का परिचय

रामस्नेही-सम्प्रदाय की 'रैगशाखा' के मूल प्रवर्तक 'हरियाब जी' कहे जाते हैं। इनके नाम के दो मित्र-मित्र रूप 'हरिया साजी' तथा 'हरिया साहब' भी प्रसिद्ध हैं। इस तीसरे रूप के बिहार वाले 'हरिया साहब' के नाम-जैसा होने के कारण इन्हें प्रायः 'मारबाड़ वाले हरिया साहब' कहने की प्रवृत्ति भी पायी जाती है। कथित है कि इन 'हरियाब जी' जबका 'हरिया साहब' का मूल नाम 'हरियाब जी' ही था। किन्तु सामू प्रति भाग्य कर लेने पर इन्हें 'हरिया साजी' कहा जाने लगा। इनका जन्म सं. १७३३ की भाबो शुक्ल ८ के दिन मारबाड़ प्रदेश के जैतारन नामक गाँव में हुआ था। इन्होंने अपने विषय में एक स्वरूप पर ऐसा कहा है जिससे इनकी जाति का 'धुनिया' होना प्रतीति होता है।^१ परन्तु कुछ लोग इस बात से असहमत भी जान पड़ते हैं। उदाहरण के लिए कहा जाता है 'अपने आचार्य की जाति का ठीक-ठीक पता बतसाने में 'हरियाब पपी' अब असमर्थ है पर वे मुसलमान नहीं थे यह कहने में सभी का मत एक है।^२ इस संबंध में यह भी अनुमान किया जाता है कि 'हरियाब जी' को मुसलमान सिक्खों की 'गल्ली' सबसे पहले जोधपुर राज्य की संसद रिपोर्ट (सन् १८९१ ई.) तैयार करने वालों ने भी जिसे ठीक मान कर पीछे जीरो ने भी ऐसा सिक्खना आरंभ कर दिया जो उचित नहीं जान पड़ता। 'हरियाब जी' की 'हई पीजन की एक हावली' के रैन में रकी हुई होने तथा उसको वेद-न के लिए उनके अनुयायियों के वहाँ प्रति वर्ष जानेवाली प्रसिद्धि को भी गिराबार बतलाया गया है। कहा गया है कि वहाँ पर वे लग्ग बीस शुक्ल १५ के दिन 'हरियाब जी' के शिव का दर्शन करने आया

१ "जा धुनिया तो जी मैं राम तुम्हारा।

अबम कमीन जाति मति हीना तुमती ह्री सिरताज हमारा"।

—हरियासाहब (मारबाड़ वाले) की बानी से प्रयाग १९२२ ई.
पृ. ४७।

२ मौली साहब मेनारिया : राजस्थानी जात्या बीर साहित्य सम्मेलन प्रयाग
सं. २ ६ पृ. २३३ तथा राजस्थान का पिपल साहित्य जोधपुर,
१९५२ ई. पृ. ९७।

उपर्युक्त महयो के अतिग्विन भोरा साहव के पीछे कुछ समय के लिए टेका साहव रहे। इसी प्रकार गोकुलदास साहव के पीछे भी क्रमशः चतुरी साहव तथा जानकी दान रहे। किंतु उन्हें विविध आसीन महय नदी वतलाया जाता।

७ रामस्नेही-सम्प्रदाय

साधारण परिचय

‘रामस्नेह’ शब्द का अर्थ राम के प्रति स्नेह वा प्रेम का होता है। इस कारण ‘रामस्नेही’ से अभिप्राय राम से स्नेह करनेवाले किसी भी ऐसे भक्त का हो सकता है जो परमात्मा के प्रति प्रेमाभक्ति का उपासक हो। परन्तु यह शब्द ‘रामस्नेही-सम्प्रदाय’ में रुढिगत-सा हो गया है। यह प्रचलित उन लोगों को ही सूचित करता है जो एक धार्मिक वर्ग-विशेष के सदस्य हैं। ऐसे समुदाय वालों के आज कल तीन पथ प्रचलित हैं और इन तीनों का प्रचार क्षेत्र राजस्थान प्रांत समझा जाता है। इन तीनों के मुख्य केन्द्र पृथक्-पृथक् हैं। जहाँ तक उपलब्ध हुई सामग्री के आधार पर कहा जा सकता है, इन तीनों के किसी एक ही मूल प्रवर्तक का होना तथा उक्त नाम से किसी सम्प्रदाय-विशेष का सर्वप्रथम प्रवर्तन करना अभी तक सिद्ध नहीं किया जा सका है। इन तीनों के मुख्य प्रवर्तक परपरानुसार क्रमशः दरियाव जी, हरिरामदास जी तथा रामचरणदास जी वतलाये जाते हैं। इसी प्रकार इनके मुख्य केन्द्रों का भी क्रमशः ‘रैण’, ‘सिंह्यरु-खेडापा’ तथा ‘शाहपुरा’ होना कहा जाता है। इन तीनों के किसी पारस्परिक सन्ध का कोई प्रत्यक्ष चिह्न नहीं मिलता, न इनकी किसी ऐसी परपरा का ही पता चलता है जिससे ये तीनों एक माने जायें। हो सकता है कि अपने मौलिक सिद्धांतों, कतिपय साधनाओं तथा एकाग्र वाह्य लक्षणों के भी अनुसार इन्हें एक समान ठहराने का यत्न किया जाय, किंतु इस प्रकार का साम्य तो साधारणतः ‘सत-परपरा’ के अन्य अनेक सम्प्रदायों में भी पाया जा सकता है। अतएव, जब तक हमें कोई स्पष्ट ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं होता, तब तक हमारा केवल इतना स्वीकार करना युक्ति-युक्त समझा जा सकता है कि इन तीनों का प्रवर्तन समवत पृथक्-पृथक् हुआ होगा। किंतु किसी-न-किसी कारण इनका नामकरण किसी समय एक-सा हो गया होगा। उस दिन से इन्हें इस प्रकार अभिहित करने की एक परपरा ही चल पड़ी होगी। ऐसा एक अन्य उदाहरण हमें ‘सत्तनामी-सम्प्रदाय’ के इतिहास में भी मिलता है जिसकी चर्चा इसके पहले ही की जा चुकी है। वहाँ पर उसकी शाखाओं के अनुयायियों द्वारा कदाचित् ‘सत्तनाम’ शब्द के विशेष प्रयोग के कारण वैसा नामकरण हो गया था। इसी प्रकार हम यहाँ के लिए भी कह सकते हैं यह इनके अनुयायियों के

कहाचित् स्वभाव-साध्य से हो गया हीमा । फलतः हम इनतीनों को यही पर क्रमशः 'गस्तामा' 'सिंहस-बोटापा साखा' तथा 'साहपुरा घाया' के नामों से अभिहित कर सकते हैं ।

(१) रैयसाखा

प्रवर्तक का परिचय

रामस्नेही-संग्रहाय की 'रैयसाखा' के मूल प्रवर्तक दरियाब जी बड़े जाते हैं । इनके नाम के दा मिश्र-मिश्र रूप दरिया साजी' तथा 'दरिया साहब' भी प्रसिद्ध हैं । इस तीसरे रूप के बिहार वाले दरिया साहब के नाम जैसा होने के कारण इन्हे प्रायः भारबाद वाले दरिया साहब' कहन की प्रवृत्ति भी पायी जाती है । कहते हैं कि इन दरियाब जी अबदा दरिया साहब का मूल नाम 'दरियाब जी' ही था । किन्तु सामू वृत्ति कारण कर लेने पर इन्हे 'दरिया साजी' कहा जाने लगा । इनका जन्म स १७३३ की भावो शुक्ल ८ के दिन भारबाद प्रदेश के जैतारन नामक गाँव में हुआ था । इन्होंने अपने विषय में एक स्वरूप पर ऐसा कहा है जिससे इनकी जाति का 'धुनिया' होना प्रतीत होता है ।^१ परन्तु कुछ लोग इस बात से असहमत भी जान पड़ते हैं । उदाहरण के लिए कहा जाता है अपने आचार्य की जाति का ठीक-ठीक पता बतलाने में 'दरियाब पची' अब असमर्थ है पर वे असहमत नहीं थे यह कहने में समी का मत एक है ।^२ इस संबंध में यह भी अनुमान किया जाता है कि दरियाब जी को मुसलमान किलने की 'गस्ती' सबसे पहले जोधपुर राज्य की सेन्सस रिपोर्ट (सन् १८९१ ई) तैयार करने वालों ने की जिसे ठीक मान कर पीछे बीरो ने भी ऐसा लिखना आरंभ कर दिया जो उचित नहीं जान पड़ता । दरियाब जी की 'लई पीजने की एक हाबकी' के रूप में रकी हुई होने तथा उसको वेकन के लिए उनके अनुयायियों के वहाँ प्रति वर्ष जानेवासी प्रसिद्धि को भी निराचार बतलाया गया है । कहा गया है कि वहाँ पर वे लोग जब शुक्ल १५ के दिन दरियाब जी के चित्र का दर्शन करने आया

१ "जो धुनिया तो जी से राम तुम्हारा ।

अबम कमीन जाति मति हीना तुमती ही सिरसाज हुनारा" ।।

—दरियासाहब (भारबाद वाले) की जाली से प्रे प्रयाग १९२२ ई

पृ ४७ ।

२ मौली लाल बेनारिया राजस्थानी भाषा और साहित्य सम्मेलन प्रयाग

सं २ ६, पृ २३३ तथा राजस्थान का पिपल साहित्य उदयपुर,

१९५२ ई पृ २७ ।

करते हैं। इसके निवाय ऐसे मत की पुष्टि में एक पद्य भी^१ उद्धृत किया जाता है जिसमें इनके पिता का नाम 'मानजी' और माता का 'गीगा' दिये गए हैं जो दोनों हिन्दू-में लगते हैं। किन्तु इस पद्य में आये हुए, "त्रिविध मेटण ताप आप लियो अवतारी" अर्थात् "आपने समार के तीनो तापो को मिटाने के उद्देश्य से अवतार धारण किया" की कथन-शैली में ऐसा प्रकट होता है, जैसे यह पक्ति स्वयं दरियाव जी की रचना न होगी, प्रत्युत किसी अन्य पुष्ट प्रमाण के अभाव में यहाँ पर यह भी अनुमान किया जा सकता है कि इस प्रकार उनके किमी श्रद्धानु अनुयायी ने कह दिया होगा। कबीर-पथ, रैदामी-सम्प्रदाय, दादू-पथ आदि के अनुयायियों द्वारा अपने-अपने पथ-प्रवर्तकों को क्रमशः जोलाहा, चमार तथा धुनिया न स्वीकार करके उन्हें हिन्दू अथवा ब्राह्मण सिद्ध करने की चेष्टा करना भी इसी प्रवृत्ति का द्योतक समझा जाता है। फिर भी यह असंभव नहीं कि दरियाव जी की 'धुनिया' जाति वस्तुतः मुसलमान धर्म का अनुसरण करनेवाली न रही हो, प्रत्युत उसका ऐसा नामकरण केवल उसके रुई धुनने का घवा स्वीकार करने के ही कारण हो गया हो तथा इनके माता-पिता के नाम भी ये ही रह चुके हो।

संक्षिप्त जीवन-वृत्त

प्रसिद्ध है कि जब दरियाव जी केवल ७ वर्ष के ही थे तब इनके पिता का देहांत हो गया। इसके उपरांत ये परगना मेडता के रैण गाँव में अपने नाना के यहाँ रह कर भरण-पोषण पाने लगे। इनके इस नाना का नाम 'कमीच' बतलाया जाता है। दरियाव जी के प्रारम्भिक जीवन का विशेष परिचय नहीं मिलता। केवल इतना ही कहा जाता है कि इन्होंने स० १७६९ में किसी समय बीकानेर के 'खियाणसर' गाँव के किसी पेमदास वा प्रेमजी द्वारा दीक्षा ग्रहण की थी। इनकी एक पक्ति द्वारा प्रकट होता है कि इनके इस गुरु का नाम संभवतः 'प्रेमदयाल' रहा होगा^२ अथवा, यह भी संभव है कि उक्त प्रेमजी को ही इन्होंने 'प्रेमदयाल' नाम से अभिहित किया हो। इनका कहना है कि इनके उस गुरु ने इनके कानों में कुछ शब्द कह कर इनके मस्तक पर अपना हाथ रख दिया। इनके 'भरम बीज' इस प्रकार मुन गए कि वे फिर कभी उगन न पायें^३ जिससे इनके द्वारा उनके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट

१ "पिता मानजी गीगा महतारी।

त्रिविध मेटण ताप आप लियो अवतारी ॥"—दरियावजी की वाणी, पद्य १७।

—राजस्थान का पिंगल साहित्य, पृ० २०७ पर उद्धृत।

२ 'सतगुरु दाता मुक्ति का, दरिया प्रेमदयाल'—दरिया साहिब की वाणी, वे० प्रे० प्रयाग, सा० ४, पृ० १।

३ 'स्रवना शब्द सुनाय के, मस्तक दीना हाथ'—वही, सा० ३, पृ० १ तथा सा० २६, पृ० ३।

करना भी सूचित होता है। जान पड़ता है कि दरियाब जी सदा अपने स्वान रंग में ही रहते रहे। इन्होंने कदाचित् श्रमण कम किया। इनके देहात का सं १८१५ की बयान सुक १५ को बही रह कर ८२ वर्ष से कुछ अधिक आयु पाकर होना कहा जाता है। कहते हैं कि इनके जीवन-काल में मारवाड़ प्रदेश के शासन महाराज बख्त सिंह थे और उन्हें कोई रोग हा गया था या असाध्य था। महाराजा इसके कारण बहुत चिंतित रहा करते थे। दरियाब जी की इयाति सुन कर उन्होंने अपने नीरोम हो जाने के लिए इनकी प्रार्थना की थी। प्रसिद्ध है कि इन्होंने अपने शिष्य सुकरामदास को उनके यहाँ भेज दिया जिनका उपदेश ग्रहण कर वे बहुत शीघ्र स्वस्थ हो गए। इनसुकरामदास का आति से सिकमीगर पा मोहार होना भी बताया जाता है। कहा जाता है कि ये भी उक्त रंग नगर के ही निवासी थे। प्रसिद्ध है कि स्वास्थ्य-लाभ कर चुकने पर महाराज बख्त सिंह ने इनकी शिष्यता भी स्वीकार कर ली।

रचनाएँ तथा विचार-धारा

संत दरियाब जी के किसी प्रकार लिखित होने का पता नहीं चलता किन्तु इनकी उपसम्पन्न रचनाओं से विदित होता है कि ये एक अनुभवी तथा योग्य पुरुष रहे होंगे। इन्होंने अपने चिंतन और समग्र-वृत्ति के द्वारा रंगीर ज्ञान उपसम्पन्न कर लिया होगा। इनकी रचनाओं का एक विशाल संग्रह 'बाणी' नाम से प्रसिद्ध है जिसमें इनके प्रायः १ पद्यों का संगृहीत होना कहा जाता है। परन्तु किसी 'बाणी' के प्रकाशित होने का हम पता नहीं है प्रत्युत इनकी कतिपय रचनाओं का एक छोटा-सा संग्रह 'दरिया साहज (मारवाड़ वाले) की बाणी' के नाम से प्रयाग के बेसनेडियर प्रेस द्वारा प्रकाशित होकर मिलता है जिसमें इनके कुछ पद्य और शालियाँ संगृहीत हैं। इनके गुरु प्रमजी के शिष्य में प्रसिद्ध है वे बाबू-मंजी थे^१ और स्वयं इनके लिए भी कहा जाता है कि ये संत बाबूदयाल के अन्तार थे। इस दूसरे बचन के संबंध में प्रायः एक बोझ भी उठत किया जाता है^२ और उसे संत बाबू दयाल की भविष्यवाणी भी बताया जाता है। परन्तु हमने लिए अभी तक यथेष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं। व स्वयं दरियाब जी की किसी रचना द्वारा ही इसकी पुष्टि होती है। इनकी भी अनेक बातें अग्य धना की ही वैसे जान पड़ती है। इस कारण इन्हें सहसा संत बाबू दयाल द्वारा प्रभावित करने की प्रवृत्ति

१ जी एत घुरे : इंडियन सायुज बंवाई १९५३ ई. पृ. २२९।

२ 'देह पड़ता बाबू कहें सी भरता एक सत।

रंग नगर में परगट तारें जीव जगत ॥"—बाणी जीवनचरित्र पृ. २।

कहते हैं। इनके सिवाय ऐसे मत की पुष्टि में एक पद्य भी^१ उद्धृत किया जाता है जिसमें इनके पिता का नाम 'मानजी' और माता का 'गीगा' दिये गए हैं जो दोनों हिन्दू-बोलते हैं। किंतु इस पद्य में आये हुए, "त्रिविध भेटण ताप आप लियो अवतारी" अर्थात् "आपने सगार के तीनों तापों को मिटाने के उद्देश्य से अवतार धारण किया" की वचन-शैली ने ऐसा प्रचट होता है, जैसे यह पवित्र स्वयं दरियाव जी की रचना न होगी, प्रत्युत किसी अन्य पुष्ट प्रमाण के अभाव में यहाँ पर यह भी अनुमान किया जा सकता है कि उस प्रकार उनके किसी श्रद्धालु अनुयायी ने कह दिया होगा। वहीन-पथ, रैदानी-सम्प्रदाय, दादू-पथ आदि के अनुयायियों द्वारा अपने-अपने पथ-प्रवर्तकों को प्रामाण्य जोलाहा, चमार तथा धुनिया न स्वीकार करके उन्हें हिन्दू अथवा ब्राह्मण सिद्ध करने की चेष्टा करना भी इसी प्रवृत्ति का द्योतक समझा जाता है। फिर भी यह असंभव नहीं कि दरियाव जी की 'धुनिया' जाति वस्तुतः मुसलमान धर्म का अनुसरण करनेवाली न रही हो, प्रत्युत उसका ऐसा नामकरण केवल उसके रई धुनने का वरा स्वीकार करने के ही कारण हो गया हो तथा इनके माता-पिता के नाम भी ये ही रह चुके हों।

संक्षिप्त जीवन-वृत्त

प्रसिद्ध है कि जब दरियाव जी केवल ७ वर्ष के ही थे तब इनके पिता का देहात हो गया। इसके उपरांत ये परगना मेडता के रैण गाँव में अपने नाना के यहाँ रह कर भरण-पोषण पाने लगे। इनके इस नाना का नाम 'कमीच' बतलाया जाता है। दरियाव जी के प्रारम्भिक जीवन का विशेष परिचय नहीं मिलता। केवल इतना ही कहा जाता है कि इन्होंने स० १७६९ में किसी समय बीकानेर के 'खियाणसर' गाँव के किसी प्रेमदास वा प्रेमजी द्वारा दीक्षा ग्रहण की थी। इनकी एक पक्ति द्वारा प्रकट होता है कि इनके इस गुरु का नाम समवत 'प्रेमदयाल' रहा होगा^२ अथवा, यह भी संभव है कि उक्त प्रेमजी को ही इन्होंने 'प्रेमदयाल' नाम से अभिहित किया हो। इनका बहना है कि इनके उस गुरु ने इनके कानों में कुछ शब्द कह कर इनके मस्तक पर अपना हाथ रख दिया। इनके 'भरम बीज' इस प्रकार सुन गए कि वे फिर कभी उगन न पायें^३ जिससे इनके द्वारा उनके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट

१ "पिता मानजी गीगा महतारी।

त्रिविध भेटण ताप आप लियो अवतारी ॥"—दरियावजी की वाणी, पद्य १७।

—राजस्थान का पिंगल साहित्य, पृ० २०७ पर उद्धृत।

२ 'सतगुरु दाता भुवि का, दरिया प्रेमदयाल'—दरिया साहिब की वाणी, वे० प्रे० प्रयाग, सा० ४, पृ० १।

३ 'स्रवना शब्द सुनाय के, मस्तक दीना हाथ'—वही, सा० ३, पृ० १ तथा सा० २६, पृ० ३।

नहीं होती। इन्होंने एक स्थल पर परमात्मा का परिचय दिया है।^१ हमें ऐसा भी लगता है कि इन्होंने कबीर साहब की अनेक साखियों का मानो रूपांतर-मात्र सा कर दिया है। इससे स्पष्ट है कि इन्होंने किसी का अनुसरण साम्प्रदायिक भाव से नहीं किया होगा। ये कहते हैं कि मेरे गुरु ने यह वतला दिया था, “यदि तुम निज घाम को प्राप्त करना चाहते हो तो साँस-उसाँसो अथवा अनवरत ध्यान में लगे रहो। उससे कभी विरत न हो।”^२ इनके भी अनुसार, “नाम स्मरण ही सभी ग्रंथों का निष्कर्ष है और सभी मतों का सार है।”^३ “इस नाम स्मरण का नामी राम एक, अनादि, अगम तथा अगोचर है। वही दरिया साहब तथा सब किसी का भी मालिक है तथा दृश्यमान माया उसमें ही लक्षित होती है। जिस प्रकार किसी पेड़ को सींचते समय माली केवल उसकी जड़ में ही पानी डाल कर उसे उसकी डाल-पात, फल तथा फूल तक पहुँचा देता है, जिस प्रकार किसी राजा के निमंत्रित करने पर उसकी सेना भी सहज ही चली आया करती है, जिस प्रकार गरुड़ का एक पख धर में डाल देने पर एक भी सर्प वहाँ रहने नहीं पाता, उसी प्रकार एक ही राम के स्मरण द्वारा सभी कार्य संपन्न हो जाया करते हैं।”^४ परन्तु यह स्मरण साधारण ‘जप’ नहीं है, क्योंकि इन्होंने ‘नाद परचे का अंग’ के अंतर्गत हमें वतलाया है कि उक्त साधना का रस सर्वप्रथम जीम में उत्पन्न होकर क्रमशः हृदय में उतरता है। वहाँ से फिर यह उसी प्रकार नामि कमल में प्रवेश कर जाता है। नामि-कमल से भी उतर कर यह और नीचे मेरुदंड की जड़ तक जा लगता है, जहाँ से इसका क्रमशः फिर ऊपर की ओर चढ़ना आरम्भ होता है। यह त्रिकुटी तक पहुँच जाया करता है, जहाँ पर साधक को केवल सुख-ही-सुख का अनुभव होने लगता है। परन्तु त्रिकुटी सधि तक भी निराकार तथा साकार का भेद बना ही रह जाता है। मन, बुद्धि, चित्त तथा अहंकार भी वहाँ पहुँच कर हमें फिर पतन की ओर ले जा सकते हैं।

पूरनब्रह्म तथा कायापलट

‘पूरन ब्रह्म’ इन मन, बुद्धि, चित्त तथा अहंकार के लिए अगम्य वस्तु है। यह

१ “सोई कथ कबीर का दावू का महाराज।

सब सतन का बालमा, दरिया का सिरताज ॥”

२ उदाहरण के लिए उक्त श्रुति में सा० ८, पृ०, २९ तथा २४ पृ० ३, २३, पृ० ८, ३४, पृ० ९, ६, पृ० १२, २३, पृ० १४, ९, पृ० १६; २१ तथा २६ पृ० २१, आदि देखी जा सकती हैं।

३ वही, सा० १३ पृ० २। ५ वही, सा० २९, पृ० ९।

४ वही, रागभैरो (आदि अनादी मेरा साई, आदि), पृ० ४४।

उभट चिकुटी से परे पहुँचने पर ही अनुभव में आ सकता है। मन मेह तक जाकर झीट जाता है और झकारकी भी गति बेबल चिकुनी तक ही है। निरावार ररंकार को इन सबसे परे की बात समझनी चाहिए। झकार का प्रवेश यदि गमन तक है तो ररंकार का उसके ऊपर महाधूम्य में मानना चाहिए। यह ररंकार ही वास्तव में वह परब्रह्म है जिसका चेसा सुरत के रूप में वर्तमान है। इन रहस्यमयी बातों का विशेष परिचय इन्होंने 'ब्रह्म परबे का अंग नायक शीर्षक के अंतर्गत दिया है।^१ इसी बात को नाव परिचय के साथ सम्मिश्रित करके इन्होंने अग्रिम छेती के एक रूपक द्वारा भी प्रकट किया है। इन्होंने कहा है, 'यदि अपनी रसना का हल हो मन पवन के बैक हो बिरह की भूमि हो और सबगुण की बलकामी बुद्धि के साथ उसमें रामनाम का बीज-बपन किया जाय तो वह हृदय के भीतर बह्महावी हुई लता के समान लहलहा उठता है। भ्रमों की निराई हो जाने तथा प्रम-नीर के बरस जाने पर नाभि-स्वच्छ में वह कुछ दीर्घ तथा शक्ति-संपन्न भी बीजने लगता है। मेखंड की लकी से होकर उसका सिरा बाकाश झू सेता है। इस पीपे का नाज बत में अपने घर का कोना-कोना भरपूर भर देता है और काल में भी निश्चित होकर साधक उसका उपयोग करने लगता है।'^२ इस प्रकार बरिया साहब की स्वानुभूति अत्यंत सहरी जान पड़ती है। साधना की सच्ची या पूर्ण सिद्धि इन्होंने किसी साधक के प्रत्येक अंग के नितांत आमुक्त परिर्वर्तित हो जाने में ही मानी है^३ जो अग्र्य सतों का भी श्रेय जान पड़ता है। इसके लिए अपने घर का त्याग कर देना आवश्यक नहीं प्रत्युत गृह में ही छाबू बना रहना उचित होना। साधक चाहे गृह में हो या मेवबारी हो उसका कपट रहित और नि शंक बना रहना तथा बाहर और भीतर में किसी प्रकार का अंतर न आने देना परमावश्यक है।^४ बरिया साहब की एक यह विशेषता है कि इन्होंने अनेक सतों की मांति स्वी जाति की निंदा नहीं की है।^५

१ 'ब्रह्म परबे का अंग'—बानी पृ १९२४।

२ 'साधो ऐसी छेती करई आसे काल अकाल न मरई। श्लोक ॥

रसना का हल बैक मन पवना बिरह भोग तहाँ बाई।

राम नाम का बीजा बीया मेरे सतपुर कला सिजाई ॥१॥—पृ ५६-७।

३ 'पारत परसा जानिये जो पकड़े अंग अंग।

अंग अंग पकड़े नहीं तो है झूठा तय'—बानी सा ४ पृ ३३।

४ वही सा १ पृ २८।

५ 'भारी जगनी जगत की बालपोसा छेपीय।

मूरत राम बिसार कर, ताहि लनाचे बीय ॥

—वही सा ६३ पृ ४३।

प्रचार-क्षेत्र तथा रामद्वारा

सत दरियाव जी वा दरिया साहब के अनुयायी रामस्नेहियों की संख्या अधिक नहीं जान पड़ती। ये लोग मारवाड़ से अन्यत्र बहुत कम निवास करते कहे जाते हैं। इनका सर्वप्रमुख 'रामद्वारा' भी इस शाखा के प्रधान केन्द्र 'रैण' में ही स्थित है। वहाँ की गद्दी के महंतों की वशावली अथवा इसके अन्य केन्द्रों का भी कोई विवरण हमें उपलब्ध नहीं है, न हमें अभी तक इस शाखा के सत दरियाव जी से भिन्न किसी दूसरे व्यक्ति की हमें कोई रचना ही प्राप्त हो सकी है।

(३) सिंहथल-खेडापा शाखा

मूल प्रवर्तक हरिरामदास

सिंहथल-खेडापा शाखा के मूल प्रवर्तक हरिरामदास जी कहे जाते हैं। इनका जन्म बीकानेर राज्य के 'सिंहथल' नामक गाँव के एक ब्राह्मण भाग्यचंद जोशी के घर हुआ था, किंतु इनकी जन्म-तिथि का हमें कोई पता नहीं चलता। इनका अपने वचन से ही कुशाग्र बुद्धि होना तथा अल्पावस्था में ही वेदांत और गणित-जैसे विषयों में पारंगत हो जाना भी कहा गया है। प्रसिद्ध है कि इन्हें 'सवत् सत्रह सो के सई के में'^१ (अर्थात् ममवत सवत् १८००^२ की) आपाठ कृष्ण १३ के दिन दुल-चासर के जैमल जी के यहाँ ले जाकर उनसे दीक्षित कराया गया। ये तब से उनके यहाँ प्रतिदिन सायंकाल के समय जाकर दूसरे दिन प्रातः काल अपने यहाँ ७ कोस की दूरी पर बराबर छह महीनों तक लौट आते रहे और इनके इस नियम-पालन में कभी कोई व्यवधान नहीं आने पाया। वहाँ पर ये उनसे नित्य सत्संग किया करते थे तथा योगाभ्यास की साधना में भी परामर्श लेते थे। इसमें इन्होंने अंत में पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर ली। जैमल जी का देहांत हो जाने पर ये पीछे अधिकतर सिंहथल में रहने लगे। यही स० १८३५ की चैत्र शुक्ल ७ शुक्रवार को इनका भी चोला छूटा तथा तब से आगे के लिए यह स्थान इनके अनुयायियों के लिए एक प्रमुख केन्द्र भी बन गया। इनके दीक्षा-गुरु जैमल जी के लिए कहा जाता है कि वे प्रसिद्ध स्वामी रामानंद जी की ११वीं पद्धति वाले कोडमदेसर (बीकानेर) निवासी श्री चरणदास के शिष्य थे। उन्होंने उनसे अपनी दीक्षा स० १७६० में किसी समय ग्रहण की थी तथा उनका देहांत स० १८१० में हुआ था। तदनुसार उनके निवास-स्थान रोडा दुलचासर में उनकी दो गद्दियाँ अभी तक चली आ रही हैं और उनके गद्दीघरों को रामानंदी वैरागियों में 'महंत' भी कहा जाता है। सिंहथल

१ श्री रामस्नेह धर्म प्रकाश, बीकानेर, सन् १९३१ ई०, परिचय, पृ० ५।

२ राजस्थान का पिंगल साहित्य, पृ० २०५।

की गद्दी बाळ उन दोनों स्थलों को अपना 'गुरु-स्वाम' स्वीकार करते हैं। हरिराम बासजी के कई शिष्य हुए जिनमें से बिहारीनाथ रामबास नारायणबास सकुमरबास अमीरगम आहुराम वईबास आदि प्रसिद्ध हैं। इनमें से प्रथम अर्थात् बिहारीबास और उनके शिष्य-प्रशिष्य कमरा सिंहमल की गद्दी पर अभी तक रहते चले आए हैं।^१

रामबासजी का परिचय

हरिरामबास जी के अन्य शिष्या में से रामबास जी अधिक प्रसिद्ध हुए। वास्तव में इन्हीं ने खड़ापा शाखा की स्थापना की। इनका जन्म जोनपुर राज्य के बाकोकोर नामक गाँव के मयबास नामक जाति के किसी शार्ङ्ग जी के घर हुआ था। इनका जन्म-समय स १७८३ की फासुन कृष्ण १३ का दिन कहा जाता है। इन्होंने बड़े हो जाने पर चोड़ी-सी बिद्या प्राप्त की फिर बिरक्त होकर वे किसी गुरु की भोज में निकले। इन्होंने कमरा १२ व्यक्तियों से बोला की। किन्तु फिर भी इन्हें शांति नहीं मिली और वे अंत में जब इसी प्रकार बोकानर पहुँचे तो वहाँ पर इन्हें किसी से हरिरामबास जी का एक रेसता सुनने में आया जिससे आहूत होकर वे सिंहमल पहुँच गए। उनकी शरण में आकर इन्होंने उनसे विभिन्न 'राममंत्र' की दीक्षा ली। यह घटना स १८९ की बैशाख शुक्ल ११ की है जब से इन्होंने रामस्नेह धर्म के नियम आरम्भ कर लिये। इनका नाम भी 'रामबास' प्रसिद्ध हो चला। तब से फिर वे कुछ दिनों तक अपनी साधनाओं का अभ्यास करते तथा अपने गुरु के यहाँ उसकी परीक्षा लेते रहे। प्रसिद्ध है कि इसी बीच इन्हें किसी दिन कबीर साहब जी मिले जिसका इनके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। वे फिर अनेक स्थानों पर घूमन करने लगे और वहाँ कुछ समय तक निवास भी कर लेते थे। किन्तु इनका सबब पहले जैसा सिंहमल से ही रहा। स १८२२ में जब वे खड़ापा गये तब से इनका भित्त वहाँ पर विशेष रूप से रम गया और वहाँ इन्होंने लोगों को शिक्षित करना भी आरम्भ कर दिया। इसके अनंतर अपने गुरु से आज्ञा लेकर इन्होंने स १८३४ की फासुन कृष्ण ४ को वहाँ अपनी गद्दी भी स्थापित कर ली। इनका देहाव स १८५५ की आषाढ कृष्ण ७ मंगलवार के दिन वही ७२ वर्ष की अवस्था में हुआ और इनके उत्तराधिकारी इनके शिष्य दयामबास हुए। राम बास के कुल ५२ शिष्य कहे जाते हैं, किन्तु खड़ापा की गद्दी पर दयामुखास के ही शिष्य-प्रशिष्य बैठते चल आ रहे हैं। इनका संबंध हरिरामबास जी की मूल गद्दी सिंहमल के साथ अभी तक समस्त पूर्ववत् ही बना रहता चला आया है। खड़ापा

की गद्दी द्वारा रामस्नेही-सम्प्रदाय का विशेष प्रचार हुआ कहा जाता है और इसके अनुयायियों की गन्या भी अग्रिम ब्रतलायी जाती है। रामदास जी एक बहुत योग्य पुत्र थे। इन्होंने अपने प्रयत्नों तथा रचनाओं द्वारा लोगों को अधिक प्रभावित किया। उनके उत्तराधिकारी शिष्य दयालुदाम का जन्म स० १८१६ में हुआ तथा उनकी मृत्यु स० १८८५ में हुई। ये रामदास जी के पुत्र भी कहे जाते हैं।

सम्प्रदाय का साहित्य

रामस्नेही-सम्प्रदाय की उम्र विहवल-मैडापा वाली शाखा द्वारा अपने प्रमुक्त आचार्यों की प्रायः सभी रचनाएँ सुरक्षित कर ली गई हैं। उनकी वाणियों में से कई गान का अपने यहाँ विविध पाठ भी हुआ करता है। पता चलता है कि जैमलजी की वाणियों के उदाहरण स्वरूप ६ पद गग काफ़ी के तथा १२ राग गूजरी के संगृहीत हैं। इसी प्रकार हरिरामदास जी की रचनाओं में से 'ब्रह्मस्मृति', 'नामपरचा', 'पदप्रतीसी' और 'प्रश्नोत्तरी'-जैसे लघु ग्रन्थों तथा रेखता, माखी और पद-सबची पृथक्-पृथक् रचना संग्रहों का प्रकाशन हो गया भी देख पड़ता है। इनके लघु ग्रन्थों में से 'घधर नीसाणी' सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। इसकी भूमिका रूप में लिखी गई एवं साखी^१ में पता चलता है कि इन्हें "सवत् सत्रह में वर्ष सई" की आपाठ कृष्ण १३ को मद्गुरु की पहचान हुई। इसके आगे दिये गए 'निसानी छद' के ३० अथवा वस्तुतः २९ पदों में योग-साधना का बहुत विशद् वर्णन किया गया मिलता है। इसके द्वारा इनकी गहरी अनुभूति का भी पता चलता है। रामदास जी की 'अनुभव वाणी' इनकी रचनाओं से कहीं अधिक विस्तृत जान पड़ती है। इसके अतगत इनके 'ग्रंथ गुरु महिमा', 'भक्तमाल', 'ब्रह्म जिज्ञामा' और 'ग्रंथ चेतावनी'-जैसे कतिपय लघु ग्रन्थों के अतिरिक्त इनकी 'प्रसंग' कही जानेवाली छोटी-छोटी रचनाओं तथा इनकी ८४ अंगों वाली साखियों और 'हरिजस' नामक पदों के एक संग्रह की भी चर्चा की जा सकती है। इनकी समस्त वाणियों का एक संग्रह प्रकाशित है।^२ इसी प्रकार दयालुदास जी की रचनाओं में उनके लघु ग्रन्थों, वाणियों, साखियों, पदों के अतिरिक्त उनके प्रसिद्ध ग्रंथ 'कृष्ण सागर' तथा 'प्रगट-

१ "वरिया सवत् सत्रह से, वर्ष सई को जान।

तिथितेरस आषाढ़ वदि। सतगुरु पड़ी पिछान ॥"—घधर नीसाणी, सा० १।

२ यह संग्रह श्री मदाद्य रामस्नेही साहित्य शोध-प्रतिष्ठान प्रधान पीठ खेडापा, जोधपुर की ओर से प्रकाशित हुआ है। वहाँ से इसी प्रकार सम्प्रदाय के अन्य आचार्यों की भी वाणियों के प्रकाशन की आशा की जाती है। —ले०

बोय' की भी गणना की जाती है। इन दोनों में से प्रथम के अंतर्गत प्रसिद्ध भक्तों की संक्षिप्त गाथाएँ भी यहीं हैं। स्वयं दयालदास के जीवन वृत्तों का एक परिचय हमें इनके उत्तराधिकारी भिव्य पुरुषदास की रचना 'जन्मसीसा' में मिलता है। इस प्रकार इनके गुरु रामदास का भी एक लयमग्न बेसा ही विवरण अर्जुनदास की पुस्तक 'परबीसार' में उपलब्ध है। पुरुषदास की हमें कुछ अन्य रचनाएँ भी मिलती हैं जिस प्रकार अर्जुनदास के 'पूर्वजन्म'-वीस एकाध कमु प्रथ दीप्त पड़त है। सिंहबन के प्रमुख आचार्यों में से बिहारीदास जी की 'हरपरा' नाम की छोटी रचना देखने में आती है। किन्तु नारायणदास की 'अनुभव बाणी' में कतिपय साक्षियाँ आवि के अविरिक्त एक कमु प्रथ 'प्राणपरचा' भी पाया जाता है जिसमें साधना-संबंधी वर्णन किया गया है। इसी प्रकार हरिदेव दास की रचनाओं में से भी 'ब्रह्मसुति' 'गुह्यसुति' 'प्रफोत्तर' तथा 'हरिबस' नामक पद संग्रह आवि भी मिले हैं।

मन तथा साधना

रामल्लेही-सम्प्रदाय की इस 'सिंहबन-जेठापा दास' के सिद्धांत कदमन ठीक वे ही जान पड़ते हैं जो संत-मत के अंतर्गत अन्यत्र पाये जाते हैं। इसका एक संक्षिप्त परिचय इसकी रीण वाली साक्षा की चर्चा करते समय दिया जा चुका है। इसकी प्रमुख साधना का एक प्रामाणिक वर्णन हमें हरिरामदास जी के 'निसाबी' प्रथ में उपलब्ध है। इसकी अंतिम पंक्तियों में इन्होंने बतलाया है 'पूर्वजन्म के लेख से मुझे आवि गुरु मिल गए जिससे मुझे अनावि लख का भेद प्राप्त हुआ : जिस प्रकार का मुझे उस समय अनुभव हुआ वह मुझ से कहा नहीं जाता। वह अवश्य है और मुझे सकोच भी हो रहा है। इतना अवश्य है कि यदि यहाँ कहीं गई बिधि के अनुसार काम किया जाय और 'कर्माली' की जाय तो सफलता अवश्य मिलेगी। 'सुमिरन' में क्वाखोछास की गति हृदय के भीतर भव पड़ जाती है और अपना मन ध्यान में निष्ठ हो जाता है। नामि-स्थान में अनेक प्रकार के 'नाम' होने लग जाते हैं। रामनाम का स्मरण आपसे आप आरम्भ हो जाता करता है। रग-रग में एक आकर्षक बलक धिया होने लगती है जिसके फलस्वरूप 'खोऊ' और 'खोऊ' का अन्वयाभाप चलता है। इसके साथ ही परब्रह्म के दर्शन अथवा उसके स्पर्श का आनंद मिलने लगता है। रोम-रोम से 'राम' शब्द के भी उत्तराई मबार के बर हो जाने पर केवल ररकार की ध्वनि होने लग जाती है। ऐसी बसा में मन पवन तथा पंचेन्द्रिय सभी एक साथ स्थिर होकर अमृता-दान करने लगते हैं। आत्मा तथा परमात्मा में अमेव साव जा जाने पर भूम्य में भून्य बिभीत हो जाता है और बिना पक्ष के भी उड़ना आ जाता है। ऐसे अनुभव की बातें परम युक्त हैं

की गद्दी द्वारा रामस्नेही-सम्प्रदाय का विशेष प्रचार हुआ कहा जाता है और इसके अनुयायियों की सख्या भी अधिक बतलायी जाती है। रामदास जी एक बहुत योग्य पुरुष थे। इन्होंने अपने प्रवचनों तथा रचनाओं द्वारा लोगों को अविक्रम प्रभावित किया। इनके उत्तराधिकारी शिष्य दयालुदाम का जन्म स० १८१६ में हुआ तथा उनकी मृत्यु स० १८८५ में हुई। ये रामदाम जी के पुत्र भी कहे जाते हैं।

सम्प्रदाय का साहित्य

रामस्नेही-सम्प्रदाय की इस सिंहथल-खेडापा वाली शाखा द्वारा अपने प्रमुख आचार्यों की प्रायः सारी रचनाएँ सुरक्षित कर ली गई हैं। उनकी वाणियों में से कई एक का अपने यहाँ विधिवत् पाठ भी हुआ करता है। पता चलता है कि जैमलजी की वाणियों के उदाहरण स्वरूप ६ पद राग काफी के तथा १२ राग गूजरी के संगृहीत हैं। इसी प्रकार हरिरामदास जी की रचनाओं में से 'ब्रह्मस्तुति', 'नामपरचा', 'पदवतीसी' और 'प्रश्नोत्तरी'-जैसे लघु ग्रंथों तथा रेखता, साखी और पद-सबधी पृथक्-पृथक् रचना संग्रहों का प्रकाशन हो गया भी देख पड़ता है। इनके लघु ग्रंथों में से 'घघर नीसाणी' सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसकी भूमिका रूप में लिखी गई एक साखी^१ से पता चलता है कि इन्हें "सवत् सत्रह से वर्ष सई" की आपाठ कृष्ण १३ को सद्गुरु की पहचान हुई १ इसके आगे दिये गए 'निसानी छद' के ३० अथवा वस्तुतः २९ पद्यों में योग-साधना का बहुत विशद् वर्णन किया गया मिलता है। इसके द्वारा इनकी गहरी अनुभूति का भी पता चलता है। रामदास जी की 'अनुभव वाणी' इनकी रचनाओं से कही अधिक विस्तृत जान पड़ती है। इसके अंतर्गत इनके 'ग्रंथ गुरु महिमा', 'भक्तमाल', 'ब्रह्म जिज्ञासा' और 'ग्रंथ चेतावनी'-जैसे कतिपय लघु ग्रंथों के अतिरिक्त इनकी 'प्रसंग' कही जानेवाली छोटी-छोटी रचनाओं तथा इनकी ८४ अंगों वाली साखियों और 'हरिजस' नामक पदों के एक संग्रह की भी चर्चा की जा सकती है। इनकी समस्त वानियों का एक संग्रह प्रकाशित है।^२ इसी प्रकार दयालुदास जी की रचनाओं में उनके लघुग्रंथों, वानियों, साखियों, पदों के अतिरिक्त उनके प्रसिद्ध ग्रंथ 'करुणा सागर' तथा 'प्रगट-

१ "दरिया सवत् सत्रह से, वर्ष सई को जान।

तियि त्तेरस आवाढ़ वदि। सतगुरु पड़ी पिछान॥"—घघर नीसाणी, सा० १।

२ यह संग्रह श्री मदाद्य रामस्नेही साहित्य शोध-प्रतिष्ठान प्रधान पीठ खेडापा, जोधपुर की ओर से प्रकाशित हुआ है। वहाँ से इसी प्रकार सम्प्रदाय के अन्य आचार्यों की भी वानियों के प्रकाशन की आशा की जाती है। --ले०

होता है कि इनके गुरु हरिरामदास जी गंग बंध के थे तथा उनकी माता का नाम 'बापी' था ।^१ संत कबीर साहब को इन्होंने एक स्थल पर सभी संतों में अग्रणी जैसा श्रेष्ठ बतलाया है ।^२ इन्होंने अपनी सती रचना 'भगतमाला' के अंतर्गत 'राम-स्नेही-सम्प्रदाय' की साहपुरा वाली शाखा के जाहि आचार्य संतदास (मृ सं १८९) का नाम भी लिखा है । उन्हें हरि के द्वारा गुरुद्वेष में वर्धन दिये जाने और अपने नाम की साधना करके उनके 'मुक्ति-पथ के पर्वत कोसने' का संकल्प करने की प्रार्थना की है ।^३ इन्होंने वहाँ पर उनके शिष्य कृपाराम (मृ० सं १८३२) के हाँद-निवासी होने तथा चारों ओर भक्ति का प्रचार करने का भी उल्लेख किया है ।^४ इसी प्रकार उसके आने की दो-तीन पंक्तियों द्वारा यह भी प्रकट होता है कि इन्होंने उक्त सम्प्रदाय की रथ शाखा के प्रवर्तक संत हरिदास जी का वर्णन किया है । उसके अनंतर उनके शिष्य सुखरामदास की प्रार्थना भी की है जो इनके अनुसार 'मिथबंध' के थे । इन्होंने अपनी रचनाओं में अपना उपनाम 'राम' अथवा 'रमियादास' दिया है । इस प्रकार हरिरामदास जी ने अपना 'हरिदा' या 'हरियादास' दिया है । इन संत रामदास जी की 'अनुमन बाणी' के लिए कहा गया है कि उसके चार मेरु हैं १ 'दास' २ 'उदास' ३ 'सामिनी' और ४ 'सुख' । शाखा का रूप तथा प्रवृत्ति

'रामस्नेही-सम्प्रदाय' की 'सिंहबक शाखा' तथा 'खेड़ापा शाखा' में वस्तुतः कोई भी अंतर नहीं लक्षित होता और वे दोनों एक से ही हैं । हरिरामदास जी के शिष्य बिहारीदास के अनंतर वहाँ सिंहबक में इनके शिष्य हरदेवदास तथा फिर क्रमशः प्रशिष्य मोतीदास रतुनाथदास और चेतनदास जाहि के अनुसार गढ़ी चली जिस पर सं० १९९१ ई में रामप्रसाद जी का वर्तमान चूना चूना बाठा है । वहाँ खेड़ापा में उन (हरिरामदास जी) के ही शिष्य रामदास जी के पीछे इनके शिष्य और पुत्र दयाकृष्णदास तथा फिर क्रमशः पूर्णदास अर्जुनदास हरकाचदास और काकदास

१ "जिन नामकी मात बाबाई चारन बंध भवति अति जाई । —

बापी माता भित कर पीया, उजड़ी आप अयम सुख लीया ॥१२॥

सतपुर है हरिरामजी, (बापी) माता सहज सभाय" ॥१२५॥

—वही पृ २४ ।

२ "सब संतों में अग्रणी हुआ ब्रह्मचिन्तात कबहुं नहि भूना ।"

—वही बंध भगतमाला पृ १९८ ।

३ वही पद्य १९१ १ पृ २२ ।

४ वही पद्य ११ ।

५ वही पद्य १५ ।

जिन्हें मैंने यहाँ पर कनिषप छद्मो द्वारा प्रकट कर देने की चेष्टा की है। इसे विरले ही समझ पाते हैं।^१ रामदास जी की माँ की 'सिवरण मेध्या अग' वाले अग द्वारा पता चलता है, "आठ वर्ष तथा चार महीनों तक इस प्रकार की क्रिया उनकी त्रिकुटी तक होती रही और तदनंतर शून्य का मार्ग खुल गया"^२ जिसमें उनके व्यक्तिगत अनुभव का भी हमें कुछ संकेत मिलता है। "तब अनहद नाद गगन मडल में गूँजता प्रतीत होने लगा। राम-राम द्वारा 'साँई' का साक्षात्कार हुआ और वह स्वाद भी मिल गया"^३ जिसकी अभिलाषा थी। इसका अनुभव करने के लिए वे दूसरे साधकों को भी परामर्श देते हैं। अतएव इनका कहना है "ररो और 'ममो' ये दोनों क्रमशः अपने पिता तथा माता हैं। इन्हीं की 'वदगी' (सावना) से जीव को नहज ही 'शिव' की प्राप्ति होनी है।"^४ इन दोनों महात्माओं तथा विशेषकर रामदास जी ने अपनी 'विरह', 'परचा', 'पतिव्रता', 'सूरातन' तथा 'ब्रह्म समाधि' शीर्षक साखियों के अंतर्गत भी अपनी इस प्रकार की अनुभूति का वर्णन किया है जो बहुत सुंदर और स्पष्ट भी है।

अन्य सतों के उल्लेख

सत रामदास जी ने अपनी रचनाओं में अपने वीक्षा-गुरु हरिरामदास जी का नाम बड़ी श्रद्धा के साथ लिया है। इन्होंने उनके देहांत के समय तक का भी स० १८३५ के चैत्र मास की शुक्ल ७ होना ठीक-ठीक उल्लेख किया है।^५ इन्होंने उन्हें स्वयं हरि का अवतार कहा है, सत कवीर साहब की 'अत कला वाला' होना ठहराया है तथा उन्हें सत नामदेव की दृष्टि दी है। प्रह्लाद की जैसी प्रतिज्ञा, सनकादि की जैसी चाल, शुकदेव का जैसा ज्ञान, गोरख की जैसी रहस्यानुभूति तथा दादू का जैसा 'दीदार' वाला भी माना है।^६ इनकी कतिपय पक्तियों से ऐसा भी प्रकट

१ श्री रामस्नेह धर्मप्रकाश, पृ० ८२-१२७।

२ "आठ वरस और मास चसत, पछम त्रगुटी घाट।

रामदास ताके पछे, खुली सुन्न की बाट ॥८॥"

—सिवरण मेध्या की अग।

३ "गिगत मडल में रामदास, अनहद घुरिया नाव।

रूम रूम साईं मिल्या, सिवरण पाया स्वाद ॥३२॥ —वही।

४ "ररो पिता माता ममो, है दोनू का जीव।

रामदास कर वंदगी, सहज मिलोवै पीव ॥९३॥"—फुटकर वाणी।

—श्रीरामदास जी महाराज की वाणी, खेडापा।

५ वही, फुट कर साखी, पृ० १८०।

६ वही, प्रथम गुरु महिमा, पृ० १८४।

बिहारीदास (सिंहपूर)	नारायणदास कर्मणदास	रामदास (मु सं १८५५) (लेखापा)	अमीराम बाबुराम	रईदास
हरखेबदास		दयाशुदास (मु सं १८७५)		
मोतीरामदास		पूरुषदास (मु सं अज्ञात)		
रबुनाबदास		अर्जुनदास (मु सं १९५)		
चेतनदास		हरमालदास (मु सं अज्ञात)		
रामप्रताप (वर्तमान सं १९८७)		साम्बदास (मु सं १९८२)		
		केवलराम (वर्तमान सं १९८७)		

(४) साहपुरा शाखा

रामचरण की संक्षिप्त परिचय

रामस्नेही-सम्प्रदाय की साहपुरा शाखा के प्रवर्तक संत रामचरण जी का एक नाम केवल संतराम भी प्रसिद्ध है। इनका जन्म बयपुर राज्य के अंतर्गत बुँडाण प्रदेश के मूरसेन जयवा सोडो नामक गाँव में जो हमका नतिहाल वा सं १७७९ की भाब सुक्त अनुईसी को खनिबार के बिल बीस वर्ष के एक विजयवर्षीय कृक में हुआ था।^१ इनके पिता का नाम बजतराम जी था और इनकी माता देवजी नाम से प्रसिद्ध थी। ये सांग मालपुरा के निकट बनवाड़ा नामक गाँव के निवासी थे। संत रामचरण जी का मूल नाम 'रामविष्णु' था। प्रसिद्ध है कि ये एक बहुत सुंदर शिषु के रूप में उत्पन्न हुए थे। इनकी प्रारंभिक जीवनी हमें उपलब्ध नहीं है, न मही पता चलता है कि इनकी शिक्षादि का प्रबंध कैसा रहा। केवल इतना कहा जाता है कि इनकी कार्य-कमलता की प्रशंसा सुन कर इन्हें हमकी युवावस्था में ही बयपुर नरेश ने मंत्रित्व का भार सौंप दिया जिससे इन्होंने अच्छी भाँति निभाया।

१ "समत सतरा ली हुतो और टहंतर जान।

बतुरवसी तिबि माहा सुब बार सगीडकर मान ॥ —रवामी लालदास रचित 'रामचरण जी की परबी से 'रामस्नेही-सम्प्रदाय' में उद्धृत पृ ४।

"बुँडा डेरा सोडो नगर नानाजी के द्वारे।"—वही।

"अम बीस घर बाईयो" (अनर्भे वाली)—वही पर उद्धृत।

के अनुसार गद्दी चलती रही। उक्त समय उम पर केवलराम का आसी न रहना चतलाया गया है। इन दोनों के समानांतर चलते रहने पर भी इनमें किसी पारस्परिक विरोध का होना नहीं पाया जाता। केवल इतना कहा जाता है कि सिंहयल वाली 'पाठ वाणी' की पुस्तको का क्रम जहाँ स्वामी रामानन्द, जैमलदास, हरिरामदास, नारायणदास, हरदेवदास, रामदास और दयालुदास के अनुसार चलता है, वहाँ खेडापा में उसका क्रम हरिराम दास के अनंतर रामदास, दयालुदास, पूरणदास (पूर्णदास) तथा अर्जुनदास के अनुसार हो जाता है। इधर के अन्य नाम नहीं पाये जाते।^१ नारायणदास हरिरामदास के ही शिष्य थे। इन्होंने अपने गुरु-भाई विहारोदास का देहात हो जाने पर उनके उत्तराधिकारी १० वर्षीय चालक हरदेवदास के अभिभावक-स्वरूप बने रहने का काम किया। किंतु अपनी किसी नवीन गद्दी की स्थापना नहीं की। खेडापा वाली शाखा का विशेष प्रचार जोधपुर-बीकानेर में है। इसके अनुयायियों की रहन-सहन पहले गृहस्थवत् दीख पड़ती थी। परन्तु दयालुदास के पुत्र तथा शिष्य पूर्णदास ने उनके 'विरक्त', 'विदेही', 'परम-हस', 'घरवारी' और 'प्रवृत्ति'-जैसे ५ भेद कर दिए। खेडापा वाले अपना 'रामद्वारा' खेडापा को ही बतलाते हैं, किंतु वे सिंहयल को भी 'गुरुद्वारा' के रूप में स्वीकार करते हैं।^२ इन दोनों स्थलों पर होली के दूसरे दिन एक बड़े मेले का आयोजन किया जाता है। वहाँ साधुओं द्वारा अपनी 'पंच वाणी' का पाठ चलता है जिसमें क्रमशः कबीर साहब, दादूदयाल, हरिदास निरजनी, रामदास और दयालुदास की वानियों का सग्रह किया गया है। इसका संपादन समस्त प्रसिद्ध दादू-पण्डितों और निरजणियों की पंच वाणियों की ही भाँति हुआ है।

सिंहयल खेडापा शाखा की वशावली

श्रीचरणदास

|

जैमलदास (मृ० स० १८१०)

(रोडा दुलचासर)

|

हरिरामदास (मृ० स० १८३५)

(सिंहयल)

|

१. श्री रामस्नेह धर्म प्रकाश, पृ० १५९।

२. राजस्थान का पिंगल साहित्य, पृ० २०५।

इन्होंने इसे अपने प्रचार का प्रमुख केन्द्र बना लिया। इन्होंने यही रहते समय सँ १८५५ की वैशाख कृष्ण ५ गुरुवार के दिन अपना शरीर त्याग किया।
शिव्य-परंपरा तथा साहित्य

बहुते हैं कि लाहपुरा में रहते समय संत रामचरण को किसी राज-कर्मचारी ने किसी धर्मित को नियुक्त कर मरणा जासना चाहा था। परन्तु जब इन्होंने उस हत्या के सामने अपनी गर्दन झुका कर प्रहार करने को कहा और इसके साथ ही यह बल्ला दिया 'देख ईश्वर की इच्छा के बिना किसी के प्राण नहीं किये जा सकते। यदि तू इस प्रकार कर सकता है तो मल भी कर ले' तो उसे मझ बाट मग गई और उसने इनके पैरों पर गिर कर इनसे क्षमा-प्रार्थना की। इनका स्वभाव अत्यंत सरल था और इनके प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण इनके अनुयायियों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती चली गई। बहुते हैं कि इनके शिष्यों की संख्या २२५ थी किन्तु इनमें से इनके १२ शिष्य प्रमुख थे। इनके नाम इस प्रकार हैं १ बल्लभराम जी २ रामसेवकजी ३ रामप्रतापजी ४ चेतन-दास जी ५ बालूदासजी ६ द्वारकादासजी ७ मगवानदासजी ८ रामजनजी ९ देवादासजी १ मुरलीरामजी ११ लुछीदासजी और १२ नवलरामजी। इनमें से आठवें अर्थात् रामजन जी (सँ १७९५-१८६७) इनके उत्तर-धिकारी बने। इस गद्दी के तीसरे महंत का नाम बल्लाराम जी था जो अपन समय में बहुत प्रसिद्ध हुए और जो वहाँ पर सँ १८८१ तक वर्तमान रहे। इनके १ शिष्य तथा प्रायः ४ शिष्या उपलब्ध हैं जिनके वर्ध-विषयों में विभिन्न धर्मों के महापुरुषों की प्रशंसा भी आ जाती है। इनका भी उत्तराधिकारी जनदासजी था जगुरनाथ हुए जो केवल १२ वर्ष की ही अस्थावस्था में शिष्य हुए थे और जो सँ १८८७ तक जीवित रहे। इसी प्रकार उनके अनंतर क्रमशः नारायणदास (मृ सँ १९५५) हरिदास (मृ सँ १९२१) हिम्मताराम (मृ सँ १९४७) दिक्भुज राम सँ (१९५३) धर्मदास (मृ सँ १९५४) दयाराम (मृ सँ १९६२) जयरामदास (मृ १९६७) तथा निर्मयराम जी एक के पीछे दूसरे उक्त पर आसीन होते चले आए हैं। संत रामचरणजी की रचनाओं का सर्वप्रथम संग्रह इनके 'गुरुस्वी शिव्य' किसी नवलराम जी ने किया था और उनकी संख्या ८ की थी। परन्तु इसके पीछे संत रामजन द्वारा समुद्गीत होते समय सँ २८३९७ तक पहुँच गई। अंत में अब वे ३६ ३९७ वही आती हैं। इनका एक संस्करण 'स्वामीजी की रामचरणजी महाराज की अन्तर्माणी' के नाम से १७ फरवरी सन् १९२५ ई. प्रकाशित भी हुआ था है। इनमें से कुछ के नाम गुरु महिमा नामप्रताप सम्प्रदाय

परन्तु जब ये केवल २४ वर्ष की अवस्था के थे इनके पिता का देहात हो गया और ये अपने घर आ गए। इन्हें यहाँ पर किसी दिन रात के अंतिम पहर में एक स्वप्न हुआ जिसमें इन्होंने देखा कि कोई नदी उमड़ती जा रही है, उसमें मैं स्नान करने घुस रहा हूँ, मेरे पैर उखड़ जाते हैं। मैं उसकी धारा में वह निकलता हूँ और मेरी “वचाओ, वचाओ,” की पुकार सुन कर कोई माघु आता है और मुझे वह जल के बाहर ला देता है।” जाग उठने पर इसका डन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि ये उक्त महापुरुष की खोज में उसी दिन सबेरे चल निकले और सर्वत्र भ्रमण करने लगे। इस यत्न में इनकी भेंट मेवाड़ प्रांत के दांतडा नामक गाँव के निवासी कृपाराम के साथ एक दिन हो गई जिन्हें इन्होंने देखते ही पहचान लिया। उनका साक्षात् होते ही ये उनके चरणों पर गिर पड़े और उनके शरणापन्न भी हो गए। तदनुसार स० १८०८ की भाद्रपद शुक्ल ७ शुक्रवार को स्वामी कृपाराम जी ने इन्हें दीक्षित करके इन्हें रामनाम का तारक मंत्र दे दिया तथा इनका नाम भी ‘रामचरण’ रख दिया। स्वामी कृपाराम सतदासजी के शिष्य थे जो स्वामी रामानंद श्रीढी के शिष्य अनंतानंद के शिष्य, कृष्णदास पयहारी के भी शिष्य, अग्रदासकी पाँचवीं में थे जिन्होंने किसी समय अपने ‘गूदड़ पथ’ का प्रवर्तन किया था। सतदासजी का देहात स० १८०६ के फाल्गुन मास की शुक्ल ७ शुक्रवार के दिन हुआ था। स्वामी कृपारामजी भी स० १८३२ की भाद्रपद शुक्ल ६ सोमवार तक जीवित रहे। रामचरण जी ने भी आरम्भ में गूदड़ पथ का ही अनुसरण किया और “गले में गूदड़ी, हाथ में हाँडी, गुजारे मात्र की भिक्षा और अखड़ ध्यान में लीन रह कर “इन्होंने तब से सात वर्ष पर्यंत जीवन व्यतीत किया।^१ इसका प्रभाव साधारण जनता पर भी पड़ा। परन्तु एक दिन अपने गुरु स्वामी कृपाराम के यहाँ गलते वाले मेले के अवसर पर स० १८१५ में इनका जी उचट गया। इन्होंने गूदड़-वेश का त्याग करके फिर भ्रमण आरम्भ कर दिया और स० १८१७ में मीलवाड़ा जाकर वहाँ पर १० वर्षों तक साधना की। अंत में इस स्थान का त्याग करके ये कुछ दिनों तक वहाँ वानियो की भी रचना करने के अनंतर स० १८२६ में शाहपुरा चले आये।^२ कहते हैं कि यहाँ आने के लिए इनसे वहाँ के राजा ने भी आग्रह किया, जिस कारण

१ “गल कथा हाँडी हसत, त्रिस्थिता तन गुदराज।

ऐसी धारा धारिये, धरयी अखडित ध्यान ॥”—पृ० ११ में उद्धृत।

२ “रामचरण म्हारज’, अठारसँ छाईसमे

भगति वधारणकाज’, साहिपुरी पावन करन”—वही, पृ० २८।

इन्होंने इस अपने प्रचार का प्रमुख केन्द्र बना लिया। इन्होंने यही रहते समय स १८५५ की वैशाख कृष्ण ५ गुरुवार के दिन अपना शरीर त्याग दिया। सिष्य-परंपरा तथा साहित्य

बहुते हैं कि बाहपुरा में रहते समय संत रामचरण को किसी राज-कर्मपाटी में किसी व्यक्ति को नियुक्त कर भरणा कासना चाहा था। परन्तु जब इन्होंने उस हत्यारे के सामने अपनी पर्यंत मुकाबर प्रहार करने की कहा और इसके साथ ही यह बतला दिया कि ईश्वर की इच्छा के बिना किसी का प्राण नहीं मिले जा सकते। यदि तू इस प्रकार कर सकता है तो यत्न भी कर ले" तो उसे यह बात मम गई और उसने इनके पैरों पर गिर कर इनसे क्षमा-प्रार्थना की। इनका स्वभाव अत्यंत सरल था और इनके प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण इनके अनुयायियों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती चली गई। बहुते हैं कि इनके दीक्षित शिष्यों की संख्या २२५ थी किंतु इनमें से इनके १२ सिष्य प्रमुख थे। इनके नाम इस प्रकार हैं १ बल्लभराम जी २ रामसेवकजी ३ रामप्रतापजी ४ चेतन-दास जी ५ कान्हादासजी ६ द्वारकादासजी ७ मगवानदासजी ८ रामजनजी ९ देवादासजी १ गुरजीरामजी ११ तुलसीदासजी और १२ नवकरामजी। इनमें से आठवें वर्षात् रामजन जी (स १७९५-१८१७) इनके उत्तराधिकारी बने। इस गद्दी के तीसरे महंत का नाम कान्हादास जी था जो अपन समय में बहुत प्रसिद्ध हुए और जो वहाँ पर स १८८१ तक वर्तमान रहे। इनके १ शिष्य तथा प्रायः ४ साक्षियों उपरान्त हैं जिनके वर्ष-विषयों में विभिन्न धर्मों के महापुरुषों की प्रशंसा भी आ जाती है। इनका भी उत्तराधिकारी नवदासजी था जतुरदास हुए जो केवल १२ वर्ष की ही अवस्था में दीक्षित हुए थे और जो स १८८७ तक जीवित रहे। इसी प्रकार उनके अनंतर क्रमशः गायनदास (मृ स १९५५) हरिदास (मृ स १९२१) हिमतराम (मृ स १९४७) विष्णुदास राम स (१९५३) बर्मदास (मृ स १९५४) दयाराम (मृ स १९१२) जगन्नाथदास (मृ १९१७) तथा निर्मयराम जी एक के पीछे दूसरे उस पर आसीन होते चले आए हैं। संत रामचरणजी की रक्षमाओं का सर्वप्रथम संग्रह इनके 'गृहस्थी शिष्य' किसी नवकराम जी ने किया था और उनकी संख्या ८ की थी। परन्तु इसके पीछे संत रामजन द्वारा संगृहीत होते समय से २८३९७ तक पहुँच गई। संत में अब से ३६ ३९७ कही जाती हैं। इनका एक संस्करण 'स्वामीजी की रामचरणजी महाप्राण की जगमे माजी' के नाम से १७ फरवरी सन् १९२५ ई. प्रकाशित भी हो चुका है। इनमें से कुछ के नाम बुद्ध महिमा नामप्रताप चम्पकदास

अणमैविलाम, सुखविलास, अमृत उपदेश, जिज्ञासबोध, विश्वासबोध, विश्राम बोध, समतानिवास, रामरसायन बोध, चिंतामणि, मनखडन, गुरु-शिष्य गोष्टि, ठिग पारख्या, जिद पारख्या, पडित सवाद, लच्छ-अलच्छ जोग, वेजुक्ति तिर-स्कार, काफर बोध, शब्द तथा दृष्टातसागर है। कदाचित् पूरे ग्रंथ को 'रामरसाम्बुधि' भी कहा जाता है। इनके दादा-गुरु सतदास की रचनाओं की भी सख्या १४४३ कही जाती है जिनमें 'ब्रह्मध्यान' तथा 'भ्रमतोड' ग्रंथ विशेष प्रसिद्ध हैं। इनकी अपनी रचनाओं में साखी, चद्रायण, सवैया, झूलना, कवित्त, कुडल्यो, रेखता और 'गावा का पद'-जैसी छंद-परंपरा का प्रयोग दीखता है। वहाँ इनके दादा-गुरु की रचनाएँ भी अधिकतर साखियों तथा रेखताओं के रूपों में उपलब्ध हैं। इनके शिष्य रामजनजी की रचनाएँ सख्या में ८२३६ (अथवा १८०००) तक बतलायी जाती हैं। उनके शिष्य झूलहाराम की वानियों में १०००० शब्दों तथा ४००० साखियों की गणना की जाती है। चत्रदास की भी रचनाओं की सख्या १००० शब्दों तक प्रसिद्ध है उपर्युक्त संग्रह ग्रंथ एक बहुत विशालकाय पुस्तक है जिसमें सतदास रामजन, जगराम आदि की भी रचनाएँ आ जाती हैं। इस प्रकार की रचनाओं में समवत रामजनजी की 'रामपद्धति' जगरामजी का ग्रंथ ब्रह्म-समाधि लीन जोग' गोपालजी का 'प्रह्लाद चरित' हरिरामदासजी की 'वानियाँ' देवदास जी की 'वाणी' सख्या ३२५७ तथा मुक्तरामजी की 'वाणी' सख्या ३३११ भी सम्मिलित कर ली गई है। इनके सिवाय सत द्वारकादास की भी एक वाणी बतलायी जाती है जिसमें ५२ रेखते संगृहीत हैं।

मत और विचारधारा

सत रामचरण जी ने स० १८२५ में अथवा स० १८२६ में शाहपुरा आ जाने के अनंतर अपनी शाखा की स्थापना की थी। इन्हें अपने वचन से ही देवी-देवताओं की वाह्य पूजा कभी पसंद नहीं थी। इस कारण इन्हें प्रायः तग भी किया जाता था। पीछे दीक्षित हो जाने पर तथा सत्संग करने और चिंतन में कुछ दिनों तक अपना समय व्यतीत कर लेने के उपरांत इनके उक्त संस्कार आदि भी दृढ़ होते चले गए। अतः में इसका परिणाम इनके नवीन मत में दृष्टिगोचर हुआ। कहते हैं कि इनके ऊपर 'रामावत' वा 'रामानंदी-सम्प्रदाय' का प्रभाव कम नहीं था, किंतु पीछे उसमें बहुत कुछ परिवर्तन हुआ। इनके मतानुसार परमात्मा निराकार है और वह सर्वशक्तिमान् तथा सृष्टि की स्थिति और प्रलय का विधायक भी है। उसका वास्तविक भेद किसी को भी ज्ञात नहीं, केवल जगत् को उसका 'प्रतीक' मात्र ठहरा सकते हैं।^१ यह भी अनुमान कर सकते

१. "निस्त्रेही निर्वैरता निराकार निरघार।

है कि जीवार्त्मा उसी का अंश-भग है ।^१ यदि उसकी इच्छा न हो तो यह कुछ भी कर सकने में असमर्थ है । अतएव वह राम को भी करता है उसमें हम सभी को प्रसन्न रहना चाहिए, कोई चिंता नहीं करनी चाहिए । यदि कोई पंडित वा जानकार कोई कार्य नियम बिछड़ कर दे तो उसके पाप से उमगा छुटकारा मही होता किन्तु अज्ञानी अपने को प्रायश्चित्त द्वारा बचा सकता है । संत रामचरणजी ने जगत् को 'धीत काट' तथा 'मरीची नीर' की संज्ञा दी है । उन्होंने कहा है कि यह उसी प्रकार 'अधिर' वा विनमर है जिस प्रकार कमल धीत-काल में सुबोधम के पहले क्षितिज पर कंगूरे-जैसे बने हुए पुष्प वीर्य पड़ते हैं । जिस प्रकार प्रीप्स-काल में बोलहार के समय मूय-मरीचिका देखने में आ जाती है । किन्तु ये उक्त बोना ही केवल अन्ध स्थायी ही सिद्ध होते हैं । इस कारण ऐसे भ्रम जागृत करने वाली मायात्मिका सृष्टि के फेर में न पड़ कर हमें चाहिए कि निर्मय बन कर सदा राम को भजें और स्थिर सुख उपलब्ध करें ।^२ सर्वनुसार इस मत के अनुयायी निर्गुन राम का नाम-स्मरण किया करते हैं । उसी को अपनी मुक्ति का एकमात्र साधन मानते हैं । ये इसकी मुक्ति जानने के लिए सर्वगुरु की सरण में जाते हैं और उसे स्वयं गगवान् का ही प्रतिनिधि स्वीकार करते हैं । संत रामचरणजी के अनुसार 'राममयी गुरु जानिये गुरु महं जानू राम । गुरु मूर्ति को ध्यान कर, रहना उभरै राम' । इसी कारण यहाँ पर गुरु को इतना अधिक महत्त्व प्रदान किया जाता है कि उसकी अनुपस्थिति में उसके लक्ष बाक अथवा वस्त्रादि को भी बहबान् करते हैं । प्रसिद्ध है कि इस मत के अनुयायियों की स्त्रियाँ ऐसे सर्वगुरु को अपने पति से भी बड़ कर पूज्य समझा करती हैं ।

साधना

संत रामचरणजी ने निर्गुनराम की उपासना-पद्धति का स्वल्प अपने प्रबंध

सकल सुख में रति रह्यो ताको सुमिरन सार । । ।

ताको सुमिरन सार 'राम' सो ताहि भजीजे" । भाषि ।

—श्री रामस्नेही-सम्प्रदाय पृ ६२ पर उद्धृत । १

१ 'जीव ब्रह्मका अंश है क्यूँ रति का प्रतिबिम्ब होय । । ।

बट परदा दूरा भया ब्रह्म जीव नहि होय ।।—वही पृ ९४ ।

२ 'शीतकोट की ओठ पीठ पाला तपी ।

क्यूँ मूय तुम्बानीर, सीर हरिया घपी ।

ऐसे पौं सप्तार अधिर है नीर रे ।

परिह्राँ रामचरण भजिराम निर्मय सुखनीर रे ।।" पृ ९८ ।

‘शब्द प्रकाश’ में इस प्रकार प्रदर्शित किया है, “रामनाम तारक मन्त्र है जिसे सद्गुरु की कृपा से प्राप्त करके श्रद्धापूर्वक नित्यश स्मरण करना चाहिए। इसे श्रवण करते ही इसके प्रति प्रेम-भाव बढ़ने लगना चाहिए तथा रसना द्वारा इसका अम्यास आरम्भ हो जाना चाहिए। पद्मासन में बैठ कर मन को स्थिर करके अपने श्वास-प्रश्वास में इसकी धारा को प्रवाहित कर देना चाहिए। इस प्रकार अपने भीतर उस नाम के नामी राम के प्रति विरह के भाव जागृत करना चाहिए। नाम-स्मरण के निरंतर चलते-चलते एक प्रकार की मिठास का अनुभव होने लगता है और अपना विश्वास निरंतर दृढतर होता चला जाता है। फिर तो उक्त शब्द अपने कंठ में अटक वा उलझ-सा जाता है। अपनी दशा पूरे विरही की भाँति हो जाया करती है जो न तो किसी अन्य बात में रुचि रखता है, न शरीरादि को ही कुछ समझता है। अतः में वही शब्द क्रमशः उतर कर हृदय में आ लगता है। उसे परमात्मा की अलौकिक ज्योति द्वारा आलोकित करता हुआ नाभि-स्थान में विश्राम लेता है। नाभि-कमल में एक प्रकार ध्वनि भी गूँजने लग जाती है।”^१ “नाभि-कमल में शब्द गुजार के उठते ही उससे सबद्ध सभी नाडियाँ झकृत हो उठती हैं तथा रोम-रोम तक से भी वही ध्वनि प्रकट होने लगती है। ररकार ऊपर की ओर सुषुम्ना की ग्रथियों का भेदन करता हुआ सहस्रार तक पहुँच जाता है। हम इस प्रकार, त्रिकुटी सगम में स्नान कर चौथे पद को प्राप्त कर लेते हैं। वहाँ पर उस शून्य शिखर पर निरजन की ज्योति के दर्शन होते हैं। अनहत् शब्द अपने विविध रागों में सुन पड़ने लगता है। सुषुम्ना के अमृत-स्त्राव का आस्वादन होने लगता है जिस सुख के अनुभव का शब्दों द्वारा वर्णन कर पाना असंभव है। यह सभी कुछ केवल रामनाम के निरंतर स्मरण का ही प्रभाव है। इस प्रकार जो कोई की साधना करेगा वही इस अवस्था को प्राप्त कर सकता है।”^२ इन्होंने इसी

- १ कल्याण, साधनाक शोरखपुर पृ० ७१५-६ पर उद्धृत।
- २ नाभि कमल में शब्द गुजारें। नौसे नारी मंगल उचारें॥
रोम रोम झुणकार झुणक्कें। जैसे अतर तांत ठुणक्कें॥
माया अच्छर यहा विलाया। ररकार इक गगन सिधाया॥
पच्छिम दिसा मेरु की घाटी। वोसो गाठ घोर से फाटी॥
त्रिकुटी सगम किया सनाना। जाम चढधा चौथे अस्थाना॥
जहा निरजन तख्त विराजै। ज्योति प्रकाश अनतर विराजै॥
अनहद नाद गिणत नहि आवै। भाति भाति की नाद उठावै॥

कारण प्रेम-साधना को भी अपने यही एक प्रमुख साधना माना है। इनका कहना है कि प्रेम की ही सहायता से हमें सभी सुख संभव हो सकते हैं। इनके यही इसका आदर्श रूप कहावित् 'रामाभाव' अथवा 'गोपीभाव' तक की कोटि का समझा जाता है। इस प्रकार यह मयुरोपासना भी कहला सकता है। वास्तव में प्रेम को इस प्रकार का महत्त्व प्रदान करने के ही कारण इनके पंथ 'रामस्नेही-सम्प्रदाय' की सार्थकता भी है।

वेशभूषादि

इस मत के अनुयायी प्रतिदिन प्रातःकाल मध्याह्न तथा सायंकाल में राम-नाम-स्मरण का अभ्यास नियमपूर्वक किया करते हैं। कभी-कभी तो ऐसा भी देखा जाता है कि वे ऐसी प्रार्थना को पाँच-पाँच बार तक करने लगते हैं। वे अपने गले में माळा और कलाई पर चंदन वा किसी पदार्थ का तिलक चारण करते हैं। इनके साधु पहक 'हिरमच' में रंगे वस्त्र पहना करते वे किंतु अब अधिक-तर भगवा पहनते हैं। काठ के कमबकु से जल पीते हैं और मिट्टी के बर्तनों में भोजन करते हैं। इन्हें जीव-हत्या से इतनी परहेज है कि बीपक जला कर उसे इस प्रकार डक दिया करते हैं ताकि कोई कीड़ान पर जाय और चसते समय बड़ी सावधानी से पृथ्वी पर पैर रक्का करते हैं। बाधे भावस से बाधे कार्तिक मास के समय तक वे अत्यंत आवश्यक कार्य पढ़ने पर ही घर से बाहर निकलते हैं। क्योंकि उन दिनों प्रायः पृथ्वी पर ड़र-ड़र रेंगते फिरनेवाले कीड़ों के कुचल जाने की आशंका रहा करती है। वे रात को न सोते हैं, न पापी ही पीते हैं। साधु वा बीरागी बनते ही वे कोय सिखा के अतिरिक्त अपने घिर क बाल कटा सिमा करते हैं। बीरायियों में से कुछ लोग 'बबीही' वा 'बीनी' (संभवतः 'बिरेही' वा 'बबभूत') कहलाते हैं और लंगे रखा करते हैं। बाक-संयम के कारण बहुत दिनों तक प्रायः कुछ भी नहीं खोला करते। परन्तु गृहस्थों के लिए इस प्रकार के

जब सुपुम्मा नीर पुंहरा । सुग्य सिखार का यह बिचहारा ॥

बरिया सुख की अंत न आवी । छीतर बाब काल अपदारी ॥
सुखसागर मिल सुखपय पाया । तो तन्हीं में कह समझाया ॥

राम रक्षा का यह परकासा । मिला ब्रह्मपद जब भया नासा ॥
राम चरण कोई राम रठेया । तो जन एही नाम लहेगा ॥

—मनीश्वरदासकृत रामस्नेही धर्मदर्पण पृ. १२-३ ।

‘शब्द प्रकाश’ में इस प्रकार प्रदर्शित किया है, “रामनाम तारक मंत्र है जिसे सद्गुरु की कृपा से प्राप्त करके श्रद्धापूर्वक नित्यश स्मरण करना चाहिए। इसे श्रवण करते ही इसके प्रति प्रेम-भाव बढने लगना चाहिए तथा रसना द्वारा इसका अभ्यास आरम्भ हो जाना चाहिए। पद्मासन में बैठ कर मन को स्थिर करके अपने श्वास-प्रश्वास में इसकी धारा को प्रवाहित कर देना चाहिए। इस प्रकार अपने भीतर उस नाम के नामी राम के प्रति विरह के भाव जागृत करना चाहिए। नाम-स्मरण के निरंतर चलते-चलते एक प्रकार की मिठास का अनुभव होने लगता है और अपना विश्वास निरंतर दृढतर होता चला जाता है। फिर तो उक्त शब्द अपने कंठ में अटक वा उलझ-सा जाता है। अपनी दशा पूर्ण विरही की भाँति हो जाया करती है जो न तो किसी अन्य बात में रुचि रखता है, न शरीरादि को ही कुछ समझता है। अंत में वही शब्द क्रमशः उतर कर हृदय में आ लगता है। उसे परमात्मा की अलौकिक ज्योति द्वारा आलोकित करता हुआ नामि-स्थान में विश्राम लेता है। नामि-कमल में एक प्रकार ध्वनि भी गूँजने लग जाती है।”^१ “नामि-कमल में शब्द गुजार के उठते ही उससे सबद्ध सभी नाडियाँ झकृत हो उठती हैं तथा रोम-रोम तक से भी वही ध्वनि प्रकट होने लगती है। ररकार ऊपर की ओर सुषुम्ना की ग्रथियों का भेदन करता हुआ सहस्रार तक पहुँच जाता है। हम इस प्रकार, त्रिकुटी सगम में स्नान कर चौथे पद को प्राप्त कर लेते हैं। वहाँ पर उस शून्य शिखर पर निरजन की ज्योति के दर्शन होते हैं। अनाहत शब्द अपने विविध रागों में सुन पडने लगता है। सुषुम्ना के अमृत-साव का आस्वादन होने लगता है जिस सुख के अनुभव का शब्दों द्वारा वर्णन कर पाना अमभव है। यह सभी कुछ केवल रामनाम के निरंतर स्मरण का ही प्रभाव है। इस प्रकार जो कोई की सावना करेगा वही इस अवस्था को प्राप्त कर सकता है।”^२ इन्होंने इसी

१. कल्याण, साधनांक गोरखपुर पृ० ७१५-६ पर उद्धृत।

२. नामि कमल में शब्द गुजारें। नीसे नारी मगल उचारें ॥

रोम रोम झुणकार झुणक्कै। जैसे अतर तात ठुणक्कै ॥

माया अच्छर यहा बिलाया। ररकार इक गगन सिधायी ॥

पच्छिम दिसा मेरु की घाटी। बीसो गाठ घोर से फाटी ॥

त्रिकुटी सगम किया सनाना। जाम चढ़था चौथे अस्थाना ॥

जहा निरजन तख्त बिराजै। ज्योति प्रकाश अनतर बिराजै ॥

अनहद नाद गिणत नहि आवै। भाति भाति को नाद उठावै ॥

कारण प्रेम-साधना को भी अपने यहाँ एक प्रमुख साधना माना है। इनका कहना है कि प्रेम की ही सहायता से हमें सभी सुख संभव हो सकते हैं। इनके यहाँ इसका आदर्श रूप कदाचित् 'राधाभाव' अथवा 'गोपीभाव' तक की कोटि का समझा जाता है। इस प्रकार यह मन्त्रोपासना भी कहला सकती है। वास्तव में प्रेम को इस प्रकार का महत्त्व प्रदान करने के ही कारण इनके पंथ 'रामस्नेही-सम्प्रदाय' की स्थापना भी है।

बेहामूपाधि

इस मत के अनुयायी प्रतिदिन प्रातःकाल मध्याह्न तथा सायंकाल में राम-नाम-स्मरण का अभ्यास नियमपूर्वक किया करते हैं। कभी-कभी तो ऐसा भी देखा जाता है कि वे इसी प्रार्थना को पाँच-पाँच बार तक करने लगते हैं। वे अपने गले में भासा और कछाट पर चंदन या किसी पदार्थ का तिलक चारण करते हैं। इनके साधु पहले 'हिरमच' में रंगे वस्त्र पहना करते वे किंतु अब अधिकतर भगवा पहनते हैं। काठ के कर्मबकु से जल पीते हैं और भिट्नी के बर्तनों में भोजन करते हैं। इन्हें बीज-हत्या से इतनी परहेज है कि बीजक बचा कर उसे इस प्रकार डक दिया करते हैं ताकि कोई कीड़ा न मर जाय और चकते समय बड़ी सावधानी से पृष्ठी पर पैर रखा करते हैं। आगे आवाज से आगे कार्तिक मास के समय तक वे अत्यंत आवश्यक कार्य पढ़ने पर ही घर से बाहर निकलते हैं। क्योंकि उन दिनों प्रायः पृष्ठी पर डबर-उभर रेंकते फिरनेवाले कीड़ों के कुचल जाने की आशंका रखा करती है। ये रात को न खाते हैं, न पानी ही पीते हैं। साधु या वैरागी बनते ही वे लोग शिला के अतिरिक्त अपने सिर के बास कटा किना करते हैं। वैरागियों में से कुछ लोग 'बंहीही' वा 'भीनी' (संभवतः 'बिबेही' वा 'बबबूत') कहलाते हैं और नंगे रखा करते हैं। वाक-संयम के कारण बहुत दिनों तक प्रायः कुछ भी नहीं बोला करते। परन्तु गृहस्थों के लिए इस प्रकार के

सर्व सुमुग्धा गीर झुंहरा । सुन्य सिंहर का यह बिबहरा ॥

वरिया सुख को जंत न आवै । छीसर नाम काक अपवर्षै ॥ १

सुखसागर मिल सुखपत्र पाया । सो सबों में कह समझाया ॥

राम रक्ष्य का यह परकाका । भिला ब्रह्मपत्र भव भया नात्ता ॥

राम चरण कीई राम रडेया । सो जन धूही नाम लहेया ॥

—भगोहरवासकृत रामस्नेही नमोवर्णन पृ. १२-३ ।

नियम लागू नहीं हुआ करते । वे ऐसे 'विदेही' वा 'मौनी' नहीं बन पाते । इस पथ में किसी भी जाति के लोग दीक्षित हो सकते हैं, किंतु इन्हें पहले मह्य के यहाँ अपनी परीक्षा देनी पड़ती है । कम-से-कम ४० दिनों तक इन्हें वैरागी शिक्षा भी दिया करते हैं । पंच के सगठन के लिए १२ व्यक्तियों का एक समुदाय आरम से ही चला आता है जिनमें से किसी के मरने पर स्थान पूर्ति भी होती रहती है । मुख्य मह्य के मरने पर १३वें दिन उसका उत्तराधिकारी शाहपुरा में एकत्र की गई वैरागियों तथा गृहस्थों की समा द्वारा योग्यता के अनुसार चुना जाता है । इसके उपलक्ष्य में वहाँ के 'राममरी' नामक मंदिर में एक सहभोज भी हुआ करता है । मह्य सदा शाहपुरा में ही रहा करता है और केवल विशेष आवश्यकता पड़ने पर ही वह कभी एकाध महीनों के लिए बाहर जा पाता है । अन्य अधिकारियों में से कोई एक व्यक्ति 'कोतवाल' होता है जो अन्नादि को सुरक्षित रखता है और मह्य की आज्ञा के अनुसार प्रतिदिन 'सिंघात' भी देता है । एक दूसरा व्यक्ति इसी प्रकार 'कपडेदार' कहलाता है जो सभी के कपड़ों का प्रबंध किया करता है । एक तीसरा साधुओं की रहन-सहन का निरीक्षण करता है और चौथे तथा पाँचवें उन्हें पढ़ाने-लिखाने का कार्य करते हैं । छठें और सातवें शेष अन्य प्रकार के प्रबंध करते हैं । इनमें से केवल वृद्ध व्यक्तियों को ही शिक्षादि का भार सौंपा जाता है और शेष पाँच की पचायत बनती है ।^१ सत रामचरणजी ने अपनी रचनाओं के अंतर्गत अनेक स्थलों पर कुछ संकेत किये हैं जिनके अनुसार उनके अनुयायी इन १६ नियमों को विशेष महत्त्व देते हैं १ एकमात्र राम का इष्ट, २ बहुदेवोपासना से विमुक्तता, ३ नगें पैर, ४ गुरु दर्शन, ५ दयालुता, ६ विषय-त्याग, ७ विषयवचन-त्याग, ८ हँसी-तमाशा त्याग, ९ सदा एक हरिमात्र पर विश्वास, १० जूआ, चोरी, आदि का त्याग, ११ मादक द्रव्यों का निषेध, १२ मासादि भक्षण का त्याग, १३ पानी छान कर पीना, १४ देख कर पैर रखना, १५ अपात्री रहा करना, तथा १६ सयम, शील, सत्य, सतोषादि की साधना ।^२ इन पर जैन-प्रभाव लक्ष्य करने योग्य है ।

१. प्रो० बी० बी० राय · सम्प्रदाय, मिशन प्रेस, लुधियाना सन् १९०६ई०, पृ० ९३-१०३ ।

२ "इष्ट राम रमतीत आनकू पूठ दर्ई है ।

पग नगें गुरु दर्श दया की मूठ गही है ।

विषय त्याग विष वचन हासि खिलवत नहि जाणं ।

जूवा चोरी परलुब्धि क्षूठ कपटा नहि राखें ।

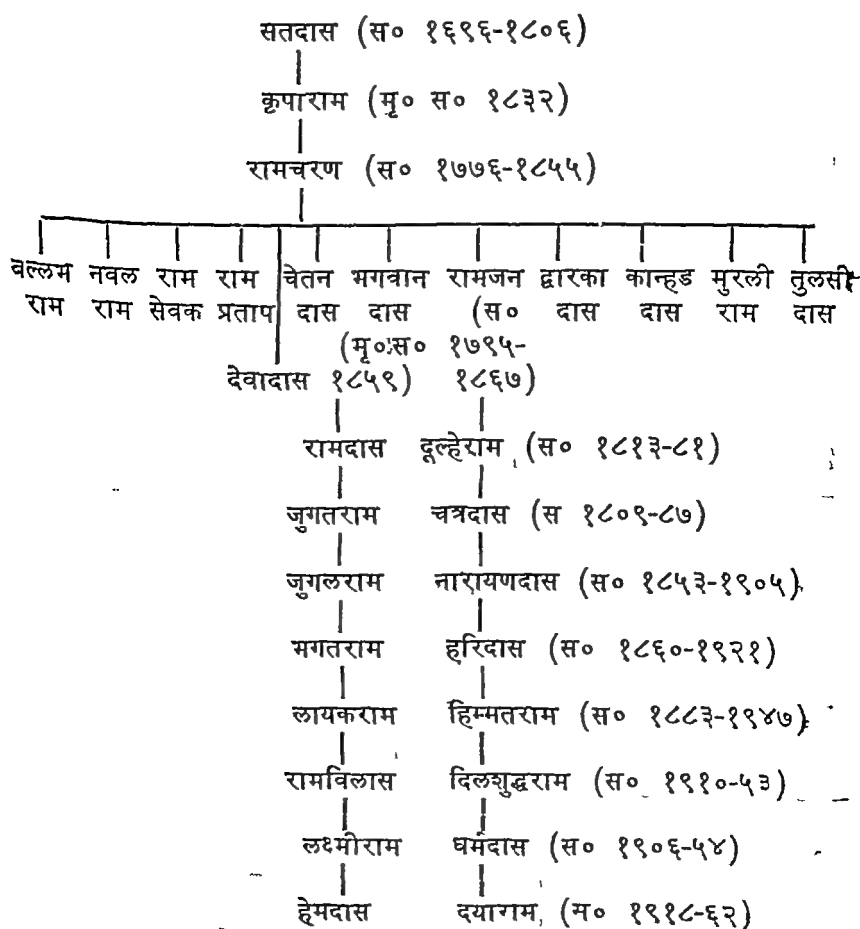
उत्सवादि तथा प्रचार-सेवा

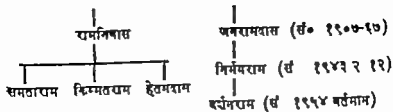
इस मठ के अनुयायी साधारणतः बीबासी और होसी-जैसे उत्सवों को न मना कर प्रति फागुन मास के अंतिम सप्ताह में साहपुरा के अंतर्गत एक 'फूल डोल' का उत्सव मनाया करते हैं। इसके लिए राजस्थान के अनेक राजबागों की ओर से भेंट भी भेजी जाती है। संभवतः फागुन सुदी ११ से लेकर आगे ४ दिनों तक यह सम्प्रदाय की अन्य शाखाओं द्वारा भी मनाया जाता आया है। इसके उपरान्त में भक्त प्रह्लाद की कथा के संबंध में विशेष रूप से कथा-पाठ तथा भाषनों का आयोजन भी होता आया है। साहपुरा वाली शाखा के अनुयायियों में यह उत्सव इन दिनों केवल २५ दिनों तक ही रखा करता है। इसकी अवधि फागुन सुदी ११ से बीजवती ५ तक रहती है। इसमें भी केवल बीजवती १ से ५ तक शामे उत्सव को ही आवश्यक 'फूलडोल' की संज्ञा दी जाती है। कहते हैं कि इस अवसर पर विशेष उपवास किया हुआ पंच के अनुयायियों के विषय में साधुओं की पंचायत द्वारा निश्चय भी हुआ करता है और किसी के बंझनीय सिद्ध होने पर उसकी सिखा काट कर उसकी माला छीन ली जाती है। यह पंच से बहिष्कृत कर दिया जाता है। इनके वैरागियों को आदेश है कि खाने पीने सोने बीजने आदि सभी कार्यों में वे समय का ध्यान रखें सास्नाभ्यसन करें, निस्वार्थ भाव के साथ परोपकार करें तथा दूसरों के प्रति सद्ब्यवहार भी प्रदर्शित करें। नाच-तमाचे न देना सवारी जुने आइने आमूपवादि-जैसे प्रोप्य पदार्थों का उपभोग न करना तथा दवा का न बनाना तक इनके यहाँ आदिष्ट है। साहपुरा शाखा के अनुयायी अधिकतर सूरज बड़ीदा गुजरात बड़ई, अहमदाबाद आसमर, कापी तथा राजस्थान की जायपुर-जैसी कई पुरानी रियासतों में पाये जाते हैं। इनके मठा का सब गृही 'रामशाय की संज्ञा दी जाती है। इनमें से प्रमुख रामशाय १ भागीर रामशाय २ मुडवा रामशाय ३ लाडनू रामशाय ४ पत्रवाला बा कचरा रामशाय ५ पोरण रामशाय ६ बीबानेर रामशाय आदि वनकाय जाते हैं। इन रामशायों के सर्वप्रथिम संस्थापकों में श्रीकृष्णदासजी मागपधरादासजी विदेही तथा मगवानदासजी के नाम विशेषरूप से उल्लेखनीय वरत्ताय गय है। क्योंकि इन लोगों ने अपने मठ का प्रचार अधिकतर 'महाराज

भाप तमानु अमल अमर मर पाल न चाये ।
पापी बरते छानिई निरतवाच घरणी परे ।
बे राजमनेही जानिये जी वररत्र भवनी करे ॥"
—अध्यायी बाणी पृ १२२ ।

प्रदेश' में किया। इनमें से तीसरे ने बहुत-सी बानियों की रचना भी की। भगवानदासजी का जन्म स० १८०१ में हुआ था और ये पीपाड के निवासी थे। इनकी वाणियों की संख्या ४००० तक की बतलायी जाती है जिनमें लगभग सभी प्रकार के प्रमुख छंद तथा काव्य-रूप-जैसे साखी, चौपाई, अरिल्ल, कवित्त, कुडलियाँ, रेखता, पद आदि सम्मिलित हैं। इनका पथ के अनुयायियों में विशेष प्रचार भी पाया जाता है। इसी प्रकार इनके अतिरिक्त लोकप्रिय गीतों के निर्माता एक-सग्रामदासजी भी कहे जाते हैं जिनकी कुडलियाँ 'कहूँ दास सग्राम' शब्दों द्वारा पहचान में आ जाती हैं।

शाहपुरा शाखा की वशावली

९ अघोर-सरमंथ-सम्प्रदाय

अघोर तथा सरमंथ-सम्प्रदाय

अघार' शब्द का अर्थ साधारणतः ओ घोर का भयानक न हो' अर्थात् 'सीम्य' वा 'प्रियदर्शन' होता है। किन्तु कभी-कभी इसका प्रयोग अत्यंत घोर के अर्थ में भी किया जाता है। तब वहाँ में यह उससे विपरीत अर्थ का सूचक बन जाता है। इसी प्रकार मंथा रहने समय यह शब्द एवं ही गाव दिव के सीम्य तथा रौद्र दलों ही क्यों का प्रयुक्त कर सकता है। अघार' शब्द से ही मिथ्या-युक्ता एक अन्य शब्द 'ओषड़' भी है। इस कुछ सीव अघपट' वा बिकट' अर्थ के बाबर अघपट' शब्द का एवं बिगड़ा हुआ रूप मानते हैं। इस 'ओषड़' को तथा अघोर' से बन अघारी' शब्द को प्रायः एक दूसरे का पर्याय भी समझा जाता है। ये सीमा साधारणतः किसी ऐसे व्यक्ति को सूचित करते हैं जो किसी पिनीली वस्तुओं का व्यवहार करता हो अथवा जो बैसे किसी का प्रचार करनेवाले पंथ-विशेष का अनुयायी होने के कारण तत्कुरूल में प्रारम्भ करता हो। इस प्रथम में हमारे सामने समयाज का प्रथम तने-नेवासी दिव की का ह्रास में गहरा प्रारम्भ करनेवाली बानी की धूर्ति आ सकती है। मय का घट लेकर समुद्र से उल्लास होनेवाले दत्तात्रय अथवा शोरीशिव आदि को व्यवहार में लानेवाले नायानिधियों के रूप भी लाने जा सकते हैं। तदनुसार अघारमंथ' का ओषड़ पंथ' का नाम जाने ही ह्रास किसी ऐसे सम्प्रदाय की बसना करने लग सकते हैं जिसका मंथप या ती घेव साक्ष्य का दत्तात्रेय सम्प्रदायों की किसी शाखा-विशेष के साथ होगा। इसी प्रकार सरमंथ' शब्द को भी कभी 'सरमंथ' कभी 'सरमंथ' और कभी-कभी 'गर्वांग' शब्द का एक व्युत्पन्न रूप समझा जाता है। तदनुसार हमका अर्थ कया 'स्वर को लावनेवाला'।

१ 'स्वर के रूप पर जो धर्ति देने लक्षण तो राव ।

सर भगी लाली जानिये स्वर की बरै विराज ॥—संस्कृत का लक्षण

सम्प्रदाय—वर्षेन्द्र बहुचारी, बटना, तन् १९५७ ई पृ ५४ ।

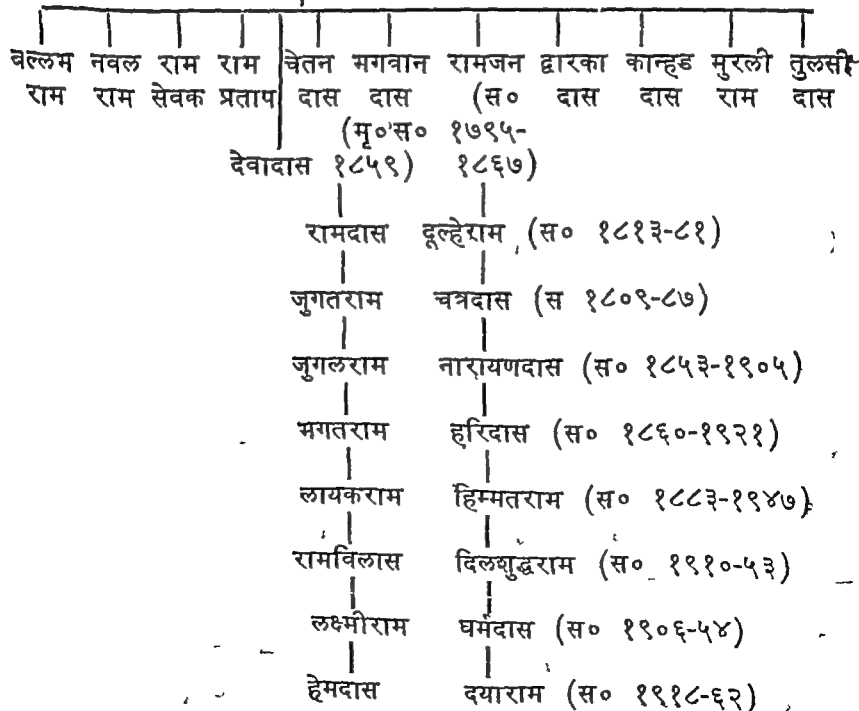
प्रदेश' में किया। इनमें से तीसरे ने बहुत-सी वाणियों की रचना भी की। भगवानदासजी का जन्म स० १८०१ में हुआ था और ये पीपाड के निवासी थे। इनकी वाणियों की संख्या ४००० तक की बतलायी जाती है जिनमें लगभग सभी प्रकार के प्रमुख छंद तथा काव्य-रूप-जैसे साखी, चौपाई, अरिल्ल, कवित्त, कुडलियाँ, रेखता, पद आदि सम्मिलित हैं। इनका पथ के अनुयायियों में विशेष प्रचार भी पाया जाता है। इसी प्रकार इनके अतिरिक्त लोकप्रिय गीतों के निर्माता एक सग्रामदासजी भी कहे जाते हैं जिनकी कुडलियाँ 'कहूँ दास सग्राम' शब्दों द्वारा पहचान में आ जाती हैं।

शाहपुरा शाखा की वंशावली

सतदास (स० १६९६-१८०६)

कृपाराम (मृ० स० १८३२)

रामचरण (स० १७७६-१८५५)

शरीर से यह भला है । 'परन्तु जी० डब्ल्यू बिप्स के कथनानुसार' ^१ हैमरी बामफोर ने अचोर-मत के विषय में कुछ सामग्री एकत्र कर उसे 'छात्र हिस्ट्री ऑफ़ ऐन अचोरी फकीर' नाम से प्रकाशित किया है । उन्होंने बतलाया है कि अचोर-पंथ वस्तुतः गुरु मोरखनाथ द्वारा प्रचलित गोरख-पंथ की एक शाखा है जिसके सर्वप्रथम प्रवर्तक कोई मोतीनाथ थे । उन्होंने उस शाखा की तीन उप-शाखाओं की वर्णना भी की है । उनके नाम क्रमशः 'औषड़' सर्वमी' और 'बुरे' दिये हैं । 'कस्मूसिद्द फ़कीर' (संभवतः उत्तम काकूयम) को उन्होंने 'औषड़' उप-शाखा का अनुयायी माना है । कहा है कि ये अन्य अचोरियों की भाँति अपना बमत्कार-प्रदर्शन करना नहीं चाहते थे । 'अचोर-पंथ' के अनुयायियों का साधारणतः मुर्दे का मास खाना तथा उसकी खोपड़ी में मदिरा आदि का धान करना या अन्य ऐसी भितौनी वस्तुओं का व्यवहार करना भी देखा जाता है । बिप्स ने इसी कारण उनके वापारिक या कारामुख शैव-सम्प्रदाय वालों से प्रायः अलग होने का भी अनुमान किया है । ^२ इसी प्रकार दत्तात्रेय को भी उन्होंने अचोरी ही बिखा है । ^३ परन्तु 'औषड़' नाम उन गोरख-पंथियों को भी दिया जाता है जो कनकटा योगी हों जाने के अंतिम संस्कार तक पहुँचे हुए नहीं रहा करते । कभी-कभी इन दोनों प्रकार के नाथ-पंथियों को भिन्न-भिन्न मानते हुए पहले बर्ग वालों को पाछंघरी-नाथ का और दूसरों को भक्त्यन्तनाथ का अनुयायी कहने की परिपाटी बनी जाती है । उपर अचोर-पंथ के साथ दत्तात्रेय भूमिका भी कोई प्रत्यक्ष संबंध सिद्ध नहीं होता । पृथक् के अनुसार केवल इतना ही पता चलता है कि ये बिप्स के अंशवतार थे । दाहिने हाथ में मदिरा लेकर तथा बाम हाथ में किसी सर्वान् सुवरी के साथ समुद्र से बाहर निकले थे । इसके विषय उनके नाम पर इस समय तक प्रचलित दत्तात्रेय-पंथ' में भी अचोर-पंथ की उपर्युक्त बातों को उतनी प्रमानता दी जाती हुई नहीं देखी जाती न उसके पर्यायवाची 'अबधूत-पंथ' के 'अबधूत' शब्द की परिभाषा ^४ में ही उनका कोई समावेश समझा जा सकता

१ पीपी बिबेक लार बाबा किशोराम । —स बाबा पुलाबचंद आनंद-सेनपुरा चेतन्य बनारस सन् १९४९ ई० 'भूमिका' पृ १ ।

२ जी डब्ल्यू बिप्स : गोरखनाथ ऐंड हि कनकटा योगीस ।

संस्करण १९३८ : पृ ७२ दिव्यजी ।

३ वही पृ २९४ ।

४ वही, पृ ७५ ।

५ सर्वान् प्रकृति विकारानवधुनीपवधूत : गोरक्षातिदात संघ, पृ० १ ।

‘पांचो इन्द्रियो’ (शर-पचवाण) को वश में रखने वाला,^१ तथा ‘अपने सर्वांग’ पर शासन करनेवाला वा ‘ममी कुछ जिसका अग्ररूप^२ हो’ अथवा ‘समदर्शी^३ किया जाता है। इस विचार से हम उसे किसी साधक वा सिद्ध का वाचक मानेंगे। परन्तु यहाँ पर न तो ‘अघोर पथ’ उक्त शैव, शाक्त वा दत्तात्रेय सम्प्रदायो में से किसी एक के साथ सीधा सपर्क रखनेवाला कहा जा सकता है, न ‘सरभग-सम्प्रदाय’ को ही हम किसी योग-साधको का वर्ग मान कर उसका ठीक परिचय दे सकते हैं। वास्तव में इन दोनों की अपनी कुछ विशेषताएँ हैं जिनके कारण इन्हें कोई पृथक् स्थान प्रदान करना भी कदाचित् अनुचित न होगा। जहाँ तक इन दोनों के आपस में एक समान होने का प्रश्न है, इनके अनुयायियों के विषय में कुछ लोग इस प्रकार भी कहते हैं, “इस मत के लोग पञ्जाब में ‘सरभग’ मद्रास में ‘ब्रह्मनिष्ठ’, बंगाल में ‘अघोरी’ तथा उत्तरप्रदेश और बिहार में ‘औघड’ कहलाते हैं।”^४

प्रारम्भिक परिचय

परन्तु आज तक इस प्रकार की कोई ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध नहीं जिसके आधार पर हम किसी ऐसे एक ही सयुक्त सम्प्रदाय के विषय में यथेष्ट विवरण उपस्थित कर सकें तथा जिससे उसके उदय और विकास का निरूपण किया जाय। ‘अघोर-पथ’ तथा ‘सरभग-सम्प्रदाय’ इन दोनों में से अभी तक पहला दूसरे से प्राचीन-तर समझा जाता आया है। बाबा गुलाबचंद ‘आनंद’ ने ‘अघोर-पथ’ को ‘अवधूत-मत’ का पर्यायवाची मानते हुए कहा है, “अघोर वा अवधूत-मत कोई नवीन मत नहीं है। शिवजी महाराज के पाँच मुखों में से एक मुख अघोर का भी है। यह ‘लिंग-पुराण’ से सिद्ध है। उपनिषद्, रुद्री और शिवगायत्री से भी इस भेष का सहस्र प्रकट है। ‘अघोराभ्यापरो मन्त्र’ यह हमारा कहा हुआ नहीं है। यह आदि काल से चला आता है। कुछ महाराज किनाराम जी ही ने इसको नहीं चलाया है। यह सचमुच शिवजी का चलाया हुआ है। जगद्गुरु दत्तात्रेय भगवान ने भी इसका प्रचार किया और बाद में श्री कालूराम जी और किनाराम जी के

१. ‘सर साधे सरभग कहावे।’ सतमत का सरभग-सम्प्रदाय पृ० ११४ ।

२. ‘धरती जो सरभंग है, सबमें रहे समाय ।

सब रस उपजत खपत है, मोती चरन मनाय ॥’

—वही, पृ० ११५ ।

३. वही, पृ० १६८ तथा १७२ ।

४. वही, पृ० ११६ ।

धरीर से यह ज्ञात है।^१ परन्तु श्री उच्चू त्रिग के कथनानुसार^२ 'हिनरी' बालुछोर न अचोर-मत के विषय में कुछ सामग्री एवज कर उसे 'बाइक हिन्द्री' ऑफ ऐन अचोरी फकीर' नाम से प्रकाशित किया है। उन्होंने बताया है कि अचोर-पंथ वस्तुतः गुरु गोरखनाथ द्वारा प्रवर्तित गोरख-पंथ की एक शाखा है जिसके सर्वप्रथम प्रवर्तक कोई मोदीनाथ थे। उन्होंने उस धामा की तीन उप-शाखाओं की वर्णना भी की है। उनके नाम क्रमशः 'ओयड़' 'सर्वी' और 'भुरे' दिये हैं। 'कस्तुरिह फकीर' (संभवतः उक्त काकूराम) को उन्होंने 'ओयड़' उप-शाखा का अनुयायी माना है। कहा है कि ये अन्य अचोरियों की भाँति अपना वस्त्रधार-प्रदर्शन करना नहीं चाहते थे। अचोर-पंथ के अनुयायियों का सामारणतः नुर्वे का मांस खाना तथा उसकी खोपड़ी में मर्दित बाँध का पालन करना वा अन्य ऐसी विनीती वस्तुओं का व्यवहार करना भी देखा जाता है। त्रिग ने इसी कारण उनके आपासिक वा काष्ठामुक्त शीव-सम्प्रदाय बाँधों से प्रायः अभिन्न होने का भी अनुमान किया है।^३ इसी प्रकार बतात्रेय को भी उन्होंने अचोरी ही लिखा है।^४ परन्तु 'ओयड़' नाम उन गोरख-पंथियों को भी दिया जाता है जो कनकना बोधी हो जाने के अंतिम संस्कार तक पहुँचे हुए नहीं रहा करते। कभी-कभी इन दोनों प्रकार के नाथ-पंथियों को भिन्न-भिन्न मानते हुए पहले वर्ग बाँधों को बाबंघरी नाथ का और दूसरा को मलयनाथ का अनुयायी कहने की परिपाटी बनी जाती है। उभर अचोर-पंथ के साथ दत्तात्रय मुनि का भी कोई प्रत्यक्ष संबंध सिद्ध नहीं होता। पुराणा के अनुसार केवल इतना ही पता चलता है कि ये विष्णु के अंशकधार थे। बाह्ये हाथ में मर्दित लेकर तथा नाम घाय में किसी सर्वांग सुंदरी के साथ समुद्र से बाहर निकले थे। इसके सिवाय उनके नाम पर इस समय तक प्रचलित 'बतात्रेय-पंथ' में भी अचोर-पंथ की उपर्युक्त बातों को सतर्क प्रमानता ही जाती हुई नहीं देखी जाती न उसके पर्यायवाची 'अचमूत-पंथ' के 'अचमूत' शब्द की परिभाषा^५ में ही उनका कोई समावेश समझा जा सकता

१ पोथी विवेक धार : बाबा किनाराम । — सं. बाबा मुकाबबंद 'आमंदे'-
सोनपुरा शेतपंज बनारस सन् १९४९ ई. 'भूमिका' पृ. १।

२ श्री उच्चू त्रिग : गोरखनाथ ऐंड हि जनपदा योपीक ।

सं. १९३८ : पृ. ७२ टिप्पणी : —

३ यही पृ. २९४ ।

४ यही पृ. ७५ ।

५ सर्वान् प्रकृति विहारान् अनुनीतमचमूत : पोरकासिद्धांत संग्रह, पृ. १३

है । अतएव दत्तात्रेय मुनि के साथ बाबा कालूराम के अधोर-पथ का सबध समवत उसकी विशेषता का ही द्योतक माना जा सकता है । बाबा किनाराम का इसे 'अवधूत-मत' का नाम देना भी कदाचित् इसी बात की पुष्टि करता है । अभी तक इस सबध में यथेष्ट सामग्री उपलब्ध नहीं है । इस कारण हो सकता है कि कभी अनुसंधान करने पर दोनों 'अवधूत' मतों ने बीच कोई ऐतिहासिक सबध भी निश्चित किया जा सके । यदि ऐसा होगा उस दशा में अधोर-पथ दक्षिण के दत्त-पथ वा दत्तोपासना का यह एक उत्तरी अपवाद रूप भी कहा जा सकेगा ।

वही

डब्ल्यू० क्रुक ने अधोर-पथ का 'एक विवरणात्मक परिचय' देते समय जो इसका एक संक्षिप्त इतिहास दिया है उससे पता चलता है कि ह्वेनसांग ने अधोरियों की चर्चा की है । सस्कृत-साहित्य में उल्लिखित कापालिकों के कतिपय वर्णनों की अनेक बातें भी इसके अनुयायियों के व्यवहारों से मिलती-जुलती दीख पड़ती हैं । उनका यह भी कहना है कि पुराने समय में अधोर-पथियों के मठ वा केन्द्र आवू पर्वत, गिरनार, बोधगया, बनारस तथा हिमालय में थे । किंतु इन दिनों इसके किसी मठ का आवू पर्वत पर होना नहीं समझा जाता । आजकल इसके अनुयायी बिहार, पश्चिमी बंगाल, अजमेर, मेरवाड़ा, उत्तरप्रदेश और पंजाब में पाये जाते हैं जो साधारणतः यह किनाराम द्वारा प्रवर्तित कहा जाता है । इसी पथ की एक शाखा का नाम उन्होंने 'सर्वगी' भी दिया है, किंतु इतना और भी कहा है कि इस दूसरी के अनुयायी उतना धृणित आचार-व्यवहार नहीं प्रदर्शित करते । ये लोग मास-भक्षण-जैसे कृत्यों का केवल विशेष अवसरों पर ही किया जाना उचित समझते हैं ।^१ इवर मिनक-परपरा के आदापुर मठ वाले रघुनन्दनदास ने सरभग-सम्प्रदाय की उत्पत्ति के विषय में कहा है, "नेपाल की तराई के जंगलों में 'नुनथर' नामका एक पहाड़ है जो इसका मूल स्थान कहा जाता सकता है । क्योंकि वही पर 'आद्या' ने वागमती नदी में तुलसी-दल बहाया जिसमें से सरभग वाला अश वैरागी वाले अश से पृथक् होकर बहने लग गया । मिनक बाबा का तुलसी-दल उत्तराभिमुख हुआ बहा वैरागी बाबा का दक्षिणाभिमुख हो गया । दोनों पृथक्-पृथक् हो गए" ^२ जिससे यह भी धारणा हो सकती है कि सरभग-सम्प्रदाय का पूर्व सबध कदाचित् वैष्णव-सम्प्रदाय के साथ रहा होगा । डॉ० धर्मन्द्र ब्रह्मचारी ने किसी औषड बाबा रघुनाथदास के आधार पर यह भी लिखा है

१ सतमत का सरभग सम्प्रदाय, पृ० १८७-९० पर उद्धृत ।

२ वही, पृ० १४१ ।

जि सरमंगों की बड़ी गद्दी पंजाब में है। औपद्र-मठ गुरु बाग्यनाथ तथा दत्ता-त्रेय महाराज के बीच की एक गद्दी है।^१ इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 'अधोर-यथ' तथा 'सरमंग-सम्प्रदाय' इन दोनों के किसी एक ही मूलस्रोत का होना अभी तक हमारे लिए केवल अनुमान या अनुश्रुतियों पर ही आधारित है। इसके लिए कोई पुष्ट ऐतिहासिक प्रमाण उपस्थित कर पाना अभी तक संभव नहीं है, न इससे अधिक हम इस संबंध में किसी निश्चय के साथ दत्तता ही सकते हैं कि इन दोनों के मूलस्थ एक और अभिन्न होने का परिणाम इनकी कतिपय समानताओं के ही आधार पर निरासा जाता आया है। इसके लिए कभी-कभी एकाग्र उक्तियों का भी सहारा लिया गया है।

(१) अधोर-यथ वा अधोर-सम्प्रदाय

बाबा किनाराम प्रारंभिक जीवन

अधोर-यथ के मूल प्रवर्तक बाहे काकूराम अथवा उक्त मौलीनाथ नाथ-मणी ही क्यों न रहे हों इसमें संदिग्ध नहीं कि इनके सर्वप्रमुख प्रचारक बाबा किनाराम अधोरी ही समझे जाते हैं। बाबा किनाराम का जन्म वर्तमान बाणपसी जिले की बंदोली नामक तहसील के रामपक नामक गाँव के एक रजुबंदी क्षत्रिय-कुल में किसी अकबर नामक व्यक्ति के घर सं १९८४ के लगभग होना बताया जाता है।^२ किंतु इस संबंध में यह भी प्रसिद्ध है कि इनका बेटा सं १९११ सन् १८४४ ई के अंतर्गत किसी समय १४ वर्ष की अवस्था में हुआ था। इससे इनका जन्म-काल सं १७९७ सन् १७४४ ई ठहराया है। इस प्रकार इन दोनों में ११३ वर्षों का अंतर आ जाता है। बाबा किनाराम का १४ वर्षों तक जीवित रह कर शरीर-त्याग करना कुछ असंभव नहीं जान पड़ता। इसलिये, यदि इस बात को ठीक मान कर और यह अनुमान करके भी कि उक्त वृद्धा में सं १९८४ संभवतः सन् १९८४ ई की अवस्था पर रखा जाता हो इसी प्रकार, क्वाचित् मूल से सन् १८४४ ई भी सं १८४४ के स्थान पर मान लिया गया हो हम ऐसे अंतर का एक समाधान भी कर सकते हैं। तब इस प्रकार कह सकते हैं कि इनका जन्म सन् १९८४ के लगभग (अथवा सं १७४१ के आसपास) हुआ था और इनका बेटा सं १८४४ (अथवा सन् १७८७ ई) में हुआ^३ था जिससे दोनों की संपत्ति बैठ जाती जान पड़ती है।

१ सतमत का सरमंग-सम्प्रदाय पृ १३७।

२ दैनिक 'आज' पाराणसी २६ नवंबर सन् १९५३ ई।

३ यह समय सं १८३६ भी कहा गया मिलता है वे विपणन सप्तम्य पृ १४।

यदि बाबा किनाराम का मृत्यु-काल स० १८४४ मान लिया जाय तो उनकी छठी पीढ़ी में आनेवाले बाबा जयनारायण का मृत्यु-काल स० १९८० उससे १३६ वर्ष पीछे पड़ता है। इस प्रकार उनके उत्तराधिकारी गद्दीधारियों में से प्रत्येक का समय परते के अनुसार २७ वर्ष से कुछ ही अधिक ठहरता है। जो किमी. अत्रिक विश्वमनीय प्रमाण के अभाव में स्वीकार कर लिया जा सकता है। किनाराम अपने वचन से ही अत्यंत श्रद्धालु तथा एकांतप्रेमी थे। कहते हैं कि लोग इन्हें प्रायः रामनाम का स्मरण करते हुए भी पाते थे। ये अपने तीन भाइयों गयद, जमन और कीना में सबसे बड़े थे और वैराग्य की ओर बढ़ती जानेवाली इनकी प्रवृत्ति को रोकने के लिए इनका विवाह केवल १२ वर्ष की अवस्था में ही कर दिया गया तथा गौना मात्र ही स्थगित रखा गया। परन्तु तीसरे वर्ष गौने का दिन आ जाने पर तथा उसके लिए तैयारी होने पर इन्होंने अपनी माता से हठपूर्वक दूधमात मांग कर खाया। सयोगवश उसी समय इनकी पत्नी के देहात हो जाने का भी समाचार मिला। फलतः गार्हस्थ्य-जीवन के प्रति अनिच्छा पहले से ही रहने के कारण ये एक दिन किसी से बिना कहे-सुने अपने घर से चुपचाप निकल पड़े। ये वहाँ से सर्वप्रथम किसी अच्छे गुरु की खोज में वर्तमान बलिया जिले के 'कारो' नामक गाँव के प्रसिद्ध सयोगी वैष्णव महात्मा बाबा शिवारामके यहाँ पहुँचे। गगातट पर उनसे दीक्षित होकर ये उनकी सेवा-सुश्रूषा में निरत रहने लगे। परन्तु कहा जाता है कि वहाँ पर भी ये अपने गुरु के पुनर्विवाह का प्रसंग आ जाने पर खिन्न हो गए तथा उनसे आज्ञा लेकर अन्यत्र चले गए।

देश-भ्रमण तथा अवधूत-मत

किनाराम के घर वाले को इनकी विरक्ति पसंद नहीं थी जिस कारण उन्होंने इनसे आग्रह किया कि ये विवाह कर लें। उनका यह प्रस्ताव इन्हें इतना अनुचित जान पड़ा कि इन्होंने उनका त्याग कर के देश-भ्रमण स्वीकार कर लिया। तदनुसार ये चारों घामों के अतिरिक्त, अन्य प्रधान तीर्थों की यात्रा भी करके एक बार घर लौट आये। अवकी बार इन्होंने अपने निवास-स्थान से दूट कर कुटी बनायी और जनता के कल्याणार्थ वहाँ 'रामसागर' का निर्माण किया। किंतु इनके भजनानुराग तथा समाज-सेवा के कारण लोग इनसे इतना आकृष्ट हुए कि वहाँ पर भीड़ लगने लगी। इससे अपने को दूर रखने के उद्देश्य से इन्होंने एक और भी यात्रा में निकलना ठीक समझा। वहाँ से चलते समय इन्होंने मार्ग में किसी नैगडीह (नायकडीह) नामक गाँव की एक बुढ़िया के झकलौते पुत्र को (जिसे इन्होंने किसी जमींदार के बदन से मुक्त किया था),

शरीर से यह ज्ञान है।^१ परन्तु जी डबल्यू बिशप के बयमानुसार^२ हमरीं बासकोर ने अचार-यंत्र के विषय में कुछ सामग्री एकत्र कर उसे 'साइफ हिस्ट्री ऑफ ऐन अबोरी क्रॉर' नाम से प्रकाशित किया है। उन्होंने घटकाया है कि अबोर-यंत्र वस्तुतः गुरु गोरखनाथ द्वारा प्रवर्तित गोरख-यंत्र की एक शाखा है जिसके सर्वप्रथम प्रवर्तक कोई मोठीनाथ थे। उन्होंने उस शाखा की तीन उप-शाखाओं की चर्चा भी की है। उनके नाम क्रमशः 'ओपड़', 'शर्वी' और 'पुरे' दिये हैं। 'बस्मूनिह क्रॉर' (संभवतः उक्त कामुराम) को उन्होंने 'ओपड़' उप-शाखा का अनुयायी माना है। कहा है कि ये अन्य अबोरियों की भाँति अपना बमलार-प्रदर्शन करना नहीं चाहते थे। अचार-यंत्र के अनुयायियों का साधारणतः मुँह का मांस खाना तथा उसकी छोपड़ी में मंदिर बाँध कर पाल करना या अन्य ऐसी पिपीती वस्तुओं का व्यवहार करना भी देखा जाता है। बिशप ने हमी कारण उनके आपाकिक या कालामुक्त सैन्य-सम्प्रदाय बाँटों से प्रायः अलग होने का भी अनुमान किया है।^३ इसी प्रकार बलाभेय को भी उन्होंने अबोरी ही लिखा है।^४ परन्तु 'ओपड़' नाम उन गोरख-यंत्रियों को भी दिया जाता है जो कनकटा जोगी हो जाने के अंतिम संस्कार तक पहुँच गए नहीं रहा करते। कभी-कभी इन दोनों प्रकार के नाथ-यंत्रियों को भिन्न-भिन्न मानते हुए पहले वर्ष बाँटों को आर्चवरी-नाथ का और दूसरों को मत्स्यनाथ का अनुयायी कहने की परिपाटी बली जाती है। उक्त अबोर-यंत्र के साधकनाथ मुनि का भी कोई प्रत्यक्ष संबंध सिद्ध नहीं होता। पुराणों के अनुसार केवल इतना ही पता चलता है कि ये बिष्णु के अवतार थे। बाह्ये हाथ में मंदिर लेकर तथा बाग बाग में किसी सर्पाय सुंदरी के साथ समुद्र से बाहर निकले थे। इसके सिवाय उनके नाम पर इस समय तक प्रचलित 'दत्तात्रेय-यंत्र' में भी अबोर-यंत्र की उपर्युक्त बातों को उत्तरी प्रमाणता दी जाती हुई नहीं देखी जाती। न उसके पर्यायवाची 'अवधूत-यंत्र' के 'अवधूत' शब्द की परिभाषा^५ में ही उनका कोई समावेश समझा जा सकता

१ पोथी बिबेक सार : बाबा किलाराम । — सं. बाबा गुलाबचंद 'मार्गद'—
सैनपुरा वैद्यनाथ बनारस सन् १९४९ ई. 'भूमिका' पृ. १।

२ जी डबल्यू बिशप गोरखनाथ ऐंड दि कनकटा पोपीस ।

लेडन १९३८ पृ. ७२, टिप्पणी ।

३ वही पृ. २२४ ।

४ वही पृ. ७५ ।

५. सर्वाङ्ग प्रकृति विकारानवधुनीत्यवधूत : योरसातिज्ञात ज्ञेय, पृ. १३ ।

है। ज्ञान दानप्रेम भुक्ति के साथ बाबा नारायण के अधोर-पथ का सर्वप्र-
मनस्त उनमें विनियोग था ही जोनक माना जा माना है। बाबा किनाराम
का इन 'अवतार-मन्त्र' का नाम देना भी कदाचित् इसी बात की प्ष्टि करता है।
अभी तक उन ग्रन्थ में द्रष्टे योग्य उल्लेख नहीं है। उन का यह हो सकता
है कि कभी अनुमनान करने पर दोनों 'अवतार' मतों ने बीच कोई ऐतिहासिक
मन्त्र भी निश्चित दिया जानके। यदि ऐसा होगा डा दशा में अधोर-पथ
दक्षिण के दान-पथ का स्तोत्राग्न्या का यह एक उत्तरी अपवाद रूप भी कहा
जा सकेगा।

वही

उल्लूख० क्रुने अधोर-पथ का 'एक विवरणात्मक परिचय' देते समय जो इसका
एक सार्थक इतिहास दिया है उसने पता चलता है कि ह्वेनसांग ने अधोरियों
की चर्चा की है। मन्कृत-साहित्य में उल्लिखित कापालिकों के कतिपय वर्णनों
की अनेक बातें भी इनके अनुयायियों के व्यवहारों से मिलती-जुलती दी जा सकती
है। उनका यह भी कहना है कि पुराने समय में अधोर-पथियों के मठ का केन्द्र
आबू पर्वत, गिरनार, बोधगया, बनारस तथा हिमालय में थे। किंतु इन दिनों इसके
किसी मठ का आबू पर्वत पर होना नहीं समझा जाता। आजकल इसके अनुयायी
बिहार, पश्चिमी बंगाल, अजमेर, मेरवाड़ा, उत्तरप्रदेश और पंजाब में पाये जाते
हैं जो साधारणतः यह किनाराम द्वारा प्रवर्तित कहा जाता है। इसी पथ की
एक शाखा का नाम उन्होंने 'सर्वगी' भी दिया है, किंतु इतना और भी कहा है
कि इस दूसरी के अनुयायी उतना घृणित आचार-व्यवहार नहीं प्रदर्शित करते।
ये लोग मांस-मक्षण-जैसे कृत्यों का केवल विशेष अवसरों पर ही किया जाना
उचित समझते हैं।^१ द्वार मिनक-परपरा के आदापुर मठ वाले रघुनाथदास
ने सरभग-सम्प्रदाय की उत्पत्ति के विषय में कहा है, "नेपाल की तराई के जंगलों
में 'तुनथर' नामका एक पहाड़ है जो इसका मूल स्थान कहा जाता सकता है।
क्योंकि वही पर 'आद्या' ने वागमती नदी में तुलसी-दल बहाया जिसमें वे
सरभग वाला अश वैरागी वाले अश से पृथक् होकर बहने लग गया। मिनक यात्रा
का तुलसी-दल उत्तरामिमुख हुआ वहा वैरागी बाबा का दक्षिणामिमुख हो गया।
दोनों पृथक्-पृथक् हो गए" ^२ जिससे यह भी धारणा हो सकती है कि सरभग-
सम्प्रदाय का पूर्व सबब कदाचित् वैष्णव-सम्प्रदाय के साथ रहा होगा। डॉ० 'वर्मा'न्द्र
ब्रह्मचारी ने किसी औघड बाबा रघुनाथदास के आश्रम पर यह भी किया है

१ सतमत का सरभग सम्प्रदाय, पृ० १८७-९० पर उद्धृत।

२ वही, पृ० १४१।

कि सरमंगो की बड़ी गद्दी पंजाब में है। औषध-मत्त मुख गोरप्रनाथ तथा बत्ता भेय महाराज के बीच की एक बड़ी है।^१ इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 'अधोर-वंश' तथा 'सरमंग-सम्प्रदाय' इन दोनों के किसी एक ही मूलस्रोत का होना अभी तक हमारे लिए कबल अनुमान का अनुभूतियों पर ही आधारित है। इसके लिए कोई पुष्ट ऐतिहासिक प्रमाण उपस्थित कर पाना अभी तक संभव नहीं है, न इससे अधिक हम इस संबंध में किसी निश्चय के साथ बतला ही सकते हैं कि इन दोनों के मूलतः एक और अभिन्न होने का परिणाम इनकी कतिपय समानताओं के ही आधार पर निराका वाता आया है। इसके लिए कभी-कभी एकाध उक्तियों का भी सहारा लिया गया है।

(१) अधोर-वंश का अधोर-सम्प्रदाय

बाबा किनाराम प्रारंभिक जीवन

अधोर-वंश के मूल प्रवर्तक बाहे कासूराम जबका उक्त मोतीनाथ नाथ-वंशी की क्यो न रहे हों इसमें संदेह नहीं कि इसके सर्वप्रमुख प्रचारक बाबा किनाराम अधोरी ही समझे जाते हैं। बाबा किनाराम का जन्म वर्तमान बाराणसी जिले की बंदीसी नामक ठहसील के रामगढ़ नामक गाँव के एक रजुवंशी सनिय-जल में किसी बकबर नामक व्यक्ति के घर स. १९८४ के लगभग होना बताया जाता है।^२ किन्तु इस संबंध में यह भी प्रसिद्ध है कि इनका देहांत स. १९११ सन् १८४४ ई. के अंतर्गत किसी समय १४ वर्ष की अवस्था में हुआ था। इससे इनका जन्म-काल स. १७९७ सन् १७४ ई. ठहरता है। इस प्रकार इन दोनों में ११३ वर्षों का अंतर का जाता है। बाबा किनाराम का १४ वर्षों तक जीवित रह कर शरीर-त्याग करना कुछ असंभव नहीं जान पड़ता। इसलिए, यदि इस बात को ठीक मान कर और यह अनुमान करके भी कि उक्त बच्चा स. १९८४ संभवतः सन् १९८४ ई. की अवस्था पर कहा जाता हो इसी प्रकार, कदाचिन् मूल से सन् १८४४ ई. से १८४४ के स्थान पर मान लिया गया हो हम ऐसे अंतर का एक समाधान भी कर सकते हैं। अब इस प्रकार कह सकते हैं कि इनका जन्म सन् १९८४ के लगभग (अथवा स. १७४१ के आसपास) हुआ था और इनका देहांत स. १८४४ (अथवा सन् १७८७ ई.) में हुआ^३ था जिससे दोनों की संगति बैठ जाती जान पड़ती है।

१ सतसत का सरमंग-सम्प्रदाय पृ. १३७।

२ वैदिक 'आज' बाराणसी २६ नवंबर सन् १९५३ ई.।

३ यह समय स. १८३६ भी कहा गया मिलता है, वे विपणना लक्ष्यन पृ. ६४।

है। अतएव दत्तात्रेय मुनि के साथ बाबा कालूराम के अधोर-पथ का सबव सम्भवतः उसकी विरोधता का ही द्योतक माना जा सकता है। बाबा किनाराम का इसे 'अवधूत-मत' का नाम देना भी कदाचित् इसी बात की पुष्टि करता है। अभी तक इस सबव में यथेष्ट सामग्री उपलब्ध नहीं है। इस कारण हो सकता है कि कभी अनुसन्धान करने पर दोनों 'अवधूत' मतों में वीच कोई ऐतिहासिक सबव भी निश्चित किया जा सके। यदि ऐसा होगा उस दशा में अधोर-पथ दक्षिण के दत्त-पथ वा दत्तोपासना का यह एक उत्तरी अपवाद रूप भी कहा जा सकेगा।

वही

डल्ल्यू० क्रुक ने अधोर-पथ का 'एक विवरणात्मक परिचय' देते समय जो इसका एक संक्षिप्त इतिहास दिया है उससे पता चलता है कि ह्वेनसांग ने अधोरियों की चर्चा की है। संस्कृत-साहित्य में उल्लिखित कापालिकों के कतिपय वर्णनों की अनेक बातें भी इसके अनुयायियों के व्यवहारों से मिलती-जुलती दीख पड़ती हैं। उनका यह भी कहना है कि पुराने समय में अधोर-स्थियों के मठ वा केन्द्र आबू पर्वत, गिरनार, बोधगया, बनारस तथा हिंगलाज में थे। किंतु इन दिनों इसके किसी मठ का आबू पर्वत पर होना नहीं समझा जाता। आजकल इसके अनुयायी बिहार, पश्चिमी बंगाल, अजमेर, मेरवाड़ा, उत्तरप्रदेश और पंजाब में पाये जाते हैं जो साधारणतः यह किनाराम द्वारा प्रवर्तित कहा जाता है। इसी पथ की एक शाखा का नाम उन्होंने 'सर्वगी' भी दिया है, किंतु इतना और भी कहा है कि इस दूसरी के अनुयायी उतना धृष्ट आचार-व्यवहार नहीं प्रदर्शित करते। ये लोग मांस-भक्षण-जैसे कृत्यों का केवल विशेष अवसरों पर ही किया जाना उचित समझते हैं।^१ हवर भिनक-परपरा के आदापुर मठ वाले रघुनन्दनदास ने सरभग-सम्प्रदाय की उत्पत्ति के विषय में कहा है, "नेपाल की तराई के जंगलों में 'नुनथर' नामका एक पहाड़ है जो इसका मूल स्थान कहा जाता सकता है। क्योंकि वही पर 'आद्या' ने वागमती नदी में तुलसी-दल बहाया जिसमें से सरभग वाला अश वैरागी वाले अश से पृथक् होकर बहने लग गया। भिनक बाबा का तुलसी-दल उत्तराभिमुख हुआ वहा वैरागी बाबा का दक्षिणाभिमुख हो गया। दोनों पृथक्-पृथक् हो गए"^२ जिसमें यह भी धारणा हो सकती है कि सरभग-सम्प्रदाय का पूर्व सबव कदाचित् वैष्णव-सम्प्रदाय के साथ रहा होगा। डॉ० चर्मन्द् ब्रह्मचारी ने किसी औषध बाबा रघुनाथदास के आचार पर यह भी लिखा है

१ सतमत का सरभग सम्प्रदाय, पृ० १८७-९० पर उद्धृत।

२ वही, पृ० १४१।

कि सरमंगो की बड़ी गहरी पंजाब में है। जीषङ्ग-मत गुद गोरखनाथ तथा बत्ता ये महाशय के बीच की एक कड़ी है।^१ इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अचोर-पंथ तथा 'सरमंग-सम्प्रदाय' इन दोनों के किसी एक ही मूलस्रोत का होना अभी तक हमारे लिए केवल अनुमान का अनुभूतियों पर ही आधारित है। इसके लिए कोई पुष्ट ऐतिहासिक प्रमाण उपस्थित कर पाना अभी तक संभव नहीं है, न इससे अधिक हम इस संबंध में किसी निश्चय के साथ बतला ही सकते हैं कि इन दोनों के मूल एक और अभिन्न होने का परिणाम इनकी कठिपय समान-ताओं के ही आधार पर निकाला जाता गया है। इसके लिए कभी-कभी एकाग्र उक्तियों का भी सहारा लिया गया है।

(१) अचोर-पंथ का अचोर-सम्प्रदाय

बाबा किनाराम प्रारंभिक जीवन

अचार-पंथ के मूल प्रवर्तक बाहे काकूराम जबका उक्त मोतीनाथ नाथ-मन्त्री ही क्यों न रहे हों इसमें संदेह नहीं कि इसके सर्वप्रमुख प्रचारक बाबा किनाराम अचोरी ही समझे जाते हैं। बाबा किनाराम का जन्म वर्तमान थारणसी जिले की बंदीनी नामक तहसील के रामगढ़ नामक गाँव के एक रघुवंशी क्षत्रिय-कुल में किसी अकबर नामक व्यक्ति के घर सं १९८४ के लगभग होना बताया जाता है।^२ किन्तु इस संबंध में यह भी प्रसिद्ध है कि इनका देहांत सं १९११ सन् १८४४ ई के अंतर्गत किसी समय १४ वर्ष की अवस्था में हुआ था। इससे इनका जन्म-काक सं १७९७ सन् १७४४ ई ठहरा है। इस प्रकार इन दोनों में ११३ वर्षों का अंतर आ जाता है। बाबा किनाराम का १४ वर्षों तक बीमारी रह कर शरीर-त्याग करना कुछ असंभव नहीं जान पड़ता। इसलिए, यदि इस बात का ठीक मान कर और यह अनुमान करके भी कि उक्त वषा में सं १९८४ संभवतः सन् १९८४ ई की गणना पर रखा जाता हो इसी प्रकार, क्वाचित् भूल से सन् १८४४ ई भी सं १८४४ के स्थान पर मान लिया गया हो हम ऐसे अंतर का एक समाधान भी कर सकते हैं। जब इस प्रकार कह सकते हैं कि इनका जन्म सन् १९८४ के लगभग (अथवा सं १७४१ के आसपास) हुआ था और इनका देहांत सं १८४४ (अथवा सन् १७८७ ई) में हुआ^३ था जिससे दोनों की संघति बैठ जाती जान पड़ती है।

१ संतमत का सरमंग-सम्प्रदाय पृ १३७।

२ वैदिक नाम थारणसी २६ नवंबर सन् १९५३ ई।

३ यह समय सं १८३६ की कहा गया मिलता है वे निपथवा ज्ञानरत्न, पृ १४।

यदि बाबा किनाराम का मृत्यु-काल स० १८४४ मान लिया जाय तो उनकी छठी पीढ़ी में आनेवाले बाबा जयनारायण का मृत्यु-काल स० १९८० उससे १३६ वर्ष पीछे पड़ता है। इस प्रकार उनके उत्तराधिकारी गद्दीधारियों में से प्रत्येक का समय परते के अनुसार २७ वर्ष से कुछ ही अधिक ठहरता है। जो किसी अधिक विश्वसनीय प्रमाण के अभाव में स्वीकार कर लिया जा सकता है। किनाराम अपने वचन से ही अत्यंत श्रद्धालु तथा एकांतप्रेमी थे। कहते हैं कि लोग इन्हें प्रायः रामनाम का स्मरण करते हुए भी पाते थे। ये अपने तीन भाइयों गयद, जसत और कीना में सबसे बड़े थे और वैराग्य की ओर बढ़ती जानेवाली इनकी प्रवृत्ति को रोकने के लिए इनका विवाह केवल १२ वर्ष की अवस्था में ही कर दिया गया तथा गौना मात्र ही स्थगित रखा गया। परन्तु तीसरे वर्ष गौने का दिन आ जाने पर तथा उसके लिए तैयारी होने पर इन्होंने अपनी माता से हठपूर्वक दूधमात मांग कर खाया। सयोगवश उसी समय इनकी पत्नी के देहात हो जाने का भी समाचार मिला। फलतः गार्हस्थ्य-जीवन के प्रति अनिच्छा पहले से ही रहने के कारण ये एक दिन किसी से बिना कहे-सुने अपने घर से चुपचाप निकल पड़े। ये वहाँ से सर्वप्रथम किसी अच्छे गुरु की खोज में वर्तमान बलिया जिले के 'कारो' नामक गाँव के प्रसिद्ध सयोगी वैष्णव महात्मा बाबा शिवारामके यहाँ पहुँचे। गंगातट पर उनसे दीक्षित होकर ये उनकी सेवा-सुश्रूषा में निरत रहने लगे। परन्तु कहा जाता है कि वहाँ पर भी ये अपने गुरु के पुनर्विवाह का प्रसंग आ जाने पर खिन्न हो गए तथा उनसे आज्ञा लेकर अन्यत्र चले गए।

देश-भ्रमण तथा अवधूत-मत

किनाराम के घर वालों को इनकी विरक्ति पसंद नहीं थी जिस कारण उन्होंने इनसे आग्रह किया कि ये विवाह कर लें। उनका यह प्रस्ताव इन्हें इतना अनुचित जान पड़ा कि इन्होंने उनका त्याग कर के देश-भ्रमण स्वीकार कर लिया। तदनुसार ये चारों धामों के अतिरिक्त, अन्य प्रधान तीर्थों की यात्रा भी करके एक बार घर लौट आये। अवकी बार इन्होंने अपने निवास-स्थान से हट कर कुटी बनायी और जनता के कल्याणार्थ वहाँ 'रामसागर' का निर्माण किया। किंतु इनके भजनानुराग तथा समाज-सेवा के कारण लोग इनसे इतना आकृष्ट हुए कि वहाँ पर भीड़ लगने लगी। इससे अपने को दूर रखने के उद्देश्य से इन्होंने एक और भी यात्रा में निकलना ठीक समझा। वहाँ से चलते समय इन्होंने मार्ग में किसी नैगडीह (नायकडीह) नामक गाँव की एक बुढ़िया के झकलौते पुत्र को (जिसे इन्होंने किसी जमींदार के बचन से मुक्त किया था),

अपने साथ से लिया और अनेक स्थानों का भ्रमण करते हुए ये जूनागढ़ पहुँच गए। कहते हैं कि यहाँ के नबाब के कर्मचारियों द्वारा बंधी बनाये गए अपने शिष्य को छड़ाने के यत्न में इन्हें स्वयं भी कारागार के बंधन में पड़ना पड़ा। ये यहाँ से तभी मुक्त किये जा सके जब इन्होंने नबाब को अपने कुछ चमत्कारों द्वारा प्रभावित किया। बाबा किनाराम के उक्त शिष्य का नाम विचाराम या भीर कह जाति या बकवार या। प्रसिद्ध है कि पीछे यही इनका उत्तराधिकारी भी हुआ। अपनी इस कबी यात्रा में ही किसी समय इन्होंने मिर्ज़ार के ऊपर किसी ऐसे महारमा के दर्शन किये जिन्होंने इनकी बायाँपकट बंद की। इन्होंने अपने 'बिबेकसार' नामक छोटे-से ग्रंथ में कहा है 'मुझे पुरी द्वारका गोमती तथा गंगासागर के क्षेत्रों में दत्तात्रेय मुनि से मेट हुई जिन्होंने मेरे शिर पर अपना हाथ रखा। मेरे हृदय के भीतर ज्ञान विज्ञान तथा बुद्धि शक्ति के भाव जागृत कर दिये।' ये दत्तात्रेय मुनि कथाचित् वे ही पौराणिक पुरुष हैं जो अग्निमुनि के पुत्र तथा अवधूत बेदागारी कहे जाते हैं। इस कारण इन दोनों की ऐसी मेट की किसी ऐतिहासिक तथ्य के रूप में स्वीकार करना युक्ति-संगत नहीं समझा जा सकता। फिर भी ऐसा लभ्यता है कि इन्होंने अपने उक्त ग्रंथ में सर्वत्र उन्हीं को अपना परमगुरु तथा पञ्च-प्रबोधन स्वीकार किया है। अपने अवधूत-व्रत से अग्निम ठहराया है, यद्यपि उसके महाराष्ट्र प्रांत में प्रचलित 'दत्त-सम्प्रदाय' के साथ भी किसी संबंध का होना अभी तक सिद्ध नहीं है। एक मराठी लेखक ने उस 'दत्तात्रेय प्रबोधन-सम्प्रदाय'-जैसा एक नाम अवश्य किया है किन्तु इस बात को प्रमाणित नहीं किया है।^१ अतएव इस संबंध में अभी केवल इतना ही कहा जा सकता है कि बाबा किनाराम अपनी इस यात्रा में उससे प्रभावित हुए होयें। कामूराम ॥ बीजा भीर अधीर-वीर

परन्तु बाबा किनाराम के जीवन पर कथाचित् हमें भी अधिक प्रमाण बाबूराम 'अधोरी' का पडा जिनके दर्शन इन्हें बाबी में बेदारपाट के निरट हुए। उनमें प्रमाणित होकर इन्होंने उनमें संभवतः स १८१४ में बीजा

१ 'पुरी द्वारिका गोमती गंगासागर तीर।

दत्तात्रेय मोहि कह मिले हरन महा बकपीर ॥

अति ब्यास जय लीन कर कर करयो मुनिराम।

ज्ञान विज्ञान अग्नि बुद्धि सीगहीं हृदय सत्ताय ॥—विचक-सार पृ. २।

२ रामचन्द्र किनाराम द्वेः। श्री वरतिह तदराचनी चरित्र आनि चरंपरा दत्त सम्प्रदाया या इतिहास—महर्षि डाके १८८ पृ. ७३।

भी ग्रहण कर ली। कहा जाता है कि इन कालूराम ने ही बाबा किनाराम को गिरनार पर्वत के ऊपर तथा अन्य कई तीर्थ-स्थानों में दत्तात्रेय के रूप में पहले दर्शन दिये थे। परन्तु यह स्वीकार कर लेने पर कालूराम तथा दत्तात्रेय की अभिन्नता की समस्या भी आ खड़ी हो सकती है जिसका कोई समाधान नहीं। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि बाबा किनाराम ने कालूराम के साथ अपनी इस भेट को स्वयं भी बहुत महत्त्व दिया होता, क्योंकि इनके द्वारा रचे गए एक दोहे में कहा गया है, “कीना-कीना तो आज सभी कहते हैं, किंतु कोई कालू का नाम नहीं लेता, यद्यपि तथ्य यह है कि कीना तथा कालू दोनों एक और अभिन्न हो गए हैं। अब राम जो भी करे कोई चिंता नहीं है।”^१ बाबा कालूराम द्वारा दीक्षित हो जाने पर बाबा किनाराम सदा ‘कृमिकुंड’ (थाना भेलूपुरा, काशी) पर ही रहने लगे और कभी-कभी रामगढ़ भी गये। अपने गुरु का देहांत हो जाने पर ये वही उनके उत्तराधिकारी के रूप में उनकी गद्दी पर बैठे जिस घटना का स० १८२६ में होना कहा जाता है। इनकी मृत्यु के अनंतर फिर वहाँ इनके शिष्य बाबा विजाराम बैठे तथा उनके आगे की परंपरा चली। ‘कृमिकुंड’ की ‘रामशाला’ ही वस्तुतः इस अघोर-पथ का प्रधान मठ है जहाँ पर कालूराम, किनाराम तथा अन्य महंतों की समाधियाँ वर्तमान हैं। इसकी एक शाखा काशी के ही सेनपुरा मुहल्ले में चल रही है जिसके बाबा गुलाब चन्द्र ‘आनंद’ की अभी कुछ दिनों पूर्व मृत्यु हुई है। बाबा किनाराम के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर काशी-नरेश राजा बलवंत सिंह ने रामगढ़ के पूजा-व्यय के निमित्त ९६ गाँवों में से प्रत्येक से एक रुपये की वार्षिक आय निश्चित कर दी थी जो उधर बराबर मिलती आई। रामगढ़ और कृमिकुंड के अतिरिक्त अघोर-पथ के दो अन्य प्रसिद्ध मठों में से एक जौनपुर जिले का गोमती तटवर्ती हरिहरपुर का है और दूसरा गाजीपुर जिले के देवल का है जो चौसा के निकट है। बाबा किनाराम ने अपने श्रयण गुरु बाबा शिवाराम की वैष्णवी मर्यादा निभाने के उद्देश्य से भी चार मठों की स्थापना की थी जिनका अभीतक मारूफपुर, नयीडीह, परानपुर और महुवर नामक चार स्थानों पर वैष्णव-मत का प्रचार करते आना प्रसिद्ध है। किंतु इनके अघोर-पथ में अनेक मुसलमानों तक का सम्मिलित होना कहा जाता है। कहते हैं कि उसका प्रचार गुजरात, नेपाल तथा समरकंद-जैसे सुदूर स्थानों तक प्रायः अपने विशिष्ट रूप में ही पाया जाता है।

१ “कीना कीना सब कहें, कालू कहें न कोय।

कीना कालू एक भये, राम करे सो होय ॥”

—गीतावली, बाबा किनाराम, पृ० ५।

साहित्य और मत्

बाबा किनाराम की जो रचनाएँ उपलब्ध हैं उनमें 'विवेक सार' सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त 'गीताबली' तथा 'रामगीता' नामक दो अन्य ऐसे छोटे-छोटे सग्रह-ग्रन्थ भी हैं जिनमें अमोर-नय का कठ आभास मिल सकता है। इनके 'रामरसाल' 'रामचपेटा' तथा 'राममंगल' नामक तीन छोटे-छोटे ग्रन्थों से इनके वैष्णव-मत का परिचय मिलता है। इनके द्वारा पद्य में किया गया 'योग बाधित' ग्रन्थ का अनबाध भी प्रसिद्ध है। इनके ग्रन्थ 'विवेकसार' के देखने में पता चलता है कि इसकी रचना स. १८१२ में उज्जैन नगर के निकट प्रकाशिन होने वाली शिवा नदी के तट पर किसी मयमवार के विन और अभिजित मयम में हुई थी। इसमें 'साधु प्रसाद का फलस्वरूप अपना अनुभव' दिया गया है।^१ इसमें स्वानुमति पर विशेष बल दिया गया है और बाबा किनाराम ने स्वयं भी कहा है 'जस कसु मोरुह कलि परया' वही बतलाया है। इसमें अष्ट अंगों का वर्णन किया गया है जिन्हें क्रमशः 'ज्ञान अंग' 'वैराग्य अंग' 'विज्ञान-अंग' 'निरालंब अंग' 'धर्म अंग' 'अज्ञान अंग' 'धूम्य अंग' तथा 'रक्षा अंग'-जैसे पृथक् पृथक् आठ नाम भी दिये गए हैं। इनमें से प्रथम तीन के अंतर्गत इनके मतानुसार मूर्ति का रहस्य बतलाया गया है। काया-परिचय या पिंड तथा ब्रह्मांड की समानता बतलायी गई है। अनाहत तथा निर्दल आदि के स्थान निश्चित दिये गए हैं। इसी प्रकार इसके अगले तीन अंगों में प्रमुख साधना निरालंब की स्थिति आत्म-विचार से छाति की उपलब्धि अज्ञात आप और सहज-समाधि की चर्चा की गई है। इससे दो अंगों के अंतर्गत क्रमशः सारे विषय के आरम्भ होने तथा आत्म-स्थिति में रक्षार्थ दया विषय, विचार तथा सत्य के द्वारा जीवन-यापन की चार विधियाँ बतलायी गई हैं। बाबा किनाराम ने 'अनुभव' की परिभाषा देने हुए कहा है "अनुभव वही है जो मया विचार या भावना में परिणत हो गया ज्ञान पद और जिससे अनुसार 'मत्प्राप्त' की सहज करने मसार के पार जाया जा सके।"^२ इनसे द्वारा प्रयुक्त 'योग युग्मि' 'मरति' 'निरवान' 'अमरद बानी'

१ सन अष्टादश वय यह दस बुद्ध उमय भिन्नाय ।

विवेक सार विरच्यो तबै समुझी बय जन राय ॥

अहिमृत वासर लग्न तिथि अभिजित संयत मूल ।

साधु प्रसार को प्रयत्न बल यह अनुभव है माहि ।

—विवेक सार पृ. ३३४ ।

२ गीताबली पृ. ११ ।

भी ग्रहण कर ली। कहा जाना है कि इन कालूराम ने ही बाबा किनाराम को गिरनार पर्वत के ऊपर तथा अन्य कई तीर्थ-स्थानों में दत्तात्रेय के रूप में पहले दर्शन दिये थे। परन्तु यह स्वीकार कर लेने पर कालूराम तथा दत्तात्रेय की अभिन्नता की समस्या भी आ खड़ी हो सकती है जिसका कोई समाधान नहीं। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि बाबा किनाराम ने कालूराम के साथ अपनी इस भेंट को स्वयं भी बहुत महत्त्व दिया होता, क्योंकि इनके द्वारा रचे गए एक दोहे में कहा गया है, “कीना-कीना तो आज सभी कहते हैं, किंतु कोई कालू का नाम नहीं लेता, यद्यपि तथ्य यह है कि कीना तथा कालू दोनों एक और अभिन्न हो गए हैं। अब राम जो भी करे कोई चिन्ता नहीं है।”^१ बाबा कालूराम द्वारा दीक्षित हो जाने पर बाबा किनाराम सदा ‘कृमिकुंड’ (थाना भेलूपुरा, काशी) पर ही रहने लगे और कभी-कभी रामगढ़ भी गये। अपने गुरु का देहांत हो जाने पर ये वही उनके उत्तराधिकारी के रूप में उनकी गद्दी पर बैठे जिस घटना का स. १८२६ में होना कहा जाता है। इनकी मृत्यु के अनंतर फिर वहाँ इनके शिष्य बाबा विजाराम बैठे तथा उनके आगे की परंपरा चली। ‘कृमिकुंड’ की ‘रामशाला’ ही वस्तुतः इस अघोर-पथ का प्रधान मठ है जहाँ पर कालूराम, किनाराम तथा अन्य महंतों की समाधियाँ वर्तमान हैं। इसकी एक शाखा काशी के ही सेनपुरा मुहल्ले में चल रही है जिसके बाबा गुलाब चन्द्र ‘आनंद’ की अभी कुछ दिनों पूर्व मृत्यु हुई है। बाबा किनाराम के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर काशी-नरेश राजा बलवंत सिंह ने रामगढ़ के पूजा-व्यय के निमित्त ९६ गाँवों में से प्रत्येक से एक रुपये की वार्षिक आय निश्चित कर दी थी जो उधर बराबर मिलती आई। रामगढ़ और कृमिकुंड के अतिरिक्त अघोर-पथ के दो अन्य प्रसिद्ध मठों में से एक जौनपुर जिले का गोमती तटवर्ती हरिहरपुर का है और दूसरा गाजीपुर जिले के देवल का है जो चौसा के निकट है। बाबा किनाराम ने अपने श्रम गुरु बाबा शिवाराम की वैष्णवी मर्यादा निभाने के उद्देश्य से भी चार मठों की स्थापना की थी जिनका अभी तक मारूपपुर, नयीडीह, परानपुर और महुवर नामक चार स्थानों पर वैष्णव-मत का प्रचार करते आना प्रसिद्ध है। किंतु इनके अघोर-पथ में अनेक मुसलमानों तक का सम्मिलित होना कहा जाता है। कहते हैं कि उसका प्रचार गुजरात, नेपाल तथा समरकंद-जैसे सुदूर स्थानों तक प्रायः अपने विशिष्ट रूप में ही पाया जाता है।

१. “कीना कीना सब कहें, कालू कहै न कोय।

कीना कालू एक भये, राम करे सो होय ॥”

—गीतावली, बाबा किनाराम, पृ० ५।

(२) सरमय-सम्प्रदाय

सामान्य परिचय

सरमय-सम्प्रदाय की स्थापना सर्वप्रथम किस समय हुई, इसका कोई पता नहीं चलता न हमें अभी तक इस बात का ही कोई प्रमाण मिल सका है कि इसका प्रवर्तन सर्वप्रथम जमुन व्यक्ति ने जमुन स्थान पर किया था। जनश्रुति के अनुसार, इसके प्रमुख प्रवर्तकों में बाबा भीखम राम बाबा भिनक राम सदान बाबा हरभास बाबा छतर बाबा आदि के नाम किये जाते हैं। इनके अतिरिक्त बर्ताराम बबकराम योगरु और मुबारक-जैसे लोगों की चर्चा भी की जाती है। इनमें से कुछ की तो स्पष्ट परंपराओं तथा विभिन्न मठों तक का कोई न-कोई परिचय मिल जाता है किंतु शेष के विषय में सभी मौन है। सरमय सम्प्रदाय के अनुयायी सबसे अधिक वर्तमान नेपाल में पाये जाते हैं जो बिहार-प्रांत के पश्चिमोत्तर भाग में स्थित हैं। किंतु उसके सारन मुजफ्फरपुर तथा पटना जिलों में भी इनकी संख्या कम नहीं कही जा सकती। कहा तो यहाँ तक जाता है कि ये लोग असम प्रांत पश्चिमी बंगाल तथा उत्तरप्रदेश के भी कतिपय स्थानों पर मिलते हैं। किंतु इनके बिहार प्रांत से बाहर संभवतः नेपाल राम तक में भी पाये जाने का पता किसी स्पष्ट विवरण के साथ दिया गया नहीं मिलता। इसके सिवाय इस गण वाली विभिन्न परंपराओं के जो मठ वर्तमान हैं वहाँ से कोई ऐसी सामग्री हमें उपलब्ध नहीं होती जिसके आधार पर उक्त प्रमुख प्रवर्तकों का कोई विस्तृत परिचय दिया जा सके जबकि उनके जीवन-काल आदि का भी अनुमान किया जा सके। उनकी अवस्था उनके शिष्यों-अशिष्यों की उपलब्ध रचनाओं से भी इन बातों पर कोई वैसा प्रकाश नहीं पड़ता। अतएव यथेष्ट सामग्री के अभाव में हम अभी तक उन सभी के किसी मूल पारस्परिक संबंध के विषय में भी कुछ कहने में असमर्थ हैं। इसी कारण हमें इस सम्प्रदाय का वर्णन करते समय इसकी कतिपय विविध परंपराओं का उल्लेख मान करना ही समझ होगा। इस संबंध में यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि अधोद-यव के जो कुछ मठ नेपाल तथा सारन जिलों में मिलते हैं वे भी इससे प्रभावित हैं।

भीषमराम बाबा की परंपरा

सरमय-सम्प्रदाय की वर्तमान प्रमुख परंपराओं में बाबा भीखम राम की परंपरा कदाचित् कालक्रमानुसार दूसरे ऐसे व्यक्तियों से कुछ-न-कुछ अधिक प्राचीन नहीं जा सकती है। इसके कभी-न-कभी अधोद-यव के साथ प्रत्यक्ष संबंध रहने के विषय में भी अनुमान किया जा सकता है, यद्यपि इसके लिए इससे अधिक अभी तक नहीं कहा जा सकता। कहते हैं कि भीखम राम नेपाल में

‘सत्सुकृत’-जैसे शब्दों द्वारा भी स्पष्ट है कि इनके मत को सत-मत से अधिक भिन्न नहीं ठहराया जा सकता। हमें ऐसा लगता है कि बाबा किनाराम का अपना आध्यात्मिक अनुभव, क्रमशः ‘वैष्णव-मत’ तथा ‘अवधूत-मत’ का सार ग्रहण करता हुआ अत में (जनश्रुति के अनुसार उनके ६५ वें वर्ष में) ‘अघोर-पथ’ की विशिष्ट विचार-धारा द्वारा पुष्टि प्राप्त कर चुका था और वह इन सभी के समन्वय पर आश्रित रहा। अपने-अपने ढंग की क्रमशः वैष्णवों की भक्तिपरक तथा अवधूतों की योगपरक सगुणोपासनाओं ने यहाँ आकर अपनी साम्प्रदायिक विशेषताओं का त्याग कर दिया। इन दोनों की मूल सरिताओं ने अत में अघोर मत के स्रोत के साथ प्रवाहित होना स्वीकार कर लिया। बाबा किनाराम के अनुयायियों पर इधर सगुणोपासना का रंग अधिकाधिक चढ़ता आया है जो उनकी रचनाओं से भी प्रकट है। अघोर-पथ की ‘वशावली’ निम्न प्रकार की है

बाबा कालूराम (मृ० स० १८२६)

बाबा किनाराम (मृ० स० १८४४)

जैराम बाबा रामसरूप बाबा विजाराम (कलवार) रामजियावन राम विश्राम बाबा

जबर्दस्तराम (ब्राह्मण)

गौरीराम

भवानीराम (क्षत्रिय)

जयनारायण (कलवार)
(मृ० स० १९८०)

दिनराम राम (कलवार)

गुलाबचंद ‘आनंद’
(कायस्थ)
सेनपुरा, चेतगज,
वाराणसी
(जन्म स० १९३७)

रघुनाथ सहाय
(सेवक)

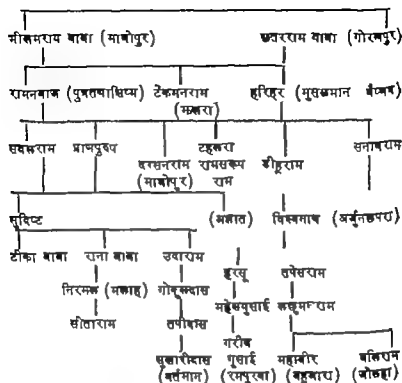
मथुरा राम (कुम्हार)

सरयूराम (ब्राह्मण)

दल सिंगार राम (क्षत्रिय)

आशुराम

राजेश्वर राम

मिनकराय बाबा का संक्षिप्त परिचय

मिनकराय बाबाका परिचय प्रायः दो प्रकार के भिन्न-भिन्न रूपों में दिया गया मिलता है। एक मत के अनुसार इनका जन्म नेपाल के 'सहोरवा मोनबरवा' गाँव में हुआ था जो राजपुर से अधिक दूरी पर स्थित नहीं है। इनकी जाति ठठवा की थी। जनश्रुति के अनुसार इनका आविर्भाव-काळ बाब से दो सौ वर्षों से भी कम रहा होगा। इनके विषय में कहा जाता है कि वे प्रसिद्ध संत नबीर साहब (मृ. सं. १५५) के ४८४ शिष्यों में से किसी एक की परंपरा से संबद्ध रहे और इनकी शिष्य-संख्या के कुछ लोगों ने नेपाल की तराई में भी अपने मत का प्रचार किया था। मिनकराय बाबा की परंपरा वाले आबापुरी रत्नबनदास का कहना है कि सरमंग-मत की उत्पत्ति भी वहीं पर मूलभूत पहाड़ के निकट नहीं पर हुई थी। जैसा इसके पहलू में कहा जा चुका है इनका कुछसी-सक बागमती नदी की धारा में वैरागियों के तुम्ही-बल में पुनर् होकर उत्तर की ओर बह चुका था। इनके एक शिष्य मन्ना बाबा ने लिखा भी कहा गया है कि वे सिमरीगढ (नेपाल-तराई) में सकासिन माई के स्थान

के माघोपुर नामक गाँव के रहनेवाले थे और इनका पूर्वनाम भीखा मिश्र था। इनके पूर्वज वहाँ पर सरयूपार से आकर बस गए थे। उन्होंने वहाँ के जगलो को काट कर आबाद किया था। भीखा के प्रारम्भिक जीवन का अधिक पता नहीं है। प्रसिद्ध है कि अपनी तीस वर्ष की अवस्था तक ये केवल 'कोडनी' करके जीवन-यापन करते रहे। प्रीतम पाडेय नाम के किसी वैष्णव साधु के सपर्क में आने पर इन में विरक्ति जगी और ये उनके अनन्य भक्त भी हो गए। उनका देहात हो जाने पर इन्होंने पुरी आदि कई तीर्थों की यात्रा की और इसी अवधि में ये किसी प्रकार सरभग-मत के द्वारा प्रभावित हुए। अतः माघोपुर लौटते समय तक ये अत्यन्त वृद्ध हो चुके थे और बहुत सयत जीवन व्यतीत करते थे। इन्होंने किसी माघ सुदि तृतीया को जीवित समाधि ली। इनके कई शिष्यों में से टेकमन राम विशेष प्रसिद्ध हुए जिन्होंने इनके मत का अधिक प्रचार किया। भीखम-राम बाबा और इनके गुरु प्रीतम बाबा इन दोनों की समाधियाँ माघोपुर में वर्तमान हैं और इनका लिखा हुआ कोई 'बीजक-ग्रन्थ' भी प्रसिद्ध है। इनके शिष्य टेकमनराम जाति के लोहार थे और चपारन जिले के ही 'झखरा' नामक गाँव के रहनेवाले थे। माघोपुर के मंदिर का कोई किवाडा बनाते समय ये पहले-पहल भीखमराम के सपर्क में आये और उनसे 'करवा' लेकर दीक्षित हो गए। अपने गुरु की भाँति इनके भी चमत्कारों की अनेक कथाएँ प्रसिद्ध हैं और ये एक योग्य पुरुष भी समझे जाते हैं। इनका देहात किसी माघ सुदी पंचमी को हुआ था जिस दिन इनकी झखरा वाली समाधि पर मेला लगता है। टेकमनराम के लिए कहा जाता है कि इन्होंने ही सरभग-मत के अनुयायियों में सर्वप्रथम 'घरवारी' बने रहने की प्रथा चलायी। इसके पहले सभी 'निरवानी' रहा करते थे। टेकमनराम की परंपरा वस्तुतः माघोपुर वाली से पृथक् न होने पर भी विशिष्ट समझी जाती है। 'फाडी' परंपरा भी कहलाती है। मेले के अवसर पर झखरा मठ में गाँजा, भाँग आदि के चढ़ाये जाने तथा नाच-रग होने और घटा बजाने की जैसी प्रथाएँ भी दीख पड़ती हैं। टेकमनराम के शिष्यों से रामटहल राम, दर्शन राम आदि अविक प्रसिद्ध हैं। इनमें एकाग्र स्त्रियों का भी नाम लिया जाता है। इनकी रचनाएँ फुटकर रूपों में हैं और ये कुछ सग्रहों में प्रकाशित भी पायी जाती है।

परंपरा की वशावली

केसोराम

प्रीतम बाबा (समवत किनारामी वैष्णव)

छतकी परंपरा और साहित्य

मिनकराम बाबा की परंपरा को 'मिरबानी' की कोटि में रखा जाता था। है क्योंकि इसके अनुयायी प्रायः विरक्त देखे जाते हैं। इसमें और सपुत्रों का शिष्य क्रम नहीं चला करता प्रत्युत कठिन परीक्षा के अनंतर इसमें कोई भी ले भिसे जा सकते हैं। इसके अनुयायी अधिकतर भिक्षा-वृत्ति से जीवन-निर्वाह करते हैं और उनमें स्त्रियों को कोई स्थान नहीं दिया जाता। इनकी परंपरा की एक विशेषता इस बात में देखी जाती है कि इनकी या इनके शिष्यों प्रशिष्यों की प्रेरणा पाकर एकाच स्वतंत्र परंपराओं का प्रचार बड़ा तथा इसके मूल सूत्रों को ग्रहण करने कतिपय इसी की शाखाओं में अपना नवीन रूप धारण कर लिया। उदाहरण के लिए समस्त इसी के द्वारा अनुप्राणित होकर 'साधु-परंपरा' बस निकली और सखी सप्ती के 'सखी-सम्प्रदाय' की एक पुष्क उप-शाखा प्रचलित हुई। इसी प्रकार छतर बाबा की परंपरा का भी सूनपात हुआ जो बेल्बटिया और पंडितपुर आदि में है। सखी या कछिमी सखी मिनकराम बाबा के शिष्य निरपत राम के शिष्य रहे जाते हैं यद्यपि यह भी प्रसिद्ध है कि इन्होंने स्वयं अपने मुख के रूप में उनके एक अन्य शिष्य प्यानी बाबा (कबबलिया) को स्वीकार किया था। सखी सखी का जन्म छारन जिसे के अमनौर नामक गाँव में स १८९८ में हुआ था और ये जाति के कायस्थ थे। ये अपनी छोटी अवस्था में ही साधु-सत्संग के प्रेमी थे। ऐसी ही जुन में वे एकबार कुछ औषधों की जमात में अपने यहाँ से बस निकले। फिर झूट-कर भी ये सदा साधना तथा भजन प्राय में ही निरत रहते रहे। बस में स १९७१ में इनका देहान्त हो गया। ये आर्यम् ब्रह्मचारी रहे और इन्होंने बहुत-सी छुटकर रचनाएँ भी प्रस्तुत की जो आज बस इनके नाम से (१) अमर सीढ़ी (२) अमर भिक्षास (३) अमर छरास

चाक कोना मानिक बिपरा बरबलो है सजनिया मीरी
हीरासात बरे बिल रात ।

भूत हुत जाहु डोना का परदले है सजनिया मीरी
कहाँ सतबुद लिहले गिबात ।

सोने कूल कुले राम कैजबानी नगरिआ है सजनिया मीरी
बीतिया बरेका ही जपार ।

धी भिनकराम भानु पाइसि निरपुनिया है सजनिया मीरी
गगन मंडल में बरेला मस्तान ।

—धी नमन बीबे बीगरी निवासी के एक संग्रह से उद्धृत ।

पर रहा करते थे।^१ इसी प्रकार एक दूसरे मत के अनुसार इनका परिचय इस रूप में भी दिया गया मिलता है। कहते हैं भिनकरामजी का जन्म वास्तव में सारन जिले वाले मसरख स्टेशन से लगभग सात मील पश्चिम की ओर वसे हुए माघर (माघवपुरी) नामक गाँव में आज से ढाई सौ वर्ष पहले हुआ था तथा ये एकसरिया 'भूंझार' थे। इनके भाई-मतीजे के वग वाले अभी आज तक भी उसके आसपास निवास करते हुए कहे जाते हैं। प्रसिद्ध है कि उसी क्षेत्र में उस समय कोई 'पुरंदर राम' नामक सत थे जो किसी विशेष मत का प्रचार करते थे। उनके शिष्य कोई दुनियाराम थे जिनके नाम पर 'साथर' में एक सुंदर मंदिर बना हुआ है, जहाँ कई योजनों से आकर लोग 'रोट चढाया' करते हैं। ये ही दुनिया-राम भिनकराम के गुरु थे। कहते हैं कि स्वयं भिनकराम के १४३ चेले रहे और कोई ऑलिवर (Oliver) नामक अंगरेज भी इन्हे बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखता था। इनके स्थान पर घने वृक्षों की छाया थी और सात कुएं भी थे जिनमें से पाँच भर दिये जा चुके हैं। वहाँ पर इनका खोदवाया हुआ एक पोखरा है। एक पत्थर की चौकी भी है तथा एक बड़ा-सा शख है जो दुनियाराम के मंदिर में रखा हुआ है। प्रसिद्ध है कि 'माघर' की मठिया पर इन्होंने अपने शिष्य 'राधा-किसुन' को बिठा दिया और स्वयं चपारन की ओर चले आए। इधर कुछ दिनों तक झखरा और वनकट में रह कर इन्होंने फिर आदापुर में कोई मठ बना लिया, जहाँ पर ये अंत में समाधिस्थ हो गए। इनके कुछ प्रमुख शिष्यों में दिमागराम, गनपतराम, आदि के नाम लिये जाते हैं।^२ इसके सिवाय इनके एक पद से इनके जीवन-वृत्त पर कुछ और भी प्रकाश पड़ता है। पता चलता है, "राजपुर से चल कर इन्होंने एक बार 'नराइनी' नदी पार की और ये फिर 'केवानी' के 'छोटी सिंघ' के किसी बगले में निवास करने लगे।" उस बगले का वर्णन इन्होंने इस प्रकार किया है जिससे वह 'प्रतीक'-सा प्रतीत होने लगता है। इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि वह कहीं काल्पनिक मात्र ही न हो।^३

१ डॉ० धर्मेंद्र ब्रह्मचारी शास्त्री . सतमत का सरभग-सम्प्रदाय (बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना, सन् १९५९ ई०), पृ० १४०-१।

२ 'भोजपुरी', आरा, सितंबर सन् १९५५ ई०, पृ० ५०-१।

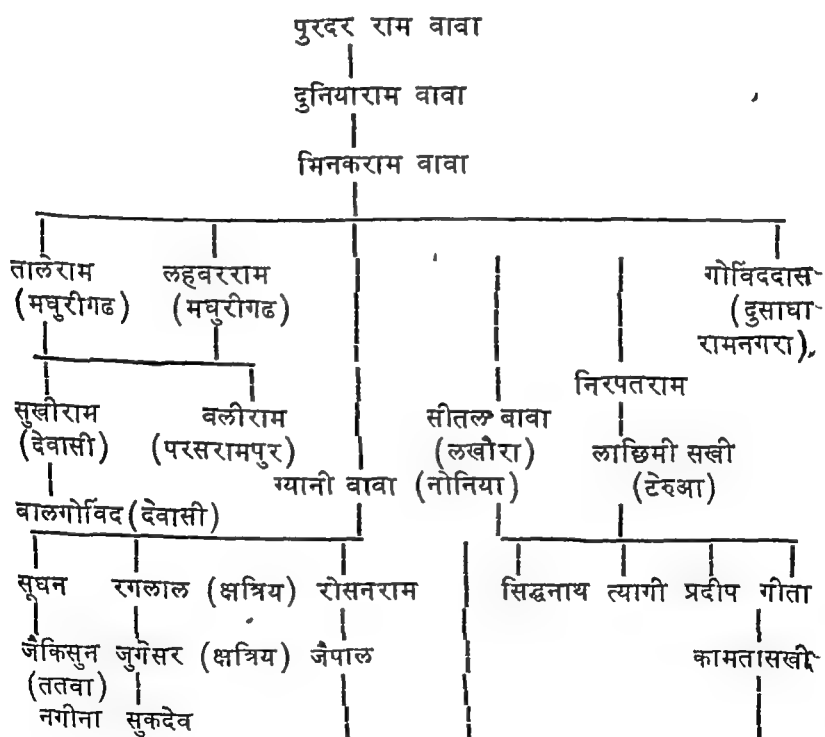
३ 'राजपुर से चललो नराइनी उतरलो हे सजनिया मोरी, केवानी में छोटी सिंघ का बगला में कइलो मुकाम।

सत सुकृत के बगला छववलो हे सजनिया मोरी,

सील सतोष के ठीकलो केवार।

(४) अमर कहानी, और (५) हटाका नामक पाँच सग्रहों में प्रकाशित पायी जाती हैं। इनके कई शिष्यों में से सर्वाधिक प्रसिद्ध कामता सखी (जन्म स० १९४२) है जो छपरा के 'सखीमठ' नामक इनके प्रधान केन्द्र में आज भी वर्तमान हैं। भिनकराम बाबा की रचनाएँ हमें अभी तक अच्छी सख्या में नहीं मिल सकी हैं। किंतु जो मिली हैं वे फुटकर भजनो वा पदो के ही रूप में पायी जाती हैं और वे उच्चकोटि की भी हैं। इनकी कुछ पक्तियों के नमूने द्रष्टव्य हैं।^१ इनसे पता चलता है कि ये अपनी आध्यात्मिक अनुभूति का वर्णन कैसी भाषा में तथा किस प्रकार किया करते थे।

परपरा की वशावली

१ आली, प्रेम उमगि जल बरसे ।

गरजत गगन कपु धर दर दर, कल न परत मोहे डर से ।

बोलत कोकिल मोर चकित धन, अजब रूप छवि परसे ।

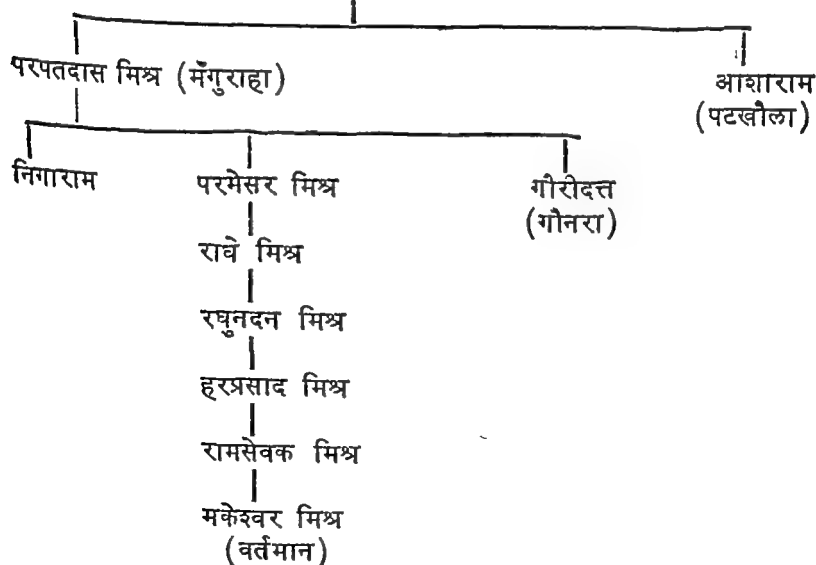
कदम छाह रुज ग्वाल वाल सग, देखि भिनक जिय तरसे ॥

पटने में आज भी सुरक्षित हैं। इन्होंने अतः में जीवित-समाधि ली थी जिसका स्थान 'चनाइनवान' में आज भी दिखलाया जाता है। उसके निकट ही इनकी दो बहनों की समाधियाँ भी बनी हुई हैं जिन्हें इनका शिष्या रहना प्रसिद्ध है। इनकी समाधि पर एक नुदर मंदिर भी बना दिया गया है। सदानंद बाबा के शिष्यों में सबसे अधिक प्रसिद्ध परपत बाबा हुए जो मंगुराहा के रहने वाले थे। कहते हैं कि इनके बड़े भाई ज्ञानपत मिश्र अपना परिवार छोड़ कर ओछड़ फकीर हो गए थे जिससे इनके यहाँ मायु-वृत्ति के प्रति निष्ठा रहने का पता चलता है। इनके जीवन-वृत्त का भी कोई विवरण उपलब्ध नहीं, न इनके द्वारा रचित पुस्तकें ही अभी तक प्रकाशित हो सकी हैं। सदानंद बाबा की ही परंपरा से सबद्ध बालखंडी बाबा की भी परंपरा कही जाती है, जिसके कई मठ पाये गए जाते हैं। बालखंडी बाबा की उक्त परंपरा में 'घरवारी' लोगों का भी समावेश रहा करता है और मठों में रहनेवाली 'माई राम' उनका प्रबंध किया करती हैं। बालखंडी बाबा की बहुत-सी रचनाएँ फुटकर रूपों में संगृहीत मिलती हैं और वे अच्छी भोजपुरी में हैं।

परंपरा की वंशावली

चित्रधर अयवा चितमन मिश्र

(सदानंद बाबा)

अन्य परंपराएँ

इसी प्रकार सरमग-सम्प्रदाय की विविध परंपराओं में हरनाथ बाबा तथा करताराम बाबा की दो अन्य परंपराओं के भी नाम मिलते हैं। हरनाथ बाबा का जन्म हरिहरपुर (मोपाकमज) नामक ग्राम में संभवतः सं १८१ में हुआ था। इन्हें अधिक शिक्षा नहीं मिली थी किंतु इन्होंने स्वाध्याय के बस पर ही अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। कहते हैं कि सं १८३६ में इन्होंने पितामन-पुर मठ के सूरताराम का शिष्यत्व ग्रहण किया। सं १८५५ में मंडकी नदी के तट पर बड़हरबा ग्राम में अपना एक मठ भी स्थापित कर दिया। इनकी समाधि का सं १८९६ में किसी समय होना बताया जाता है। इनके शिष्य बासन्तड़ी का जन्म सं १८७३ में महाराजगंज पिरवा (मोबिदगंज) के किसी संपन्न वैश्य-कुल में हुआ था और उनका पूर्व-नाम कदाचित् रामप्रेम था। ये भी अधिक शिक्षित नहीं थे। इनके 'बासन्तड़ी' नाम के संबंध में कहा जाता है कि इसे इनके गुरु ने इनका बाल विवाह हो जाने के कारण दे दिया था। इस धोनी गुरु-शिष्यों की अनेक चमत्कारपूर्ण कथाएँ प्रसिद्ध हैं। इनकी कल फटकर बानियाँ भी पायी जाती हैं। सरमग-सम्प्रदाय की एक अन्य ऐसी परंपरा के संस्थापक करताराम बताया जाता है। इसके लिए कहा गया है कि इनका जन्म वर्तमान बसिया जिला (उत्तरप्रदेश) के किसी 'बहरी' नामक गाँव में हुआ था। इनके पिता का नाम बीरसिंह था जिसका बेटा इनकी सौसबाबम्बा में हो हो गया। इनका पाकन-मोपन इनकी माता फलेस्वरी ने किया और बुमिस पढ़ने के कारण इन्हें अपने सगे भाई धबबराम के साथ अपन स्थान को छोड़ कर मुमफ्फरपुर जिले के काँटी नामक गाँव में जाना पड़ा और ये तीनों वही पर बस गए। करताराम फिर वहाँ से गडकी नदी के किनारे वर्तमान डेकहा (सतरवाट) जले गये और वहाँ पर कोई झोपड़ी बना कर निवास करने लगे। इनका जीबिकोपार्जन मूँज को बट कर रस्सी बनाने तथा उस वहाँ के हाटों में बेचने के माध्यम पर चलता था। ये निरंतर राम राम की धुन में मस्त रहा करते थे। ये किसी दूसरे का अभ्यस्य करना पाप समझते थे और कभी-कभी बानियों की रचना भी किया करते थे।^१ इनकी तथा इनके अनुज धबबराम और इनकी परंपरा के भुवाभराम सनहीराम-जैसे लोगो की कल मुहर बानियाँ अभी तक सुरक्षित हैं। इनके पदों के किसी एक संग्रह का कछ-बर्ष पहले छप कर प्रकाशित होना भी कहा जाता है। किंतु वह हम समय उपलब्ध

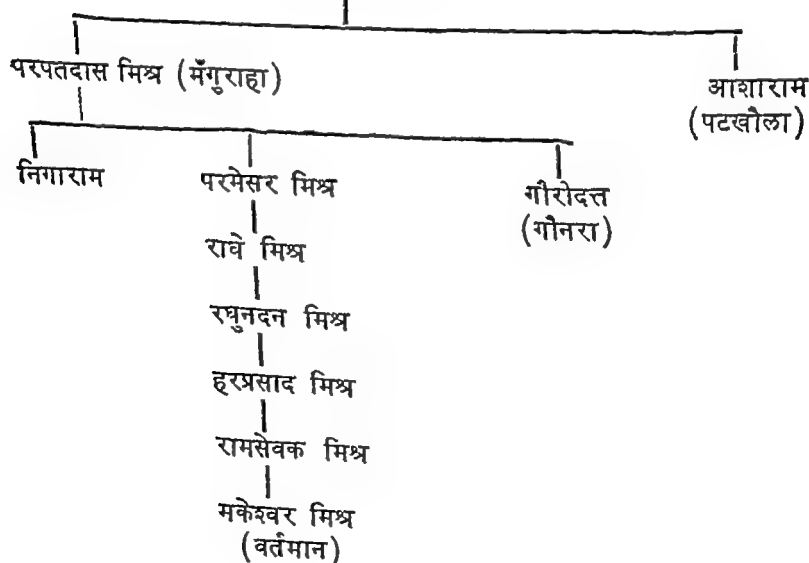
१ श्री रमेशचंद्र झा अपारम की साहित्य-साधना सुपीकी अपारम,

पटने में आज भी सुरक्षित है। इन्होंने अत में जीवित-समाधि ली थी जिसका स्थान 'चनाइनवान' में आज भी दिखलाया जाता है। उसके निकट ही इनकी दो बहनों की समाधियाँ भी बनी हुई हैं जिन्हें इनका शिष्या रहना प्रसिद्ध है। इनकी समाधि पर एक सुंदर मंदिर भी बना दिया गया है। सदानद बाबा के शिष्यों में सबसे अधिक प्रसिद्ध परपत बाबा हुए जो मँगुराहा के रहने वाले थे। कहते हैं कि इनके बड़े भाई ज्ञानपत मिश्र अपना परिवार छोड़ कर औघड फकीर हो गए थे जिससे इनके यहाँ साधु-वृत्ति के प्रति निष्ठा रहने का पता चलता है। इनके जीवन-वृत्त का भी कोई विवरण उपलब्ध नहीं, न इनके द्वारा रचित पुस्तकें ही अभी तक प्रकाशित हो सकी हैं। सदानद बाबा की ही परंपरा से सबद्ध वालखडी बाबा की भी परंपरा कही जाती है, जिसके कई मठ पाये गए जाते हैं। वालखडी बाबा की उक्त परंपरा में 'घरवारी' लोगों का भी समावेश रहा करता है और मठों में रहनेवाली 'माई राम' उनका प्रवचन किया करती हैं। वालखडी बाबा की बहुत-सी रचनाएँ फुटकर रूपों में संगृहीत मिलती हैं और वे अच्छी भोजपुरी में हैं।

परंपरा की वशावली

चित्रघर अयवा चितमन मिश्र

(सदानद बाबा)

सहिमो सखी में भी कबीर साहब का नाम नहीं 'ससम कबीर' नहीं 'हंस कबीर' और नहीं पर 'सतगुरु साहेब कबीर' के रूप में बड़ी मछा के साथ लिया है।^१ इसने सिखाया हम सम्प्रदाय वासी की बछ पकितया द्वारा यह भी हमें पता चलता है कि इस हम अघोर-मत' से अभिन्न भी कह सकते हैं। उवाहरण के लिए श्रीराम राम बाबा के शिष्य प्राणपुरय राम ने एक भजन से जान पड़ता है कि उन्होंने इस मत की व्यापकता का वर्णन करते हुए इसे अत्यंत उत्कृष्ट पद प्रदान किया है और इसे 'बीरग' (समस्त साधारण बीरगियों के मत) से भिन्न कहा है।^२ इसी प्रकार उनके गुरु भाई प्रसिद्ध टंकमनराम ने भी एक भजन के नीचे आध हुए दोह्र में कहा गया है, नाम की महिमा बड़ी जानता है जो अघोर-बीरग' की साधना करता है और जो इस प्रकार जीते जी 'फल' (समस्त परमार्थ मोक्ष) प्राप्त कर लेता है।^३ इन्हीं टंकमनराम ने एक स्थल पर यह भी कहा है कि किस प्रकार इन्होंने अपने पूर्ववर्ती करताराम ममरुचम बबलराम सुनहीराम भजाछराम तथा मनसाराम नामक निरवाणी सतों के मत को समझ कर लक्ष्मणार 'सगरा' में अपनी परंपरा स्थापित की।^४ अतएव ऐसे कबजों के आधार पर यह मान लेना कदाचित् अनुचित न होना कि न केवल अघोर-मत तथा सरमय-मत में प्रत्युत कबीर साहब के अनन्तर प्रचलित सत-मत तथा सरमय मत में भी कोई मौलिक अंतर नहीं है। सिद्धांत तथा साधना

मिनकराम बाबा ने परमतत्त्व को असत्य' कहा है। उस अपने प्रियतम

१ 'मिलि पाइते कसम कबीर' 'अमर सीखी' झूलना पद १८ पृ. ६, 'मानस ताल बिजे हंस कबीर' वहीं पद ८२ पृ. २५ और 'सतगुरु साहेब कबीर' 'हृदाका' २४ पृ. १।

२ "बरती अकास अल पवन अपिगिया पांखो अघोर बसि भाई।
बांढ सुबज हुनो अघोर के बालक, कह बीराम कहाँ बा भाई। (देका)।
अघोर भतीके बने पिअरा नामे प्राणपुरय के रिना बीठाई। (कह) ॥
तीन लोक अघोर के बालक तहाँ अमहगिया तेल लगाई। (कह) ॥
भीखमराम प्रभु दया सतगुरु के प्राण पुण्य काहे बिलखाई। (कह) ॥
अघोर मत सती कोड पावे कह बीराम कहाँ बा भाई ॥२८॥"
—भजन रत्नमाला पृ. १६।

३ 'नामके महिमा जानै साखी बीरग अघोर।

काया मछत कल पाबही सत बचन तुनु मोर"—वही भजन ४८, पृ. २४।

४ वही भजन ६२ पृ. २९३।

नहीं है। इन दो परंपराओं के अतिरिक्त सरभग-सम्प्रदाय की अन्य अनेक परंपराएँ भी हो सकती हैं और उनकी कई शाखाओं का होना भी संभव है। परन्तु उनका हमें इतना नक्षिप्त परिचय भी इस समय नहीं मिलता, न इन सभी की रचनाएँ मिल पा रही हैं। इसके सिवाय ऐसी परंपराओं की जो ब्यावहारिक अभी तक उपलब्ध हैं उनका सर्वथा प्रामाणिक होना संदेह से परे नहीं कहा जा सकता। वास्तव में सरभग-सम्प्रदाय के विषय में आज तक जो कुछ भी कार्य हो सका है उसे अवूरु ही ठहराया जा सकता है।

साहित्य और मत

सरभग-सम्प्रदाय का पूरा साहित्य अभी तक उपलब्ध नहीं है, न जो आज तक मिल सका है वह कुल प्रकाशित ही हो पाया है। इसके सिवाय उसका एक बहुत बड़ा अंश अभी तक इसके अनुयायियों में मौखिक रूप से भी मिल सकता है। इसलिए इसके सिद्धांत तथा माधना आदि के विषय में किया गया कथन अवूरु भी कहला सकता है। फिर भी जो कुछ सामग्री अभी मिल पाती है उसके आधार पर इसके मत की एक रूपरेखा अवश्य प्रस्तुत की जा सकती है। जहाँ तक पता है, आज तक भिनकराम, भीमसराम, टेकमनराम, डीहराम, प्राणपुरुष, रामदहल, ईनरराम, मनसाराम, छतरराम, लछिमीसखी, कामतामखी, सीतलराम, तालेराम, योगेश्वर, दरसनदास, रामसरूप, सनाथराम, सवलराम, प्रीतमराम, रामनेवाज, भगतीदास, रघुवीरदास, सूरतराम, मिसिरीदास, हरलाल, कैसोदास, वालखंडी आदि कई सरभगियों की कुछ-न-कुछ रचनाएँ मिली हैं। ये अधिकतर फुटकर पदों के रूप में हैं और उनमें से बहुत-सी 'मजन रत्नमाला'-जैसे एकाग्र संग्रहों में एकत्र की जा चुकी हैं। परन्तु योगेश्वराचार्य आदि की कतिपय रचनाएँ ऐसी हैं जिनके 'स्वरूपप्रकाश'-जैसे संग्रह पृथक् रूप में भी किये जा चुके हैं, यद्यपि ऐसे ग्रंथों की संख्या अभी तक बहुत कम है। इनके सबब में इनके प्रकाशित होने पर ही विचार किया जा सकता है। इस प्रकार अद्यावधि प्रकाशित अथवा हस्तलिखित रूप में प्राप्त साहित्य के आधार पर कहा जा सकता है कि सरभग-सम्प्रदाय की विचार-धारा बहुत कुछ सतकबीर साहब के मत का अनुगमन करती है। भिनकराम बाबा ने तो अपने एक पद में स्पष्ट कहा है, "सुषुम्ना के झील में कमल पुष्पित है जहाँ पर परमात्मा (रामरघुवीर) का निवास है। सद्गुरु कबीर साहब 'जिंद' की दया से, हम भिनकराम स्वामी ने भी वहाँ पर ज्ञान का एक 'जजीरा' प्राप्त कर लिया।" ^१ इसी प्रकार

१ सुखमन वह में कमल फुलइले तहा बसे राम रघुवीरा ।

साहब कबीर दया जिंद सतगुरु,

सिरी भिनकराम स्वामी पावले ग्यान के जजीरा ॥—अप्रकाशित संग्रह से।

और सर्वसाधारण ध्यान दिया करते हैं। सरभंगी संतों को इसीलिए निम्नी प्रकार के बाहरी शिष्टाचारों से भी कोई काम नहीं रहा करता। न जाति-पाँति पुरा सूत के जैसे सामाजिक नियमों का ही पालन करना पड़ता है जिसे साधारण अपना परम कर्तव्य समझा जाता है।

साधारण व्यवहार

इस प्रकार की अनुमति का परिणाम स्वभावतः अपन भीतर आत्मदातिरेख रहने के कारण बाह्य आचरण में भी प्रकट हो सकता है। तदनुसार भिनकराम-जैसे लोग इस प्रकार गा उठते हैं “अरी सखी मुझ तो ‘हरि’ की मदिरा ने प्रभावित कर दिया। यह तन की मट्ठी में मन के महुआ सं बनी और बह्मिनी की जाय पर तैयार की गई। इसके लिए मैं सभी का त्याग कर दिया और संतों से मिल कर इसकी पूजान कर ली। ज्योंही इसका प्रेम-म्याला अपने होठों से लगाता हूँ सारे मन आप-से-आप दूर हो जाते हैं।”^१ इस कारण इस प्रकार के अनुभवों में इन्हे मस्त व्यक्तियों के विषय में बहुत-से कोष अनेक प्रकार की चर्चा भी दिया करते हैं। इनके ‘बीपड़ों’ की भाँति कभी-कभी आचरण करने लगने तथा अपनी धुन में ही मस्त रहा करने के कारण इनकी प्रायः निद्रा भी कर ली जाती है। इसमें जो ‘निरवानी’ का त्यागी हुआ करते हैं वे साधारणतः अपने पास केवल मिट्टी का ‘करवा’ और छोटा-सा ‘करहा’ किये रहते हैं। इनके हाथ व पानी पीते और भोजन करते हैं और बा तो गेरवा एकरंगा वा आभी वस्त्र धारण करते हैं। एक साधारण सी लंगोटी और डीका-डाला कृत्ता पहना करते हैं और प्रायः कोई एकताप वा खंबरी केकर उसे बजाया भी करते हैं। भक्ष्याभक्ष्य से इन्हें कोई चूषा नहीं रहा करती किन्तु यह आवश्यक नहीं कि ये उसका सेवन करना अपना कर्तव्य समझते हो। ये सदाचार का पालन करना उचित मानते हैं। उदार विचारों के हुमा करते हैं और एक दूसरे को ‘राम’ ‘राम’ वा ‘बहगी’ करके उसके प्रति सम्मानना प्रकट करते हैं। सरभंगी के यहाँ अपने गुरुजी की समाधि-पूजा करने का विधान है और ये इसके लिए उनकी श्रिय वस्तुएँ समर्पित किया करते हैं। इनके मठ को ‘अबोर

१ “हरि मदिरा मोरे लागल सखनी ।

मन कर महुआ तन कर मट्ठी बहुत अगिनि में बारके सखनी ॥

सब संतन मिलि छानके बीकनिया भात पिता कुल त्यागल, सखनी ॥

प्रेम पिपासा जब मुक्त भावे पियत पियत घम जायल, सखनी ॥

सूतल सिरी भिनक राम त्यागी जागि प्रीतम संग लागल सखनी”

—एक हस्तलिखित संग्रह से ।

का रूप देकर भी उसमें मिलना 'कठिन' ठहर्गया है। टेकमन राम, प्राणपुरुष राम तथा अन्य कई सरभगी मतों ने उसे 'निर्गुन' और 'निर्गुण' की जैसी मजा भी दी है। बाबा भीमराम ने उसकी नित्य स्थिति को 'अमरपुर' का नाम देकर वहाँ तक हमारे लिए पहुँचने का आग्रह किया है। लज्जिमी मन्त्री ने तो बार-बार हमें उद्बोधित किया है कि हम शीघ्र-से-शीघ्र वहाँ जाकर अपने उस प्रियतम के गले लग जायें। इनके द्वारा किया गया 'अमरपुर' का वर्णन और वहाँ के परम सुखद वातावरण में पड़े हुए झूले पर अपनी अन्य 'मन्त्रियों' के साथ प्रियतम में तादात्म्य भाव में झूलने का जो चित्रण उन्होंने अपनी अनेक पक्तियों में किया है वह अत्यंत सजीव और मनोहर है।^१ उन्होंने जिज्ञासा, उत्सुकता, आतुरता और एकातनिष्ठा के भाव एक ही साथ जागृत करने के लिए बड़े सुंदर प्रतीकों का भी सहारा लिया है। परन्तु इन मतों के यहाँ इस प्रकार के वर्णनों के होते हुए भी सगुण ब्रह्म की अपेक्षा निर्गुण की ही अधिक प्रतिष्ठा है। क्योंकि जैसा योगेश्वराचार्य ने कहा है "निर्गुणवादी मत निर्गुण तथा सगुण इन दोनों के प्रति आम्त्या प्रकट करते हुए भी अपने ध्यान का लक्ष्य वस्तुतः निर्गुण को ही बनाते हैं।"^२ इसके सिवाय इन लोगों की यह भी स्पष्ट धारणा है कि उसे प्राप्त करने के लिए हमें कहीं अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है। उसका 'शून्यशोक' हमारे घट के ही भीतर है जहाँ से निरंतर 'सहजबुनि' उपजा करती है और जिसके लिए समाधि में लीन होना आवश्यक है। यही पर 'शून्यशिवर' से उस अमृत का स्त्राव हुआ करता है जिसे साधक 'हम' बन कर पान करता हुआ तृप्त होता रहता है।^३ वहाँ पर हमें किसी ऐसी अपूर्व सुंदरता का अनुभव हुआ करता है जिसमें करोड़ों कामदेवों की शोभा निहित है।^४ सत साधक वहाँ पर अपने सद्गुरु की सहायता से पहुँचता है और उसका आनंद लेता हुआ अपने को कृतकृत्य मानता है। अतएव इसके लिए न तो कहीं तीर्थ-व्रत करने की आवश्यकता है, न उन विविध पटरागों के ही फेर में पड़ना है जिनकी

१ झूलना वारामासा, अमर सीढ़ी, भजन १, ९, १८, ५१, ७१, आदि।

२ "गाइ निर्गुण सगुण मिलते,
ध्यान निर्गुण में रहा"—स्वरूप प्रकाश, पृ० ४।

३ 'सुन त्रिखर से अमृत टभके, हसा पिये अघाई',
—रामटहल राम, भजन रत्नमाला, ३९ पृ० २०।

४ "कोटि काम तहवा छवि छाई, महिमा अगम निगम जो गाई।
काया नगर सोघे जो भवना, जाते मन पछी हो पवना।"

—रामसरूपदास, वही, पृ० ३।

उक्त मील्लठ नाम म दीया प्रथम नी थी । इसी प्रकार फिर इसमें मी गिप्यों-प्रतिप्यों की परंपरा म प्रमत्त भाग गाँव रबिराम माधव और मागर माहूज हीन पद आय ।^१ परन्तु इस प्रकार का संबंध निम्नी अन्ध प्रमाण द्वारा मा गर्भवित्त हुआ नहीं पाया जाता म अभी तक हम म्म सम्प्रदाय का कोई निश्चित मी मिला है । एक म्मर में मा दम विषय म द्म कहा है कि मील्लठनाम का प्रमुक्त बरीर म विषय परमात्म म योगिन विद्या का नवा उन दासा म जाना करर ही प पवित्रम की आर चमन करन हा निरन्ध म । उम्मीन मुजगन दम के पाग नामन ग्राम म रचनाय का हीतिन विद्या था ।^२

भाब साहेब

रबिराम माहूज में भाग माहूज की जहाँ बाराही छहर का माना है वहाँ पर उम्मीन है हें 'बाराही छहर मय निपण्या' भी कहा है । इसी प्रकार उम्मीने मयज इस प्रकार मा कहा है, 'बाराही छहर मोहर बम प्रगत् भाव टावण पम' बर्बान् बाराही छहर के साठ-बंसी परिवार में इनका जन्म बधम का निराकरण करने के उद्देश्य में हुआ था जिसमें बाराही इनका जन्म-स्थान भी जान पड़ता है । परन्तु 'रबिराम-सम्प्रदाय की बाणी' (भाग बीजो) म दिखे गए 'एक बुलान' म पना बकता है,^३ "भाब माहूज क पिना का नाम टकरर बस्याण था जो 'बीन रीमान' नामक गाँव म मरदुब रहा करने के । उनकी माता का नाम बंदावा' था जिनके उम्मीन से पहले चार पुत्रियाँ उत्पन्न हुई और छलापचान् एक पुत्र हुआ जिसका नाम 'काना' रखा गया । भाग माहूज का जन्म इसमें अनंतर मीनी माघ मही १५ मंभन् १७५४ ममलबार को हुआ । बीनगीमोड म अनन्तर ही जान के कारण छिर ठकरर बस्याण उसे छोड़ कर मरदुब बाराही चल गय । बाराही म रहते समय भाब साहेब के माता पिना का देहान्त हुआ । इम्मीने मंभन् १७८ की आश्विन राती पचमी मगमबार को यहाँ के किसी ठकरर में मा की कन्या मानबाई का पाणि-ग्रहण कर लिया जिसमें इन्हें रीमवाम नाम के दो पुत्र हुए । इनमें से एक पाँच वर्ष का होकर मर गया । ये अपने बड़े भाई बालराम के भी छोटी गीब म रहते समय मर जाने पर बाराही में रीमवाम का छोड़ कर उनके स्थान पर आ गए । अंत में भाब माहूज महा सिपन मंड कर रबिराम साहूज की बला लिया और म स्वयं मंभन् १८११ में कमीत्रडा जाकर जीविन समाधिस्थ हो गए ।^४ भाग माहूज के दो प्रमुख विषय

१ रबिराम सम्प्रदाय की बाणी पृ २८५-८ ।

२ सद्गुरु श्री कबीर चरितम् पृ ४२७-८ ।

३ रबिराम सम्प्रदायकी बाणी (भाग बीजो)—मंछाराम मोती पूना सं १९९२ पृ ५६ ।

मत' से अमिन्न मान लेने के कारण प्रायः इन्हे लोग साधारण अघोरियों की कोटि में रखने लगते हैं। परन्तु यह उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि इनके आचरण में उनकी जैनी आ गई अनेक बातें केवल प्रासंगिक रूप में ही दीख पड़ती हैं। इनके तथा किनारामी लोगों के भी 'घरवारी' समाज में हमें साधारण वैष्णवों का जैसा धार्मिक जीवन ही मिला करता है जो किसी प्रकार हेय नहीं है।

१०. रविभाण-सम्प्रदाय

प्रारम्भिक परिचय

'रविभाण' शब्द के दोनों अंश 'रवि' तथा 'भाण' क्रमशः रविराम साहेब और भाण साहेब के नामों की ओर संकेत करते हैं। इनमें से प्रथम द्वितीय के शिष्य थे और इन दोनों महापुरुषों ने अपने उपदेश गुजरात और सौराष्ट्र प्रदेशों में दिये थे। रविराम साहेब की एक रचना 'वारामासी' के अंतर्गत इस प्रकार का उल्लेख मिलता है, "उत्तराखंड की ओर से सर्वप्रथम नीलकंठ दास नामक एक निर्गुणी महात्मा 'उतरे थे' जो गगन की धुनी में आसन लगाते थे, निर्मल नाम के उपासक थे तथा जो निरंतर 'उन्मुनी' की दशा में आनंदित रहा करते थे। उन्होंने रघुनाथदास को अपना शिष्य बनाया जो 'एकादश फंदों के निवारण में' पटु सिद्ध हुए। इन रघुनाथदास जी के शिष्य फिर जादव दास हुए जो एक प्रसिद्ध महायोगी थे, ब्रह्मरघ्व में लीन रहा करते थे और विशुद्ध रामभक्त भी थे। फिर जादवदास के शिष्य पण्डितदास हुए जो सदा हरि के विरह में मग्न रहते थे और एकनिष्ठ भजना-नदी थे। इसी प्रकार अंत में इनके शिष्य भाण साहेब हुए जो पूर्ण ब्रह्म रूप थे तथा साक्षात् शिवस्वरूप थे। ये वाराही शहर के थे और इन्होंने लोहर वंश में जगत् के कल्याणार्थ अवतार धारण किया था। ये पूर्णतः मायारहित इन्द्रिय-जीत बने रह कर सत्तनाम की उपासना करते थे। इन्होंने स० १८०९ में दक्षिण देश की ओर पधार कर इस दास को दर्शन दिये और माघ मास की शुक्ल एकादशी के दिन जब इनके प्रभाव में आकर मेरे भीतर ब्रह्मप्रकाश हो उठा। मैं लवण रविदास उनके समुद्र में गल कर एकरूप बन गया।"^१ इसके सिवाय इनके शिष्य मोरार साहेब के शिष्य दलुराम जी द्वारा लिखित 'परपरा' के अंतर्गत इतना और भी पता चलता है कि इस सम्प्रदाय का सबंध वस्तुतः प्रसिद्ध रामानुजाचार्य तथा उनके भी पहले मूलतः स्वयं भगवान् नारायण के साथ जुड़ा हुआ है। वहाँ पर कहा गया है कि रामानुजाचार्य की शिष्य-परपरा में आनेवाले स्वामी रामानंद के शिष्य कवीर हुए जिनके पीछे कई शिष्य प्रशिष्यों के अनंतर कोई धीरदास हुए जिनसे

‘चितामणि’ नामक तीन बानियाँ दो ‘बारामासियाँ’ ‘गुरु महिमा’ ‘विदांत कन्हो’ तथा वे कुछ पत्र भी उल्लेखनीय हैं जिन्हें इन्होंने प्रीतमदास नरमेराम गोविंददास तथा नागर भगत के नाम लिखे हैं। इनके प्रमुख शिष्यों में से मोरार साहेब तथा लाल साहेब विशेष उल्लेख के योग्य हैं और इनकी बहुत-सी रचनाएँ भी हमें मिलती हैं। मोरार साहेब भारवाड़ प्रदेश के ‘धराबना’ स्थान के राजपूत थे। उन्होंने रवि साहेब की बाणी द्वारा प्रभावित हो जामनगर में आकर उनसे सीखा सी। इसके अनंतर उन्होंने चंभासिया की गद्दी पर बत रह कर संवत् १९५५ में जीवित समाधि ले ली। इनकी रचनाओं में भी रवि साहेब की भाँति ‘गुरु महिमा’ ‘चितामणि’ तथा ‘बारामासी’ अधिक लोकप्रिय हैं और इन तीनों में से तीसरी दोनों से बड़ी है। मोरार साहेब के शिष्यों में चरणस्वामी या चरणदास (मृ सं १९३९) बालाजी (मृ सं १९४२) होमी साहेब (मुसलमान) दलजी साहेब तथा श्रीवा भगत के नाम अधिक प्रसिद्ध हैं। इन सभी की कुछ-न-कुछ रचनाएँ भी उपलब्ध हैं। रविराम साहेब के दूसरे प्रमुख शिष्य लाल साहेब के विषय में कुछ पता नहीं चलता किंतु इनकी कतिपय बानियाँ अबस्थ मिलती हैं। इसी प्रकार माण साहेब के पुत्र तथा द्वितीय प्रमुख शिष्य बीमदास के विषय में भी हमें यथेष्ट ज्ञान नहीं है। केवल इतना प्रसिद्ध है कि बाराही में रहते समय इनके दो पुत्र गंगाराम तथा मकरदास उत्पन्न हुए, फिर बाराही से वे घेरली चले गये। वहाँ से संवत् १८३७ में बागड़देश के ‘रापर’ नामक गाँव में आकर इन्होंने अपनी मही चलायी। वहाँ पर कुछ दिनों तक रहते हुए इन्होंने अंत में संवत् १८५७ में किसी समय जीवित समाधि ले ली। इन्हें कभी-कभी प्रसिद्ध हरियापीर का अवतार समझा जाता है। परन्तु इनकी रचनाएँ अधिक संख्या में नहीं मिलती। जो मिलती हैं वे भी या तो मात्र कुछ पदों के रूप में हैं जबकि प्रबलतराई-सीली में रची गई सनसी जाती है। इनके एक शिष्य बिक्रम साहेब (मृ सं १९५८) ने पीछे मोरार साहेब से भी सीखा सी था। ये ‘गरोडा’ नामक अत्युच्च जाति के थे। इन्होंने रापर में आकर बीमसाहेब से सीखा लेने के अनंतर अपनी मही ‘चिमोड़’ में स्थापित कर ली थी। इनके ११ पद और कुछ साधियाँ उपलब्ध हैं। श्री रामक के अनुसार बिजय साहेब के शिष्य भीम साहेब के शिष्य कोई जीवमदास हुए थे जो मध्य सीराष्ट्र देश के थे। ये जाति के चमार थे और सखीमाच के उपाधक थे। इसीलिए इन्होंने अपना एक उपनाम ‘वासी जीवन’ रख लिया था। इनकी रचनाएँ सीराष्ट्र की ओर अधिक प्रवर्तित हैं और अपने मधुरोपासनापरक भाव की सुंदर अभिव्यक्ति के कारण वे कभी-कभी उच्चर प्रसिद्ध मीराबाई

१ खीमदास (इनके पुत्र) तथा २ रविराम साहेब हुए। इन दोनों ने मिल कर उनके समाधि-स्थल पर एक देवालय का निर्माण कराया। इसके अनंतर वहां पर फिर अन्य मंदिर भी निर्मित हुए। भाण साहेब के सबब से चर्चा करते समय श्री अनतराय रावल ने भी लिखा है कि ये 'कनखिलोड' के लोहाण थे। इन्होंने माया का त्याग करके अपने 'भाण-फौज' के ४० शिष्यों सहित गुजरात-सौराष्ट्र में भ्रमण करते हुए उपदेश दिये थे।^१ कहते हैं कि इस भ्रमण काल में इन्हें अनेक प्रकार के कष्टों का भी सामना करना पड़ा था। परन्तु इनकी उपलब्ध रचनाओं की संख्या अधिक नहीं जान पड़ती। हमें इस समय इनकी 'वाणी' के अंतर्गत केवल १४ पद, ३ साखियाँ तथा एक 'शकर हस्तामलमवाद' उपलब्ध होते हैं। 'भाण-फौज' नामकी एक रचना को भी इन्हीं के नाम सहृद्दीत किया गया मिलता है। किंतु यह वास्तव में किसी कृष्णदाम की प्रतीत होनी है।

भाण साहेब के शिष्यों-प्रशिष्यों का व्यक्तिगत परिचय वस्तुतः हमें उनना भी उपलब्ध नहीं जितना स्वयं उनके विषय में ऊपर कहा गया है। किंतु इनमें से कुछ की रचनाएँ उनसे कहीं अधिक संख्या में पायी जाती हैं। रविराम साहेब के सबब में केवल इतना पता चलता है कि इनका जन्म सवत् १७८३ की माघ सुदी पूर्णिमा गुरुवार को गुजर देश के अंतर्गत उसके कान्हम नामक प्रदेश के आमोद गाँव में हुआ था। ये पहले एक निपुण व्यापारी माने थे। सवत् १८०९ की माघ सुदी ११ को 'बघार पाडा' गाँव में इन्होंने भाण साहेब से दीक्षा ग्रहण की थी। सवत् १८६० में किसी समय गोरखी से थभालिया की ओर यात्रा करते समय इन्होंने बीच ही ब्रीकानेर में शरीर त्याग दिया। रविराम साहेब का नाम 'रवि साहेब' तथा 'रविदाम' के रूपों में भी प्रसिद्ध है। इनकी उपलब्ध रचनाओं की संख्या भी बहुत बड़ी है। इनका सबसे बड़ा उपलब्ध ग्रंथ इनके दोहों का संग्रह अथवा 'साखी-संग्रह' है जो ७७ विविध अंगों में विभाजित है। इनके पढ़ने पर पता चलता है कि उनका विषय बुद्ध-दृष्टियों से कई अन्य सतों की रचनाओं की अपेक्षा कहीं अधिक व्यापक होगा। इनके अन्य बड़े ग्रंथों में इनके 'मन मयम' का नाम ले सकते हैं जिसमें गयद तथा सर्वानंद के संवाद के व्याज में अनेक महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रकाश डालने की चेष्टा की गई है। उसे कदाचित् इसी कारण बारबार 'ब्रह्मप्रकाश की टीका' कहा गया भी मिलता है। इनकी अन्य रचनाओं में

१ श्री अनतराय रावल : गुजराती साहित्य (मध्यकालीन) मेकमिलन कंपनी लिमिटेड, मुंबई, सन् १९५४ ई०, पृ० २११।

बाला है। इस बात को भोखर साहब^१ गंगाराम^२ शास्त्रास^३ आदि भी दोहराते हैं। अतएव इसका आधार पर यह अनुमान कर लेना अनुचित न होगा कि कबीर का ही मत इस सम्प्रदाय के अनुयायियों को भी मान्य है। तदनुसार मान्यसाहेब ने परमतत्त्व का सर्वत्र स्थापन होकर भी परीक्षा बना रहनेवाला बतलाया है।^४ इसी प्रकार सत रविदास साहब ने उसे बादेर भीतर भीतर बाहर सब बड़ी वर्तमान रहनेवाले 'रमता राम' की मन्त्रा भी है।^५ इनका कहना है कि 'राम ही राम' एक तत्त्व है जो तत्त्व-स्वरूप है और अन्य कुछ उसके फूल तथा पत्र रूप हैं।^६ किन्तु एक अलङ्कार तथा अद्वैत रूप भी है और अनवनीय है। अन्वय में इस प्रकार का भी बयान करते हैं 'मैं उस निर्मूल तथा ममता दोनों ही रूपों में अपने हृदय के मातृ धारण करता हूँ। सद्गुरु के सम्मानानुसार उसका स्मरण किया करता हूँ तथा उसे 'राम' का नाम देता हूँ।'^७ इनका सद्गुरु मान स्वयं आदि निरंजनतत्त्व है।^८ 'गुरु तथा गोविन्द को मैं भिन्न नहीं मानते।'^९ परन्तु इसके साथ ही ये इस राम को कही-कही महाराज दशरथ के पुत्र राम से अभिन्न ठहराते हुए भी वीर पढ़ते हैं।^{१०}

इससे स्पष्ट है कि हमनी इस प्रकार की उक्ति कबीरसाहब के मत से विपरीत जाती हुई भी जान पड़ती है। इन्होंने इसी प्रकार अपने कई पद्या बाण श्रीकृष्णवतार की विविध लीलाओं का भी वर्णन किया है जिससे इनका अवतार बाद के प्रति अनन्त मान प्रबल होता है। फिर भी जहाँ तक इस सम्प्रदाय में

१ बाणी पृ २३१। २ वही पृ ३६३। ३ वही पृ ३९५।

४ वही पृ ३४२ व ३४६। ५ वही पृ ८१।

६ 'रामही राम तब तत्त्व एक फलही फूल लेता अनेक।—वही पृ ९।

७ वही पृ ७२।

८ निरगुन दीरगुनरे बरम तो हरबे धर्यु।

सद्गुर दशरेरे, रामगु गुमरण कर्यु ॥—वही पृ ४७।

९ 'बाणी' (भाग बीजो) पृ ५७।

१० 'रबीदास सतगुर राम है और राम कोठ नाम'। १२

वही पृ २२२।

११ 'राम एक अविनाश ओह बरारन तन बर्या।

—रविनाथ सम्प्रदायनी बाणी। (भाग बीजो) पृ १६४।

तथा 'अयोध्यापती रघुकुलतिलक' रबीदास सोहू राम।

१२ वही पृ २७७।

तक की कोटि में गिने जाने हैं।^१ दासी जीवण के शिष्य प्रेम साहेब हुए जिनके विसगम साहेब हुए और फिर उनके भी शिष्य नयुगम हुए। परन्तु ऐसे किसी जीवणदान की कोई रचना हमें उपलब्ध नहीं हो सकी है। गीम साहेब के पुत्र तथा शिष्य गगाराम (मृ० सा० १९३१) की कतिपय रचनाएँ हमें उपलब्ध हैं। इसी प्रकार मोरार साहेब के शिष्य बालाजी तथा उनके भी शिष्य छोटालाल की भी मिलती हैं जिन्होंने अपने को एकमथल पर 'छोटा दरजी' के रूप में भी प्रकट किया है। बालाजी का जीवन-काल इन्होंने ८२ वर्ष का दिया है। रविभाण-सम्प्रदाय के इन नतों की अधिकांश वानियाँ हिंदी में ही उपलब्ध हैं, किंतु उनमें सोरठी, गुजराती तथा राजस्थानी के पश्चिमी रूप का न्यूनाधिक सम्मिश्रण भी पाया जाता है। उसे विगुढ़ हिंदी ठहराना उतना उचित नहीं कहा जा सकता। इसके सिवाय इसके कई सनो की अपनी रचनाएँ गुजराती अथवा सोरठी में भी मिलती हैं और इन सभी की लिपि गुजराती की है।

सम्प्रदाय का मत

रविभाण-सम्प्रदाय के सर्वप्रमुख अग्रणी भाणसाहेब ने नामा भगत तथा कवीर नाम भगवान् के प्रिय भक्तों में लिये हैं। किंतु रविसाहेब ने न केवल कवीर को कलियुग में मत-रूप धारण करके अवतरित होनेवाला नव्य 'रमताराम' बतलाया है, अपितु इन्होंने उतना और भी कहा है।^२ इन्होंने इसी बात को इस रूप में भी प्रकट किया है, "मैं जब कभी एकांत चिंतन करने लगता हूँ तो अपने हृदय में सदा रामानंद तथा कवीर-जैसे मतों से परामर्श कर लेता हूँ।"^३ इन्होंने कही-कही अपने गुरु भाण साहेब का भी कवीर का समकक्ष होना स्वीकार किया है। दोनों को 'सद्गुरु' का पद प्रदान करते हुए उन्हें न केवल 'एक रूप', प्रत्युत 'अलेख' तक कह

१. सोरठी सतवाणी सपादक क्षत्रचंद मेघाणी, अहमदाबाद, १९४७ ई०, पृ० ४८।

२. रवीदास सो राहो दुढले, जीस राहा गये कवीर।

—रविभाण सम्प्रदायनी वाणी, भाग बीजो, सा० २३, पृ० २३४।

रवीदास उहा पहोचीया, ज्यां रामानंद कवीर।

—वही, सा० ११, पृ० २४६।

बुझत रवी कवीर के, बुझत फोउक सत।

रामानंद पे बुझीया, जबही मिल्या एकत' ॥३॥

—वही, पृ० २५४।

३. 'रवीभाण कवीर जी, एक रूप अलेख', वही, पृ० २५३।

स्पष्ट शब्दों में “भासदास सब काम कर, समरे राम कबीर”-झीमी उक्ति प्रकट करना^१ भी इसी बात का समर्पण करता है कि यह सम्प्रदाय सर्वप्रथम उस ‘राम-कबीर-मंत्र’ से मिलन में हुआ। इसकी चर्चा कबीर-पंथी पंथ अनुराग सागर में ‘राम कबीर पंथ का नाऊ’ कह कर की गई है^२ जयना जिसे कबीर शिष्य बड़े जानबोले पघनाम का बैस ही जानीजी द्वारा प्रचलित किया गया भी बतलाया जाता है। एक गुजरानी बेलक ने तो यहाँ तक कहा है कि भाष साहेब रामकबीरी कंठी बाँध कर सीराष्ट्र में आये तथा उन्होंने वहाँ पर सर्वप्रथम कबीर-पंथ का प्रचार किया।^३ परन्तु इसके लिए हमारे पास अभी तक यथेष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं है। जैसा हम अभी ऊपर कह आये हैं इसे हम अभी अधिक-से-अधिक उससे बहुत मिलावा मुक्तता मान ही कह सकते हैं। इसी प्रकार रवि साहेब की एक संज्ञा के ‘रविदास’ होने और तदनसार इस सम्प्रदाय के नाम के ‘रवि’ शब्द से आरंभ होने के भी कारण इसका संबंध प्रसिद्ध संत रविदास या रदास जी के साथ जोड़ने की भी प्रवृत्ति बीज पड़ती है। परन्तु, जैसा इसकी गढ़-परंपरा द्वारा मिश्र है उसमें इन संत रविदास के नाम का कही पता नहीं चलता^४ प्रत्युत उसे वहाँ पर स्वयं रविराम साहेब^५ तथा उनके एक प्रसिद्ध चरकस्वामी^६ द्वारा ‘रोहीदास’ के रूप में प्रयुक्त भी कहा जाता है। इससे इसकी पुष्टि होती है कि इस सम्प्रदाय का उनसे भी कोई लगाव नहीं है। अतएव हो सकता है कि इसका आरंभ सर्वप्रथम स्वतन्त्र रूप से ही हुआ हो। तदनंतर इसका साम्य अन्य पंथों या सम्प्रदायों की अनेक बातों के साथ पाकर इसके अनुयायियों ने इसका संबंध उनके साथ जोड़ने का यत्न किया हो। इसके सिवाय ऐसा जान पड़ता है कि इसके अनुयायियों पर पीछे कल बाहरी प्रभाव भी पड़े होंगे जिनसे बैसी समानता को प्रथम मिला होगा। जहाँ तक इसमें सम्प्रदायिक साहित्य का प्रश्न है यह मुक्त कबीर-साहित्य का अनुकरण करता प्रतीत होता है। भाष साहेब की

१ गुजरानी साहित्य ३७७।

२ कबीर साहेब का अनुराग सागर, बेलबेलियर प्रेस प्रयाग १९२७ ई. पृ. ९९।

३ जयमल परमार व्यापकी लोकसंस्कृति अहमदाबाद १९५७ ई. पृ. ११७।

४ जानी परंपरा पृ. २८५-८।

५ नामदेव कबीरजी, पीपा अथ रोहीदास— जानी भागजीजी, पृ. २५२।

६ विपद देव रोहीदास वहाँ प्रभु आये आये।

अस्त अस्तक जगवान पारस बीये देखाने ॥—जानी पृ. ३२५।

विहित साधना का प्रथम है, वह अधिमान राग-मन ता ही अनुगुण करने की प्रतीति होती है। राग साहेब 'आपो जानमरो जगत् आप' को महत्त्व देने हैं तथा 'जोनी में जोनी मीलाया,' का परिणाम पोषित करने है। इसी प्रकार रविराम साहेब भी 'भ्रमर गुफामा वीरजे हन ३' का वर्णन करते हैं तथा मोरार साहेब 'सुगन मोहागण की घट्ट मरग में स्थिति' की ओर ध्यान करने हैं। इन दोनों में मे प्रथम नम तो 'लण ही पुनरी गई जगना, कपलर तीरने पाग' तक बतला कर आत्मलीनता का परिचय देने हैं। ऐसी रूपा में जिस 'भक्ति-पदार्थ' के 'गुरु प्रताप मानु की भगति' के कारण पाने का उत्प्रेरक साहेब करते हुए दीव पड़ते हैं। उमरा रूप उम 'प्रेमागति' का ही हो सकता है। इसको ओर संकेत करते हुए रवि साहेब ने भी कहा है इस सम्प्रदाय के किमी मत द्वारा ऐसी प्रेमागति का कोई विस्मृत परिचय दिया गया कहीं नहीं दीव पड़ना। किंतु इनके द्वारा किये गए स्वानुभूति विषयक वर्णनो तथा विभिन्न प्रासंगिक उल्लेखों के आधार पर वह कबीर साहेब द्वारा प्रतिपादित 'नारदी भक्ति' से अधिक भिन्न रूप धारण करती नहीं प्रतीत होती। केवल इतना कह सकते हैं कि इस पर सगुण भक्ति का भी बहुत कुछ प्रभाव पड़ा है।^१

मूल स्रोत और साहित्य

रविमाण-सम्प्रदाय के अनुयायी अधिकतर गुजरात, मौराष्ट्र तथा पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत पाये जाते हैं। उनके विषय में कभी-कभी इस प्रकार अनुमान करने सुना जाता है कि वे वस्तुतः कबीर-पंथी होंगे। मोरार साहेब के शिष्य दलु राम साहेब का अपनी गुरु-परंपरा के प्रथम पुरुष नीलकंठ दाम का संबंध ऊपर की ओर जोड़ते समय उसे कम-मे-कम कबीर साहेब तक पहुँचा कर वहाँ 'रामकबीर' शब्द का प्रयोग करना तथा इसी प्रकार लालदास साहेब का

१ वाणी, पृ० ३४०।

२ वही, पृ० ३४१।

३ वही, पृ० १३।

४ वही, पृ० २६३।

५ वही, पृ० ३४१।

६ 'जपतप तीरथी जोग जज्ञ व्रत, सुपने हरि न राचे।

प्रेम भक्ति पुरुषोत्तम रीझे, रविदास नेह साचे ॥

वही, पृ० २०५।

७ श्री अनंत राय रावल ने तो इस सम्प्रदाय के सत्तों के नामों के आगे 'साहेब' शब्द जुड़ जाने मात्र से ही उन्हें कबीर-पंथी मान लिया है। उनका कहना —“आ सर्व सतो ना नामने अते 'साहेब' शब्द लगाडाय छे जे बतावे छे के ए कबीर-पंथी हुता।”—गुजराती साहित्य, पृ० २१०।

८ वाणी, पृ० २८६।

चेतावनी परक रचनाएँ, रविमाहेव के सायक मनोवृत्ति पर आधारित पद तथा गुरुभक्ति-विषयक नागियाँ, मोगर साहेव की उपदेशात्मक पक्तियाँ तथा पीम साहेव और त्रिकम साहेव के आत्मानुभूति परक भजन और जीवणदास की सखीभावपूर्ण रचनाएँ उस साहित्य के अतर्गत विंशेप रूप से उल्लेखनीय हैं । योतो हम चरणस्वामी, लालदाम और होथी साहेव की वानियो को भी किसी प्रकार कम महत्त्व नहीं दे सकते, न इनके द्वारा इसकी श्रीवृद्धि का कम होना ही स्वीकार करते हैं ।

साम्प्रदायिक वशावली

नीलवठदास (दुघरेज)

रघुनाथदाम (दुघरेज)

जादवदाम (दुघरेज)

पष्टमदास (दुघरेज)
(म० १६६८-१७८६)

लव्वरामदास (दुघरेज) भाण साहेव (स० १७५४-१८११) शापर ग्राम

रविरामसाहेव (स० १७८३-१८६०), (थमालिया) खीमसाहेव (मृ० स० १८५७)
(शापर)

लाल साहेव मोरार साहेव (मृ० स० १९०२) गगाराम साहेव त्रिकम साहेव
(थमालिया) (मृ० स० १९३१) (मृ० स० १९५८)
(शापर)

दलुराम होथीजी जीवामगत वालाजीसाहेव चरणस्वामी सुंदरदास भीम साहेव
साहेव (मृ० स० १९४२) (मृ० स० १९३९) (थमालिया)

छोटाराम (जैरामदास मोहनदास (जीवणदास
मृ० स० १९५५) मृ० स० १९४६)

रणछोडदास अमरदास
(मृ० स० १९६४) (मृ० स० १९८७)

में ही निजी की प्रणवा से योगाम्पास की जियाएँ भी आग्नेय कर दी थी। इसकी स्थापना व समय-समय पर निरंतर चौदह वर्षों तक करने रह गए। अंत में स्वरोपय के ज्ञान में ये अद्वितीय सन समझे जाने लग्ये।^१ 'गुरुमणि प्रकाश' में इस प्रकार की बातें विस्तृत रूप में दी गई मिलती हैं।

संत चरणदास को उनकी आयु के उन्नीसवें वर्ष में बीधा मिली थी। गुरु साहब ने किया है 'उन्नीस वर्ष की अवस्था में मुजफ्फरनगर के पास मूकरताल में बाबा सखरदास द्वारा ये दीक्षित हुए थे। मुखरेवदास एक प्रसिद्ध साधु थे। उन्होंने इसका नाम भी रखीत से बदल कर चरणदास रख दिया।'^२ परन्तु संत चरणदास की कुछ रचनाओं द्वारा प्रतीत होता है कि उक्त मुखरेवदास वास्तव में व्यासपुत्र थी दुकदेव मुनि ही थे जिन्होंने राजा परीक्षित की श्रीमद्भागवत की कथा सुनायी थी।^३ थी दुकदेव मुनि का संत चरणदास के समय में आ उपस्थित होना केवल थड़ा का रूपना के आधार पर ही माना जा सकता है। यह भी कथाधिन् बैसी ही घटना है जो अकौकिर लमसी जा सकती है, बैसी भीरुबाई तथा रैवास की के सर्वथ म तथा मरीबदास जबवा धर्मदास और कबीर साहब के संबंध में सुनी जाती है। उक्त मुखरेवदास का एक दूसरा नाम सुलानेव भी मिलता है और कुछ लोगो ने उन्हें मूकरताल गाँव का निवासी भी माना है। मूकरताल को भी इसी प्रकार एक छसक ने 'मुकसार' कहा है और उसकी स्थिति किरौखपुर के सदिकट बतायी है किंतु इससे अधिक उसके विषय में नहीं दिया है। कहा जाता है कि अपने गुरु द्वारा दीक्षित हो जाने के अनंतर सन चरणदास ने प्रसिद्ध तीर्थ-स्थाना का पर्यटन आरंभ कर दिया और बहुत दिनों तक ब्रजमण्डल में निवास भी किया। ब्रजमण्डल में इन्हें श्रीमद्भागवत् ने अपनी ओर बहुत आकृष्ट किया और विशेषकर उसके एकादशवें स्कंध को उसी समय से इन्होंने अपना आदर्श ग्रह मान लिया। श्रीकृष्ण के प्रति इनकी दृढ़ भक्ति तथा इनकी आगवसी मनोवृत्ति के कारण ही इनके अनुयायी इन्हें 'श्यामचरणदासाचार्य' भी कहा करते हैं।

अंतिम दिन

'गुरुमणि प्रकाश' में संत चरणदास की उन छह यात्राओं का विस्तृत विवरण

१ 'मुरलधर अक्षर', पृ. ८१ हिन्दुस्तानी १९३९, पृ. ११३-४ पर उद्धृत।

२ गुरु : द्वादश एंड कास्तुत जॉक वि नार्थ वेस्टर्न प्रोविसेज एंड अथर मान २ पृ. २१।

३ भक्तिसंगार गवतकिशोर प्रेस लखनऊ पृ. ७९ ३२३ ४९३ ५१८ आदि।

रखा था और इन्हें 'श्रीमद्भागवत' तथा ज्ञानयोग की शिक्षा दी थी^१। इस कारण चरणदास नाम के दो एक अन्य भक्तों के रहते हुए भी हमें इनके परिचय में कोई सदेह नहीं रह जाता। परन्तु मिश्र-ब्रधुओं ने सत चरणदास को पहले पंडितपुर का निवासी ब्राह्मण समझा था और पीछे जाकर यह धारणा अशुद्ध मानी गई। उनके भ्रम का कारण कदाचित् यह था कि मेवात के दूसरे अपने को आज भी 'वधूसर' भार्गव ब्राह्मण कहते हैं। उनका अनुमान है कि 'दूसरे' शब्द समवत वधूसर का ही रूपांतर है। फिर भी प्रसिद्ध है कि अकबर के सर्वप्रथम विरोधी हेमू को भी दूसर कहा जाता था और कुछ इतिहासकारों ने उसे वक्काल भी लिखा है जो निश्चित रूप से वनिया जाति का बोधक है।

प्रारम्भिक जीवन

सत चरणदास के अनुयायियों द्वारा लिखित कुछ अन्य रचनाओं-जैसे राम-रूप-कृत 'गुरु भक्ति प्रकाश' तथा सरसमाधुरी-रचित 'श्यामचरणदासाचार्य चरिता-मृत आदि से इतना और भी पता चलता है, "इनसे आठ पीढ़ी पहले इनके पूर्वजों में कोई शोभन राय हुए थे जो श्रीकृष्ण के परम भक्त थे। उनके अनंतर इनके पिता मुरलीवर का भी आध्यात्मिक जीवन कम सराहनीय न था। प्रसिद्ध है कि एक बार जब वे घर छोड़ कर किसी जंगल में भजन करने गये थे, तब वही से वे कहीं गुप्त हो गए। घर वालों के बहुत खोज करने पर भी उनके केवल कुछ कपड़े मात्र एक जगह रखे हुए मिल सके और कुछ पता न चला। श्रद्धालु व्यक्तियों में चर्चा होने लगी कि वे सदेह वैकुण्ठ चले गए"^२। इस घटना के अनंतर इनके पितामह प्रयागदास इन्हें दिल्ली लाये और अपने यहाँ इनका पालन-पोषण कर उन्होंने इन्हें सरकारी नौकरी के उपयुक्त बनाना चाहा। उस समय इनकी अवस्था केवल ५-७ वर्षों की थी और इनकी माता भी इनके संग में थी। पथ वालों में प्रसिद्ध है कि शुकदेवजी ने इन्हें अपने दर्शन डेहरा गाँव के पास रहनेवाली नदी के तट पर ही पहले-पहल दे दिये थे और इन्हें अपनी गोद में भी उठा लिया था। उस अल्पवय से ही इनका मन आध्यात्मिक बातों की ओर आकृष्ट होने लग गया था। इसी कारण इनके पितामह की उक्त योजना सफल न हो सकी। किसी-किसी का यह भी कहना है कि इन्होंने अपने प्रारम्भिक जीवन

१ सहजो बाई की बानी, सहजप्रकाश, वेलवेडियर प्रेस, प्रयाग १९३० ई०, पृ० ५६-७ तथा १-२ गुरुभक्तिप्रकाश में यह वर्णन और भी विस्तृत है।

२ 'कदाचित् उन्हें किसी बाघ ने मार डाला'। मिडोवल मिस्टिसिज्म, १९३० ई०, पृ० १४५।

में ही किसी की प्रेरणा से योगाम्बास की क्रियाएँ भी आरम्भ कर दी थी। इसकी सामना वे समय-समय पर निरन्तर चौदह वर्षों तक करते रह गए। अंत में स्वरोदय के क्षण में ये अद्वितीय तक समझे जाने लगे।^१ 'गुरुमणि प्रकाश' में इस प्रकार की बातें विस्तृत रूप में भी गई मिलती हैं।

संत चरणदास को उनकी आयु के उन्नीसवें वर्ष में बीमा मिली थी। एक साहब ने लिखा है, 'उन्नीस वर्ष की अवस्था में मुजफ्फरनगर के पास झुकरताक में बाबा सुखदेवदास द्वारा ये वीक्षित हुए थे। सुखदेवदास एक प्रसिद्ध साधु थे। उन्होंने इनका नाम भी रणजीत से बदल कर चरणदास रख दिया।'^२ परन्तु संत चरणदास की कुछ रचनाओं द्वारा प्रतीत होता है कि उक्त सुखदेवदास वास्तव में व्यासपुत्र श्री सुखदेव मुनि ही थे जिन्होंने राजा परीक्षित को 'श्रीमद्भागवत' की कथा सुनायी थी।^३ श्री सुखदेव मुनि का संत चरणदास के समय में आ उपस्थित होना केवल बड़ा वा कल्पना के आधार पर ही माना जा सकता है। यह भी कदाचित् सैसी ही बटना है जो जलौकिक समझी जा सकती है, जैसी मीरबाई तथा रैबास जी के संबंध में तथा गरीबदास भग्वा धर्मदास और कबीर साहब के संबंध में सुनी जानी है। उक्त सुखदेवदास का एक दूसरा नाम सुजानंद भी मिलता है और कुछ लोगों ने उन्हें झुकरताक गाँव का निवासी भी माना है। झुकरताक को भी इसी प्रकार एन ऐज़र ने 'मुनतार' कहा है और उसकी स्थिति फिरोजपुर के सतिनट बठकामी है किंतु इससे अधिक उसने विषय में नहीं दिया है। कहा जाता है कि अपने मृत्यु द्वारा वीक्षित हो जाने के अनंतर संत चरणदास ने प्रसिद्ध तीर्थ-स्थानों का पर्यटन आरंभ कर लिया और बहुत दिनों तक ब्रजमण्डल में निवास भी किया। ब्रजमण्डल में इन्हें 'श्रीमद्भागवत' ने अपनी ओर बहुत आकृष्ट किया और विशेषकर उसके एकादशवें स्कंध को उसी समय से इन्होंने अपना आत्मोद्धार मान लिया। श्रीगुरु के प्रति इनकी पुत्र भक्ति तथा इनकी भागवती मनोवृत्ति के कारण ही इनके अनुयायी इन्हें 'श्यामचरणदासाचार्य' भी कहा करते हैं।

अंतिम दिन

'गुरुमणि प्रकाश' में संत चरणदास की उन छह याथाओं का विस्तृत विवरण

१ 'मुत्कल्प अमर', पृ. ८१, हिंदुस्तानी १९३९, पृ. ११३-४ पर उद्धृत।

२ क. : ट्राइम्स ऐंड कास्टल ऑफ दि नार्थ वेस्टर्न प्राविंसेज ऐंड अथर भाग २ पृ. २१।

३ अजितगढ़, मल्लखिन्दोर प्रेत कलक पृ. ७९, ३९३ ४९३ ५९८ आदि।

दिया गया मिलना है जिन्हें इन्होंने समय-समय पर की थी। किंतु उन सभी की ठीक-ठीक तिथियाँ अथवा सवतो तक का भी पता नहीं चलता। इतना कहा जाता है कि देश-भ्रमण से विरत होने पर ये दिल्ली नगर में रहने लगे। उस समय इनका ३०वाँ वर्ष था और ये अपना आध्यात्मिक मार्ग भी निर्वाणित कर चुके थे। अतएव इन्होंने प्रायः सभी से अपने मत का प्रचार भी आरम्भ कर दिया। यह भी कहा जाता है कि सन् १७९५ में किसी समय इन्होंने सम्प्रदाय की स्थापना भी कर डाली।^१ जहाँ पर ये उन दिनों रहा करते थे, वहाँ आजकल श्री जी का एक मंदिर वर्तमान है। दिल्ली में ही इनका वह स्थान भी बतलाया जाता है, जहाँ इन्होंने १४ वर्षों तक योगाभ्यास किया था और उसे इनका 'समाधि-स्थान' कहा जाता है। इन्होंने अपने मत के प्रचार में अपने शेष जीवन के लगभग ५० वर्ष व्यतीत किये। अतः मैं अगहन सुदी ३ वा ४ स० १८३९ को इनका वही रहते हुए देहात हो गया। दिल्ली में इनके मृत्यु-स्थान पर एक समाधि बनी हुई है। इनके जन्म-स्थान देहरा में भी इनकी एक छतरी बनी हुई है, जहाँ पर इनकी माला, वस्त्र तथा टोपी सुरक्षित हैं। उसी के निकट बने हुए मंदिर में इनके चरण-चिह्न भी बने हुए हैं, जहाँ प्रति वर्ष वसंत पंचमी के दिन एक मेला लगा करता है और सम्प्रदाय के अनुयायी अच्छी सख्या में उपस्थित होते हैं।

शिष्य-परंपरा तथा साहित्य

सत चरणदास के मुख्य शिष्यों की सख्या ५२ बतलायी जाती है। इसी के अनुसार 'चरणदामी-सम्प्रदाय' की ५० शाखाएँ भी प्रसिद्ध हैं। किंतु रूपमाधुरी शरण की रचना 'गुरु महिमा' के आधार पर इनके ३१ अन्य शिष्यों की चर्चा भी की जाती है। इनकी मृत्यु के अनंतर इनकी दिल्ली वाली गद्दी के प्रधान महंत मुक्तानंद बने और यही शाखा सर्वप्रधान बन गई। इनके अन्य शिष्यों में रामरूप ने अपने गुरु की जीवन-लीला का वर्णन अपने ग्रंथ 'गुरुभक्ति प्रकाश' (रचना-काल स० १८२६) में किया है। उनके शिष्य रामसनेह भी एक योग्य और सफल साधक बतलाये गए हैं। सत चरणदास की जीवनी लिखनेवाले एक अन्य शिष्य जोगजीत का भी नाम लिया जाता है। परन्तु इनके शिष्यों में सबसे विख्यात इनकी दो शिष्याएँ हुईं जिनमें से एक का नाम महजोवाई था

१ मुनिकाति सागर जीने इस सम्प्रदाय के उद्भव का लगभग वि० स० १८३६ में होना बतलाया है। दे० भारतीय साहित्य, आगरा, जनवरी सन् १९५६ ई०, पृ० ८५।

और दूसरी दयाबाई के नाम से प्रसिद्ध है। इन दोनों ही गुरु-महनों का जन्म स्वान उपमुक्त बेहरा गाँव बतलाया जाता है। कहा जाता है कि ये दोनों अपने गुरु की सजातीय थीं तथा उनके साथ रहती भी थी। इन दोनों में से सहजोबाई का जीवन-काल सं १७४-१८२० कहा गया है किंतु इनके जन्म का मरण की तिथियाँ अज्ञात हैं। केवल इतना पता चलता है ये किसी हृत्प्रसाद की पुत्री थी। अपने जीवन भर ये विवाहिता और ब्रह्मचारिणी बनी रह गई। सं १८ की फागुन सुदी ८ बुधवार के दिन इन्होंने अपनी रचना 'सहज प्रकाश' को समाप्त किया। दयाबाई के लिए भी कहा जाता है कि इन्होंने सं १७५ संस्केर सं १७७५ तक संसर्ग किया था। इसके अनंतर एकत्र सेवन करने लगी थी। इनकी मृत्यु कदाचित् सं १८३ ये हुई^१ जिसके पहले सं १८१८ की चैत्र सुदी ७ को ये अपना शेष 'दयाबोध' लिख चुकी थी। इन रचनाओं के अतिरिक्त सहजोबाई की दो अन्य रचनाएँ क्रमशः 'धम्म' तथा 'सीकह उत्सव निर्णय' के नामों से प्रसिद्ध हैं। दयाबाई की भी एक रचना 'वित्त मासिका' बतलाई जाती है। संत चरणदास की ही शिष्य-परंपरा के शिष्यमाक (सरस माधुरी सरस) ने सं १९७३ में 'स्वामदासाचार्य अष्टिानूत' की रचना की है। इधर की ओरों में इनके कतिपय अन्य शिष्यों प्रशिष्यों तथा उनकी रचनाओं का भी पता चलता है। संमत अकबर के निवासी विप्र नागरीदास की रचना श्रीमद्भागवत का छंदोबद्ध हिंदी-अनुबाध गुरु जीनाथी महाराज की 'पदपुष्पमय गुरु चैले की घोष्ट' को प्रणोत्तर के रूप में है। इनकी ९७ फुटकर श्रितियाँ तथा इनके शिष्य अश्वराम की रचनाएँ 'अनंतर' (सं १८ ८) 'विचार चरित्र' (सं १८१) 'लोकजीका' (सं १८१३) 'महा महात्म' (सं १८४) 'द्विबोध' (सं १८५) 'ग्याम समूह' तथा 'धम्म' नाम से उपलब्ध हैं। इसी प्रकार इनके एक अन्य शिष्य हीरादास की भी अनेक फुटकर रचनाएँ मिलती हैं। इसके सिवाय अश्वराम के शिष्य चैतराम का 'वचन चरित्र' और उनकी शिष्या बाई खुसाला की रचना 'नरसी भी को भाव' 'बुधिविलास' तथा जन बेगम का 'सुशामा चरित्र' भी उत्प्रेक्षणीय हैं जो वास्तव में स्वयं जीनाथी की ही शिष्या बतलाई गई हैं।^२ चरणदासियों में प्रसिद्ध है कि संत चरणदास का समकालीन मुहम्मदसाहू भी इनका परम शक्त हो गया था। इन्होंने उसे नाविराहा की प्रसिद्ध बबाई की सूचना छद्म धटमा से छद्म महीने

१ संतमाल पृ २१९।

२ सम्मेलन पत्रिका त्रैमासिक प्रयाग भा ४१ सं ४ पृ ३३३।

दिया गया मिलता है जिन्हें इन्होंने समय-समय पर की थी। किंतु उन सभी की ठीक-ठीक तिथियाँ अथवा मवतों तक का भी पता नहीं चलता। इतना कहा जाता है कि देश-भ्रमण में विरत होने पर ये दिल्ली नगर में रहने लगे। उस समय इनका ३०वाँ वर्ष था और ये अपना आध्यात्मिक मार्ग भी निर्धारित कर चुके थे। अतएव इन्होंने प्रायः सभी से अपने मत का प्रचार भी आरम्भ कर दिया। यह भी कहा जाता है कि मवत स० १७९५ में किसी समय इन्होंने सम्प्रदाय की स्थापना भी कर डाली।^१ जहाँ पर ये उन दिनों रहा करते थे, वहाँ आजकल श्री जी का एक मंदिर वर्तमान है। दिल्ली में ही इनका वह स्थान भी बतलाया जाता है, जहाँ इन्होंने १४ वर्षों तक योगभ्यास किया था और उसे इनका 'समाधि-स्थान' कहा जाता है। इन्होंने अपने मत के प्रचार में अपने शेष जीवन के लगभग ५० वर्ष व्यतीत किये। अतः में अगहन सुदी ३ वा ४ स० १८३९ को इनका वही रहते हुए देहात हो गया। दिल्ली में इनके मृत्यु-स्थान पर एक समाधि बनी हुई है। इनके जन्म-स्थान डेहरा में भी इनकी एक छतरी बनी हुई है, जहाँ पर इनकी माला, वस्त्र तथा टोपी सुरक्षित है। उसी के निकट बने हुए मंदिर में इनके चरण-चिह्न भी बने हुए हैं, जहाँ प्रति वर्ष वसंत पंचमी के दिन एक मेला लगा करता है और सम्प्रदाय के अनुयायी अच्छी मख्या में उपस्थित होते हैं।

शिष्य-परंपरा तथा साहित्य

सत चरणदास के मुख्य शिष्यों की संख्या ५२ बतलायी जाती है। इसी के अनुसार 'चरणदासी-सम्प्रदाय' की ५२ शाखाएँ भी प्रसिद्ध हैं। किंतु रूपमाधुरी शरण की रचना 'गुरु महिमा' के आधार पर इनके ३१ अन्य शिष्यों की चूर्चा भी की जाती है। इनकी मृत्यु के अनंतर इनकी दिल्ली वाली गद्दी के प्रधान महंत मुक्तानंद बने और यही शाखा सर्वप्रधान बन गई। इनके अन्य शिष्यों में रामरूप ने अपने गुरु की जीवन-लीला का वर्णन अपने ग्रंथ 'गुरुभक्ति प्रकाश' (रचना-काल स० १८२६) में किया है। उनके शिष्य रामसनेह भी एक योग्य और सफल साधक बतलाये गए हैं। सत चरणदास की जीवनी लिखनेवाले एक अन्य शिष्य जोगजीत का भी नाम लिया जाता है। परन्तु इनके शिष्यों में सबसे विख्यात इनकी दो शिष्याएँ हुईं जिनमें से एक का नाम-सहजोवाई था

१ मुनिकांत सागर जीने इस सम्प्रदाय के उद्भव का लगभग वि० स० १८३६ में होना बतलाया है। वे० भारतीय साहित्य, आगरा, जनवरी सन् १९५६ ई०, पृ० ८५।

(१) 'ब्रह्मज्ञानसागर' जिसमें त्रिगुण की व्याख्या तथा जीव मायावि का वर्णन ब्रह्म-ज्ञान के अनुसार किया गया है

(११) 'सर्व' जो अपने संग्रह का समस्त बड़ा ग्रंथ है ब्रह्म ज्ञान योग मक्ति आदि विषयों से संबद्ध है और

(१२) 'मक्तिसागर' जिसका रचना-काल बीस सुदी १५ सोमवार सं १७८१ दिया है। परन्तु यह काल वास्तव में संत चरणदास के ग्रंथ-प्रचयन का प्रथम दिवस जान पड़ता है, जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है।

संत चरणदासजीत समझी जानेवाली अन्य रचनाओं में 'आमरणमाहारम्' 'हानकीसा' 'मटकी सीसा' 'बासीनाबसीसा' भीयर झाड़ाचलीसा' तथा 'माखनचोरी सोडा' 'मीमदमायवत्' से संबद्ध हैं। 'कस्त्रेन खीका' में इन्द्र का नबावि के साथ पुनर्मिलन दिखलाया है। 'नासकेत सीसा' 'नासिकेतपुराव' के आकार पर निर्मित रचना है और 'कविता' में विविध विषयों का समावेश है। उनके विषय

संत चरणदास की रचनाओं की ऊपर की हुई सूची से स्पष्ट जान पड़ता है कि उनके विषय तीन मुख्य वर्गों में विभाजित किये जा सकते हैं। इनमें से एक का संबंध योग-साधना से दूसरे का भक्ति से तथा तीसरे का ब्रह्म ज्ञान से है। उन्होंने इन तीनों ही प्रधान विषयों को प्रायः समान मात्रा के साथ अपनाया है और उसी प्रकार उक्त ग्रंथों में इनकी चर्चा भी की है। फिर भी कुछ लेखकों ने चरणदासी-सम्प्रदाय के संबंध में लिखते हुए इसे योग का ही पक्ष माना है। उदाहरण के लिए रामदास गौड़ ने अपने 'हिन्दुत्व' नामक ग्रंथ में इसे योगमत के ही अंतर्गत रखा है। उन्होंने कहा है "नाथ-सम्प्रदाय जैसे हीन समझा जाता है वैसे ही चरणदासी-पक्ष वैष्णव समझा जाता है। परन्तु इसका मुख्य साधन हठयोग-संबन्धित राक्षयोग है। उपासना में ये राक्षाहठ्य की मक्ति करते हैं, परन्तु योग की मुख्यता होने से हम इसे योगमत का ही एक पक्ष मानते हैं।" इसी प्रकार प्राफेसर बिस्मिल-जैसे कुछ विद्वानों की धारणा ऐसी जान पड़ती है "वास्तव में यह एक वैष्णव-पक्ष है जो योगकर्म गोम्बाधिया के प्रमुख का हटाने के लिए पहले-महस जलाया गया था और इस बात के अवशेष बिहिन आज भी अस्तित्व होते हैं।" परन्तु चरणदासी-सम्प्रदाय को वैष्णव योग-मत का अनुयायी भवना गिरी किसी सख्त वैष्णव-मत का ही प्रचारक मात्र मान लेना ठीक उचित नहीं कहा जा सकता जबतक इसके लिए कोई पुष्ट प्रमाण नहीं मिले

१ रामदास गौड़ हिन्दुत्व नामक ग्रंथ, काशी पृ ७७।

२ बिस्मिल रिलिजस सेक्टर ऑफ़ दि हिन्दू पृ २७५।

पहले ही दे दी थी जिससे प्रसन्न होकर उसने इन्हे सहस्रो गाँव भेंट किये थे । इसके साथ ही इतना और भी बतलाया जाता है कि नादिरशाह के कर्मचारियों ने इन्हें पकड़ कर बंदी भी बना लिया था । परन्तु इन बातों की तथा इनके बंदीगृह से अपने चमत्कार द्वारा निकल आने आदि घटनाओं के लिए कोई ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है ।

रचनाएँ

स्वयं सत चरणदास की रचनाओं की संख्या कम-से-कम २१ बतलायी गई हैं और उनके संग्रह प्रकाशित भी हो चुके हैं । इनके १५ ग्रंथों का एक संग्रह बंबई के 'श्री वेंकटेश्वर प्रेस' ने अपने यहाँ से निकाला है । इसी प्रकार लखनऊ के 'नवलकिशोर प्रेस' ने भी इनके २१ ग्रंथों का एक संग्रह प्रकाशित किया है । इनमें से निम्नलिखित १२ ग्रंथों के सत चरणदासकृत होने में सदेह नहीं जान पड़ता और इन्हें प्रायः सभी ने प्रामाणिक भी माना है

(१) 'ब्रजचरित्र' वा ब्रजचरित वर्णन जिसमें 'बाराहसहिता' के आधार पर श्रीकृष्ण तथा ब्रजमण्डल-सबधी दिव्य तथा अलौकिक बातों का साकेतिक वर्णन किया गया है,

(२) 'अमरलोक अखंड वाम वर्णन' जिसमें दिव्य गोलोकवाम तथा दिव्य प्रेम सबधी अलौकिक वानों का वर्णन है । इसके अंतर्गत किये गए वर्णन प्रायः उसी ढंग के हैं, जैसे सत शिवनारायण के 'सतदेश' आदि ग्रंथों में पाये जाते हैं ,

(३) 'धर्मजहाज वर्णन' जिसमें कर्मवाद की व्याख्या के साथ-साथ करनी का महत्त्व भी बतलाया गया है ,

(४) 'अष्टांग योग वर्णन' जिसमें गुरु-शिष्य-संवाद के रूप में योग के विविध अंगों का मुद्रादि के साथ वर्णन किया गया है,

(५) 'योगसदेह सागर' एक छोटा-सा ग्रंथ है जिसमें पिंड, नाडी आदि जैसी बातों के विषय में प्रश्नावली प्रस्तुत की गई है ,

(६) 'ज्ञानस्वरोदय' जिसमें योग-क्रिया के श्वास-विभाग-विषयक तत्त्व तथा माहात्म्य का वर्णन है और कुछ आत्म-परिचय भी अंत में दिया गया है,

(७) 'पंचोपनिषत्' जिसमें 'हसनाथोपनिषत्', 'सर्वोपनिषत्', 'तत्त्व-योगोपनिषत्', 'योगशिखोपनिषत्' तथा 'तेजोविदोपनिषत्' के पद्यमय अनुवाद हैं,

(८) 'भक्तिपदार्थ-वर्णन' जिसमें गुरु, मन, मायादि के प्रसंगों के साथ-साथ हरिमक्ति तथा सत्संग का माहात्म्य बतलाया है और पाखंड की निंदा की गई है,

(९) 'मनविकृतकरण गुटकासार' जिसमें 'श्रीमद्भागवत' (११ वें स्कंध) के आधार पर दत्तात्रेय की वैराग्यपरक कथा दी गई है,

एकरस बनी रहती है तो उसे ज्ञान-समाधि का नाम देते हैं। इस सीमों की अंतिम स्थिति प्रायः एक-सी है। इनमें जो भेद लक्षित होगा है, वह उस जार अक्षर होते समय की प्रश्रियाया की विभिन्नताएँ हैं।

भक्ति-योग

सत चरणरास ने भक्ति-योग के सर्वप्रथम जिन मधुरा वृत्तान्त तथा गोवर्धन के वर्णन किये हैं वे सभी किसी 'असीकित धाम' की वस्तुएँ हैं। ये कहते हैं कि वह मधुरामंडल हमारी चर्म वस्तुओं से दूर पड़ने योग्य नहीं वह तो बिना दिव्य दृष्टि के वह किसी को दिखलायी नहीं पड़ सकता।^१ अमरलोक के परिचय से प्रतीत होता है कि ये उसे कोई भौतिक रूप देना नहीं चाहते।^२ वह संतों की एक अनिवार्य स्थिति है जिसे उन्होंने कृष्ण नामों से भी अभिहित किया है। उसके भौतिक रूप का जो कुछ वर्णन दरबारी वृत्तों की भाँति किया गया मिलता है, वह भिन्न वास्तविक है। उसका महत्त्व सर्वसाधारण की स्तुति वृद्धि को आकृष्ट करने में ही हो सकता है।

सवाचरण

सत चरणरास ने अपनी रचनाओं द्वारा निज्जाम प्रेमानुक्ति का प्रतिपादन किया है और सामाजिक व्यवहार में सदा सच्चरित्रता का समर्पण किया है। नैतिक शुद्धता के साथ जीवन-यापन करने का उपदेश इन्होंने सर्वत्र दिया है। इसीलिए इनके पद को चरित्र प्रमाण भी कह सकते हैं। इन्होंने जिन बातों को त्याग देने के लिए विक्षेप आग्रह किया है वे असत्य-आपण अपमान-अपमान कठोर बचन विद्वेषाचार योगी परस्त्री-ममन हिंसा परहानि-निबन्धन धैर तथा विषमों के प्रति अधिक आसक्ति हैं। इन्होंने जिन बातों को अपना देने का परामर्श दिया है वे अपने परिवार के प्रति कर्तव्य समाज-सेवा उत्तम सत्सुखमयि तथा परमारमा

१ 'मधुरामंडल परगट नाही। परगट है तो मधुरा नाही ॥

मधुरामंडल एही कहावे। दिव्य दृष्टि विन दृष्टि न जाव ॥

'दिव्य वृत्तान्त दिव्य कानिनी। देखी तो जीने भल हमी।

तथा 'वृत्तान्त सोइ देखिहैं जिन देखी हरिकृष्ण।

दुर्लभ देखन की मयो महामुप सो गुण ॥

२ 'अमरलोक तिहु लोक सो म्यारी। मधुरामंडल अश विचारो ॥

अमरलोक बिच है निज नामा। जासु अश वृत्तान्त नामा ॥

तथा 'महा अगोचर गुप्त सो गुप्ता। जहाँ विराजत है भगवत्ता ॥

अमरलोक निज लोक कहाई। जीवा पद निजनि बताई ॥

अमरपुरो योगपुर ठाऊ। कहीं बुद्धि सो समगति जाऊ ॥

जाते। सत चरणदास का मत वास्तव में उक्त तीनों बातों का समन्वय है और उसके सच्चे अनुयायी भी इसे कदाचित् इसी रूप में मानते हैं। सत चरणदास ने तो स्वयं भी एक स्थल पर स्पष्ट शब्दों में कह दिया है, “अपने गुरु शुकदेवजी से मिलने के अनंतर उनके उपदेश द्वारा मैंने योग-युक्ति की साधना की, हरिमक्ति को अपनाया और तब ब्रह्म-ज्ञान का दृढतापूर्वक अनुभव करने लगा। मैंने आत्म-तत्त्व पर विचार किया और अंत में मेरा मन अजपाजाप की अवाध गति से चलनेवाली क्रिया में विलीन हो गया।”^१ इन्होंने अपने मन को ‘शुकदेवानुमोदित भागवत’ मत भी कहा है। परन्तु इस सबब में यह भी कहा जाता है, “दार्शनिक तथा पूजोपासना के विविध आडंबरों पर दृष्टि केन्द्रित करने से ज्ञात होता है कि भले ही अशत यह परंपरा कबीर का अनुसरण करती हो, किंतु वस्तुतः यह निर्वार्क सम्प्रदाय के अधिक निकट है।”^२

योग-साधना

योग-युक्ति की साधना बतलाते समय इन्होंने सर्वप्रथम उसके प्रति कौतूहल जागृत करने के लिए कतिपय प्रश्न उठाये हैं, जिससे सर्वसाधारण का ध्यान उक्त विषय की ओर आकृष्ट हो और उसमें रुचि की वृद्धि भी हो। तदनंतर इन्होंने पिंड के अतर्गत निर्मित विविध नाडियों तथा अन्य रहस्यमयी बातों की चर्चा की है। उनके महत्त्व के क्रमशः पालन द्वारा उन्हें व्यवस्थित कर उन्हें व्यवस्थित रखने का परामर्श दिया है। इन्होंने फिर हठयोग के प्रसिद्ध षट्कर्म अर्थात् नेती, धोती, वस्ती, गजकर्म, न्योली तथा त्राटक का परिचय दिया है। साथ ही उस अष्टांगयोग का भी वर्णन किया है, जो क्रमशः यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि के साथ सबद्ध है। उसके अंतिम अंग अर्थात् समाधि के भी इन्होंने तीन रूप माने हैं और उन्हें भक्ति-समाधि, योग-समाधि तथा ज्ञान-समाधि के नाम दिये हैं। इनका कहना है कि जब ध्याता ध्यान में लीन हो जाता है, ध्यान का ध्येय में लय हो जाता है और सुरति बुद्धि से परे रहती है, उस दशा में भक्ति-योग की दशा आती है। जब षट्चक्र का भेदन हो जाने पर शरीर चेतना-शून्य हो जाता है और सुरति नाद में लीन हो क्रिया-शून्य बन जाती है, तब योग-समाधि लगती है। जब ज्ञान, ज्ञाता तथा ज्ञेय की त्रिपुटी नष्ट हो जाती है और आत्मानुभूति की दशा

१ ‘योगयुक्ति, हरिभक्ति करि, ब्रह्मज्ञान दृढ करि गृह्यो।

आत्म तत्त्व विचारि कै, अजपा मे सनि मन रह्यो ॥’

—भक्तिसागर-ज्ञानस्वरोदय, १९३१ ई०, पृ० १५६।

२ श्रीमुनि कातिसागर, सम्मेलन पत्रिका, भा० ४१ स० ४, पृ० १-३।

इन्होंने अपने ग्रंथ 'सहजप्रकाश' की रचना का कारण बतकाया^१ है। सहजोबाई के गुरु-माई रामरूप स्वामी ने तो अपना नाम ही 'गुरुमक्तानंद' रख लिया था। उनकी रचना 'मुक्तिमार्ग' का एक अन्य नाम 'सुखभक्तिप्रकाश' भी है। रामरूप स्वामी जाति के गौड़ ब्राह्मण थे और उनकी माता का देहान्त उनके जन्म से तीन महीने के भीतर ही हो गया था। उनके पिता महाधम न उनके पालन-पोषण का भार नहीं उठाया। एक स्त्री की देखरेख में उनका बाल्यपन बीता। वंश में सं १८११ सन् १७५४ ई में उन्होंने संत चरणदास से बीसा ग्रहण की और इनके परमप्रिय शिष्य हो गए।

प्रचार-क्षेत्र

चरणदासी-सम्प्रदाय का अधिक प्रचार दिल्ली प्रांत उत्तरप्रदेश पूर्वी पंजाब तथा राजस्थान में पाया जाता है। चरणदास के प्रसिद्ध ५२ शिष्यों के ५२ मठों का भौगोलिक परिचय प्राप्त नहीं है। अनेक स्थानों पर इस पंथ के अनुयायी बेलबो में हिलमिल-से गए हैं। पंथ के मूल प्रवर्तक की समन्वयारिक्ता बुद्धि उनका समतानुमोदित भावसं तथा सहाचरण की योजना के प्रभाव जब उनके अनुयायियों में कम लक्षित होते हैं। वाणिज्य-व्यापार द्वारा उपाजित ऐश्वर्य के कारण वे ज़ीब कहीं-कहीं बाह्याङ्गिक के प्रेमी भी बन गए हैं। मठ चरणदास ने अपनी रचनाओं में अपरिग्रह के महत्व पर बड़ा जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि मन्त्रे मन्त्र के मार्ग में अन्तर्यामि के सचय बीसा अन्य रोगा नहीं हो सकता। परन्तु ये बातें इस समय केवल ग्रंथों में ही पायी जाती हैं इनके अनुयाय आचरण के उदाहरण प्रायः नहीं के बराबर मिलते हैं।

१२ गरीब-पंथ

संक्षिप्त परिचय

पूर्वी पंजाब विशेषकर उसका दक्षिणी भाग और दिल्ली व प्रांत संत-परंपरा के अनेक पंथों तथा सम्प्रदायों के पुनीत क्षेत्र रहते आये हैं। काल-पंथ साध-सम्प्रदाय नापी-सम्प्रदाय चरणदासी-सम्प्रदाय बाबरी-पंथ तथा गरीब-पंथ इसी भू-भाग व अन्तर्गत का आसपास स्थापित होकर प्रचलित हुए थे। दिल्ली अमरकोट, मारनगढ़ बिजसरा तथा रोहतास इनके आश्रय भी प्रदानकृत माने जाते हैं। इनमें से उक्त अन्तिम का गरीब-पंथ के प्रवर्तक सन गरीबदास रोहतास जिले की

१ 'मठ अनुग्रह के कारण' काश्या अथिः कृतः ।

होते होते ही गई पोषी सहजप्रकाश ॥

—सहजप्रकाश बेलबोडियर प्रस. प्रकाश, सन् १९३३ ई. पृ. ४५ ।

के प्रति दृढ अनुराग है। इनका कहना है कि सारा विश्व ब्रह्ममय है, अतएव किसी भी एक पदार्थ को पूज्य समझना और अन्य के प्रति उपेक्षा की दृष्टि डालना उचित नहीं। साधना के सर्वोच्च अंग चित्त-शुद्धि तथा सद्व्यवहार हैं और प्रेम तथा श्रद्धा उनके आधार-स्वरूप हैं। इन प्रेम तथा श्रद्धा को भी कथनी न मान कर इन्हें सच्ची करनी में परिणत कर देना सबसे अधिक आवश्यक है। किसी सद्भावना के परखने की कसौटी उसके अनुकूल व्यवहार ही हो सकता है, अन्य प्रकार से उसकी सत्यता का परिचय पाना अत्यंत कठिन है। इनके पथ में सद्ग्रन्थों से लेकर सगृहीत किये हुए नियमों की तालिकाएँ भी प्रचलित हैं। इनके अनुसार चलना प्रत्येक अनुयायी का कर्तव्य समझा जाता है। ऐसे नियमों में गिनाये जानेवाले ४२ कर्तव्य सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। सत चरणदास ने कर्मवाद को भी अधिक महत्त्व दिया है। उन्होंने कहा है कि कर्म के प्रभाव से हम अपने को कभी स्वतंत्र नहीं कर सकते। इनके सम्प्रदाय में भिक्षा-वृत्ति गृहीत है।

अनुयायी

चरणदासी-सम्प्रदाय के अनुयायी विरक्त तथा ससारी दोनों ही प्रकार के होते हैं। विरक्त बहुधा पीत वस्त्र पहनते हैं, गोपीचंदन का एक लंबा तिलक ललाट पर धारण करते हैं। तुलसी की माला और सुमिरनी भी अपने पास रखा करते हैं। इनकी टोपी छोटी तथा नुकीली होती है जिस पर पीला साफा भी ये बाँध लिया करते हैं। धनी-अमीर चरणदासी गृहस्थों के यहाँ जाकर उनसे भेवा-सत्कार कराया करते हैं। इस पथ के अनेक मठ यत्र-तत्र मिलते हैं जिनका व्यय-भार चलाने के लिए मुगल-बादशाहों के समय से उन्हें कुछ-न-कुछ भूमि मिली है। पथ के अनुयायी 'श्रीमद्भागवत' को बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। उनका अनुराग श्रीकृष्ण तथा उनकी लीलाओं के प्रति उनकी कथाओं और कीर्तनों द्वारा प्रकट किया जाता है। सत चरणदास की रचनाओं में श्रीकृष्ण की विविध लीलाओं के वर्णन भी पाये जाते हैं जो अधिकतर सगुणोपासक भक्तों के ही ढंग के हैं। इस पथ वालों की अपने गुरु के प्रति दृढ भक्ति और उनका देव-तुल्य सम्मान तथा पूजन भी एक विशेषता है। सत चरणदास ने जो असीम श्रद्धा अपने गुरु शुकदेव के प्रति दरसायी है, उससे कहीं अधिक स्वयं उनके प्रति उनके मित्र-मित्र शिष्यों की भी देखने में आती है। सहजो वार्ड ने अपने गुरु को हरि से भी बड़ा माना है और "राम तजू पै गुरु न विसारू। गुरु के सम हरि को न निहारू।"^१ जैसी अनेक पक्तियों द्वारा अपने भाव प्रकट किये हैं।

पृष्ठ २६० थी। तबमें तो केवल १७० इनकी तथा पात्र बहीर साहब की रचनाएँ थी। इनका तथा तथा साहित्यों में तो बहुत सा साहित्य संग्रह बेचनेवाले प्रेम प्रमाण द्वारा 'गरीबशासकी की बानी' नाम से प्रकाशित हो चुका है। परन्तु इनकी गारी ऐसी रचनाओं का एक अन्य बृहत् संग्रह 'प्रब साहित्य' के नाम से भी निष्पन्न हुआ है जिसके प्रथम 'विमर्श' में इनकी १६० व भी अधिक साहित्यों का ५८ विभिन्न अंगों में विभाजित करने के उद्देश्य के लिए किया गया है। इसी प्रकार दूसरे 'विमर्श' में इनकी विभिन्न रचनाएँ तथा इनके पात्र भी संगृहीत हैं। सबसे अंश में बहीर साहब की भी कुछ रचनाएँ दे दी गई हैं। इनके तथा की संख्या भी कम नहीं है और वे सभी विभिन्न भाषाओं में विभाजित पाये जाते हैं। इनकी दो रचनाओं में तो बहुत तो रमैली बँस रमैली श्रुति अरिष्टादि के रूपों में हैं। अन्य की 'आदि पुराण' 'गणेश पुराण' अर्जुनामा 'ब्रह्मवेदी' 'मानसिक' 'माया का प्रथम-अंश' नाम दिये गए हैं। उनमें अंतर्गत प्रायः विभिन्न विषयों की कथाएँ भी दी गई हैं। इस बृहत् संग्रह प्रब के संपादन अर्जुनाद गरीबशासकी 'रमाराज' के अनुसार तब संगृहीत रचनाओं की पहलू किमी सादृश्यता महाराज ने किया था और 'यह प्रथम बर्तमान अक्षर के लिखा है' ४ है।^१ परन्तु यह भी प्रसिद्ध है कि अपनी रचनाओं के जिस संग्रह का मत गरीबशासकी स्वयं छोड़ गए थे उसका नाम 'हिरंवर बाध' था। या वास्तव में 'प्रब साहित्य' के उत्तरार्ध में विषय कमसे कम ३०४ पर ४ था है। इसके विषय एक केवल ने यह भी किया है कि इनका रचना और विविध बानिया के तीन संग्रह प्रसिद्ध हैं जिसके नाम 'अमर' 'रत्नसागर' तथा 'नवराज माला' हैं।^२ किन्तु उक्त इनका कोई परिचय नहीं दिया है।

मत

'बेचनेवाले प्रेम' वाली 'गरीबशासकी की बानी' सोलह अंगों में विभाजित साहित्यों तथा सब-रंगों में विनियोजित गए पत्रों का संग्रह है। इनके अतिरिक्त उसमें सबैसा रचना श्रुति अरिष्टादि बँस रमैली तथा भारतीय के साथ-साथ 'ब्रह्मवेदी' नाम की एक अन्य रचना भी सम्मिलित है। बहीर साहब के प्रति

१ प्रब साहित्य अर्जुनाद साधुगुप्त की गरीबशासकी महाराज की बानी राजकोट, काठियावाड़ सन् १९२४ ई. पृ. १६७३।

२ प्रब साहित्य प्रस्तावना।

३ इंडियन साधुज पृ. २३४।

तहसील झज्जर के छुडानी नामक गाँव में स० १७७४ की वैशाख सुदी १५ को उत्पन्न हुए थे। उनके पिता बलिरामजी जाति के जाट थे। कबीर साहब के मत के वे अनुयायी थे। उनका जमींदारी का व्यवसाय था। इनकी जीवनी के विवरण बहुत कम उपलब्ध है। प्रसिद्ध है कि इनके वचन का नाम 'गरीबा' था। अपनी १२ वर्ष की वय में जब ये भैसे चरा रहे थे, इन्हें कबीर साहब के दर्शन हुए जिन्होंने इनमें किसी विशिष्ट भैस का दूध माँगा। गरीबदास के यह कहने पर कि वह भैस गामिन तक भी नहीं हुई, उन्होंने उसे बरबस दुहवा कर दूध पी लिया जिसका बहुत प्रभाव इन पर पड़ा और ये उनके शिष्य हो गए। एक अन्य मत के अनुसार गरीबदाम को कबीर साहब का साक्षात् स्वप्न में हुआ था और इन्होंने उन्हें अपना गुरु मान लिया था। कारण जो भी रहा हो, इसमें सन्देह नहीं कि कबीर साहब को ही गरीबदाम पय-प्रदर्शक मानते थे। इनके प्रायः सभी मित्रात भी उन्हीं के मत से प्रभावित जान पड़ते हैं।

गार्हस्थ्य-जीवन

गरीबदास ने आमरण गार्हस्थ्य-जीवन व्यतीत किया था। इन्होंने साधु का भेष कभी धारण नहीं किया। इनके चार लड़के तथा दो लड़कियों की चर्चा भी की जाती है। ये अपनी आयु भर छुडानी में ही रह कर सत्संग करने रहे। अतः में भादों सुदी २ स० १८३५ को इनका देहात भी वही रह कर हो गया। इनका देहात हो जाने पर इनके गुरुमुख चले मलोनजी गद्दी पर बैठे। परन्तु आजकल इस पथ की गद्दी वग-परपरा के अनुसार चलती है और सभी मत गृहस्थाश्रम वाले ही हुआ करते हैं। गरीबदाम ने अपने समय में एक मंला लगाया था जो आज भी छुडानी गाँव में उसी प्रकार लगता है। पथ के सभी अनुयायी उस अवसर पर एकत्र होकर इनके प्रति श्रद्धा प्रदर्शित करने के यत्न करते हैं। गरीबदास के पहनने का जामा, उनकी बेंधी हुई पगड़ी, धोती, जूता, लोटा, कटोरी और पलंग अभी तक छुडानी में उनकी समाधि के निकट सुरक्षित हैं जिनके लोग दर्शन किया करते हैं।

रचनाएँ

कहा जाता है कि मत गरीबदास पढ़े-लिखे कुछ भी नहीं थे, न इन्हें पद्य-रचना का कोई विशेष अभ्यास ही था। परन्तु ये अपने अंतिम समय तक अपनी रचनाओं का एक संग्रह छोड़ गए थे जिसमें मगूहीत पद्यों की सख्या लग-

१ महर्षि शिवब्रतलाल ने उसे 'कबीर-पथी साधु' मान लिया है और कहा है कि असली साधु कबीर के ही रूप होते हैं। —सतमाल, पृ० २५५।

करें।^१ इसकी साधना द्वारा सूरत अपने उचित स्वाम में सम कर स्थिर हो जाती है, 'सूरत निरत मन पवन पर सोहे' आप-से आप होने समता है।^२ सूरत के इस प्रकार लगा देने को ही गरीब बास ने नाम सेमा^३ वा सुमिरन^४ भी कहा है। उन्होंने बताया है कि ऐसी स्थिति आ जाने पर इन्द्रियों के गुण प्रभावित नहीं करते तथा सारा प्रपंच स्वयं मग्न होकर 'एकै मन एकै बिता साई के दरबार'^५ की रथा आ जाती है। यही अवस्था 'सै' की भी कही जाती है। परन्तु इन सब के लिए अपने हृदय में पूर्ण प्रसीति का होना भी अनिवार्य है, क्योंकि वास्तव में स्वयं 'साहब' वा परमात्मा भी 'परतीति' से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है।^६ इस अंतिम साक्षी से क्याचित् उस मन्त्र पाठे की कथा का प्रसंग है जो अपनी नैस का ध्यान करते-करते एक बार उसके सींग में इस प्रकार फँस गये थे कि अपने मूँह के बुझाने पर भी नहीं आते थे। उनकी ऐसी लगन देख कर ही उनके गुरु ने फिर उनके ध्यान को परमात्मा की ओर प्रेरित किया था। कहते हैं कि गरीबबास की छठी पीढ़ी वाले ब्यासनास ने सम्प्रदाय को संगठित करके इसमें अनेक परिवर्तन किये। उन्होंने इसमें ब्रह्मचर्य तथा संन्यास का समावेश किया। केन्द्रों के नाम 'आत्मन' रख दिये और महिलाओं को 'गुस्वारन' का नाम दे दिये। उन्होंने लुहानी के महत के लिए भी अविवाहित ही रहने का नियम कर दिया।^७

स्वभाव तथा सिध्दावि

सप्त गरीबबासनी का स्वभाव अड़ा ही सीधा-साधा था। इनकी समा के सबब में एक कथा भी प्रसिद्ध बनी जाती है। कहा जाता है कि रोहतास जिले के ही बासो नामक गाँव के किसी साहूकार का इकलौता बड़का संतोपबास इनका

१. चार पवारन महल में सूरत निरत मन पौन ।

सिखार जुनिहू कबे बरत चौबहू जीन ॥६॥

—गरीबबासनी की बानी बेलबेदियार जैस प्रवाण पृ ३४ ।

चार पवारन एक कर, सूरत निरत मन पौन ।

असल ककीरी ओग यहू गयन संकल की पौन ॥२१॥

—वही पृ ५५ । २ वही, पृ २७ ।

३ वही, पृ २६ ४ वही, पृ २९ । ५ वही, पृ ५६ ।

६. साहब साहब क्या करै साहब है परतीत ।

भेस सींग साहब कथा पाठे गार्ने गीत ॥२६॥

—वही पृ २२ ।

७. इंडियन सायुज्य पृ २३४ ।

गरीबदाम की अनन्य भक्ति सर्वत्र दीव्य पड़ती है। इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कबीर साहब को अपना गुरु स्वीकार किया है।^१ इन्हे अन्यत्र यह भी कहते पाते हैं, जिसमें प्रतीत होता है कि कबीर साहब के आदर्श द्वारा वे अनुप्राणित मात्र हुए थे।^२ उन्होंने अपने सत्गुरु के विषय में कहा भी है।^३

गरीबदाम ने परमात्मा को सत्पुरुष नाम दिया है और उसका परिचय उसे निराकार, निर्विशेष, निर्लेप, निर्गुन, अकल, अनूप तथा आदि, ज्ञात और मय्य में रहित कह कर किया है। परन्तु वह इनके अनुसार तो भी वास्तव में, इनसे भिन्न है।^४ इस सम्पूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह उसमें भिन्न नहीं, भिन्नता का अनुभव केवल भ्रांति के कारण हुआ करता है। ये कहते हैं ^५ 'इस सीत कोट के ही भीतर हमारी काया का विचित्र बॅंगला^६ बना हुआ है जिसका वर्णन गरीबदास ने, 'जो पिंड में है, सो ब्रह्मांड में है' मिथ्यात के अनुसार किया है। तदनुसार उसी के भीतर वह 'पारब्रह्म महबूब' भी वर्तमान है जिसे पहचान कर स्वानुभूति का आनंद उपलब्ध करना हम सभी का कर्त्तव्य है।

साधना

उक्त स्वानुभूति के लिए 'सुरत तथा निरत का परचा' हो जाना अत्यंत आवश्यक है। इसके विषय में चर्चा करते हुए गरीब दाम कहते हैं कि वह भी तभी संभव है जब हम सुरत, निरत, मन तथा पवन इन चारों का एकीकरण वा समीकरण कर दें और उसके बल के आधार पर 'गगन-मंडल' तक पहुँच कर उसके दर्शन प्राप्त

१ 'दास गरीब कबीर का चेरा । सत्तलोक अमरापुर डेरा' ॥१०॥

—गरीबदासजी की बानी, वेलवेडियर प्रेस, प्रयाग, पृ० १४८ ।

२ 'दास गरीब कहैलँ सतो, सब्द गुरु चित चेला रे' ॥५॥

—वही, पृ० १५२ ।

३ 'ऐसा सतगुरु हम मिला, तेज पुज के अग ॥

झिलमिल नूर जहूर है, रूपरेख नहि रंग ॥२३॥'

—वही, पृ० १२ ।

४ 'सब्द अतीत अगाध है, निरगुन सरगुन नाहि ॥६॥'

—वही, पृ० २० ।

५ 'मर्म की वुरज सब सीत के कोट है, अजब ख्याली रचा ख्याल है रे ।

दासगरीब वह अमर निज ब्रह्म है, एक ही फूल, फल, डाल है रे ॥७॥'

—वही, पृ० १२३ ।

६ वही, पृ० १६०-८ ।

धामपुर' जैसे किसी नगर का हाना समझते जान पड़ते थे^१ किंतु इस बात का कोई समर्थन नहीं पाया जाता। साधारणतः अनुमान किया जाता है कि वह स्थान बिस्फी के निकट वही उत्तर प्रदेश में ही होगा। बहुत है कि संत पानपशम के पूर्वजा की आर्थिक दशा अच्छी नहीं थी। इनके धन के कुछ ही दिनों पीछे दुर्मिथ द्वारा प्रभावित होने के कारण इनके माता-पिता का उन्हें किसी जंगल में पेड़ों के नीचे सजा कर अनाथ की दशा में छोड़ दिया गया था। वे भूख के मारे स्वर्ग कण्ड में रहने के कारण वह भूख सहन करने के यत्न में बच बुर निकल गये और उन्होंने अपने इस बालक की सुख तक नहीं ली। प्रसिद्ध है कि इसी बीच वहाँ पर कोई 'तिरपान'^२ जाति का व्यक्ति या पहुँचा जिसने वात्सल्यभाव से प्रेरित होकर उन्हें अपनी गोद में उठा लिया और अपने पास कोई संतान न रहने के कारण वही इस बालक का लाक्षण-वासना भी करने लग गया। संयोगवश इनका अपने घर जान के दिन से अपने परिवार की उन्नति के सुख लक्षण पाकर उसने क्रमशः इनके पढ़ाने का भी प्रबंध किया। इसके फलस्वरूप इन्होंने कुछ दिनों में संस्कृत तथा फारसी का भी बोल्ला-बहुत अभ्यास कर लिया। परन्तु पढ़ाई-लिखाई के साथ ही इनकी रुचि धिस्प-कला की ओर विशेष रूप से प्रवृत्त हुई जिससे इन्होंने अपने प्रारम्भिक जीवन में राजपीर का नाम भी सीखा लिया।

बुध से भेंट और कार्यक्रम

अपना शिक्षा-काल बीत जाने पर इन्होंने राजपीर का काम आरंभ कर दिया और इस ओर इनकी अच्छी क्वालिटी भी हो चली। परन्तु, संयोग की बात कि एक दिन किसी कबीर-पंथी ने इनसे प्रसंगवश महात्मा मंगीराम की बर्षा छेड़ दी जो अछतर राज्य के अंतर्गत किसी 'तिजारा' नामक गाँव में रहा करते थे और एक उष्ण काटि के साधक थे। वे वहाँ किसी 'मुराब' नामी भइमूजे के घर एक कोठरी में रहते थे और सदा परमात्मा के ध्यान में लीन रहा करते थे। उनकी बेस भूषा बहुत कुछ भिरे पागलों की जैसी थी जिस कारण उनके निकट आ पाने का कोई साहस भी नहीं करता था। तदनुसार पानप से भेंट

१ हिंदी काव्य में निर्गुण सम्प्रदाय पृ. ४४१।

२ महावि शिष्यतलाक वर्मन ने अपनी 'संतभाषा' (पृ. १८९) में 'तिरपान' की जगह 'भीमार' (राज) जाति की बर्षा की है। उन्होंने लिखा है कि इन्होंने पालने वाले व्यक्ति ने इसी कारण इन्हें १४-१५ वर्ष की अवस्था से ही राजपीरी का काम भी सिखाया दिया था। —संश्लेषक।

शिष्य बन गया जिस बात को सुन कर उसके पिता को बड़ा क्रोध हो आया । इस कारण उसने गरीबदासजी से पूछा, “क्योजी, मेरे बेटे को तो तू ने साधु बना लिया, अब उसकी घरवाली तेरी बहन का हाल क्या होगा ?” इसके उत्तर में इन्होंने उससे कहा, यदि उसे मेरी बहन समझने हो तो वह मेरी बहन ही होकर रहेगी ।” इसके अनंतर सतोषदासजी की पत्नी को यह समाचार सुन कर ऐसा विराग जगा कि वह भी इनकी चेलिन बन गई और इनकी सेवा में रहने लग गई । सत गरीबदासजी सतचरणदास के समकालीन थे और कहा जाता है कि ये अपनी दिल्ली यात्रा में कभी उनके यहाँ ठहरे भी थे । इनके नाम से प्रचलित पथ का वास्तविक सगठन इनकी छठी पीढ़ी वाले दयालुदास द्वारा किया गया था । इन्होंने उसके अनर्गत कई परिवर्तन किये तथा ‘मदिर’ कहे जानेवाले स्थानों को ‘गुरुद्वारा’ का नाम दिया और केन्द्रों को ‘आश्रम’ कहा । इनके समय में सम्प्रदाय में क्रमशः वैराग्य-भाव का प्रवेश भी होने लग गया । महतो के लिए ब्रह्मचर्य को महत्त्व दिया जाने लगा । इस पथ के लगभग १२५ केन्द्र हैं जो विशेषकर पंजाब तथा उत्तरप्रदेश में फैले हुए हैं ।^१ परन्तु इसका प्रधान केन्द्र ‘छुडानी’, जिला रोहतक में ही है । वहाँ पर इनके वंश वाले कदाचित् अभी तक भी किसी-न-किसी रूप में रहते चले आये हैं । इस पथ की अनेक बातों के कबीर-पथ से भी मिलते आने के कारण इसे कुछ लोग भ्रमवश उसकी एक शाखा मात्र भी मान लिया करते हैं । किंतु इसके इतिहास पर विचार करने से यह ठीक नहीं जान पड़ता । यह सम्प्रदाय उससे सर्वथा स्वतंत्र माना जा सकता है, यद्यपि इसे दरिया पथ आदि के समान उससे विशेष प्रभावित भी कह सकते हैं ।

१३ पानप-पथ

प्रारम्भिक जीवन

सत पानपदास के जन्म का विख्यात राजा वीरवल के वंश में होना प्रसिद्ध है । इस कारण ये जाति के अनुसार ब्रह्मभट्ट भी कहे गए हैं । इनका जन्म स० १७७६ के अतर्गत किसी समय होना बतलाया जाता है, यद्यपि एक मत से वह १७७५ भी हो सकता है ।^२ इनके जन्म-स्थान का अभी तक ठीक-ठीक पता नहीं चल पाया है । डॉ० वडथवाल इसे विजनीर के जिले में ‘नगीना-

१ इंडियन साधुज, पृ० २३४ ।

२ पानपदास जी की बानी की, स० १९४२ में की गई किसी प्रतिलिपि के प्रारम्भिक विवरण में इनका स० १७७५ में प्रकट होना लिखा है ।

—हिंदी अनुशीलन, प्रयाग अक्टूबर-दिसंबर १९५७ ई०, पृ० २४ ।

उस मकान को भी इन्हें दे दिया जिस कारण उस स्थान का महत्त्व बढ गया और य तब से वही ठहर कर कांगो को उपवेश भी देने लग गए। यह स्थान धामपुर के स्नेहियान नामक मुहल्ले में इस समय भी 'पानपदास जी महाराज का स्थान' अथवा 'महल' के नाम से प्रसिद्ध है। इसे ही अभी तक पानप-पम के अनुमायियों का प्रधान केन्द्र समझा जाता है और यही पर इस सम्प्रदाय की मुख्य गद्दी भी वर्तमान है।

अंतिम दिन तथा विध्वं

कहते हैं कि धामपुर को अपने कार्यक्षेत्र का प्रमुख केन्द्र मान कर वे वहाँ से कभी-कभी अन्य स्थानों के लिए भी चले जाते थे। तदनुसार इन्होंने क्रमशः बावरी मेरठ सरचना तथा दिल्ली जैसे-कई नगरों की यात्रा करके वहाँ पर अपने मत का प्रचार किया। इन्हें अपनी निवा अथवा स्तुति की कोई बँसी परबाहुन भी और ये सदा अपनी धुन में ही लगे रहे। कहा जाता है कि एक बार इन्होंने किसी ऐसी स्त्री को अपने 'महल' में स्नान दे दिया जो अपने पति का बेहात हो जाने के कारण रो रही थी। असहाय की अवस्था में उसका भविष्य बड़ा अश्वकारमय जान पड़ता था। इन्होंने उस पर दया करके उसकी छोटी बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया और अपने यहाँ लाकर उन दोनों की सहायता के लिए किसी 'दुइन' नामक स्त्री को नियुक्त कर दिया। इस पर चारों ओर प्रवाद फैला कि इन्होंने 'गृहस्त्री' आरम्भ कर दी है और इनके यहाँ खाना-बाना तक भी कुछ लोगो ने बंद कर दिया। परन्तु, वास्तविक तथ्य का ज्ञान हो जाने पर फिर इनके प्रति सभी की भ्रष्टा पूर्वकत् बल गई और इनकी प्रसिद्धि और भी बढ गई। कहते हैं कि इनके भ्राताओं में एक जिसका विजनीर के मजीराबाद का नबाब भी था जिसने उस नगर को इनके सत्तम के ही नियमों बसाया था। पानपदास ने अपने जीवन का महत्त्वपूर्ण भाग धामपुर में ही व्यतीत किया और अपने अंतिम समय में इनके कुछ गुरु महात्मा मँगनीराम भी यहीं आकर ठहरे तथा उन्होंने अपना सरीर भी त्याग दिया। इस घटना के अनंतर फिर स १८३ की फाल्गुन कृष्ण ७ को स्वयं इनका भी बेहात वही पर हो गया। यही पर इनकी समाधि भी निर्मित हुई, जहाँ प्रति वर्ष इनके मृत्यु-दिन पर एकत्र होकर इनके अनुमायी इनका 'महारा' किया करते हैं तथा इनकी शायियों का पाठ भी हुमा करता है। यहाँ पर इनके अतिरिक्त महात्मा मँगनीराम तथा इनके प्रिय मित्र काशीनाथ तथा अन्य कई शिष्यों-प्रशिष्यों की भी समाधियाँ बनी हुई हैं। वहाँ पर एक बड़े अहाते के भीतर अनेक व्यक्ति अपनी घंट पूजा चढ़ाते और मनीषियाँ भी मनाया करते हैं। प्रसिद्ध है कि इनके शरीर-स्थान के अवसर पर

होने पर उन्होंने इन्हे भी बहुत डाँट-फटकार बतलायी जिसका प्रभाव इनके ऊपर किसी प्रकार प्रतिकूल नहीं पड़ा, प्रत्युत ये उनकी ओर आकृष्ट भी हो गए। महात्मा मँगनी राम ने उस समय तक किसी को दीक्षित नहीं किया था, किंतु इनके आग्रह पर उन्होंने इन्हें दीक्षा भी दे दी। तत्पश्चात् उन्होंने पाँच अन्य व्यक्तियों को भी दीक्षित किया जिनके नाम विहारीदास, अचलदाम, ख्यालीदास, गंगादास और हरिदाम प्रसिद्ध हैं। पानपदास उनसे दीक्षित होकर कुछ दिनों तक एकांत में साधना करते रहे। किंतु ये फिर अपने पूर्व व्यवसाय में ही लग गए और इनका दैनिक कार्यक्रम फिर एक बार उसी प्रकार चलने लगा जिस प्रकार पहले चला करता था। कहते हैं कि एक समय अपने उस कार्य की खोज में इन्हें बिजनौर जिले के धामपुर नामक नगर में जाना पड़ गया, जहाँ पर किसी वैश्य का मकान बन रहा था। इन्होंने वही पर कारीगरों में मिल कर काम करना आरम्भ किया। किंतु अभी तक उस मकान की चिनाई पूरी भी नहीं हो पायी थी कि किसी साधु ने इन्हें अपनी आध्यात्मिक साधना का स्मरण दिला दिया और ये उस कार्य को छोड़ कर पुनः अपने गुरु के यहाँ आ गए।

दिल्ली-यात्रा तथा धामपुर-निवास

महात्मा मँगनी रामके यहाँ पहुँच कर उन्होंने फिर उनके साथ कुछ दिनों तक सत्संग किया। अंत में उनकी आज्ञा पाकर ये वहाँ से दिल्ली चले गए तथा वहाँ रह कर उन्होंने सर्वप्रथम अपने उपदेश सर्वसाधारण में देना आरम्भ किया। कहते हैं कि उस समय वहाँ पर किसी सत्संग-मंदिर का निर्माण भी किया गया जिसका इस समय भी वहाँ के बहादुरगढ़ रोड पर महावीर गली में विद्यमान रहना बतलाया जाता है। प्रसिद्ध है कि वहाँ के 'तेली बाड़े' में इनके पथ की कोई गद्दी भी पीछे स्थापित हो गई जो कदाचित् आज तक भी चल रही है। परन्तु, वहाँ का कार्यक्षेत्र तैयार कर लेने पर ये फिर अपने पूर्व परिचित स्थान धामपुर चले आये, जहाँ पर चिनाई का काम अभी पूर्ववत् चल रहा था। ये वहाँ आकर उसमें फिर एक बार प्रवृत्त हो गए और ये उसे पहले से भी अधिक परिश्रम के साथ पूरा करने लगे। परन्तु इनके साथी श्रमिकों को इनकी वैसी लगन पसंद नहीं पड़ी और उन्होंने द्वेष-भाव से प्रेरित होकर इनके कामों में छिद्रान्वेषण आरम्भ किया। उस बनाये जानेवाले मकान के मालिक को सुझा दिया कि पानप ने उसकी किसी दीवार को कुछ टेढ़ी कर दी थी। इस पर मकान के मालिक ने उस दीवार की जाँच की और उसे सचमुच टेढ़ी मानकर इन्हे अपने काम से हटा देने की धमकी दी। परन्तु, प्रसिद्ध है कि इन्होंने उक्त दीवार को केवल छूकर ही सीधी कर दी जिससे प्रभावित होकर मकान मालिक ने इनसे क्षमा माँगी।

बोटी ६ काकामूत ७ तत्त्व उपदेश ८ इष्ट ९ समझनातो १ सोहिषा
११ प्रेमरतन और १२ इसक अर्थ की चर्चा की है।^१ इनमें से १, २, ३, ४, ५,
७, १, ११ तथा १२ तो प्रायः ठीक उक्त प्रथम सूची से मिला जाते जान पड़ते
हैं। शेष नामों में से 'काकामूत' 'कायासोच' का 'इष्ट' 'मष्ट को अर्थ' वा
तथा 'समझनातो' 'समझनात्रा' का विद्वत रूप प्रकट करता प्रतीत होता है।
इनमें 'नस्तबोध' का नाम आता नहीं जान पड़ता। इनमें से किसी भी रचना
के स्वयं पानपदाम जी कृत होने वा न होने अथवा उसके पाठ की प्रामाणिकता
पर कदाचित् अभी तक भी विचार नहीं हो पाया है, न आज तक इनके किसी
अनुयायी द्वारा प्रस्तुत की गई किसी कृति का ही पता चल सका है।

मृत और सामना

पानप-यज्ञ के अनुयायियों के संकथ में कहा गया है कि वे 'अपना मूल संबंध
(निकास) 'हरिन्यासी शाखा' के प्रवर्तक निबार्ह-सम्प्रदायी श्री हरि व्यास-
देवाचार्य जी के विषय श्री स्वभूदेवाचार्य जी से बतलाते हैं।" परन्तु न तो इसके
लिए कोई निश्चित आधार निश्चित किया गया है न ऐसे किसी संबंध का
कोई ऐतिहासिक विवरण ही दिया गया है। इस कारण इस मत की कोई समीक्षा
कर पाना नठिन है। इसीलिए इस विषय में कोई अंतिम निर्णय भी हस्त नहीं ले
सकत। जहाँ तक 'वागीप्रध' के उपलब्ध अंशों के आधार पर अनुमान किया
जा सकता है यह पक्ष भी अधिकतर कबीर साहब तथा अन्य ब्रह्म सतों के सिद्धांतों
और सामनाओं की ही आदर्शवात् स्वीकार करता जान पड़ता है। इस मत के
अंतर्गत पायी जानवासी सामान्य बातों के अतिरिक्त स्वयं सत पानपदास की
एकाग्र पक्तियों से भी प्रकट होता है कि इन्होंने अपने को 'मानक दास' तथा
'कबीर का चेरा' तक भी जोधित किया था। उन दोनों को और अपने को एक
ही साथ 'सकल सृष्टि का एक शरीर' बतलाते हुए भी इस प्रकार की समानता
की ओर झुकता किया था।^२ इन्होंने इसी प्रकार एक स्थल पर यह भी कहा है
'मैंने 'मय' की जोड़ करते समय स्वयं 'ब्रह्म' को अकेला पा लिया था। उन्होंने
मुझे बीज जान कर बीजा से बी थी।'^३ अतएव ऐसी किसी प्रत्यक्ष भेंट के संबंध

१ संतमास संतसमागम विश्व ३ जलौर, १९२३ ई. पृ. १९१।

२ "नानकदास और कबीर पानपदास तिन्हीं का चेरा।

मानक पानपदास कबीरा, सकल सृष्टि का एक शरीर।" ४२॥

—पानपबोध पृ. १५८।

३ "बीज जानि भोहि बीजा बीनी बसबुध मैं चेला।

जोड़ करे हैं भेष की मैं देखा हस्त अकेला।" ४३॥ —वही।

इनके शिष्यों में से चार अर्थात् मनमादास, काशीदास, चूहडराम तथा दुद्धिदास वहाँ उपस्थित थे। इन चारों में से अपने गुरु के उत्तराधिकारी मनमाराम स्वीकार किये गए और उनके साथ जो गद्दीधारियों की परंपरा चली वह आज भी विद्यमान है। इनके शिष्यों में से चूहडदाम के लिए कहा जाता है कि उन्होंने पंजाब में जाकर मत का प्रचार किया और उनके भक्तों में महाराज रणजीत सिंह भी थे।^१

रचनाएँ

सत पानपदाम की रचनाओं के संग्रह का 'वानीग्रंथ' के नाम से धामपुर वाले मठ में सुरक्षित रहना बतलाया जाता है। यह भी कहा जाता है कि उसकी एक प्रतिलिपि दिल्ली के मत्स्य भवन में भी वर्तमान है तथा वहाँ पर इनका एक चित्र भी रखा हुआ है। पूरा 'वानीग्रंथ' कदाचित् अभी तक भी प्रकाशित नहीं हो पाया है, यद्यपि उसका अधिकांश 'अथ ग्रंथ सुषम वेद' के नाम से मुद्रित होकर 'तेलीवाड़ा देहली' में निकल चुका है। उसका एक 'सक्षिप्त' रूप भी 'पानपबोध' के नाम से उपलब्ध है। धामपुर मठ में इस ग्रंथ की सर्वप्रमुख प्रति से पाठ किया जाता है और इसकी वहाँ पर अन्य कई प्रतियाँ भी सुरक्षित कही जाती हैं। श्री वेद प्रकाश गर्ग के अनुसार इस महान ग्रंथ की वानियों वा सन्धियों का विभाजन ५१ अंगों में हुआ है। उनके अतिरिक्त समवत कुछ 'पद' हैं जिन्हें उन्होंने 'अरल', 'अरल फारसी की' तथा 'शब्दी फारसी की साखी'—जैसे नामों द्वारा अमिहित किया है। उसमें संगृहीत फुटकर ग्रंथों के नाम क्रमशः १ 'नामस्तोत्र ग्रंथ', २ 'गगनडोरी ग्रंथ', ३ 'नामलीला ग्रंथ', ४ ज्ञान सुखमनी ग्रंथ', ५ 'काया सोध ग्रंथ', ६ 'तत्त्व उपदेश ग्रंथ' ७ 'भक्तबोध ग्रंथ' ८ 'समझमात्रा ग्रंथ' ९ 'सोहला ग्रंथ', १० 'प्रेमरतनी ग्रंथ', ११ 'अष्ट को अंग ग्रंथ' तथा १२ 'इष्कगर्क ग्रंथ' दिये गए हैं। इसके अनंतर कड़के, झूलने जैसे स्फुट छंदों के भी नाम गिनाये गए हैं। इसके सिवाय 'शब्द फारसी' के तथा 'शब्द'—जैसे दो शीर्षकों के अनुसार विभिन्न राग-रागिनियों का भी विवरण दिया गया है। अतः में कबीर साहब, नानक साहब—जैसे १४ विभिन्न सतों की संगृहीत वानियों का उल्लेख किया गया है।^२ इस प्रकार इस सक्षिप्त परिचय के आधार पर कहा जा सकता है कि उक्त 'वानीग्रंथ' का कलेवर साधारण नहीं होगा। महर्षि शिवब्रत लाल ने सत पानपदास की रचनाओं में इनकी १ साखियों (५०० दोहे), २ नामस्तोत्र, ३ ज्ञान सुखमनी, ४ नामलीला, ५ गगन-

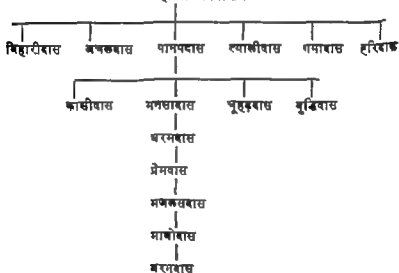
१ पानपबोध, मुजफ्फरनगर, स० २०१८—जीवन चरित्र, पृ० 'ट'।

२ हिंदी अनुशीलन, प्रयाग, अक्टूबर-दिसंबर, १९५७ई०, पृ० ५८-६०।

मुख से 'राम' का उच्चारण किये भी भीतर भक्ति की सामना करने लगेगी क्योंकि उस भीतरी ध्वनि में अपना मन स्थिर हो जायगा तथा मुक्ति का रहस्य भी मिल जायगा । ^१ इसी प्रकार 'बिपने भीतर सीम रहनेबाछे तथा बाहर से सब किसी की पैसी काछ पल्लते रहनेबाछे" को ही पानपदास ने 'संत' की संज्ञा दी है । उन्होंने कहा है 'ऐसे महापुरुष के दर्शन में भी बिच आनदित हो जाया करता है । वास्तव में ऐसा ही भावर्स कबीर साहब का भी है जिन्होंने बिपय में इन्होंने इस प्रकार भी कहा है 'कबीर का ही 'सन्त' का उपदेश ठीक है जिने ग्रहण करनेवाला भव-सागर के पार पहुँच जाता है और बिना उस 'ब्रह्मर' की मोक्ष किये खोग बिन्का बिस्मा कर मर जाते हैं ।"

पंथ की वंशावली

महारमा मँगनीराम

पाँचों तार लगे हैं तापर बाधे अनन्त सरयी ।

कहे पानप कोई और सुनेना सुने साधु ओ संघी ॥५॥—पृ ८८ ।

१ "भक्ति छोड़ अंतर धमे मुखसुं कहे न राम ।

कहे पानप सुमरे सुरतसुं तले सरै काम ॥६॥

"भक्ति नहीं कुछ गावना पढ़ना भक्ति न होय ।

अंतर धुन मन बिर रहे पानप साँची भक्ति सोई ॥७॥—पृ १११ ।

मे जो भी कहा जाय, इसमे सदेह नहीं कि इनकी वानिया तत्त्वत उन्ही वातो का अनुगमन करती हैं जो प्रवानन कवीरादि सतो की रचनाओं में पायी जाती हैं। मत पानपदास ने अपने एक पद के अतर्गत ब्रह्मत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि केवल परमतत्त्व अथवा परमात्मतत्त्व का ही अस्तित्व है और उमके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है।^१

वही

मत पानपदास के अनुसार "वह तत्त्व 'अलख' अथवा इन्द्रियानीत है, किंतु उसका प्रवेश प्रत्येक 'घट' के भीतर है। यदि सुरति के साधन द्वारा उसे प्रत्यक्ष करना चाहे, तो वह अगमदेश में पहुँच जाने पर अरूप होकर भी दीखने लग जाता है।"^२ वास्तव में 'मत' लोग उसे अपने मन के भीतर ही लख लिया करते हैं। इस कारण वह उनके लिए 'अलख' भी कहलाने योग्य नहीं है चाहे दूसरो के लिए उसे ऐसा क्यों न कह दिया जाय।"^३ यदि मच कहे तो, "सब कोई ही साहूकार कहे जा सकते हैं, क्योंकि सब किसी की गाँठ में वह 'लाल' बँधा हुआ है। हम अपनी गाँठ कर कभी देखा नहीं करते। इसीलिए 'कगार' बन कर सब कहीं मारे-मारे फिरा करते हैं।"^४ अतएव इनका कहना है, "तुम डधर उधर टाल-मटोल करते हुए समय क्यों नष्ट कर रहे हो अपने भीतर वाले बिना तार के तबूरे को बजाओ, मन की खूँटी खोचो जिस पर पाँच तार लगे हुए हैं। ऐसा करते ही वह विचित्र सारंगी बजने लगेगी। तुम वह अनहद नाद का मधुर स्वर सुनने लग जाओगे जिसे विरले लोग सुन पाते हैं।"^५ उस दशा में "बिना

१ "यो मैं जाना एक तूही जी, यो मैं जाना एक तूही ।

तूही रान तूही रहमाना, दूजा कोई और नहीं ॥टेका॥

'मैं' कुछ नाही 'तू' कुछ नहीं, जो कुछ है सो है ही जी ।

जगत लिपट रह्यो दुविधा सेती, बह्यो जात है योही जी ॥१॥

—वही, पृ० ३ ।

२ "अलख अरूप रूप विन देखे, घट घट में प्रवेश ।

कहे पानप दासे सुरति सू, जो चढ़े अगम के देस ॥"१२॥ पृ० १०९ ।

३ "अलख अलख सब कोई कहे, लखन सके कोई ताहि ।

सत अलख कैसे कहे, जिन लख लीनो मन माहि ॥१३॥—वही

४ "सबही साहूकार है, सबको गाँठी लाल ।

गाँठ खोल देखे नहीं, तासों फिरे कगाल " ॥१॥ —पृ० १४६ ।

५ "टाला टूली क्या करे, तू तार से तार मिलाव ।

मन की खूँटी खँच के, अनहद नाद बजाव ॥४॥

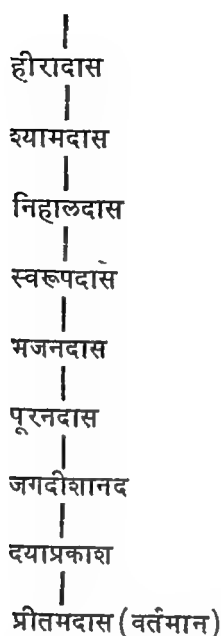
१९ वीं शताब्दी में वर्तमान रहे होंगे। कहते हैं कि मोहगसाह के शिष्यों में श्रीरामसाह, अहमकसाह, सचनासाह तथा विजयसाह ये चार अधिक प्रसिद्ध हुए। इनमें से प्रथम वर्षान् श्रीरामसाह मोहगसाह के 'सिगनीचंद' अथवा 'सिपिर' का नाम करते थे और उनकी शानियाँ सिल लिया करते थे। ये कदाचित् बछ ठाट-बाट के साथ भी रहा करते थे जिस कारण इन्हें 'साँरा' कहा गया है।^१ इनकी स्त्री 'अनौरा' जिन्हा फेवाबाद में है। इसी प्रकार सचनासाह के शिष्य कहा गया है कि इनका निवास-स्थान चकत मिल्कीपुर से ४-५ मील की दूरी पर स्थित किन्नी 'भीठमाँच' नामक ग्राम में था। विजयसाह भी उसमें केवल ३ मील दूर वाले 'इमौली गाँव' के निवासी थे। छेप चौथे शिष्य अहमकसाह के लिए कहा जाता है कि ये प्रसिद्ध नगर कपुनऊ के रहनेवाले थे। इनके प्रमुख शिष्य तथा उत्तराधिकारी का भी नाम साहबाकासाह^२ के रूप में लिया जाता है। कहते हैं कि इन दोनों की समाधियाँ मिल्कीपुर वर्तमान हैं। परन्तु साहबाकासाह के उत्तराधिकारी महाभारतसाह के लिए प्रसिद्ध है कि ये 'बनठर' जिन्हा सुस्तानपुर में रहा करते थे। ये एक योग्य 'कबीरचर' भी बतलाये जाते हैं। कहा जाता है कि इनका देहाव सं १९८७ सन् १९३१ ई में किसी समय हुआ था। संभवतः महाभारतसाह के ही समय से 'बनठर' स्थान को सम्प्रदाय के प्रधान केन्द्र का बीरब प्रधान किया जाने लगा। वहाँ पर आज तक भी उनसे प्रमुख शिष्य अबरनसाह के उत्तराधिकारी बन बपसाह उनके स्थान पर वर्तमान हैं। अबरनसाह पहले सुस्तानपुर के किले के निकट रहा करते थे किन्तु बनठर में रहते समय इन्होंने समाधि ली। बनठर में इन दोनों की ही समाधियाँ बनी हुई हैं और वहाँ पर अबरनसाह की मृत्यु तिथि मात्र सुबो ७ को प्रतिवर्ष कोई मेला भी लगता है। इसके सिवाय अबरनसाह की प्रेरणा पाकर महाभारतसाह से 'माका' प्राप्त करने वाले सद्गुरुधरन औ का स्थान इस समय 'बिकमिला' प्रतापगढ़ में बना हुआ है। वहाँ पर वे अपनी साधना में निरत रह कर उपदेश दिया करते हैं। इनका जन्म-स्थान जिन्हा सुस्तानपुर के मोहोना नामक स्थान के निकट बसे हुए 'पुरा येवा सिंह' गाँव में बतलाया जाता है। स १९९२ ८ जुलाई सन् १९३५ ई से ये प्रतापगढ़

१ "सचना घर अहमक के साका ।

विजय बहादुर, फीरम बाँका ॥

इस प्रकार की शक्तियाँ सम्प्रदाय के अनुयायियों में प्रसिद्ध हैं।

२ इनके तथा सचनासाह के लिए भी कहा जाता है कि ये दोनों स्त्री रूप थे।

१४. साँई-पथ वा साँईदाता-सम्प्रदाय

मोहनशाह और उनके शिष्य-प्रशिष्य

‘साँई-पथ’ अथवा ‘साँईदाता-सम्प्रदाय’ के अनुयायियों में ‘साँई’ शब्द का प्रयोग मूलतः उस परमतत्त्व वा परमात्मा के लिए होता है जो परात्पर होता हुआ भी अखिल विश्व का परमस्वामी तथा प्रियतम रूप है। तदनुसार उनके यहाँ इसे प्रायः उस सद्गुरु के लिए भी प्रयुक्त कर दिया जाता है जिसने उसकी उपलब्धि कर ली है। इसी कारण वहाँ इसे स्वयं परमात्मरूप में स्वीकार कर लेने की प्रवृत्ति भी पायी जाती है। इस पथ के मूलप्रवर्तक मोहनशाह माने जाते हैं जिनके जीवन-काल अथवा जीवन-वृत्त के विषय में हमें यथेष्ट सामग्री उपलब्ध नहीं है। इनके लिए केवल इतना प्रसिद्ध है कि इनका जन्म वर्तमान फैजाबाद जिले (उत्तर-प्रदेश) के मिल्कीपुर थाने के पास बसे हुए किसी ‘मझनाई’ नामक गाँव में हुआ था। इन्होंने पर्यटन करते समय सभबत बुंदेलखंड की ओर तक भी यात्रा की थी। इनके किसी गुरु का भी हमें अभी तक पता नहीं चला है, न यही विदित हो सका है कि इनका देहांत कब हुआ था। इनकी उपलब्ध रचनाओं के आधार पर केवल इस प्रकार कह सकते हैं कि इनकी विचार-धारा सत कबीर साहब के मत में बहुत प्रभावित जान पड़ती है। इनकी शिष्य-परंपरा के अनुसार गणना करने पर यह अनुमान होता है कि ये विक्रम की

अन्म रचनाओं के विषय में कहा जा सकता है उनमें से कम-से-कम अधिकांश अवश्य उन्हीं के द्वारा निर्मित होंगी।

मोहनसाह की विचार-धारा

सत मोहनसाह ने अपने मत का परिचय धते समय कहा है "वहाँ पर न तो बोहग (समबत ४८) है न 'साहम्' का ही कोई स्थान है। वह 'नाम' जिना किसी अक्षर का है तथा सर्वथा अगुपम भी है। वहाँ पर न ब्रह्मा है, न बिष्णु है न शिव है न कोई मूर्ति है न पानी है न पवन है न सूर्य है न चन्द्रमा है और न कोई तीर्थ-स्थान है। वहाँ पर वह पुराने कराम देवताओं अथवा आचार-कर्म की भी गम नहीं है और न कोई र्मम-र्तम पाठ-पूजा का भेष ही है। वहाँ पर किसी प्रकार की प्रतिमा की कोई आवश्यकता नहीं है तथा वह 'नाम' 'असीनाम' के भी परे है। वहाँ पर 'असल टकसार' भाव की ही सत्ता है जिसे जबल ऐसा हरिजन ही लख सकता है जो सति (सत्स्वरूप परमतत्त्व) की भरण न चला गया हो।^१ परन्तु फिर भी वह 'अगम निसान' हम से कहीं दूर नहीं है प्रत्युत अपने भीतर ही अनमन में आ सकता है। जिस किसी को उसकी अनुमति हो चाहेगी उसके लिए सरयू घुप्ताग बाट सर्व द्वार, विमकूट, मधुरा विधाम-बाट अथवा चारो बाम तक अपने पास ही जान पड़ेंगे और वह गुरु-मठ को प्राप्त करके परमपथ में लीन रहेगा^२। इसके लिए इन्होंने साधक को 'निकामी भक्ति' अथवा बाह्योपचार-बिहीन सहज-साधना को अपनाने का परामर्श दिया है। इसे जीते जी उपलब्ध करने का आदवासन देकर उसके 'बिजानी' बन जाने का भी विमर्श कर दिया है।^३ इनके शब्दों में हमें इनकी भक्ति का

१ "बीजू ऐसी मता हमारा ।।देक ।।

ना हुआ बाह्य न हुआ तोह्य नाम निजसर न्वारा ।

ना हुआ ब्रह्मा बिष्णु महेश नाही तुष्टि पसारा ।

पानी पवन रवि सति हुआ नाही नाही तिरब अलवारा ।

बेद पुरान कराम न देवा नाही करम अचारा ।

मन मन पाठ नहि पूजा नाहिन भेष पसारा ।

कलिस कांत पावर नहि देवा, नाही बरन बिचारा ।

असीनामके पार नाम है, तही असल टकसारा ।

मोहनसाह लखे कोई हरिजन जो सति सरन सिचारा ॥१६॥"

—अप्रकाशित प्रति ।

२ वही अन्म २४ ।

३ वही अन्म २२ ।

मे रहने लगे है और इनकी अवस्था इस समय ७०-७५ वर्ष की होगी । मोहनशाह के विषय मे यह भी प्रसिद्ध है कि उन्होंने अपनी बुदेलखड वाली यात्रा के समय वहाँ के किसी 'समद' नामक मुस्लिम फकीर को अन्यत प्रभावित किया था । वह इनका शिष्य भी हो गया था, किंतु इस सबध मे अधिक ज्ञात नही है ।

मोहनशाह की रचनाएँ

मोहनशाह की प्रसिद्धि इनके 'मोहन साईं' नाम से अधिक दीख पडती है । इनके द्वारा प्रवर्तित पथ के अनुयायियो मे से भी जिन्हे 'पहुँचा हुआ सत' समझा जाता है उनके नामो के आगे प्राय 'साईं' शब्द जोड दिया जाता है । तदनुसार ऐसे लोगो को 'साईं बाबा' कहे जाते हुए भी देखा जाता है । मोहनसाईं नामक किसी व्यक्ति द्वारा 'तुलसी चौरा' (अयोध्या) के सबध मे निर्मित एक रचना पायी जाती है जो प्रकाशित भी हो चुकी है ।^१ लाला सीताराम ने उसे प्रकाशित करते समय उसके रचयिता का 'एक मुसल्मान फकीर' होना माना था, किंतु चन्द्रबली पाडेय ने उसे 'माई-मत के प्रवर्तक मोहन साईं' की कृति समझ ली है । उन्होने अनुमान किया है कि यह समवत स० १८१२ के पहले रची गई होगी ।^२ इस सबध मे हमे किसी अन्य आधार का पता नही चलता, किंतु यह देखते हुए कि इसके रचयिता ने अपने को स्पष्ट शब्दो में 'मोहन साईं' कहा है,^३ जहाँ सत मोहनशाह की उपलब्ध बानियो मे हमे उनका अपने को प्रायः सर्वत्र अपने मूल नामसे ही अभिहित करना दीख पडता है । इन दोनो को एक तथा 'अभिन्न' स्वीकार कर लेना युक्ति-मगत नही प्रतीत होता । हमे तो इसकी रचना-शैली भी उन 'शब्दो' की जैसी नही जान पडती जो सत मोहनशाह के नाम से पाये जाते हैं । सत मोहनशाह वा इन मोहन साईं की रचनाओ का सबने प्रसिद्ध सग्रह हमे 'अरस वेगम सार' के रूप मे मिलता है जो अप्रकाशित है । इसमे विभिन्न विषयो पर रचे गए २३६ पद सगृहीत हैं । उन्हे 'शब्द भजन', 'शब्द मंगल', 'शब्द नेछू', 'शब्द छण्का'-जैसे शीर्षको मे दिया गया है । इस सगृह की उपलब्ध प्रति मे सगृहीत रचनाओ के निर्माता मोहनशाह को प्रारम्भिक तथा अन्तिम अशी मे 'सतगुरु' कहा गया प्रतीत होता है । इससे अनुमान किया जा सकता है कि इसका सग्रह-कार्य स्वयं उन्ही ने नही किया होगा । परन्तु जहाँ तक हमकी वाली

१ माधुरी, मासिक पत्रिका, लखनऊ, वर्ष १४ खड २ स० ३, पृ० ३६४-५ ।

२ चन्द्रबली पाडेय तुलसी की जीवन-भूमि, काशी, स० २०११, पृ० १४१-२ ।

३ "तुम्हारा गुन गावे साईं मोहन । बनेगा जब तक अजल का कोरा " ॥१॥

है जिन्हें हम 'त्यागी' तथा 'गृहस्थ'-जैसे पृथक्-पृथक् नाम दे सकते हैं। इनमें से गृहस्थ वर्ग वाले अपने गले में एक तुलसी की कंठी बांधा करता है और प्रायः अपनी बाड़ी भी बन्धने रखते हैं। परन्तु इनमें से 'त्यागी' कहे जानेवालों के लिए कहाँ-कहाँ यह आवश्यक है कि वे चार बाँतें स्वीकार करें और इस प्रकार निष्ठ रहने लें। उन्हें चाहिए कि (१) 'कचरी' (कंघा) और (२) 'कड़ी' धारण करें तथा अपन साध (३) 'हुँडी' (मिट्टी की हुँडिया) और (४) 'छाट' भी रखा करें।^१ इनके प्रमुख महर्षों की ओर से तो प्रायः इस प्रकार भी कहा जाता हुआ सुनते हैं कि 'गुदड़ी' (कचरी वा कंघा) को मुझे 'मुर्दे की बाँती के रूप में प्रदान की गई है, वह मुर्दा ही भरा 'घार' है और मैं मुर्दे का 'साथी' हूँ।^२ पंथ के अनुयायी की अपनी कंठी में तुलसी की मलियाँ के साथ उनके 'सुमेर' की जगह कोई एक 'तकमा' अथवा शीघ्र की ककड़ी के बने छोटे चौपटक तमगे का एक टुकड़ा भी गुँथ दिया गया रहता है जिसके चारों पहलुओं अथवा पारों पर क्रमशः 'स' 'ठि' 'छाँ' और 'ई' अक्षर जोड़े मिलते हैं। ये चारों मिल कर एक साथ उस 'छठि माँई' मन्त्र को पूरा करते हैं जो उसके लिए सदा स्मरणीय मन्त्र है। ऐसे लोग एक दूसरे के साथ मँट होने पर बराबर 'छठ साँई चरण बंड़ीवारवार' का उच्चारण भी किया करते हैं। 'त्यागी' की कंठियों में कभी-कभी एक 'तकमे' की जगह दो भी मुँदे पाये जाते हैं। ये साथ अपनी 'छाट' को प्रायः केवल एक फन डँबी और मुतली की बुनी रूप में रखते हैं। मोहन-पामादि के लिए केवल मिट्टी का पात्र प्रयोग करते हैं और अपनी बाड़ी कभी रखने पर भी सिर के बाल मुड़ा लिया करते हैं। इनकी बुदड़ी कभी बवली नहीं जाती प्रायः इनकी समाधि में ही रख दी जाती है। इनके घन को पूरन की ओर सिखाना तथा पश्चिम की ओर घेर करके पाड़ दिया जाता है। पत्र का बायिक मेला प्रति कात्तिक तथा चैत्र की ७ को मोहन-साह के ही समय से लगता जाता है और उसे 'हसबिहार' कहा जाता है।

प्रचार-क्षेत्र तथा विशेषता

साँई-मन्त्र वा साँईवाता-सम्प्रदाय के अनुयायी अधिकतर उत्तरप्रदेश के ही जिलों में पाये जाते हैं। इनके मुख्यतानपुर जिले वाले क्षेत्रों में से प्रधान क्षेत्र 'बलर' के अतिरिक्त दो 'मैयडी' तथा 'चरौली' में भी वर्तमान हैं। इसी प्रकार इसके प्रचार-

१ "मोहन की उर्ध्व चार सही कचरी, कंठी, हुँडी, छाट ।

जाने ऊँचे खेसक उड़ाई साँईवाही छाट ॥"

२ "मुँदर ने मुदड़ी कचरी, मुर्दे की बाँती ।

मुर्दा भरा घार है मैं मुर्दा का साथी ॥

दापर्य-भाव वाला रूप भी स्पष्ट दीख पड़ता है और इनकी ऐसी रचनाएँ बहुत ही ललित तथा मार्मिक भी जान पड़ती हैं। कही-कही पर ऐसी रचनाओं के अतर्गत इन्होंने किन्नी साधक 'सयी' का अपनी 'सुरति की डोर' को प्रेम से पकड़ कर बिना हाथ के स्पर्श किये मिर पर गागर के बिना छलकती हुई ले जाने का चित्र खींचा है।^१ कही पर अपने प्रियतम में अपने विरही रूप के प्रति तरस पैदा करके अपनी ओर 'ताकने' का अनुरोध किया है,^२ तो कही-कही उसकी मुसकराती हुई मुख-मुद्रा के साथ अपने ऊपर दृष्टि डालने का भी वर्णन किया है।^३ वास्तव में इनके ऐसे शब्दों में हमें एक अनुपम आनन्द तथा मस्ती के उत्कृष्ट उदाहरण मिलते हैं जो केवल इनकी परमसिद्धि के ही परिचायक हो सकते हैं। इनका कहना है, "बँकुठ वा ब्रह्म को भाड में झोक कर यह मुक्ति तक से दूर भाग रहा है। भागूक के गले में बाँहे डाले हुए आज 'मोहन' मनमानी मीज उड़ा रहा है" जिससे इनके वैसे भाव का स्पष्ट पता चल जाता है।^४ सत मोहन साई के अति-रिक्त महाआनन्दशाह की भी कतिपय फुटकर रचनाएँ मिलती हैं, जिनमें सत-मत-मवधी विषयों का वर्णन पाया जाता है।

प्रमुख साधना और वेशभूषादि

सत मोहन साई ने अपने एकाध पदों के अतर्गत अपने पूर्ववर्ती सतों और भक्तों के भी नाम लिये हैं। उनकी भक्ति की प्रगटा करते हुए उन्हें दूसरों द्वारा आदर्शवत् स्वीकार करने का उपदेश दिया है। इनके अनुयायियों में सत साधकों के यहाँ प्रचलित 'सुरति शब्द योग' वाली प्रसिद्ध साधना को विशेष महत्त्व दिया जाता है। ध्यान करते समय इनके यहाँ अपने सद्गुरु की ओर दृष्टि केन्द्रित करने की पद्धति भी स्वीकृत है। इनके अनुसार सच्चा 'हरिजन' वह है जो 'नाम' को सदा अपने मन में रखता हुआ आचरण करता है तथा जो निरंतर सद्गुरु के चरणों की शरण में रहा करता है। ऐसा करने के कारण उसके तीनों ही ताप (दैहिक, दैविक और भौतिक) आप-से-आप नष्ट हो जाते हैं और वह मुक्त-स्वरूप हो जाता है।^५ साई-पथ के अनुयायियों में अधिकतर दो प्रकार के लोग पाये जाते

१. अप्रकाशित प्रति, शब्द २० ।

२ वही, शब्द ३० ।

३ वही, शब्द १८० ।

४ "बेहस्त बँकुठ भार में झोका, मुक्ति देखि दुरि आता है ।

मोहन भागूक गले में लाये, मनमानी मीज उड़ाता है।"—वही, शब्द २३१ ।

५ 'सो हरिजन नाम रहनि मन धरं ।

निसदिन सरना सतगुर चरना तीनों ताप हरं ।'

का हमें अभी तक ठीक पता नहीं लग पाया है। कहा जाता है कि ये सेवका नरेश प्रवींसिंह के बीबान तथा पद्मा नरेश महाराज छत्रसाल के गुरु थे। प्रवींसिंह पठिया के महाराज एकपत राय (राज्य-काल सं १७४०-१७६४) के पाँच कुंवरों में से दूसरे के और उन्हें सेवका वा स्पोका की जागीर मिली थी। इस कारण यदि अक्षर अनन्य उनके बीबान रहे हों उस वृत्त में इनका समय कहीं १८वीं सताब्दी के उत्तरार्द्ध में निश्चित किया जा सकता है। इसी प्रकार प्रसिद्ध महाराज छत्रसाल का जीवन-काल सं १७६६ से सं १७८८ तक बताया जाता है जिसके अनन्तर भी यदि ये उनके गुरु रह चुके हों उस वृत्त में इनके समय का उक्त रूप में ठहराया जाना असंभव नहीं प्रतीत होता। परन्तु इनका प्रवींसिंह के यहाँ बीबान के रूप में किसी निश्चित काल के बीच काम करना अवकाश महाराज छत्रसाल का कभी बीसित करना आदि इतिहास के आधार पर सिद्ध नहीं है। प्रसिद्ध है कि ये किसी समय सबका मे रखा करते थे। वहाँ पर इन्होंने 'अगववा' की भक्ति के आवेश में उनके चरणों पर अपना सिर तक उतार कर बसा देने की चेष्टा की थी और ऐसी किसी बटना के ही अनन्तर इन्होंने साहित्य-साधना आरम्भ की थी। इनकी कुछ उपलब्ध रचनाओं के आधार पर इनके किसी समय (अथवा कदाचित् अपने प्रारम्भिक जीवन-काल में) सक्ति का उपासक होने का अनुमान किया जा सकता है। इस वृत्त में यह सम्भव है कि ये उन गिनों प्रवींसिंह के संपर्क में भी आ गये हों। इसी प्रकार अक्षर अनन्य का महाराज छत्रसाल द्वारा अपने यहाँ आन के लिए निमंत्रित किया जाना इनका उनके ऐसे मित्रत्व को अस्वीकार कर देना तथा कुछ समय तक इन दोनों के बीच पत्र-व्यवहार का चलना-पूरी बातें ऐतिहासिक-सी मान ली जाती है। अतएव हो सकता है कि अधिक प्रसिद्धि प्राप्त कर लेने पर इनके प्रति उन्होंने अपनी अज्ञा का भाव प्रकट करना आरम्भ किया हो। परन्तु केवल ऐसी ही बातों के आधार पर अक्षर अनन्य का जीवन-काल की निश्चित अवधि का भी निर्धारित करना सम्भव नहीं है।

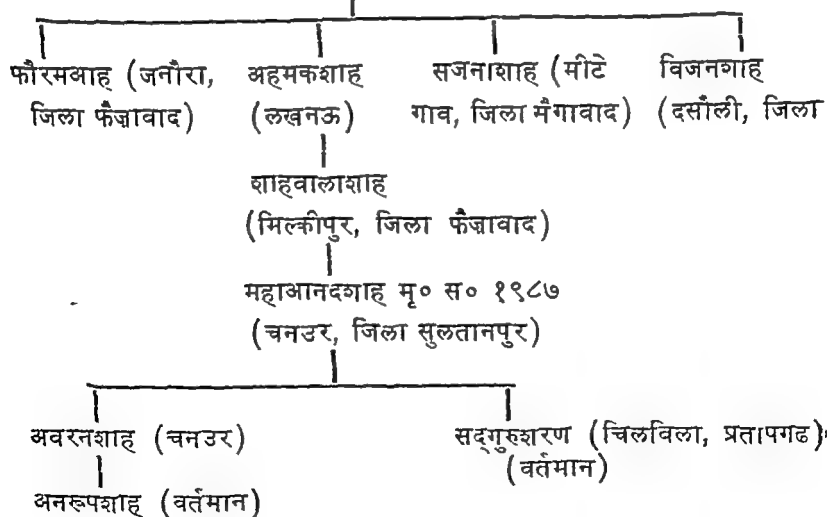
रचनाएँ

अक्षर अनन्य के जन्म-स्थान अथवा इनके माता-पिता के संबंध में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। साक्षात् महाराज ने इनका जाति से कायस्थ हुमा (सतनाम) है। वहीं पर यह भी कहा है, "बुद्धेयसाल में कायस्थों और अधियों का पद बराबर है।" इन्होंने किस प्रकार शिक्षा प्राप्त की थी तथा इनके कोई बीसा गुरु भी था या नहीं इसका कोई पता नहीं चलता। परन्तु इनकी उपलब्ध रचनाओं

गढ़ वाले केन्द्रों में 'चिलविला' के अतिरिक्त 'लाल गज', 'अधारा', 'मानिकपुर किला', 'किठौर बाजार', भोजपुर किला, आदि के भी नाम लिये जाते हैं। इनमें से अंतिम स्थान घुईसर (धुमृणेश) नाथ महादेव के निकट है। उत्तरप्रदेश के अन्य जिलों में से इलाहाबाद, लखनऊ, फैजाबाद, हरदोई, वाराणसी, उन्नाव और सहारनपुर के लिए भी कहा जाता है कि वहाँ पर इसके अनुयायियों मिलते हैं। बुंदेलखंड तथा बिहार के भागलपुर जिले में भी इनका रहना अनुमान किया जाता है। इस पथ की विशिष्ट बातें प्रायः दूसरों के सामने प्रकट नहीं की जाती, न इसके ग्रंथ किसी को पढ़ने के लिए दिये जाते हैं। इस कारण इसके सबंध में हमें यथेष्ट विवरण उपलब्ध नहीं हो पाता। फिर भी हमें ऐसा लगता है कि इसके अनुयायियों की वेशभूषा तथा वाह्याचरण पर कुछ-न-कुछ मुस्लिम फकीरों का भी प्रभाव अवश्य पड़ा होगा। ऐसी बातों में हम इस की गणना बिहार के दरिया साहब द्वारा प्रवर्तित 'दरिया-पथ'-जैसे धार्मिक वर्गों के साथ भी कर सकते हैं।

बशावली

मोहनशाह (साई)

(१) अक्षर अनन्य जीवन-काल

अक्षर अनन्य के जन्म तथा मरण की तिथियाँ अथवा उनके जीवन-काल तक

बस्तु नहीं यद्यपि उसकी एकता में हमें प्रायः अनेकता का भास भी हो जाया करता है। अक्षर अनन्य की ऐसी उक्तियाँ हमें कबीर साहब व नयन का स्मरण दिलाती हैं। हमें ऐसा लगता है कि इनकी मनोवृत्ति भी कदाचित् उसी प्रकार बन गई होगी जिस प्रकार अन्य सन्तों के विषय में कहा जाता है। इन्होंने इस प्रकार का बड़ा ज्ञान समया स्वानुमति प्राप्त करने के लिए एक ऐसी साधना का भी उल्लेख किया है जिसके साथ सोपान है। इनमें प्रथम को इन्होंने गुरुपदेश में विरचास का नाम दिया है द्वितीय की स्थिति में दोपों से बचने हुए संयत रहने की आवश्यकता बतलायी है। इसके पक्षस्वरूप तृतीय की वशा में मन की चंचलता दूर हो जाती है तथा चतुर्थ में अज्ञा और प्रमदपरज नष्ट हो उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार अन्त में सप्तम सोपान तक पहुँचते-पहुँचते हमें उस अनुपम अनुमृति का लाभ हा जाता है जिस 'ब्रह्मज्ञान' कहते हैं।^१ इन्होंने कहीं-कहीं पर साधक को किसी पतिव्रता स्त्री के रूप में भी चिन्तित करके उसके परमवत्त्व के साथ मिलन का वर्णन किया है।

अक्षर अनन्य की किसी शिष्य-परंपरा का पता नहीं चलता न इनके द्वारा प्रवर्तित किसी पंथ का ही उल्लेख पाया जाता है।

(२) बीन बरबोछ

प्रारंभिक जीवन तथा स्वभाव

संत बीनबरबोछ उन लोगों में थे जो परिस्थिति के आ पड़ने पर अपने जीवन में कामायसूत का दिया करते हैं। कहते हैं कि ये पाटन बचवा पासनपुर राज्य के किसी गाँव के रहनेवाले एक साधारण लोहार थे। इनका जन्म-स्मृत उदयनर द्विविजन के रेऊवे स्टेशन बेमसी का निकटवर्ती कोई सुइबी नामका गाँव बतलाया जाया है जहाँ पर ये सन् १८१ के रूपमें उत्पन्न हुए थे। कहते हैं कि ये जन्म 'ईस्ट इंडिया कंपनी' की सेना में मिस्त्री का काम करने लग गए थे। जहाँ पर इन्हें किसी समय गोला लग गया और एक बाँह कट जाने के कारण ये जहाँ से निकाल दिये गए। तब से ये साधु-मछीरों के साथ संलग्न करने की ओर संयुक्त हो गए।^२ तबनुसार इन्होंने अपना बरबार भी छोड़ दिया और दूर-दूर तक भ्रमण करते समय इन्होंने अनेक महारामों के दर्शन तथा उपदेशों का लाभ उठाया। ये बहुत पढ़े-लिखे नहीं थे किन्तु इन्हें फारसी तथा हिंदी का साधारण ज्ञान था। ये कुछ कविता भी कर किया करते

१ प्रेमदीपिका पृ ५५।

२ अक्षरान्त नाम काही बीबी हिंदी साहित्य का इतिहास काशी सं १९९५, पृ १५१२।

के देखने से पता चलता है कि ये एक उच्च कोटि के महात्मा तथा योग्य कवि भी रहे होंगे। इनके द्वारा रचे गए ग्रंथों की संख्या मिश्रबन्धुओं ने १८ वतलायी थी और उन्होंने उनके नाम भी दिये थे।^१ परन्तु श्री अवा प्रसाद श्रीवास्तव का कथन है कि “इन्होंने लगभग ३५ ग्रंथों की रचना की थी”,^२ यद्यपि उन्होंने इन सभी के नामों का भी उल्लेख नहीं किया है। इन रचनाओं के अभी तक ज्ञात हो चुके नामों के आधार पर यह अनुमान किया जा सकता है कि इन सभी के विषय ठीक एक ही नहीं होंगे, प्रत्युत इनमें ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, प्रेम तथा योग-साधना-जैसी बातों का पृथक्-पृथक् वा एक साथ समावेश किया गया होगा। इनके ग्रंथ ‘उत्तम-चरित्र’ वा ‘दुर्गापाठ भाषा’ तथा ‘महिम्न समुद्र’-जैसे एकाव तो इनके द्वारा किये गए अनुवाद-कार्य को ही सूचित करते हैं। फिर भी इनके द्वारा किये गए पद्यमय पत्र-व्यवहार तथा ‘चिट्ठे’ और स्वतंत्र ग्रंथों से प्रकट होता है कि इनका अनुभव बहुत गंभीर था। ऐसा लगता है कि इन्होंने न केवल शास्त्राध्ययन तथा सत्संग किये होंगे, अपितु कुछ काल तक साधना भी अवश्य की होगी। इसके सिवाय इनकी रचनाओं के अनेक स्थलों पर हमें इनके काव्य-कौशल तथा भाषाविकार का भी पता चले बिना नहीं रहता।

विचार-धारा

अक्षर अनन्त को हम ज्ञानाश्रयी शाखा के हिंदी कवियों में एक ऊँचा स्थान प्रदान कर सकते हैं। इनकी रचनाओं के अतर्गत पायी जानेवाली विचार-धारा के अनुसार हमें इन्हे सतों की कोटि में रखने में भी कोई आपत्ति न होनी चाहिए। इन्होंने परमतत्त्व अथवा परमात्मा का परिचय देते हुए एक स्थल पर कहा है, “वह न तो निर्गुण कहा जा सकता है, न उसे सगुण ही ठहरा सकते हैं, प्रत्युत उसके लिए ऐसा कह सकते हैं कि यह इन दोनों में ही कहीं छिपा हुआ है।”^३ इसी प्रकार इन्होंने अन्यत्र यह भी कहा है, “उसे जिस किसी रूप में भी देखा जाय वह सभी दृष्टियों के अनुरूप सिद्ध किया जा सकता है।”^४ यही एकमात्र तत्त्व है, सर्वत्र व्यापक और अखंड है जिस दृष्टि से हम उसे आकाश का जैसा तक भी कह सकते हैं। इस संवध में इनका यहाँ तक भी कहना है कि वह तत्त्व स्वयं पूर्ण है चाहे उसे हम ‘ब्रह्म’ कहे अथवा ‘माया’ कह दें।^५ उसके सिवाय अन्य कोई भी

१ प्रेमदीपिका, पृ० १३।

२ उनके एक पत्र से—लेखक।

३ ‘नहि निरगुण नहि सरगुण जानौ, निरगुण सरगुन माझ लुपानी।’

—साहित्य सदेश, अगस्त १९४९, पृ० ५३।

४ ‘जैसे ही को तैसे आप जैसे ही के तैसे हैं’।—वही

५ एकही तत्त्व स्वयं परिपूर्ण, ताही सो ब्रह्म णही भल माया।—वही, पृ० ५६।

मिल ही पा रहा है। इनकी कछ रचनाएँ प्रायः अन्य संतों की कृतियों के संग्रहों में मिल जाया करती हैं। उनका कोई ग्रन्थ अभी तक हस्तलिखित रूप में भी नहीं मिला है। एक छोटा-सा संग्रह श्री अनवर आम्बान ने स. २०८ में अहमदाबाद के 'सन्तु साहित्य बर्थक कार्यालय' द्वारा गुजराती भाषा में छपवाया है। इनकी रचनाओं में 'भजन भङ्गाका' 'तत्त्वसार' 'भ्रम तोड़' 'ध्यान परब' और 'गुणगुणी सार' के नाम दिये गए मिलते हैं।^१ संत दीनदरवेश के लिए कहा जाता है कि य संत में ब्रह्म होकर मरे थे। इनका अंतिम जीवन-काल काशी में व्यतीत हुआ था। परन्तु यह भी कहा जाता है कि मृत्यु के पक्ष में कोटा चले गए थे। वहाँ जब तक नहीं में स्नान करते समय वे स. १८९ में देह त्याग कर गए।^२ इस प्रकार इनका समय अठारहवीं सताब्दी से लेकर उन्नीसवीं तक आना जान पड़ता है। इनके कछ का परिवार के लोगों का अविनाशित चिह्न हम अभी तक किसी भी रूप में नहीं मिल सका है। न कहीं इनके द्वारा रचवाये गए किसी पद्य-विषय का ही कोई पता चलता है केवल इतना प्रसिद्ध है कि कछ साग अपन को 'दीनदरवशी' मान वह दिया करते हैं। इनकी किसी समाधि की भी हम कोई सूचना नहीं है।

इनका उपदेश

संत दीनदरवेश की रचनाओं को देखने से पता चलता है कि उनके भी बर्ध-विषय प्रायः वे ही हैं जो अन्य संतों की कृतियों में पाये जाते हैं। उन्हें सरल स्वच्छ और जीवन-विषय-ग्रन्थ ईश्वर भक्ति परमोपकार तथा विद्वज्जनों का विरोध भावि वह सचते हैं। इन्होंने हिन्दू तथा मुस्लिम दोनों के अनुयायियों के पारस्परिक विद्वय और झगड़ों की व्यर्थता पर भी कहा है और बतसाया है कि वास्तव में वे बाना एक समान ठहराये जा सकते हैं। उन्हाहरण के लिए इनकी एक कंठलिपि है।^३ इन्होंने इसी चीखी में सर्वसाधारण की जीवन की शायर्यगुरुता के प्रति सचत विषा

१ सोम पत्रिका, साहित्य सत्स्थान उदयपुर जग्रेल १९६३ ई. पृ. ११८।

२ डॉ. मोती लाल मेनारिया : राजस्थान का विगत साहित्य पृ. २१३।

३ हिन्दू बहूँ तो हम बड़े मुसलमान बहे हम

एक मुँह दो भाइ हैं, बग जादा बग बग्न।

बग जादा बग बग्न कबी करना गीह रजिया

एक भजन हो राम बुझो रहिमन से रजिया

बहे दीन दरवाडा, दीन तरिता मिम सिपू।

लहरा लाटेब एब एर ही मुसलम हिन्दू ॥६॥

—अनवर आम्बान साईं दीन दरवेश अहमदाबाद स. २०८ पृ. १५।

थे। प्रसिद्ध है कि इनकी जिज्ञासाओं की पूर्ति अत मे किसी अतीत वालनाथ के संपर्क मे आने पर हुई जिन्हे इन्होंने अपना गुरु स्वीकार कर लिया। इन वावा वालनाथ के लिए कहा जाता है कि ये किमी 'बडहर' नामक स्थान के निवासी थे और समवत नाथ-पंथी विरक्त साधु भी थे। इनके विषय मे कुछ लोगो का यह भी कहना है कि इनका नाम वास्तव मे 'वालगुरु' था। अन्य लोगो की धारणा रही है कि ये कोई गिरनाग पर सावना करनेवाले काठियावाडी रहे होंगे। स्वयं दीनदरवेश के लिए भी इसी प्रकार बतलाया गया है कि वे उदयपुर से १४ मील उत्तर स्थित एकलिंगजी के मंदिर वाले 'कैलाशपुरी' नामक गाँव के रहनेवाले थे।^१ इनका कुछ-न-कुछ मवव गुजरात से भी रहा। अपनी दीक्षा ग्रहण करने के पूर्व ये अनेक हिन्दू तथा मुस्लिम धर्मों के अनुयायियों के बीच रह चुके थे और ये उनके प्रमुख तीर्थों मे भी जा चुके थे। इस कारण इनके ऊपर क्रमशः सूफी-सम्प्रदाय तथा वेदात के अतिरिक्त कई अन्य मतों का भी पूरा रंग चढ़ चुका था। फिर भी अपने गुरु के आदेशानुसार इन्होंने आत्म-चिंतन को ही विशेष महत्त्व प्रदान किया तथा अपने विचारों का रूप भी निर्धारित किया। इनकी जीवन-पद्धति कुछ विचित्र बन गई थी। साधु होते हुए भी ये अपनी वेश-भूषा मे पूरे रईस जान पड़ते थे। प्रसिद्ध है कि ये प्रायः ठाट-चाट के साथ रहते थे, बढिया खाते पीते थे तथा ये बड़घा घोड़े पर ही चढ़ कर कहीं बाहर निकला करते थे।

अंतिम जीवन तथा रचनाएँ

मत दीनदरवेश के जीवन की घटनाओं का कहीं विस्तृत रूप मे दिया गया कोई त्रिवरण उपलब्ध नहीं है। इनका किसी प्रसिद्ध स्थान मे रह कर प्रत्येक पूर्णिमा को सरस्वती नदी मे भक्ति-भावना के साथ स्नान करना बतलाया जाता है। इसके सिवाय यह भी कहा जाता है कि इनके दैनिक जीवन का क्रम अपने अनुभव के अनुसार कुछ-न-कुछ पद्य-रचना कर लेने तथा सर्वसाधारण के बीच अपने मत का उपदेश देने के ही रूप मे चला करता था। कहते हैं कि अपने हृदय के शुद्ध उद्गारों को इस प्रकार व्यक्त करते-करते इन्होंने सवा लाख कुडलियों की रचना कर डाली। डॉ० बहध्वाल के अनुसार इनकी रचनाओं का कोई एक संग्रह प्रसिद्ध इतिहासज्ञ पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा के पास रहा, किंतु उसमे सगृहीत पद्यों की संख्या इसके शतांश भी नहीं कही जा सकती थी,^२ न वह आज हमें कहीं

१ मोती लाल मेनारिया राजस्थान का पिंगल साहित्य, उदयपुर, १९५२ई०, पृ० २१२-३।

२ नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भा० १५, स० १९९१, पृ० २३।

दिये। उस समय तक इनका शरीर प्रायः और सूख चुका था। इनके बास भी बहुत बढ़ चुके थे। इन्हें मीर साहब ने अपना शिष्य बनाकर अद्वैत सिद्धांतों के उपदेश दिये और इनका नाम बुल्खाबाह् रख दिया।^१

संक्षिप्त परिचय

एक अमर मत के अनुसार इनका जन्म वस्तुतः तुनिया में सन् १७९६ सन् १७९९ में हुआ था और ये जाति के सीयब मुसलमान थे। अपनी किमोराबस्था में ही इन्हें आध्यात्मिक जिज्ञासाओं ने देश भ्रमण के लिए प्रवृत्त किया और स्ववेष्ट में किसी अच्छे फकीर का पता न पाकर ये पैदल पंजाब की ओर चले आये। वहाँ पर इनकी मैन इनामतछाह सूफ़ी से हुई गई और कई हिन्दू-साधकों के भी संपर्क में आकर इन्होंने सत्संग किये तथा ये अंत में कसूर में जाकर बस गए।^२ परन्तु एक तीसरे मत वाले कुछ लोग के पक्षानुसार इस निश्चय पर पहुँचे हैं कि बुल्खाबाह् वास्तव में वही बाहुर से नहीं आये थे। इनका जन्म भारत में ही काहोर जिले के अंतर्गत और कसूर के निकट पड़ोस नामक गाँव में मुहम्मद दरवेश के घर हुआ था। इनका जन्म-संवत् भी १७९७ मानना चाहिए। बड़े होने पर ये किसी साधु-दार्शनिक के सत्संग में आये। अंत में इन्होंने प्रसिद्ध सूफ़ी फकीर इनामतछाह को अपना मीर स्वीकार कर लिया। ये आमतौर पर एक सच्चे इष्टाचारी की दशा में रहते रहे और इन्होंने एक विशुद्ध जीवन व्यतीत किया था। अपनी बहन के साथ ये कदरी शास्त्री-सम्प्रदाय के अनुयायी समझे जाते रहे और इनकी साधना का प्रधान स्थान उपर्युक्त कसूर नाम का गाँव रहा। 'कसूर सरीफ' तथा परंपरागत विधानों की सखी आलोचना करने के कारण इन पर मीलकी लोगों की दृष्टि सदा कुरबनी रही और इन्हें कई बार कष्ट पहुँचाने के यत्न भी किये गए। अपने विचार स्वातंत्र्य के कारण ये अपने मीर इनामतछाह के भी प्रियपात्र नहीं बनें रह सके और कुछ दिनों तक ये स्थितियों की जैसी बेसमूपा कारण बनने कायम-मंडलों में मिले रहे। इनका देहांत सन् १८११ में कसूर गाँव में ही हुआ था जहाँ पर इनकी समाधि आज तक वर्तमान है और जो तीर्थ-स्थान की भाँति माना जाता है। इनकी रचनाओं का एक संग्रह कसूर-निवासी प्रेमसिंह द्वारा प्रकाशित हो चुका है जिसमें इनका 'बाहुर' 'बापरी' 'सीहरी' 'अठबारा' 'बारामासा' आदि एकाद किये गए हैं।^३ इनकी रचना 'गीतगोविंद' का एक उत्कृष्ट 'केल्केडियर प्रेम' प्रयास से

१ बस्याल गोरकपुर 'संत-अंक' पृ. ७९३-४। परन्तु मिर्जा और की मायु सन् १९९२ में हुई थी—लेखक।

२ भित्तिबोहन सेन मिर्जाबल मिर्जासिंह और ईशिया लंदन पृ. १५९।

३ डॉ. मोहनसिंह हिस्ट्री ऑफ दि पंजाबी लिटरेचर लाहौर, पृ. २४।

है, कर्मवाद का महत्त्व दिखलाया है और कहा है कि जो कुछ भी होता है वह करतार के किये से होता है। उमकी प्रेरणा के बिना एक साधारण पत्ता तक भी नहीं दिलाता। इन्होंने इस बात को कई दृष्टांतों के द्वारा भी समर्थित किया है।^१ इस पद्य में आये हुए नामों वालों में से अकबर, वीरबल तथा गग तो प्रसिद्ध हैं ही पनेहसिंह के लिए भी कहा जाता है कि ये बडौदा के गायकवाड थे। इनका देहांत किसी समय स० १८४७ में हुआ था।^२

(३) सत बुल्लेशाह

बुल्लेशाह तथा मियाँ मीर

मत बुल्लेशाह वा बुल्लाशाह के मूल निवास-स्थान के विषय में कुछ मतभेद जान पड़ता है। एक मत के अनुसार ये पहले बलख शहर के बादशाह थे। एक दिन इनके मन में विषय-भोगों की ओर से कुछ ग्लानि हो गई और इन्होंने अपने वज्जीरों से किसी पहुँचे हुए फकीर से मिलने के लिए उसका पता पूछा। वज्जीरों ने इस पर प्रसिद्ध मियाँ मीर नामक सूफी फकीर का नाम बतला दिया जिसके अनुसार इन्होंने अपने लडके को अपनी गद्दी पर बिठा दिया और कुछ लोगों के साथ लाहोर की ओर प्रस्थान कर दिया। मियाँ मीर उस समय एक जंगल में कुटी बना कर रहा करते थे, जहाँ किसी को बिना उनकी आज्ञा के प्रवेश करना वर्जित था। अनएव इन्होंने वहाँ पहले अपना सवाद पहुँचाया और कहला दिया कि बलख के बादशाह आपसे मिलने आये हैं। मियाँ मीर ने पूछा कि वे किस दगा में हैं, जिसके उत्तर में उनके आदमियों ने कहला दिया कि सी-पचास दरबारी, घोड़े आदि के साथ अपनी बादशाही छाट में हैं। मीर साहब ने इस पर कह दिया कि तब उन्हें मेरे दर्शन नहीं हो सकते। बादशाह ने यह सुन कर अपने सारे सामान वही लुटा दिये और दरबारियों को भी विदा कर के अकेले केवल एक चादर लिये उनके दर्शनों के लिए उपस्थित हुए। मीर साहब ने तब इन्हें वहाँ से १२ कोस पर किसी अन्य फकीर के पास बारह वर्षों तक रह कर तप करने का आदेश मिजवाया और वहाँ से लौटने पर इन्हें अपने दर्शन

१ वदा वाजी झूठ है, मत साची कर मान,

कहाँ वीरबल गग है, कहाँ अकबर खान।

कहा अकबर खान, भलेकी रहे भलाई,

फतेहसिंह महाराज, देख उठि चल गये भाई।

कहे दीन दरवेश, सुनवे गाफिल गदा

मत कर साची मान, झूठ है वाजी वदा ॥४॥

—साईं दीन दरवेश, पृ० ४।

२ वही, (परिचय) पृ० ८।

इसी प्रकार म सर्वात्मबाध की भावना से प्रेरित हो अन्धकार कहते हैं, "तनिक समझ तो लो कि कौन तुम्हारे सामने मुक्त-स्व से वर्तमान है। केवल उपाधियों के ही कारण मम तथा स्व के भेद बीज पड़ते हैं। सब्गुरु द्वारा मम दूर कर दिये जाने पर केवल आत्म-स्वस्व ही एक मात्र रह जाता है। तुम शास्त्रादि का अध्ययन करते हो तथा व्यर्थ जस्टा-सीषा अर्थ लगाते हो और लड़ते हो। यदि ईश की भावना को दूर करके बेसो तो हिन्दू तथा मुसलमान में कोई अंतर ही नहीं है सभी एक समान साबु आम पड़ते हैं और सबके भीतर वही एक व्याप्त समझ पड़ता है। मैं न तो मुस्ला हूँ न काबी हूँ और न अपने को कभी सुधी बचवा हाबी ही मानने को तैयार हूँ। अब तो उसके साथ आत्मीयता की बाजी मार ली है और अनाहत धर्म बजाता हुआ आनन्द में विभोर हूँ।"

(४) संत मीता साहब

संक्षिप्त परिचय

मठ मीता साहब का जन्म उत्तरप्रदेश के वर्तमान जिला फतेहपुर के फतुहा-बाद नामक मगर में किसी बरसन नामक कुसर वैश्य के घर सं १७४७ में हुआ था। उस स्थान पर इनके पूर्वज उसी जिले के किसी 'बोराई' नामक घाम से आकर बसे थे। इनके पीछा-गुरु बेनीरामजी साहब ने जो जाति के कायस्थ थे और बड़ी छतरवा जिला गानपुर के निवासी थे। संत मीता साहब ने अपने जन्म स्थान गुरु प्राप्ति तथा पर रचना आरंभ करने के समय आदि कतिपय बातों का

जसतो लप बहिस्त करबाज कीते पछुके भइस बेयम्म बकाई सेंडा।

बुस्तागाह जत हात भस्ताग फिरवे हाबी नलड़े तोड़ बंजीर जेड़ा ॥१९॥

—बुस्तागाह की सीहण्टी भी बेंकटेणर स्त्रीम प्रेस बवाई म् ६।

१ 'टुक बुझ कचन छप आया है।

कई मुझते मैं जो केर पड़ा तब ऐन ऐन का नाम घरा।

अब भुरसिह मुझता दूर किया तब ऐगो एन बहाया है ॥

मुली इलम जितारा पड़े हो केहे जस्टे माने करवे ही।

बेनूजब एबे लड़े हो, केहा जहा सेब बड़ाया है।

हुई दूर करो, कोई तोर नहीं हिन्दु गुरक कोई झोर नहीं।

तब साबु लगो कोई जोर नहीं घब घट में आप लमाया है ॥

ना मैं मुस्ला ना मैं काबी, ना मैं सुधी ना मैं हाबी।

दुस्तीगाह नात काई बाबी, अगहब सबब बजाया है ॥

—अन्न-संग्रह, चौथा भाग, मीता प्रेस मोरलपुर, म् १९७८।

भी निकल चुका है। इन्होंने अपने सिद्धांत को बड़ी शुद्ध तथा सरल पंजाबी हिंदी द्वारा स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया है।

मत

सत बुल्लेशाह का कादरी शक्तारी-मस्त्रदाय के साथ सवव था। अतएव साधारण सूफियों की भाँति ये वेदांत के सिद्धांतों द्वारा भी बहुत प्रभावित थे। इनके विचार बहुत मार्जित थे। उन पर कबीर साहब के सिद्धांतों की छाप भी स्पष्ट लक्षित होती है। इनका कहना है, “यदि हृदय के भीतर सच्चे नमाज की भावना न हो, तो मसजिदों में जाकर वहाँ अपना समय नष्ट करना उचित नहीं कहा जा सकता। मंदिर, ठाकुर-द्वारा वा मसजिद सभी चोरो और डाकुओं के अड्डों के समान हैं। उनमें प्रेमरूपी परमात्मा का निवास-स्थान कभी नहीं हो सकता। मैं तो जो कुछ भी अपने मीघे-मादे यत्नों द्वारा आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त कर पाता हूँ। वह इन स्थानों के आचार्यों के सपर्क में आ जाने पर भ्रमात्मक बन जाता है। भक्के जाने से तब तक उद्धार नहीं हो सकता, जब तक हम अपने हृदय से अहंता का त्याग भी न कर दें, न इसी प्रकार गंगा में सैकड़ों डुबकियाँ लगाने से ही कुछ समझ है। मैंने तो अल्ला का अपने भीतर ही अनुभव करके सदा के लिए विशुद्ध आनंद तथा शांति को उपलब्ध किया है। नित्य का सासारिक मरण ही मेरा नित्य का आध्यात्मिक जीवन है और मैं प्रत्येक क्षण अग्रसर होता हुआ चला जा रहा हूँ। हे बुल्ला, ईश्वर के प्रेम में सदा मस्त बने रहो। तुम्हें इसके लिए सैकड़ों-हजारों विरोधों का सामना करना पड़ेगा, किंतु इनकी परवाह न करो। जब कभी तुझसे कोई कहे कि तू काफिर है, तो तू यही कह कि हाँ, तू सत्य कहता है।”^१

उपदेश

सत बुल्लेशाह की रचनाएँ अधिकतर मस्ती से भरी हुई जान पड़ती हैं। उनसे समझ पड़ता है कि उनका प्रत्येक शब्द निजी अनुभव द्वारा ओतप्रोत है। ये कहते हैं, “वह मेरा प्रियतम परमात्मा नितांत निरुपाधि तथा नित्य आनंद-स्वरूप है और जिसने उसे एक बार भी देख लिया, वह चकित हो गया। उसके प्रति लाखों स्वर्ग न्योछावर कर दिये तथा प्रपंचों से अलग हो उस दशा को प्राप्त कर लिया, जो चिंताओं से रहित है। बुल्लाशाह उसी स्थिति में आ जजीर तोड़ कर स्वतंत्र बन कर हाथी की भाँति मस्त हो फिर रहा है।”^२

१ क्षितिमोहन सेन मिडीवल मिस्टिसिज्म ऑफ इंडिया, पृ० १५६-७।

२ ऐन-ऐन ही आप है बिना नुक्तते, सदा चैन महबूब दिलवार मेरा ॥

इसक बार महबूबनू जिनी डिठा, ओह देखणेहार है सम्भकेरा ॥

है। बहनसिंह के स्थान पर राममीन सिंह आसीन हुए जिनके उत्तराधिकारी पहलवान सिंह हुए। इनके अगतर इनके पुत्र इन्द्रवीर सिंह उत्तम आगम पर बैठे जिनका देहात सं १९७१ में हुआ। इस तीनों की भी समाधियाँ दोस्तीनगर में ही निर्मित हैं। यहाँ पर प्रति वर्ष फाल्गुन सुदी पंचमी को दो दिनों तक 'संमति' बाबा की बैठक हुआ करती है जिसमें मीता साहब के उपदेशों का पाठ होता है। मीता साहब के प्रभाव में इनके जीवन-काल से ही कम-से-कम रामबरेली कानपुर, पठेहपुर लखनऊ तथा उन्नाव-जैसे जिलों के अनेक व्यक्ति आने लगे थे। इनके विषय बहन सिंह द्वारा संभवतः कुछ और दूर तक इनके उपदेशों का प्रचार हुआ। इनके अनुयायियों द्वारा किये गए किसी संघठन-विशेष का पता नहीं चलता न इनके नाम पर कोई पंथ ही प्रचलित है।

रचनाएँ तथा विचार-आरा

कहते हैं कि संत मीता साहब के आठ ग्रंथ स्वयं इनके हाथ से लिखे हुए दोस्ती-नगर में सुरक्षित हैं और वे बीबी-लिपि में हैं। इनकी कतिपय अन्य रचनाओं का भी रामबरेली कानपुर पठेहपुर तथा उन्नाव जिले के कुछ अनुयायियों के यहाँ लिपिबद्ध कर लिये गए रूप में पाया जाना कहा जाता है। अभी तक प्रायः कुछ भी प्रकाशित नहीं हो सका है। इनकी उपलब्ध पंक्तियों के आधार पर कहा जा सकता है कि इनकी कबीर साहब के प्रति बड़ी आस्था थी और वे उनके मत से प्रभावित भी थे। इन्होंने स्पष्ट कहा है 'जो कुछ काशी का 'जोसाहा' (कबीर) कह गया था केवल वही ठकसारी (प्रामाणिक) है। वह पहुँचा हुआ था और मैं भी उसी की साखी देता हूँ।^१ इनकी रचनाओं के अजर्मत पदों तथा भावियों की सम्प्रा अधिक जान पड़ती है। दोनों प्रकार की रचनाओं का विषय प्रायः एक समान है। इन्होंने जोर को ब्रह्म का ही देह माना है और कहा है कि इस विचार से किसी एक व्यक्ति का बूझने से कोई वास्तविक अंतर नहीं है। किसी ब्राह्मण का कोई वस्त्र-विशेष नहीं क्योंकि यदि उसे ब्रह्म की उपलब्धि हो गई तो वह स्वयं 'विनासी' की हो जाति का हो गया। इसी प्रकार हिन्दू तथा मुसलमान इन दोनों में से भी जो कोई 'बरबार' (ब्रह्मपद) तक पहुँच गए वे एक समान हैं इससे सबेह नहीं है। इनका 'पापियों के प्रति बार-बार कहना है कि मेरी बात मानो और यह निश्चय जान लो कि बिना सच्चाई के हरि को नहीं पा सकते हो।^२ जब तक परमात्मा के प्रति भक्ति

१ "जो काशी कहि गया जोसाहा सो तो है ठकसारी ।

मीता ताकी साखि देत है वह पहुँचा बरबारी ॥

२ "बार बार मीता कहै तुनु पापी मीरी बात ।

सांचु बिना हरि ना मिलै ही साखि के साथ ॥"

उल्लेख स्वयं अपने ग्रंथों में ही कर दिया है।^१ वहाँ में यह भी पता चलता है कि इनके गुरु बेनीराम जी ने 'मलूकदास' को उपदेश दिया था।^२ परन्तु इस घटना का उल्लेख करते समय इन्होंने इसका सवत् १७४६ दिया है जो प्रसिद्ध मत मलूकदास के जीवन-काल अर्थात् स० १६३१-१७३९ के साथ मेल नहीं खाता। अनुमान किया जा सकता कि ये कोई दूसरे ही मलूकदास रहे होंगे। अपने दीक्षा-ग्रहण का समय इन्होंने स० १७८० दिया है, जब इनकी अवस्था ३२ वर्ष की थी। इनके प्रारम्भिक जीवन की घटनाओं का कोई पता नहीं चलता। इतना प्रसिद्ध है कि स० १७९४ के लगभग ये अपना निवास-स्थान छोड़ कर उन्नाव जिले के रनवीरपुर गाँव में आ गए थे। इस गाँव को आज कल रनजीतपुरवा अथवा केवल 'पुरवा' मात्र भी कहते हैं। यही पर स० १८२५ की ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी के दिन इन्होंने शरीर-त्याग किया। यही पर किसी ईदगाह के निकट इनकी समाधि का वर्तमान होना भी बतलाया जाता है। कहा जाता है कि वहाँ पर प्रति वर्ष ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी तथा कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को इनके अनुयायी वा 'सगती' मित्र-मित्र स्थानों से आकर दो दिन सत्संग किया करते हैं। इनकी रचनाओं का पाठ भी करते हैं जो वहाँ पर हस्तलिखित रूप में सुरक्षित है।

शिष्य-परंपरा और मत-प्रचार

कहते हैं, "मीता साहब ने दो सौ चौदह व्यक्तियों का व्योरा लिखा है जिन्हें उन्होंने स्वयं उपदेश दिया था।" परन्तु इनके प्रमुख शिष्य केवल सात ही प्रसिद्ध हैं। उनके नाम (१) इन्दोबाई अग्रवालिन (२) बाबू बैरीसाल सिंह तत्कालीन डोडिया खेडा-नरेश, वैसवाडा (३) प्रजापति जी तिवारी, नर्वल (कानपुर), (४) सहजोबाई खुतानी, फतुहाबाद (फतेहपुर), (५) पन्नोबाई (केशरी सिंह की पुत्री) पुरवा (उन्नाव), (६) नान्हूलोष सैदापुर (उन्नाव) तथा (७) बदनसिंह जी चौहान, दोस्तीनगर (उन्नाव)। इनमें से भी सबसे प्रसिद्ध बदन सिंह जी ही हुए जिन्हें स्वयं मीता साहब ने सर्वसाधारण में मत-प्रचार का आदेश दिया था। ये एक योग्य पुरुष हो गए हैं और इनके ही कारण मीता साहब के उपदेशों का बहुत कुछ प्रचार भी हो पाया है। इनका देहात फाल्गुन सुदी पंचमी के दिन स० १८६१ में दोस्तीनगर में रहते समय हुआ था। वही पर इनकी समाधि भी वर्तमान

१ "पट्टु बोले सवत् १७९०। सतगुरु मिले सवत् १७८०। तब उमिर रहै वरस ३२ की। बतन कोराई। जलमु फतुहाबाद।"—'आज' का विशेषांक, पृ० १२।

२ पट्टु विवेक बेनीराम साहब। सवत् १७४६ मा मलूकदास का समझावा। बानी अगम हमार है। तुम सुनो मलूका ज्ञान हो। सुई अग्र एक घाटु है। तन जन धिरला ठहराय हो।"—वही।

का भी कोई परिचय नहीं मिलता न इनके समय का ही कुछ पता चलता है। परन्तु, यदि इन्हें हम उन 'सामी साहब' से अलग मानें जिनके नाम से सिंधी भाषा में प्रसिद्ध 'सामीय सलोक' उपलब्ध है तो इनके विषय में कुछ कहा जा सकता है। इन सामी साहब का पूरा नाम स्वामी मेहराज वतसाया जाता है जिनके शिष्य भाई चैनराइ लख थे। इन चैनराइ का जन्म सं १८ में सिंध प्रवेश के सिकार पुर नगर में हुआ था तथा सं १९ ७ में इन्होंने १ ७ वर्ष की अवस्था में अपना शरीर छोड़ा था।^१ इस प्रकार साम साहब तथा सामी साहब को एक ही व्यक्ति मान लेने पर कहा जा सकता है कि उनका जीवन-काल १८वीं से १९वीं बिक्रमी सताब्दी तक रहा होगा। उसी के आधार पर हम संत रोयल को भी उसकी १९वीं शताब्दी का ही पुत्र ठहरा सकते हैं। संत रोयल के अपने शिष्यों में 'साहू' तथा 'तोला' के नाम सिद्ध होते हैं। कहते हैं कि साहू के एक शिष्य गुलाम अमी नामक थे। परन्तु इन शिष्यों की भी अपने गुरु की ही भाँति केवल कठिपय रचनाएँ ही उपलब्ध हैं और इनका भी अन्य परिचय नहीं मिलता। इनकी बाणियों का बीकानेर ओबपुर, बीसकमेर, खेजानाटी-जैसे राज्यों के क्षेत्रों में विशेष प्रचार है। ये वहाँ पर गायी भी जाती हैं। संत रोयल के किसी अनुयायी का इनके जन्म-स्थान कबसी में अभी तक भी पाया जाना नहीं जाता है, किन्तु किसी ऐसे पक्ष का पता नहीं है।

नत तथा विचार-बारा

संत रोयल की उपलब्ध फुटकर बाणियों के आधार पर कहा जा सकता है कि इनका नत कबीर साहब द्वारा बहुत प्रभावित है। अपने आराध्य पुरुष के विषय में इनका कहना है "उसका न तो कोई रूप है न वह किसी के अनुग्रह ही है। उसे न हम सकल कह सकते हैं न उसे किसी प्रकार कुल्य ही बतला सकते हैं। वह सभी सब होता हुआ भी व्यक्ति रूप में नहीं है। इस कारण इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि हमारा यह मित्र 'है' और 'नहीं' इन दोनों के बीच की वस्तु है। मैं उस देव का पूजन करता हूँ जो सर्वत्र व्यापक है और जो मेरे मन से एक पक्ष के लिए भी पृथक् नहीं रहा करता।"^२ इसी प्रकार इन्होंने अपनी साधना

१ राष्ट्रभारती मासिक, नवंबर, १९६ ई. पृ. ७४१।

२ "रूप नहीं रूप अनुग्रह नहीं है नहीं है स्वरूप कल्प नहीं है।

कोई भी है, नहीं है कोई, नहीं है मध्य मित्र हमारा ॥ —साहित्य पृ. ७२।

"मैं पूजू उस देवने व्यापक सबरे माय।

एक पलक ग्यारो नहीं सो मेरे मज माय ॥"—वही।

का भाव जागृत न हो सके, तब तक सभी की दशा 'शूद्र' की रहा करती है। इसलिए ब्रह्म-ज्ञान का महत्त्व है जो सतगुरु की शरण में आ जाने पर ही अपने अनुभव में आ सकता है। कबीर, पीपा, नामदेव, रैदास ये सभी सतगुरु की कोटि में आनेवाले मत हैं जिन पर 'महाप्रलय' का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इनकी स्थिति इन्द्रिय निग्रह के अनंतर चंचल मन को वश में करने पर ही प्राप्त होती है। इनके यहाँ लोक बड़ाई का त्याग करके 'दीन' बने रहने को ही विशेष महत्त्व दिया गया है। क्योंकि द्वार के भीतर प्रवेश करते समय जो 'निहुर' (झुक) कर चलता है वही सफल हो पाता है। खड़े-खड़े आगे बढ़नेवाले बाहर ही रह जाते हैं। ऐसे उदाहरणों में रैदास, घन्ना तथा सवना प्रसिद्ध हैं।^१

(५) सत रोयल वा रोहल

सक्षिप्त परिचय

सत रोयल का जन्म 'रीडी' (सिव) के पास 'कडली' नामक गाँव में हुआ था और ये जाति के मुसलमान थे। इनके जीवन-काल का कोई निश्चित पता नहीं चलता। इस सवय में हमें केवल अनुमान से ही काम लेना पड़ता है। कहा जाता है कि इनका प्रारम्भिक जीवन राहगीरो को लूटने और उनसे प्राप्त द्रव्यादि से भरण-पोषण करने में ही बीता था। एक बार सयोगवश इनकी भेंट 'साम फकीर' से हो गई जिससे इनका कायापलट हो गया और इन्होंने सदुपदेश ग्रहण कर लिया।^२ इनका कहना है कि साम साहब गुरु ने मुझे 'सैन' बतलायी अर्थात् ऐमा सकेत कर दिया जिसके द्वारा मुझे अपने आप का बोध हो गया।^३ हमें इस 'साम फकीर'

१ "दीन हो तजु लोक बड़ाई, येहि सरिहै कछु नाहीं।

जौ लगि मान गुमान रे वीर, तौलगि हरि ना पाई ॥

पातसाह बहु उमरा सैयद, राजा रक् बहुताई।

निहुर चले से द्वारे पड़े, ठाढ़े कहा समाई ॥

कौन कुलीन घना, रैदासा, जाहि लोन्ह अपनाई।

वाजयेई जमु द्वारे लूटे, साधना दीन बचाई ॥

भली भई जगु हाती करई, मोता काजे आई।

देखि बड़ाई जियरा कपे, बाढे मोरि छुटाई ॥"—'आज' के 'विशेषांक' में श्री कंठेन शूरवीर सिंह द्वारा उद्धृत उक्त सभी पक्तियाँ हैं।—लेखक।

२ "साम फकीर से किया मेला, छोड़ दिया सब दूर झमेला।"

—साहित्य (त्रैमासिक) पटना, अक्टूबर, १९५९ ई०, पृ० ६९ पर उद्धृत।

३ "साम साहब गुरु सैन बतलाई, निज स्वरूप दरसाया"—वही, पृ० ६९।

के सवध मे भी कहा है, “मैंने चन्द्र (उंडा) तथा मूर्य (पिंगला) नामक नाटियों को एक मे कर दिया और सुपुम्ना मे ‘तारी’ (ममाधि) लगा ली। इस प्रकार साधना कर लेने पर मुझे अपने ‘निज मरूप’ का निश्चय हो गया^१ और “विना चद्र तथा मूर्य ग्रहों के प्रकाश के भी मुझे ज्योति का सहज प्रकाश मिल गया तथा विना बाजे के भी मुझे तूर की जैसी ध्वनि सुन पड़ने लगी।” ये उस दशा को प्राप्त कर लेते हैं जहाँ का ‘देम’ प्रत्यक्ष देश मे न्यारा (नितात मित्र है और जिमका कथन कर भी लिया जाय, किंतु जिममे रह पाना अत्यंत कठिन है।”^२ उन्होंने ज्ञान का सच्चा रूप टहगतें हुए भी कहा है, “विना रहनी के ज्ञान-कथन व्यर्थ है, क्योंकि विना रहनी के ज्ञान कैसा ?”^३ अतएव मत रोयल केवल उन्ही व्यक्तियों को उपदेश भी देना चाहते हैं, जो वास्तव मे मजग और सचेत हैं। इनका कहना है, “फूटे वर्तन मे मैं अमृत क्यों नष्ट कर दूं ? यदि कोई जगा रहे तो उससे कुछ कहा भी जा सकता है तथा उसके प्रति अपने भाव प्रकट किये जा सकते हैं, भोदू से क्या कहा जाय ?”^४

१ “चद्र सूरज एक घर लीना, असल सरोदे आया।

सुषमण रे घर ताली लागी, जव निज निश्चय पाया॥” साहित्य, पृ० ७१।

२ “कैणी सहज कठण है रैणी, इणमें कोई पार लग जावें।”—वही पृ० ७४।

३ “ज्ञान कथं नर रैणी न रैता, विन रैणी कैसा ज्ञाना।”—वही, पृ० ७३।

४ फूटे चारुण क्या इमरत गमाउ”

तथा जाग्रत मिलै त वात सुणाऊ, अपने दिल का ख्यात बताऊ।

भोदू मिलै जानै कैसे बताऊ॥—वही, पृ० ७२-३।

साहब के मंत्रिमं 'मूकेशी' नामक एक ग्रंथ इंग्लिश भाषा में लिखा था जो *Mines of The East* अर्थात् प्राच्य-विद्यानिधि ग्रंथमाला के तृतीय भाग में प्रकाशित हुआ था। यह किमी कबीरवंशी ग्रंथ का अनुबाद मात्र कहलाता था किन्तु उसमें उमरु के मूल-मर्मवी विचारों का परिचय उपहास की मनोवृत्ति के साथ दिया गया जान पड़ता था। यह कामना में किमी अन्य बृहद् ग्रंथ का केवल एक अंग भाग था जो कबीर साहब के धार्मिक विचारों तथा उनकी सुधार संबंधी योजना का परिचय देने के उद्देश्य से लिखा गया था।^१ फिर ता बिस्मिल साहब गासी-द-लामी-जैमे अन्य विदेशी विद्वानों का भी ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ और निम्न-निम्न संतों उनके मठ प्रचार-मंडति तथा इतिहास के संबंध में परिचय देने तथा उन पर आलोचनात्मक विवेचन लिखने की एक परिपाटी ही चल पड़ी। उक्त पाश्चात्य विद्वानों ने यह कार्य सर्वप्रथम कदाचित् मुंडू जानकारी के लिए ही आरंभ किया था। कभी-कभी वे ऐसे मधुरों का उपयोग अपनी निजी संस्कृति को अधिक उत्कृष्ट सिद्ध करने में भी कर लिया करते थे। किन्तु उनके नवीन दृष्टि कोण तथा मुताबा की ओर सर्वसाधारण का भी ध्यान कमजोर आकृष्ट हो चला और सभी बातों को एक बार फिर से देखते समय उन्हें नया तथा सुबोध रूप देने के मल आरंभ हो गए।

वंशी की प्रवृत्ति

कबीर साहब तथा उनके अनुकरण में निम्न-निम्न संतों तथा सम्प्रदायों के स्थापित करनेवाले संतों का प्रभाव उद्भूत प्रवृत्ति प्रपंचों और विद्वानों को दूर कर उनकी आड़ में न बीछ पड़नेवाले साम्प्रदायिक बर्मे के उद्भूत या उत्थापन करना था। इस प्रकार उनका दृष्टिकोण भी अपनी परिस्थिति की पूरी परब तथा विवेचना पर ही आश्रित रहता था। इस कारण उन्हें सुधारक-मान कहने की परिपाटी अभी तक चली आई है। परन्तु समय पाकर उनके अनुबाधियों की प्रवृत्ति कमजोर साम्प्रदायिक भावनाओं से प्रभावित होने लगी और उसमें सकीर्णता के दोष भी लक्षित होने लगे। संत बाबू दयाल क सिध्द प्रसिद्ध सुवरजास (मृ स १७४६)

१ H. H. Wilson की पुस्तक *Religious Sects of the Hindu* (pp 77-8) पाठ हिप्पनी में मुद्रण का नाम इस प्रकार दिया गया है — *Il libro primario de Gairat (Specimen di riforma della gentilita al luama Sethami Kabir q est libro a fra la carta di propaganda)* बिस्मिल ने किमी जनरल हेरियट की एक रचना *Le moire Sur les Kabirpanti* प्रणीत 'कबीर पंथियों का विवरण' की चर्चा भी की है। समस्त उपक्रम उपयोग में किया है।

सप्तम अध्याय

आधुनिक युग (सं० १८५० से अब तक)

ने अपने ग्रंथ 'सुंदर-विलास' में कदाचित् इसी बात की ओर संकेत किया था, जब कि उन्होंने योगी, जैनी, सूफी, सन्यासी-जैसे वर्गों की आलोचना करते समय उनके साथ-साथ कबीर तथा हरिदास को गुरु मानने वाले क्रमशः कबीर-पथियों और निरजिनियों की चर्चा भी कर दी थी।^१ फिर भी अपने-अपने वर्गों को प्राचीन वाद्ध्य आधारों पर अवलंबित कर उन्हें श्रेष्ठ सिद्ध करने की अभिलाषा ने आगे के पथ-प्रचारकों को और भी पथ-भ्रष्ट कर दिया। उनकी साधनाओं के अतर्गत पौराणिक तथा तांत्रिक पद्धतियों का प्रवेश होने लगा और उनकी प्रवृत्ति फिर एक बार उसी ओर उन्मुख हो चली जिधर से उसे मोड़ने के लिए पहले वाले सतों ने अपने उपदेशों द्वारा अथक श्रम किया था। इस प्रकार विक्रम की उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक सतों की परंपरा के अतर्गत नवीन तथा प्राचीन ग्रंथों में भी मौलिक सिद्धांतों से कहीं अधिक वाद्ध्य विधानों का ही प्राधान्य हो गया और यह बात स्वभावतः अवाच्छनीय थी।

बुद्धिवादी व्याख्या

आधुनिक युग के प्रथम प्रसिद्ध सत तुलसी साहब को ये बातें पसंद न आयीं। उन्होंने इनकी कटु आलोचना आरंभ कर दी। अपनी 'घट रामायन' में उन्होंने कबीर-पथ में प्रचलित चौका-विधि, नारियल फोड़ना, परवाना देना-जैसी बातों का वास्तविक रहस्य बतलाया।^२

इसी प्रकार, उन्होंने नानक-पथ के सवध में भी कहते हुए 'बाहुगुरु', 'कड़ा पर-साद' तथा 'नानक-गोरखगोष्ठी'-जैसी बातों के मूल में वर्तमान अभिप्रायों के प्रकट करने का यत्न किया और 'निरकार', 'पौड़ी' आदि शब्दों का वास्तविक अर्थ भी बतलाया। वे पथों की सख्या में होती जानेवाली वृद्धि से भी प्रसन्न न थे, न स्वयं कोई नवीन पथ चलाने के लिए ही उत्सुक थे।^३ पथों के निर्माण की वे कोई आवश्यकता नहीं समझते थे। सच्चे सत को ही अपना गुरु तक स्वीकार करने को प्रस्तुत रहा करते थे। उनकी आलोचना मात्र ध्वसात्मक न थी, प्रत्युत वे प्रचलित पथों की प्रत्येक वाद्ध्य विधि को बुद्धिवाद के

१ सुंदर प्रयावली, पुरोहित हरिनारायण द्वारा संपादित, भा० २, पृ० ३८५।

२ 'झूठा पथ जगत सब लूटा।

कहा कबीर सो मारग छूटा ॥'

—घट रामायन, वेलवेडियर प्रेस, प्रयाग, भा० १, पृ० १९३।

३ 'तुलसी तासे पथ न कोन्हा।

भेप जगत भया पथ अधीना ॥'

—ब्रही, भा० २, पृ० ३५७।

साहब के संबंध में 'सूफ़ी' नामक एक ग्रंथ इंग्लिशियन भाषा में लिखा था जो *Mines of The East* अर्थात् प्राच्य-विद्यानिधि ग्रंथमाला के तृतीय भाग में प्रकाशित हुआ था। यह किमी कबीर-संबंधी ग्रंथ का अनुबाह मात्र कहा जाता था किन्तु उसमें उम्र मृतक मूर्ख-संबंधी विचारों का परिचय उपहास की मनोवृत्ति के साथ दिया गया जान पड़ता था। यह वास्तव में किसी अन्य बृहत् ग्रंथ का केवल एक अंश मात्र था जो कबीर साहब के धार्मिक विचारों तथा उनकी सुधार संबंधी योजना का परिचय देने के उद्देश्य से लिखा गया था।^१ फिर तो बिस्मन साहब गाम्भीर्य-तापी-जैसे अन्य विवेकी विद्वानों का भी ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ और मित्र-मित्र संगों उनके मृत प्रचार-प्रवृत्ति तथा वृत्तियों के संबंध में परिचय देने तथा उन पर आकाशनात्मक निर्बंध लिखने की एक परिपाटी ही बन पड़ी। उक्त पाश्चात्य विद्वानों ने यह कार्य सर्वप्रथम क्याचित् मुझ जानकारी के लिए ही आरम्भ किया था। कभी-कभी वे ऐसे अवसरों का उपयोग अपनी निजी ससृष्टि को अधिक उद्भूट सिद्ध करने में भी कर लिया करते थे। किन्तु उनके मनीषा वृष्टि कोण तथा मुताबकी ही और सर्वसाधारण का भी ध्यान कमजोर आकृष्ट हो जाता और सभी बातों को एक बार फिर से देखते समय उन्हें नया तथा सुधरा रूप देने के बल आरम्भ हो गए।

सूफ़ी की प्रवृत्ति

कबीर साहब तथा उनके अनुकरण में मित्र-मित्र-पंडितों तथा सम्प्रदायों के स्थापित करनेवाले संता का प्रबल उद्देश्य प्रवृत्ति प्रपञ्च और विद्वत्ताओं को दूर कर उनकी बाढ़ में न पीछ पड़नेवाले वास्तविक धर्म-वेद-सत्य का उद्घाटन करना था। इस प्रकार उनका दृष्टिकोण भी अपनी परिस्थिति की पूरी परब तथा विवेचना पर ही आश्रित रहता था। इस कारण उन्हें सुधारक-भाव कहने की परिपाटी अभी तक नहीं आई है। परन्तु समय पाकर उनके अनुयायियों की प्रवृत्ति कमजोर साम्प्रदायिक भावनाओं से प्रभावित होने लगी और उससे सकीर्णता के दोष भी अंकित होने लगे। सत बाबू ब्यास के विषय प्रसिद्ध सुधारवाच (मृ स १७४६)

१ H. H. Wilson की पुस्तक *Religious Sects of the Hindu* (pp 77-8) फुट-टिप्पणी में सूत्रावली का नाम इस प्रकार दिया गया है :— *Il libro primario dei Qairati (Specchio di riforma della gentilità si chiama Satnam Kabir questo libro a fra la carta di propaganda)* बिस्मन ने किसी जगह हेरियट की एक रचना *Memoire Sur les K birpa the* अर्थात् 'कबीर-पंडितों का विवरण' की जगह भी की है। सम्भवतः उसका उपयोग भी किया है।

१ सामान्य परिचय

नवीन विवेचन-पद्धति

विक्रम की उन्नीसवीं शताब्दी के लगभग प्रथम चरण से ही भारत में अँगरेजी की सत्ता जमने लगी थी। उनका शासन कई प्रांतों में आरम्भ होने लगा था और उनके संपर्क में क्रमशः आते रहने के कारण भारतीय मनोवृत्ति पर उनकी सस्कृति का कुछ-न-कुछ रंग भी चढ़ने लगा था। युरोपीय विद्वानों ने इसके अनंतर हमारे प्राचीन साहित्य का अध्ययन तथा अनुशीलन आरम्भ कर दिया और प्रत्येक बात का मूल्यांकन एक नवीन दृष्टिकोण से होने लगा। भारतीय धर्म, भारतीय सस्कृति, भारतीय दर्शन, भारतीय साहित्य, भारतीय कला तथा भारतीय जीवन के साधारण-से-साधारण पार्श्वों पर भी अब एक तटस्थ कला तथा भारतीय जीवन के साधारण-से-साधारण पार्श्वों पर भी अब एक तटस्थ व्यक्ति बन कर विचार किया जाने लगा। इस प्रकार प्रत्येक के गुण-दोष की परीक्षा का भी अवसर मिला। जिस किसी बात पर पुनर्विचार आरम्भ होता उसके मूल स्वरूप, उसके क्रमिक विकास और उसकी वर्तमान स्थिति के विषय में सागोपाग अध्ययन करने की चेष्टा की जाती तथा उसके प्रत्येक रूप से परिचय प्राप्त किया जाता। अतः में उसके भविष्य के संवध में भी कुछ दूर तक अनुमान कर लिया जाता। इसी प्रकार उसके गुण-दोषों पर ध्यान देते समय बहुधा उसकी तुलना अन्य समकक्ष बातों के साथ की जाती। कभी-कभी उसे विदेशी प्रसंगों के प्रकाश में भी लाकर परखने का यत्न किया जाता। यह कार्य पहले-पहल, युरोपीय विद्वानों ने ही आरम्भ किया, किंतु उनकी विवेचन-पद्धति का अनुसरण कर फिर भारतीय विद्वान् भी इस ओर प्रवृत्त हुए। धार्मिक साहित्य आदि का अध्ययन

भारतीय धार्मिक साहित्य तथा साम्प्रदायिक विकास का अध्ययन पहले-पहल ईसाई पादरियों ने आरम्भ किया। पता चलता है कि लगभग उसी समय डेनमार्क देश के जीलैंड निवासी विष्णु मुटर साहब (Mousignor Munter) ने कबीर

सहार एक नवीन ढंग से समझा भर देना चाहते थे। उनके अर्न्ततर मानेवाले 'राधा स्वामी सत्संग' के अनुयायी इस बात में एक प्रकार से उनसे भी आगे बढ़ गए। उन्होंने अपनी प्रायः प्रत्येक चारणा के सबसे में कोई-न-कोई वैज्ञानिक व्याख्या भी देना आरम्भ कर दिया। इस प्रकार उनके सम्प्रदाय के मूल सिद्धांत विज्ञान द्वारा भी प्रमाणित समझ आने लगे।

सांस्कृतिक भाष्य आदि

संतों में इस प्रकार की समीक्षात्मक प्रवृत्ति के जागते ही उनके यहाँ अपने प्रमुख भाष्य ग्रंथों का बरीर अध्ययन आरम्भ हो गया। उसके आधार पर मित्र-मित्र प्रकार के भाष्यों तथा टीकाओं की रचना का शुरुवात भी हुआ। तदनुसार बरीर पंथी रामरुद्रदास ने इस युग के ही आरम्भ में 'बीजक' के वास्तविक रस को स्पष्ट करने के लिए अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'पंचरंजी' का निर्माण किया। अपने पांडित्यपूर्ण सिद्धांत-विवेचन द्वारा वाग मानेवाले टीकाकारों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत कर दिया। पूरन साहब की 'बिम्बा' नाम की बीजक-टीका तथा मित्र-मित्र विचार के आधार पर निर्मित अन्य अनेक टीकाओं के लिए भी उक्त व्याख्या काम चल कर पन प्रदर्शक सिद्ध हुई। गानक-रंज राहु-रंज आदि अन्य कुछ सम्प्रदायों के बहिष्य प्रधान ग्रंथों के संपादित संस्करण भी तब से प्रायः उसी आदर्श को सामने रख कर प्रकाशित होते आये हैं। 'मानससार' 'प्रतिपासार' 'घट रामायनसार'—वैसी बहिष्य पुस्तकें भी निर्माण किया गया है जो वैसे प्रभावों की दृष्टि से ठीक तालमेल बनाते और उनका स्पष्टीकरण करते रहे जा सकते हैं।

सुधार की प्रवृत्ति

इसी प्रकार एक अन्य प्रवृत्ति भी जो इस युग के आरम्भ से ही लक्षित होने लगी। वह साधारण समाज में दीर्घ पड़नवासी शुरुआत के सुधार की थी। पारंपारिक दृष्टि में लोगों के मरने में जो जानकारों यहाँ के निवासियों का उनके द्वारा प्रमाणित हो जाना स्वाभाविक था। तदनुसार भार्गवीयों ने अपने समाज की भी वर्तमान स्थिति की एक नवीन दृष्टि से दृष्टि आरम्भ किया और दूसरे समाजों की तुलना में उनके कुछ-बोधा पर विचार करने हुए उसमें आवश्यक परिवर्तन लाने की उद्योग करने लगे। राजा राममोहन राय (म. १८१५-१८९०) तथा स्वामी हयानंद (म. १८८१-१९४४) ने सुधारों में इसी युग में प्रार्थना परंपरा के अंधा अनुसरण के विरुद्ध अपने अनेक उदाहरणों और धार्मिक लिखू-लेखाओं का अपने-अपने अनुयायियों के लिए मनुष्य तथा सुख-वैशेष्य बना मानने के पक्ष लिये। इन बातों के कारण मानव जाति के मनुष्य का परमार्थ की एक नवीन प्रणाली का शुरुवात हुआ जिसका प्रभाव गौतम-बुद्ध के अनुयायियों पर जा दिना पड़ लड़ी रह गया।

ने अपने ग्रंथ 'मुदर-विलास' में कदाचित् इसी बात की ओर संकेत किया था, जब कि उन्होंने योगी, जैनी, सूफी, सन्यासी-जैसे वर्गों की आलोचना करते समय उनके साथ-साथ कवीर तथा हरिदास को गुरु मानने वाले क्रमशः कवीर-पथियों और निरजनियों की चर्चा भी कर दी थी।^१ फिर भी अपने-अपने वर्गों को प्राचीन वाह्य आवारों पर अवलंबित कर उन्हें श्रेष्ठ सिद्ध करने की अभिलाषा ने आगे के पथ-प्रचारकों को और भी पथ-भ्रष्ट कर दिया। उनकी साधनाओं के अतर्गत पौराणिक तथा तांत्रिक पद्धतियों का प्रवेश होने लगा और उनकी प्रवृत्ति फिर एक बार उसी ओर उन्मुख हो चली जिधर से उसे मोड़ने के लिए पहले वाले सतों ने अपने उपदेशों द्वारा अथक श्रम किया था। इस प्रकार विक्रम की उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक सतों की परंपरा के अतर्गत नवीन तथा प्राचीन ग्रंथों में भी मौलिक सिद्धांतों से कहीं अधिक वाह्य विद्वानों का ही प्राबल्य हो गया और यह बात स्वभावतः अवाञ्छनीय थी।

बुद्धिवादी व्याख्या

आधुनिक युग के प्रथम प्रसिद्ध सत तुलसी साहव को ये बातें पसंद न आयीं। उन्होंने इनकी कटु आलोचना आरंभ कर दी। अपनी 'घट रामायण' में उन्होंने कवीर-पथ में प्रचलित चौका-विधि, नारियल फोड़ना, परवाना देना-जैसी बातों का वास्तविक रहस्य बतलाया।^२

इसी प्रकार, उन्होंने नानक-पथ के सबब में भी कहते हुए 'बाहुगुरु', 'कड़ा पर-साद' तथा 'नानक-गोरखगोष्ठी'-जैसी बातों के मूल में वर्तमान अभिप्रायों के प्रकट करने का यत्न किया और 'निरकार', 'पौड़ी' आदि शब्दों का वास्तविक अर्थ भी बतलाया। वे पथों की सख्या में होती जानेवाली वृद्धि से भी प्रसन्न न थे, न स्वयं कोई नवीन पथ चलाने के लिए ही उत्सुक थे।^३ पथों के निर्माण की वे कोई आवश्यकता नहीं समझते थे। सच्चे सत को ही अपना गुरु तक स्वीकार करने को प्रस्तुत रहा करते थे। उनकी आलोचना मात्र ध्वसात्मक न थी, प्रत्युत वे प्रचलित पथों की प्रत्येक वाह्य विधि को बुद्धिवाद के

१ सुंदर प्रयावली, पुरोहित हरिनारायण द्वारा संपादित, भा० २, पृ० ३८५।

२ 'झूठा पथ जगत सब लूटा।

कहा कवीर सो मारग छूटा ॥'

—घट रामायण, वेलवेडियर प्रेस, प्रयाग, भा० १, पृ० १९३।

३ 'तुलसी तासे पथ न कीन्हा।

भेष जगत भया पथ अधीना ॥'

—ग्रही, भा० २, पृ० ३५७।

मिसेया । दूसरों को हम उसी प्रकार बखते हैं जैसे बीछे में अपना प्रतिबिम्ब देख रहे हैं । माता-पिता स्त्री-पुरुष सभी कुछ तुम्ही हो और तुम्ही मरने का मारनेवाला भी हो । बुबुबु फेंक तथा तरंग सभी कुछ पानी ही पानी हैं । पाप-पुण्य भी कुछ नहीं हैं । इस कारण इस अविज्ञ जीवम में जो भी मिले उसका उपभोग करो । स्वयं आनंदित रह कर दूसरों को भी आनंद का वान बरसे रहो । किसी को इन्ध दो किसी को मधुर शब्द दो किसी को साथ ऐसी भलाई कर दो कि वह सदा तुम्हारी धन्य मनाता रहे । कर्ण बधीषि तथा हरिश्चंद्र ने भी ऐसा ही किया था । मृत मनुष्यों पर निर्भर न हो न स्वर्ग में विश्वास करो । शरीर का भरण-पोषण हो जाने पर सबेरा तथा संत में कोई अंतर नहीं रह जाता । इसके अनुसार सत्य की घोषणा करने में भय नहीं है । राजा और प्रजा में कोई अंतर नहीं है केवल गुणों से ही समाज का पोषण होता है । यदि कोई ऐसे सत्य का उपदेस करता है तो वह लालों की भूलों का उन्मूलन कर देता है । ऐसा उपदेसक ब्याखम के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है । इन विचारों का पोषक अब कोई पुनः सम्प्रदाय नहीं ढीक सकता ।

अलखबारी तथा अलखिया

इसी प्रकार भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में और विशेषकर पंजाब के अवासा जिसे की ओर एक ऐसा ही पंथ अलखबारियों का प्रचलित है जो अपने को किसी लालबेग का अनुयायी कहा करते हैं । संभवतः इसी वर्ग के अनुयायियों को बीरानेर (पश्चिमी राजस्थान) की ओर अलखिया तथा उनके पंथ को अलखिया-सम्प्रदाय भी कहा गया है तथा उसके प्रवर्तक का नाम आसगिरि के रूप में किया जाता है । अलखबारी लोग अविष्कृत ब्रह्म का चमत्कार जाति से होते हैं और लालबेग की वे शिव का अवतार मानते हैं जो कदाचित् उनके 'अलख' से अभिन्न है । वे मूर्तिपूजा में विश्वास नहीं करने प्रत्युत किसी समोच्चर तत्व का ही ध्यान करते पाप खाते हैं । उनके अनुसार इस बुझमान संसार के अतिरिक्त कोई परलोक-जैसा स्थान नहीं है । उनके लिए यही पर सभी कुछ है और यही महिमा परोपकार आदि के साथ सात्विक जीवन-यापन करना सब किसी का उद्देश्य होना चाहिए । स्वर्ग का भय की ओर ध्यान न देकर आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करके बाला यही पर परमानंद का मोक्ष-प्राप्त कर सकता है । अलखबारियों के साथे आर्द्ध-रहीन जीवन में ईश-जीव का सामाजिक सम्बन्ध नहीं रहा करता न किसी पूजा का ही कोई विस्तृत विधान पाया जाता है । अलखिया लोग के लिए भी प्रायः यही बातें बतलायी जाती हैं और यह भी कहा जाता है कि वे साधु तथा गृहस्थ दोनों ही बोटि हैं । होत हैं जो समस्त ममता

नागी-सम्प्रदाय के प्रवर्तक सत डेढराज ने कदाचित् ऐसे ही वातावरण से प्रभावित होकर पुरुषों तथा स्त्रियों के समानाधिकार पर इतना ध्यान दिया । सामाजिक कुरीतियों को हटाने की चेष्टा करते समय उन्होंने स्त्रियों के पद को उच्च बनाने की पूरी व्यवस्था दी और आध्यात्मिक माघना में उन्हें बिना किसी भी अडचन साथ पूरा भाग लेने का सुअवसर प्रदान किया ।

इस युग के अतर्गत विचार-स्वातन्त्र्य की भी प्रचलनता विशेष रूप से लक्षित होती है, जिस कारण बुद्धिवाद के प्रभाव में आकर अनेक व्यक्ति प्राचीन चार्वाक-मत जैसे सिद्धांतों के पोषक प्रतीत होते हैं । उनके कयनों में वर्म-जैसी वस्तु का कोई अंश नहीं दीख पड़ता । ऐसी बातों के समर्थक एक शून्यवादी सम्प्रदाय की चर्चा विल्सन साहब के ग्रंथ 'रिलिजस सेक्ट्स ऑफ दि हिन्दूज' में की गई मिलती है ।^१

विचार-स्वातन्त्र्य

इस वर्ग के प्रचार में अधिक भाग लेनेवाले एक व्यक्ति हाथरस के राजा ठाकुर दयाराम थे । इनके दरबारी वक्तावर ने 'व्योमसार' तथा 'शून्यमार' नामक दो ग्रंथों की रचना की थी । प्रसिद्ध मार्क्विस् ऑफ हेस्टिंग्स ने इन दयाराम के दुर्ग को विध्वंस करके उस पर सन् १८१७ ई० में अधिकार प्राप्त किया था । इनकी मृत्यु का समय ग्राउज साहब ने अपनी पुस्तक 'मथुरा' में स० १८९८ सन् १८४१ दिया है ।^२ शून्यवादी-सम्प्रदाय की विचार-धारा आधुनिक वातावरण में ही प्रवाहित हुई थी । उसके ऊपर बुद्धिवाद, सदेहवाद आदि का पूर्ण प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था । किंतु अपने साम्प्रदायिक रूप में इसे यथेष्ट सहयोग नहीं मिल सका । यह सम्प्रदाय सभवतः सम्राट् अकबर के 'दीन इलाही' की भाँति केवल कुछ दरबारियों तथा निकटवर्ती व्यक्तियों तक ही सीमित रह गया ।

मत का सारांश

इस मत के अनुसार सारी मृष्टि 'पोल' अर्थात् शून्य वा आकाश से हुई है और वह पोल अनादि, अनन तथा एकरस है । ब्रह्मादि से लेकर कीड़े-मकोड़े तक उसी से बने हुए हैं । इस प्रकार हिन्दू तथा मुसलमान भी एक ही वृक्ष के पत्ते हैं, उनमें कोई भेद नहीं ।^१ वे नासमझी के कारण आपस में लड़ते हैं । प्रत्येक व्यक्ति को अपना ही ध्यान करना चाहिए और उसका परिणाम किसी पर प्रकट करना आवश्यक नहीं । वह पूजा है, वही पूज्य है, कहीं भी कोई भेद-भाव नहीं । अपने में ही देखो, दूसरे को न देखो, दूसरा भी तुम्हारे ही भीतर

१ डा० एच० एच० विल्सन रिलिजस सेक्ट्स ऑफ दि हिन्दूज पृ० ३६०-३ ।

२ एफ० एच० ग्राउज मथुरा, पृ० २३० ।

के आदर्श में मिश्रता है जिसे उन्होंने प्राचीन तथा महीन तथा इसके साथ ही पारचात्य तथा पौरस्त्य कही जानेवासी दोनों प्रकार की विचार-पद्धतियों के पूर्ण सहयोग से निर्धारित किया है। उसे एक ऐसा अनुपम रूप दे डाला है जो न केवल हमारी अनेक विज्ञानसार्थों के समाधान में सहायक होता है अपितु जिसे हम कई बातों में वस्तुतः आतिशायी भी कह सकते हैं। श्री अरवि ने ऐसा करते समय मानव-जीवन की पूर्णता तथा विकास इन दोनों को ही एक साथ अपने सामने रखा है। इसकी कई बातों का बहुत कुछ मेरे संतों की उच्च आदर्श पद्धति से भी साता बान पड़ता है जिसकी ओर उन्होंने केवल एक मार्मिक संकेत मात्र करके ही छोड़ दिया था।

पूर्ण मानव-जीवन

कबीर साहब ने मनुष्य की पूर्णता की ओर विशेष ध्यान दिया था। गुरु नानक ने उनकी आंतरिक शक्तियों के पूर्ण विकास के निमित्त साधनाओं का आयोजन भी किया था। दादू दयाल ने अपनी आदर्श साधना का नाम ही क्याचिद् इसी कारण 'पूजांग साधना' रख छोड़ा था। किंतु पंच-निर्माण की प्रबल प्रवृत्ति ने उनके पीछे जानेवाले संतों की दृष्टान्त इन ओर नहीं होने दी। वे अनावश्यक प्रपंचों में ही अधिक लमते चले गए। उनकी संस्थाएँ केवल धार्मिक सुधार की एकामी योजनाओं को लेकर चल पड़ी और उनका मुख्य ध्येय विस्मृत-सा होन लगा। मानव-मन का सिक्क-धर्म के प्रधान प्रचारकों ने इस ओर कुछ अधिक तत्परता अवश्य दिलवायी किंतु परिस्थिति ने उनके कार्य को एक प्रकार के साम्प्रदायिक रंग में रंग डाला। अंत में उसके अनुयायी एक जाति-विशेष के रूप में परिणत हो गए। साध-सम्प्रदाय के अनुयायियों ने भी इसी प्रकार अपने को बौरा धार्मिक समाज मात्र न मान कर अपनी उन्नति के अन्य पाद्यों पर भी ध्यान देना चाहा था। किंतु जिस प्रकार अन्धाधरकेबिड़ल सोहा केनबाके सिक्का तथा सत्तनामियों की पुस्तक-पुस्तक बातियाँ बन गई, उसी प्रकार संतों की कलना उनकी बौद्धिक के कारण व्यवसायी समाज में अनर्पित होने लगी। इन दोनों की अपेक्षता का प्रधान कारण यह था कि इन्होंने अपने-अपने अनुयायियों के व्यक्तिगत विचारों की उपेक्षा कर अपनी उन्नति की भासा अपने-केवल सामुदायिक रूपों में ही केन्द्रित कर रखी थी।

व्यक्तित्व का विकास

संतों की परंपरा के पूर्वकासीन प्रचारकों की चारणा हम प्रकार की नहीं थी। उनका दृष्टिकोण भी इसी कारण इससे भिन्न था। वे व्यक्ति के पूर्ण विकास की सामाजिक उन्नति तथा अभिवृद्धि अवका विरल-वस्थाप के लिए

तथा सादे वस्त्र धारण करते हैं। ये परस्पर मिलने पर एक दूसरे का अभिवादन 'अलखमीला' कह कर किया करते हैं जो वस्तुतः 'अलक्ष्य ब्रह्म' का वाचक समझा जा सकता है। लालगिरि की उपलब्ध रचनाओं द्वारा हमें पता चलता है कि वे अलख के अतिरिक्त 'निरजन', 'माद्वि', 'पुरुष', 'हरि' आदि जैसे शब्दों का प्रयोग करते थे और उसे शून्य, अस्प, निर्लेप तथा अकथ मानते थे। उसका उन्होंने घट-घट में व्याप्त, किंतु सद्गुरु के माध्यम द्वारा प्राप्त होनेवाला वतलाया है। इसके लिए नाम-स्मरण तथा सत्संग का महत्त्व भी वतलाया है। इनकी 'वानी' में हमें अधिकार ऐसे शब्द ही मिलते हैं जिन्हें सतों ने भी अपने काम में लाया है और इनका मत भी बहुत कुछ सत-मत से ही मिलता-जुलता है। इनके द्वारा की गई सामाजिक ढोंगों की आलोचना भी लगभग उन्हीं के शब्दों में पायी जाती है^१। लालगिरि का आविर्भाव-काल सम्भवतः विक्रम की उन्नीसवीं शताब्दी का ही समय रहा होगा, किंतु उनके जीवन-वृत्त अथवा पथ का यथेष्ट विवरण नहीं मिलता।

स्वतन्त्र धार्मिक विचार

उक्त प्रकार के सिद्धांत अधिकतर नयी रोशनी के आलोक में सोचने वाले अनेक अन्य व्यक्तियों के मस्तिष्क में भी जागृत होने लगे थे। किंतु वे साधारणतः केवल एक ही समान रूप ग्रहण नहीं कर पाते थे। जो लोग भारतीय साधना तथा सिद्धांतों के परिणाम-स्वरूप अपने ऊपर पड़े हुए सत्कारों द्वारा भली भाँति प्रभावित थे और जिन्हें पाश्चात्य चिंतन-पद्धति का कोई विशिष्ट अभ्यास भी नहीं था उनका जीवनादर्श अपनी प्राचीन सस्कृति से ही प्रेरणा ग्रहण करता रहा। जैसे, बंगाल के परमहंस रामकृष्ण तथा सुदूर दक्षिण के रमण महर्षि ने क्रमशः एक साधक वा दार्शनिक का ही जीवन पसंद किया। कुछ नये ढंग से विचार करने वाले बंगाल के स्वामी विवेकानंद तथा पंजाब के स्वामी रामतीर्थ ने भी वेदांत दर्शन की व्याख्या इस प्रकार की जिससे प्राचीन तथा नवीन के समन्वय का स्पष्ट मार्ग निकल आया। इनमें से किसी भी महापुरुष की कार्य-पद्धति कोरे तर्क पर आश्रित न रह कर सारी बातों पर ध्यान रखते हुए ही अप्रसर होना चाहती थी। इसी प्रकार सत मेहर बाबा ने भी हमारे सामने एक ऐसे ईरानी सस्कृति से अनुप्राणित तथा प्रेम-भाव पर आधारित जीवन का रूप रखा जो नव जीवन के भी मेल में आ जाता था। इस बात का एक और भी उत्कृष्ट उदाहरण हमें श्री अंरविंद द्वारा निरूपित उस 'दिव्य जीवन' (Life Divine)

१ शोध-पत्रिका, साहित्य संस्थान, उदयपुर, अप्रैल, १९६३ ई०, पृ० ८३-९१।

या रहे हैं और दोनों के सम्बन्ध से उनके मीतर एक अपूर्व उम्माह तथा बल का संचार भी हो आया है। चमड़ के जूने-जैसी वस्तुओं के बनाने का तथाकथित 'ओछा' कार्य भी सत्यमेव जयते के माध्यम से अब एक ठोका म्याम ग्रहण करने लगा है। इस प्रसंग से प्रसिद्ध चमार संत रैशमजी का स्मरण जिता कर उनके पूषवासीन समसामयिक तथा उत्तरवासीन जमरा नामदेव छीपी कबीर जुझाहे तथा बाबू बुनिया-जैस मर्तों के गुद और सात्विक जीवन की ओर भी हमारा ध्यान आकृष्ट करता जा रहा है। साध-सम्प्रदाय के अनुगामियों द्वारा अपनाये गए उद्योग-व्यवसाय पर भी यदि हम जाहें तो उनके साध धार्मिक जीवन की वृष्टि से इसी भावना के साथ विचार कर सकते हैं। संतो ने किसी प्रकार के भी उद्योग-व्यवसाय को यदि वह उचित ढंग से किया जाय तो कभी अनुचित नहीं ठहराया है न उसकी कमी निंदा ही की है। उद्योग-व्यवसाय की पक्षी वास्तव में उनमें जगनेवाले व्यक्तियों की मनोवृत्ति तथा आचरण के अनुसार ठोकी या नीची हुआ करती है। वे स्वयं निरपेक्ष कार्य ही करते हैं।

महात्मा गांधी का कार्य

इस युग के प्रसिद्ध 'साबरमती-संत' या 'सेवा-संत' महात्मा गांधी न बा स्वामी रामतीर्थ ने भी किसी पंथ या सम्प्रदाय की स्थापना का यत्न नहीं किया। गांधीजी अपने बक्तव्यां तथा उनसे भी अधिक अपने व्यवहारों द्वारा अपने जीवन भर सदा सत्य के प्रयोगों में लगे रहे। उनका भी मुख्य कर्तव्य प्राप्त वहीं था जो कबीर साहब तथा गुल मानकदेव-जैसे संतों का था। वे भी मानव-जीवन के ऊपर पूर्ण तथा व्यापक रूप से विचार करते थे। उनका यही कहना था कि मानव-समाज की उन्नति उसके अमीमूत व्यक्तियों के पूर्ण विकास तथा स्वाचरण पर ही निर्भर है। उन्होंने अपने कार्यों द्वारा न कबल आदर्श और व्यवहार में सामग्र्य्य ज्ञान की चेष्टा की प्रत्युत वे मानव-जीवन के प्रत्येक अंग को धार्मिक स्वयं प्रकाश करने में सदा मिरर रहे। तदनुसार उन्होंने राजनीति-जैसे कूट-पूर्ण क्षेत्र में भी अपने सत्य के प्रयोग किये। अपने जीवन की साधारण-से साधारण घटनाओं में भी अपने आदर्श का कार्यान्वित करने की चेष्टा की। वे जिस प्रकार ब्रह्म-पथवासी राजनीतिज्ञों के साथ जुड़ तथा सरस बर्ताव करना जानते थे उसी प्रकार हिम्मातिनिष्ठ स्तर वाले व्यक्ति के प्रति भी चौहार्द तथा प्रेम का भाव प्रदर्शित किया करते थे। धार्मिक जीवन की उपयोगी वस्तुओं के सिध परमुत्पादनी होना भी कभी उन्होंने स्वीकार नहीं किया।

नवीन प्रवृत्ति

महात्मा गांधी के अनंतर उनके शिष्यों या अनुयायियों में से सत बिनोबा बाबे

भी अत्यंत आवश्यक समझते थे । उनका कहना था कि किसी भी आदर्श को समाज के ममक्ष रखने के पहले उसके स्वरूप तथा वास्तविक मूल्य का व्यक्तिगत परिचय पा लेना, उसके आधार पर प्रचलित किये जानेवाले नियमों के प्रभाव को स्वयं अनुभव कर लेना और उसे भले प्रकार से परख लेना चाहिए । उसे इस प्रकार व्यवहारोपयोगी सिद्ध कर लेने पर ही उसके अनुसार सामाजिक व्यवस्था का निर्णय करना न्याय-संगत हुआ करता है । मानव-जाति स्वभावतः एक समान है । उसके क्रमिक विकास का इतिहास हम बात का माक्षी है कि उसके अतर्गत पाये जानेवाले मत्स्य, प्रेम, अहिंसा, परोपकार, पवित्राचरण तथा सत्य जीवन की ओर उन्मुख रहने-वाली प्रवृत्तियों ने ही उसे आज तक जीवित तथा सुरक्षित रखा है । उसके भीतर लक्षित होनेवाली पाशविक वृत्तियाँ उसे सदा उसके नाश की ओर प्रेरित करती आयी हैं । उन पर विजय पाकर ही वह अपने को संभाल सकी हैं । इस प्रकार संपूर्ण मानव-जीवन को एक इकाई मानते हुए उसके आदर्श स्वरूप की उपलब्धि के लिए अधिक-से-अधिक व्यापक दृष्टिकोण के माध्यम अग्रसर होना और यत्न करते समय सदा अपने को तदनुकूल बनाते जाना ही सबसे अधिक स्वाभाविक कहा जा सकता है । आदर्श मानव-जीवन के प्रति यदि व्यापक दृष्टिकोण बन गया और व्यक्ति अपने को तदनुसार ढालने की ओर प्रवृत्त हो गया, तो वह अपने नैतिक आचरण को शुद्ध रखता हुआ कोई भी कार्य विश्व-कल्याण के लिए ही करता है । उसके कार्य का क्षेत्र चाहे व्यावसायिक हो, चाहे राजनीतिक अथवा जिस किसी भी रूप का हो, उसकी चेष्टाओं द्वारा समाज का अकल्याण कभी संभव नहीं है, न उक्त मनोवृत्तिवाले व्यक्ति का कोई वर्ग-विशेष ही उसे लाभ की अपेक्षा कमी हानि पहुँचा सकता है ।

व्यावसायिक योजना

आधुनिक युग के अतर्गत सती के एक वर्ग ने प्रायः उक्त नियम के ही अनुसार सामूहिक व्यवसाय की एक योजना प्रस्तुत की और अपने प्रधान केन्द्र आगरा नगर के निकट मिन्न-मिन्न उपयोगी वस्तुओं को वैज्ञानिक ढंग से तैयार करना आरम्भ कर दिया । 'रावाम्बामी-सत्यम' की दयालवाग-शाखा के तत्कालीन मद्गुरु सर आनन्दम्बरूप ने उक्त योजना को सफल बनाने की ओर विशेष ध्यान दिया और उसे अपनी व्यक्तिगत देखरेख में चलाया । फलतः उक्त मत्स्य का कोरा धार्मिक केन्द्र क्रमशः उसके व्यावसायिक केन्द्र में परिणत हो गया । इस प्रकार वह भारतीय उद्योग-धंधों का एक प्रमुख कार्य-क्षेत्र भी बन गया । कहते हैं कि मत्स्यगियों द्वारा किये गए उक्त नवीन प्रयास के कारण उनकी धार्मिक वा आध्यात्मिक याचना को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँची । उनके दोनों ही कार्य एक समान उत्पत्ति करते

रहे ।^१ उन्होंने इनकी पत्नी का नाम कश्मीबाई बतलाया है और कहा है कि वे पूरी पतिव्रता भी तथा अपने पति की सेवा-सुखपूर्वा में सदा सगी रहती थी। एक दिन उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर इन्होंने वर माँगने को कहा जिस पर अपनी सास के संकेतानुसार उन्होंने अपने लिए एक पुत्र की याचना कर ली और उन्हें इस महीने पीछे अपने अमीष्ट की प्राप्ति हो गई। साहिबजी का उक्त सपादक ने पितृ-भक्त होना भी बतलाया है। किंतु यह भी कहा है कि इन्होंने अपने पिता की हार्दिक इच्छा के विरुद्ध भी राजगद्दी पर बैठना स्वीकार नहीं किया। प्रसिद्ध है कि पहले इन्होंने उन्हें वैराग्य तथा भक्ति की चर्चा करके प्रभावित कर देना चाहा। किंतु जब वे इस पर भी इनके लिए तैयारी करते रहे गए, तब राजगद्दी की निश्चित तिथि के एक दिन पूर्व हुवा कान के ब्रह्मण्य किसी तुर्की घोड़े पर सवार होकर निकल पड़े और चोर आँधी में सभी से अलग हो गए।

बाजीराव द्वितीय तथा तुलसी साहब

कहते हैं कि इनके पिता ने इनकी बड़ी जोर करायी किंतु इनके न मित्र बनने पर अपने छोटे भूँवर बाजीराव को गद्दी पर बिठा दिया। यह बाजीराव अनुमानतः बाजीराव द्वितीय का जो सं १८५१ में पैदावा हुए थे और स १८७५ तक उस गद्दी पर आसीन रहे थे। परन्तु इतिहास-ग्रंथों में इनके बड़े भाई का नाम अमृतराव बतलाया जाता है जो वास्तव में उनके पिता रघुनाथराव का 'राजोबा' के बतक पुत्र थे। इतिहास में अमृतराव का ध्यामराव नाम वही भी नहीं पाया जाता। उनके एक पुत्र का पता अबस्य भिन्नता है, जो बिनाबक राव के नाम से प्रसिद्ध था। बाजीराव द्वितीय जब स १८७६ में अपनी गद्दी से उतार कर बिकूर जिला बालपुर भेज गए थे। उसके ४२ वर्ष पीछे उनसे इनकी सेंट होम की घटना का उल्लेख किया जाता है। प्रसिद्ध है और बचावित्व विनी 'सुरत विकास' नामक ग्रंथ में भी लिखा है^२ कि एक दिन जब साहिबजी हाथरस में गया-सट पर विचरण कर रहे थे कि इन्होंने एक ब्राह्मण और एक भूट में अग्रहा होन देखा। ब्राह्मण गया में स्नान कर सध्या करने बैठा था कि भूट के शरीर का छीटा उनके ऊपर पड़ गया। वह जोरासेज में आकर उसे पारने-नीटन और गाली देने लगा। साहिबजी के पूछने पर जब ब्राह्मण ने कहा कि भूट न तुझे अपवित्र कर दिया है और मेरे पात अब भूमरी धोती भी नहीं

१ ताम्बावली भाग १ पृ १।

२ वही पृ १। परन्तु इस समय इस घब का नहीं पता नहीं चलता।

उनके आदर्शों को अपने ढंग से व्यावहारिक रूप देने में यत्नशील हैं और उन्हें कुछ अशो तक सफलता भी मिलती जान पड़ती है। इतना स्पष्ट है कि अपने व्यक्त किये हुए विचारों तथा अपनी चेष्टाओं द्वारा उन्होंने सत-मत के वास्तविक लक्ष्य की ओर सकेत कर दिया है। जो बातें पहले उपदेशों के आडवर में छिप जाया करती थी और कोरे धार्मिक वातावरण के कारण जिनके विकास की गति साम्प्रदायिक भावनाओं के बाहुल्य द्वारा अवरुद्ध हो जाया करती थी, वे अब कुछ अधिक प्रकाश में आ चुकी हैं। उनके ऊपर किये गए प्रयोगों के कारण उनके महत्त्व के प्रति लोगों का ध्यान एक बार फिर आकृष्ट होने लगा है। वे अब निरे आदर्श के अस्पष्ट रूप का त्याग करती हुई व्यावहारिक क्षेत्र में भी क्रमशः प्रविष्ट होती जा रही है। उन्हें अब सचमुच अपनायी जाने योग्य कहने में बहुत लोगों को सकोच भी नहीं हो रहा है। अतएव, ममव है कि अत्यंत ऊँची तथा दूर की समझी जानेवाली ये बातें इस नयी प्रवृत्ति के कारण अपने निकट की बन कर किमी समय क्रमशः व्यावहारिक रूप भी ग्रहण करने लग जायँ।

२ साहिव-पथ

प्रारम्भिक परिचय

साहिव-पथ के प्रवर्तक तुलसी साहव थे जिनका एक दूसरा नाम 'साहिवजी' भी था। इनके जीवन-काल की घटनाओं के विषय में अभी तक बहुत कुछ मत-भेद है। इनके जन्म तथा मरण की तिथियों का भी अभी तक ठीक-ठीक पता नहीं लग सका है। बाबा नदन साहव द्वारा रचित 'बाबा देवी साहेव का जीवन चरित', (मुरादाबाद) से जान पड़ता है कि ये सुदूर दक्षिण देश से आये थे। इनके ग्रन्थ 'रत्नसागर' के वेलेवेडियर प्रेस, प्रयाग वाले सस्करण के संपादक ने इन्हें बहुत अच्छे ब्राह्मण-कुल का वंशज बतलाया है। उन्होंने लिखा है कि इनको अपने बचपन में ही ऐसा तीव्र वैराग्य हो गया था कि ये अपना घर-बार छोड़ अलीगढ़ जिले के नगर हाथरस में आ बस गए। इनके जन्म-स्थान का उन्होंने कोई पता नहीं दिया है और मरण के लिए भी इतना ही कहा है कि ये लगभग साठ बरस की अवस्था में स० १९०५ में हाथरस में ही मरे थे। परन्तु उक्त प्रेम में छपी इनकी 'शब्दावली' भाग-१ के संपादक ने इनके विषय में इतना और भी लिखा है कि ये "जाति के दक्षिणी ब्राह्मण राज्य पूना के युवराज यानी बड़े बेटे थे, जिनका नाम इनके पिता ने श्यामराव रखा था। बारह बरस की उमर में इनकी मरजी के खिलाफ पिता ने इनका विवाह कर दिया, पर वह जवान होने पर भी ब्रह्मचर्य में पक्के बने रहे और अपनी स्त्री से अलग

होने से कभी-कभी यह भी धारणा हो सकती है कि इनके मुख कदाचित् तो 'पदानेन' वैम नामधारी व्यक्ति रहे हाने ।

पूर्व-जन्म का सुसात

साहिबजी के जीवन की सभी घटनाओं के उत्सव नहीं मिलते । इनकी रचनाओं से इतना ज्ञान पड़ता है कि इन्हें अग्रास तथा संतसंग से बड़ा प्रेम था । इनकी 'घटरामायन' में इनके पूर्व-जन्म का प्रसंग भी मिलता है ।^१ इससे पता चलता है कि उस समय वे प्रसिद्ध तुलसीदास के रूप में माये थे । उसमें कहा गया है कि यमुना-तीरवर्ती राजापुर में इन्होंने जन्म लिया तथा उस गाँव की स्थिति भी बुवेकसंड के अंतर्गत चिमकूट से बस कास की दूरी पर बतलाई गयी है । इनकी जन्म-तिथि सं १५२९ की भांति सुदी एकादशी मंगलवार रही गई है । वहाँ पर इस बात की ओर भी संकेत है कि यद्यपि इनका मन अपनी पत्नी में लगता था किंतु उस समय भी संतसंग ही इन्हें अधिक पसंद था ।^२ तदनुसार सं १६१४ की भावन शुक्ल नवमी को भाभी रात के समय इन्हें अपने भीतर आश्चर्यजनक परिवर्तन का बोध हुआ और इन्होंने अपनी काया में ही सारे ब्रह्मांड का रहस्य जान लिया । वे तीनों लोकों से म्यारे स्थान 'सतलोक' में पहुँच गए और इन्हें 'जनाम' तक का अनुभव होने लगा । फिर तो वे जन्म मोटि के संत के रूप में प्रसिद्ध हो गये । इनके दर्शनों के लिए दूर-दूर तक के स्त्री-पुरुष एकत्र होने लगे जिनमें एक व्यक्ति काशी का रहनेवाला हिरवे अहीर भी था । हिरवे साहिबजी का इतना बड़ा प्रियपात्र हो गया कि उसके काशी चले जाने पर एक बार उसके स्नेह के कारण वे स्वयं भी वहाँ चले गए और सं १६१५ में बीस मास में मगल के दिन वहाँ पर आ ठहरे । काशी में रहते समय सं १६१६ की कार्तिक बदी ५ को इनके यहाँ पलकराम नामक एक गानक-पक्षी आया । उसने इनसे संतसंग किया । वही सं १६१८ की भागे सुदी एकादशी को मगल के दिन इन्होंने 'घटरामायन' की रचना आरंभ कर दी और उसे कुछ दिनों में समाप्त किया । 'घटरामायन' में व्यक्त किये गए इनके विचारों के कारण काशी में खूबसली मशहूर हुई । अंग इससे विरह बिगड़ सके हो गए, जिस कारण इन्हें इस प्रेम को कुछ काल के लिए गुप्त रख देना पड़ा । तदनंतर सं १६११ में इन्होंने एक दूसरी 'रामायन' (अस्तुतः 'रामचरित-मानस') की रचना की ।

१ घटरामायन भा २, पृ ४१४-१८ ।

२ 'एक बिपी चित्त रही सन्तहारे । मिले कोई संत किरौं तेहि नारे ।

रही जिसे नहाने के अनंतर फिर पहन कर अपनी पूजा समाप्त करूँ, तब इन्होंने उसे समझाया कि हिन्दू शास्त्रानुसार जब एक ही विष्णु के चरणों से गंगा तथा शूद्र दोनों ही निकले हैं, तब एक को पवित्र और दूसरे को अपवित्र क्यों मानते हो। ब्राह्मण यह सुन कर बहुत लज्जित हुआ और झगड़े का अंत हो गया। परन्तु उक्त अवसर पर एकत्र भीड़ में उपस्थित वाजीराव द्वितीय के किसी पंडित ने साहिवजी को पहचान लिया और उसने जाकर अपने राजा को इसकी सूचना दे दी। वाजीराव यह सुन कर उनसे मिलने पहुँच गए और इन्हें बड़े आदर-भाव के साथ अपने यहाँ ले गए। किंतु ये वहाँ से फिर चुपचाप चल दिये और अपना जीवन पूर्ववत् व्यतीत करने लगे।

गुरु

कहते हैं कि तुलसी साहव ने किसी को अपना गुरु वारण नहीं किया था। ये सदा सत्सग में ही रह कर सत-मत के रहस्यों से पूर्णतः परिचित हो गए थे और इन्होंने अपनी साधना अपने आप कर ली थी।^१ इससे प्रतीत होता है कि ये अपने भीतर स्थित स्वयं भगवान् के सकेतो से ही अनुप्राणित हुए थे। इन्हें किसी मनुष्य के पथ-प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। 'कज-गुरु' वा 'पद्मगुरु' शब्द शरीरस्थ कमल में विद्यमान सतगुरु का द्योतक है, जिसे इन्होंने 'मूलसत' नाम भी दिया है।^२ उसे 'सतलोक-निवासी' भी बतलाया है। इनका कहना है कि पहले मैं इधर-उधर गुरु की खोज में भटकता-फिरता रहा और निरंतर इसी चिंता में रहा कि किसी का साथ पकड़ लूँ। इन्होंने इस प्रकार अनेक सतों के सत्सग किये और उनके साथ रह कर अपने को लाभान्वित करने की चेष्टा में पूरा समय लगाया। फिर भी किसी व्यक्ति-विशेष द्वारा इन्हें कोई दीक्षा नहीं मिली। कुछ लोगो का कहना है कि ये पहले 'आवा-पथ' में दीक्षित हो चुके थे और पीछे किसी कारणवश उसका त्याग कर ये सत-मत में आये।^३ परन्तु 'आवा-पथ' के साथ इनके किसी संघ का सकेत इनकी रचाओ में नहीं पाया जाता, न इनके विषय में लिखनेवालों ने इस प्रसंग का कोई विवरण ही दिया है। 'गुरु' शब्द के साथ-साथ 'कज' वा 'पद्म' का भी प्रायः सर्वत्र प्रयोग

१ 'कज गुरु ने राह बताई। देह गुरु से कछु नहीं पाई ॥'

—घटरामायन, भाग २, वेलवेडियर प्रेस, प्रयाग, पृ० ४१६।

२ 'सखि मूलसत दयाल सतगुरु, पिउ निहाली मोहि करी'।

—वही, भाग १, पृ० ५।

३ क्षितिमोहन सेन मिडीवल मिस्टिसिज्म ऑफ इंडिया, पृ० १६०।

न वह पूर्व-जन्म का वृत्तांत सभी वृत्तियों से विचार करने पर एक पौराणिक वस्तुव्य संश्लेष महत्त्व रखता हुआ ही जान पड़ता है। इसीलिए किसी-किसी की यह भी धारणा है कि 'घटरामायन' का यह अंश इनके किसी शिष्य की रचना है^१। इस कारण उक्त उल्लेखों को हम खोपन भी कह सकते हैं।^२

जीवन-वर्णन

संत तुलसी साहब का साहित्यकी के जीवन की अभिरूपाय बटनाओ का हास विनिष्ठ न होने से इनके व्यक्तित्व का उचित मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। इनके विषय में कहा गया है कि ये "अक्षर हाथरस के बाहर एक कबल ओढ़े और हाथ में डंडा सिधे दूर-दूर धहरे में चले जाया करते थे। इन्होंने जोगिया नाम के गाँव में जो हाथरस से एक मील पर है अपना ससंघं जारी किया और मठुनों को सत्य-मार्ग में स्याया था। इनकी हास अक्षर धहरे विचार का रहा करती थी। ऐसे बावेर की दशा में धारा की तरह ओढ़े बाट को बानी उनके मुख से निकलती जो कोई निरुत्कर्षी सेवक उस समय पास रहा उसने जो सुना-समझा सिध सिध नहीं तो वह बानी हास से निरुत्कर्ष। इस प्रकार के अनक धर्य उनकी 'राधावती' में है।"^३ एसी दशा में इनके विविध संवादों का मलग-संजयी उल्लेखों के विषय में भी संदेह करने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। परन्तु यह बात कुछ अवश्य जगहती है कि इतनी ओढ़े एढ़े के किसी संत ने अपने की प्रसिद्ध संगुल मकन मुकसीरास का अवतार होना सिद्ध किया होगा अथवा केवल बाह्य धर्य-साध्य के सहारे 'उमचरितमानस' की कथा को 'घटरामायन' के सिद्धान्तानुसार समझाने की चेष्टा की होगी।

स्वभाव

इनके स्वभाव के संबंध में एक कथा प्रचलित है कि एक बार इनके किसी मठाम भवन में इसका बड़ा आधर-सत्कार किया और बड़े प्रेम् के साथ इनके मामने भोजन के सामान रख दिय। किन्तु ज्यों ही ये भोजन आरंभ करने जा पड़े थे कि उनमें इनसे अपने पुनर्जीव होने का वृत्त यह मनाया और इनमें आने अनीष्ट की सिद्धि के लिए प्रार्थना की कर दी। इन पर साहित्यकी बोध

१ नागरी-प्रचारिणी पत्रिका भा १५, पृ ९२।

२ इन संबंध में है मैट्रीशतः भाषार्थ सहित घटरामायन सन् १९३६ ई. प्रकाशित थी। पृ० १-२२।

३ घटरामायन भाग १ (जीवनचरित) के प्रे प्रकाश पृ ३४।

अन में स० १६८० की श्रावण शुक्ल ७ को वसन्ता नदी के तीर पर मर गए ।
समीक्षा

उक्त पूर्व-जन्मकथा के उल्लेखों से जान पड़ता है कि उन्हें करनेवाला अपने को प्रसिद्ध तुलसीदास का एक अवतार मानता है । अपने विचारों के साथ सामंजस्य स्थापित करने की चेष्टा में कई बातों को संभाल कर लिखता है, ताकि कोई संदेह न उत्पन्न हो सके । उसने 'रामचरितमानस' की कथा के 'घटरामायन' में घटाने का भी यत्न किया है ।^१ इसके सिवाय एक दूसरे स्थल पर साहिबजी ने फूलदाम के प्रति उपदेश देते हुए उसे बतलाया है कि किस प्रकार रावण ब्रह्म है, जिसकी लका त्रिकुटी में स्थित है । इन्द्रजीत इन्द्रियों का जीतनेवाला इन्द्रियजीत भावक है । दम इन्द्रियों में रत रहनेवाला दशरथ है । उक्त रावण ब्रह्म तक 'दोरी' वा दौड़ कर जा बसने-वाले मन को 'मदोदरी' कहते हैं । यम को स्थिर करके मुरति के निश्चल कर देने को 'मथ्रा' अर्थात् मथरा नाम दिया गया है । इस प्रकार केवल शब्द-साम्य के निर्वल आवार पर बिना कोई सुमगति बैठाये राम-रावण की प्रसिद्ध कथा का वास्तविक तात्पर्य समझाया है ।^३ इससे कभी-कभी उक्त सारी बातें भ्रमात्मक जान पड़ने लगती हैं । ऊपर दिये हुए पूर्वजन्म-सबबी वृत्त के प्रामाणिक होने में संदेह भी होने लगता है । इस वृत्त में दी गई सभी तिथियाँ गणना करने पर शुद्ध नहीं ठहरती,^४

- १ 'घट से रावन राम जो लेखा । भरत सत्रगुप्त दसरथ पेखा ॥
सीता लखन कोसल्या माहीं । मथरा केकई सकल रहाहीं ॥
इन्द्रजीत मदोदरी भाई । रावन कुभकरन घट माहीं ॥
सारा जगत पिंड ब्रह्मांड । पाच तत्त्व रचना कर अडा ॥

घट रामायन अगम पसारा । पिंड ब्रह्मांड लिखा विधि सारा ॥
नाम अनेक अनेकन कहिया । सो सब घट भीतर बरसइया ॥
घट रामायन संत कोई चीन्हा । समझे सत होई लीलीना ॥१॥'
—घटरामायन, भा० २, वे० प्रे०, प्रयाग, पृ० ४११-३ ।

२ वही, पृ० २१५ ।

३ 'मैं अति हीन दीन दाखन मति, घट रामायन बनाई ।
रावन राम की जुद्ध लड़ाई, सो नहिं कीन्ह बनाई ॥'

वही, पृ० २१४ ।

४ डॉ० माताप्रसाद गुप्त - तुलसीदास, हिंदी परिपद, १९४२ ई०, पृ० ५८ ।

तथा 'रत्नमामर' नाम का तीन पुस्तकें उपलब्ध हैं जो यही अक्षरविद्य प्रम प्रवाग की भाग में प्रकाशित हो चुकी हैं। 'संस्कार' भाग २ के अंत में एक पद्यमामर नाम का छाटा-सा ग्रंथ भी छापा मिलता है। 'धरमामर' एक बड़ा ग्रंथ है जिसमें विभिन्न तथा प्रख्यात रत्नमामर का विवरण देने के अंतर्गत रत्नमामर नाम मन्त्र तथा नाम का वर्णन किया गया है। तत्पश्चात् उन विविध मन्त्रों का भी उल्लेख है जो तुलसी साहब की भाषा में रत्नमामर के अंतर्गत और मिश्र मिश्र धर्म नामों के भीषण हुए हैं। इन मन्त्रों के अंतर्गत में से तभी मियाँ मुमनसिल हैं। कर्मचर पञ्चविंशत पञ्च विरचित अथवा ऐसी नाम की रत्ना रत्ना हैं। नैम स्थाया तथा रामा पठित य नामा गिरि संस्थानी से हिररे अहीर उत्तरा पुत्र गुमरी व प्रियलाल गुसाँ साधारण हिन्दुओं के प्रतिनिधि हैं। पूज्यता तथा गुसाँ गुसाँ कबीर-पंथी व और पुरुषोत्तम नाम-पंथी हैं। इनमें से प्राम ममी न अपनी-अपनी माध्यमाओं के अनुसार प्रत्येक इनसे उत्तर पाये। इनमें मन्त्रों में प्रकाशित लक्ष-विनये की रीति पंथीर नहीं है। वही-वही पर गुड प्रस्ता लक्ष को लेकर एक प्रकार का निर्धार प्रदर्शन किया गया जान पड़ता है। मन महीदाम ने अनुसार हममें तुलसी साहब की निमित्त अछूती भाषा स्वल्प मात्र है अधिनाम लेपक है।^१ पुस्तक के अंत में संत तुलसी साहब के पूर्व-जन्म का ज्ञात भी दिया गया है और संत-मठ के मंथित परिचय के साथ यह समाप्त की गयी है। 'रत्नमामर' ग्रंथ में मृष्टि रचना का उत्सव कर्मचार तथा सलग प्रधान विषय हाकर आय हैं। एकाध उपलब्धता हाउर कुछ नामों की स्पष्ट करने की अपेक्षा भी का गई है। इसी प्रकार 'संस्कार' नामक रचना साहिबजी की विविध भागिया का संग्रह-मात्र है जिसमें मिश्र मिश्र विषयों के अनेक छंदा तथा रागों के उदाहरण पाये जाते हैं। 'संस्कार' के अंत में जुड़ी हुई पद्यमामर नामक छोटी-सी रचना में अमरपुर तथा उस तक पहुँचने के मार्ग का केवल अचूत वर्णन भील पड़ता है।

पिंड-रत्न

इस प्रकार संत तुलसी साहब की उपलब्ध रचनाओं के प्रधान विषय या तो उनके सिद्धांतों से सम्बन्ध हैं या आत्मोपमात्मक हैं। अपने सिद्धांतों का निष्पन्न करते समय उन्होंने सर्वप्रथम पिंड तथा ब्रह्मांड के भव का वर्णन

१ इसकी मूल प्रति को लेकर जाया देवी साहब ने सं १९५३ एवं १९९६ में नवल किशोर प्रेस लखनऊ में छपाया या को अब अप्राप्य है।—लेखक।

२ भाषाई सहित यह रामायण भूमिका पृ ३१।

उठे, “यदि तुम्हे पुत्र की अमिलापा हो, तो अपने सगुण परमात्मा से उसकी भीख माँगो। मेरी यदि चले, तो मैं अपने भक्तों के उत्पन्न बच्चों को भी उठा लूँ और उन्हें इस प्रकार निर्वश कर दूँ”। ये इसी प्रकार कहते सुनते-अपना सोटा उठा कर चल भी दिये।^१ इन्ही की क्षमाशीलता के सबब में एक दूसरी कथा इस प्रकार प्रसिद्ध है, “एक समय जब ये हाथरस के एक मार्ग से बाजार होकर जा रहे थे कि इनके मूर्तिपूजा-खडन आदि से चिढ़े हुए लोगों के बालकों ने इनके पीछे तालियाँ बजाना और इन पर ककड़-पत्थर फेंकना आरम्भ कर दिया। एकाच ककड़ इनके अति निकट भी आ गिरे। इनके शिष्य गिरधारी लाल को अत्यंत क्रोध आ गया तथा उनकी आँखें लाल लाल हो आईं। परन्तु इन्होंने उन्हें क्रोध करने से मना किया और कहा कि दुनियादारों के लिए यह स्वामाविक है। तुम्हें ऐसा करना उचित नहीं। लोगों ने तो साधुओं की खाल तक खिचवा ली है।”^२

मृत्यु-काल

वेलवेडियर प्रेस, प्रयाग द्वारा प्रकाशित ‘शब्दावली’ भाग-१ के संपादक ने उसके आरम्भ में दिये गए ‘जीवन-चरित्र’ में बतलाया है कि सत तुलसी साहव का देहात स० १८९९ वा स० १९०० की जेठ सुदी २ को अनुमानत ८० वर्ष की अवस्था में हुआ था। इस प्रकार उन्होंने इनके जन्म का सवत् लगभग १८२० ठहराया है जो उसी प्रेस द्वारा प्रकाशित ‘रत्नसागर’ ग्रंथ के आरम्भ में दिये हुए इनके जीवन-काल स० १८४८-१९०५ में मेल नहीं खाता। आचार्य क्षितिमोहन सेन ने इनका जन्म-समय स० १८१७ सन् १७६० ई० तथा मृत्यु-समय स० १८९९ सन् १८४२ ई० माना है,^३ जो उक्त पहले कथन के बहुत कुछ अनुकूल पड़ता है। वह इनकी शिष्य-परंपरा के कालक्रमानुसार भी अविक्र अंतर नहीं प्रकट करता। उसके लिए यद्यपि कोई प्रमाण नहीं दिये गए हैं, फिर भी इसे तब तक मान लेना कदाचित् अनुचित न होगा। अन्य कुछ लोगों के अनुसार यह समय स० १८२०-१९०० सन् १७६३-१८४३ भी हो सकता है।

रचनाएँ

सत तुलसीसाहव की रचनाओं के रूप में इस समय ‘घटरामायन’, ‘शब्दावली’

१ रत्नसागर, वेलवेडियर प्रेस, प्रयाग, जीवन-चरित्र, पृ० २।

२. जीवनचरित्र स्वामीजी महाराज, पृ० ९७-९८।

३ क्षितिमोहन सेन . मिडीवल मिस्टिसिज्म ऑफ इंडिया, पृ० १६०-१।

इस मत का कोई अंत नहीं है किन्तु उसी के अनुसरण द्वारा प्राप्त घर में सभी संत निरंतर निवास किया करते हैं।^१ ये कहते हैं कि सतसंग तथा सतगुरु ने मुझे सत-पथ की ओर उन्मुख कर दिया। मैं उससे परिचित हो जाने के कारण किसी भिन्न मत के प्रचार की आवश्यकता नहीं समझी न मया पब कहाया। इन्होंने कबीर साहब नामकदेव दाहूदयाल दरियादासाहब रैदास तथा मीरा तथा नामा का भी आदर्श संत के रूप में वर्णन किया है। किन्तु इनके साथ ही इन्होंने अपने आत्मोन्नत्यक उपदेशों के द्वारा उनके विभिन्न अनुयायियों को पथ भ्रष्ट भी सिद्ध करने की चेष्टा की है।^२ इन्होंने इसी कारण कबीर-पथ की प्रसिद्धि 'बौनाबिबि' तथा 'बयालिसवंश-जैसी पढ़तिमें' या परंपराओं के अपने तर्कों के अनुसार भिन्न-भिन्न वर्ष लगाये हैं। नामक-पथ अथवा सिक्ख-धर्म के 'बाहू गुरु' 'कडा' 'प्रसाद' तथा 'पंथ-जैस' अर्थों से भी भिन्न भिन्न शास्त्रों निकालने का यत्न किया है। इनकी भुक्तियाँ कमी-कमी कास्मनिक होती हुई भी अधिकतर बुद्धि-संगत तथा समीचीन हैं। कोरी भडा के आवेश में अंधानुसरण करनेवालों के लिए चेतावनी का काम करती है।

मन तथा अगमपुर

सतगुरुजी साहब ने 'मन' छन्द का अर्थ श्रेष्ठ द्वारा लोक बाला मन बतसाबा है। उसे संत सिक्खनाथपथ की भाँति ४० छेर का भी कहा है।^३ किन्तु संत बयालिस नाम कबीर-वंशी बचन की सार्वकता सिद्ध करने के यत्न में इन्होंने छंदों का भी और भी जोड़ दिया है। इनका कहना है कि मन का वास्तविक निरंतर चालीस प्रकार के स्थलों पर होता रहता है किन्तु सरत की स्थिति में पहुँच कर उसका इच्छालीसवाँ रूप हो जाता है। उसी प्रकार, जब शुरुत तथा दादर का संयोग बन कर बुद्ध हो जाता है, तब उसके बयालीसवें रूप का अनुमान कर लेना भी अनुचित नहीं। मन के विषय में इन्होंने अपन संघों में कई जगह लिखा है। इन्होंने एक स्थल पर इसे निरजन नाम से भी अभिविष्ट किया है।^४ उसके

१ पटरामानस भा १ पृ० १९।

२ 'जो बस पंथ कबीर बतसाबा। पंथ भेद कोइ मरम न पाया ॥

पंथ कबीर लोई है आई। गये कबीर ओहि मारन आई ॥

गूठा पंथ जगत सब लखा। कहा कबीर लो मारन छूटा ॥

—बर्हि, पृ १९१ तथा १९३।

३ बर्हि, पृ १५ तथा १६।

४ बर्हि, पृ १७७।

किया है और उसका आधार वा प्रमाण भी बतलाया है ।^१ दरिया साहव (मारवाड) तथा कुछ अन्य रामस्नेही-मम्प्रदाय वालों के समान स्वयं सभी बातों के द्रष्टा तथा अनुभवी होने के कारण इन्होंने पिंड की भीतरी स्थिति का व्योरा बहुत विस्तार के साथ दिया है । तदनुसार इन्होंने इसके भीतर वाले ३६ प्रकार के नीर वा जलतत्त्व, २५ प्रकार के पवन वा वायुतत्त्व, १६ प्रकार के गगन वा आकाशतत्त्व, छह भँवर गुफा, छह त्रिकुटी, ३२ नाल, १६ द्वार, ७२ कोठा, ८४ सिद्ध, २५ प्रकृति, ५ इन्द्रिय, २२ सुन्न आदि के विवरण तथा कभी-कभी नाम भी देकर अनेक कमल, चक्र आदि तथा काग-मुशुडी का भी पता बतलाया है ।^२ इन्होंने घट के ही भीतर चार गुरुओं के स्थान भी निर्दिष्ट किये हैं जो क्रमशः सहस्रदल कमल, द्वैदल कमल, चौदल कमल तथा सतलोक कहे गए हैं । इन सबके परे उस परमगुरु का पद ठहराया है जो सभी सत्तों का आधार-स्वरूप होने पर भी घट के बाहर नहीं है ।^३ इन्होंने सुन्न के छह अन्य भेद भी बतला कर उनमें से प्रथम को 'नि नामी' का अगमपुर कहा है । द्वितीय को 'सत्तनाम' का सुखधाम बतलाया है, तृतीय को एक शब्द की खिरकी नाम दिया है और छहों के निवासियों को क्रमशः पिय, सत्त पुरुष, पुरुष, परमात्म, हस (आत्म) तथा निराकार कहा है । इनमें से अतिमत्तीन को दूसरे शब्दों में क्रमशः पारब्रह्म, पूरनब्रह्म तथा निरजन भी कहा गया है । इन्होंने उक्त ढग से भेद का वर्णन करके चार प्रकार की साधनाएँ भी बतलायी हैं, जिनमें चार वैराग्य, चार योग, दो ज्ञान तथा नवधा भक्ति के विविध अंगों से सबद्ध हैं । इनकी सहायता से साधक अपने अभीष्ट की उपलब्धि कर सकता है ।

सत-मत

सत तुलसी साहव ने अपने मत को 'सत-मत' नाम दिया है । इन्होंने कहा है कि उसके वास्तविक रहस्य को ब्रह्मा, विराट आदि तक नहीं जानते ।^४

१. 'सृति बुद सिंधु मिलाय, आप अधर चढ़ि चाखिया ।

निरखा आदि अत मधि माहीं । सोइ सोइ तुलसी भाखि सुनाहीं ॥

पिंड माहि ब्रह्माड समाना । तुलसी देखा अगम ठिकाना ॥

पिंड माहि ब्रह्माड बखाना । ताकी तुलसी करी बखाना ॥'

—घटरामायन, भा० १, वे० प्रे०, प्रयाग, पृ० १ तथा १०-११ ।

२ वही, पृ० १३-८० ।

३ शब्दावली, भा० १, वे० प्रे०, प्रयाग, पृ० ११८ ।

४ घटरामायन, भा० १, वे० प्रे०, प्रयाग, पृ० १४३ ।

इस मन का कोई संत नहीं है किंतु उमी व अनुग्रह द्वारा प्राप्त पर में समी
गत निरंतर निवास किया करता है।^१ यह कहते हैं कि मनमन तथा मनपुत्र ने
मुझे संत-मय की ओर उन्मुख कर दिया। मैं उनमें परिचित हो जान के
कारण किसी मित्र मत्त के प्रचार की आवश्यकता नहीं समझी म गया पंच
बलाया। इन्होंने कबीर साहब मानन्देय बाबूदयाल दरियागमाहूब रंदास
तथा मीरा तथा नामा का भी आदर्श मत्त के रूप में ब्रजन किया है। किंतु
इमरु माप ही इन्होंने अपने आलोचनात्मक उपरंशों के द्वारा उनमें विविध
अनुपायों को पंच भ्रष्ट की मित्र करने की चेष्टा की है।^२ इन्होंने इसी
कारण कबीर-मंच की प्रसिद्धि 'बौधायिनि' तथा 'बयात्मिकमंच'-जैसी पद्धतियों
का परंपराओं के अपने तर्क के अनुसार मित्र-मित्र अर्थ मगाये हैं। मानव-मंच
अपका सिक्र-मर्म के 'बाह्य' 'बड़ा' 'प्रसार' तथा 'प्रब'-जैसी शक्तों से भी
मित्र-मित्र सात्वत निवाकने का यत्न किया है। इसकी पुष्तिर्मा कभी-कभी
वास्तविक होती हुई भी अधिकतर बुद्धि-संपन्न तथा समीचीन है। कोरी मत्त
के आदेश में अमानुसरण करनेवालों के लिए चेतावनी का काम करती है।

अन तथा अममपुर

संत तुलसी साहब ने 'मन' शब्द का अर्थ श्लेष द्वारा तीक्ष्ण बाला मन बतलाया
है। उसे संत सिबनारायण की मीति '४' शिर का भी कहा है।^३ किंतु संत
बयात्मिक बाले कबीर-मंची कर्मण की सार्वकता सिद्ध करने के यत्न में इन्होंने
उसमें कुछ और भी जोड़ दिया है। इसका कहना है कि मन का बास निरंतर
बासीस प्रकार के स्थलों पर होता 'छा' है किंतु सुरत की स्थिति में पहुँच कर
उसका इकतालीसवाँ रूप हो जाता है। उसी प्रकार, जब सुरत तथा सम्म का
संयोग बन कर बृद्ध हो जाता है, तब उसके बयालीसवें रूप का अनुमान कर सेवा
भी अनुचित नहीं। मन के विषय में इन्होंने अपने शब्दों में कई जगह लिखा है।
इन्होंने एक स्थल पर इसे निरंतर नाम से भी अभिहित किया है।^४ उसके

१ बदरामायन भा १ पृ १९।

२ 'जो कुछ पंच कबीर बलाया। पंच जेह कोइ भरण न पाया ॥'

पंच कबीर सोई है भाई। गये कबीर जेहि नारय भाई ॥ —

मूठा पंच बलत तब मूठा। कहा कबीर सो नारय मूठा ॥ —

—बही, पृ १९१ तथा १९३।

३ बही पृ १९५ तथा २३।

४ बही, पृ १७७।

आगे जाकर बतलाया है कि मन का नाश होते ही निरजन का भी नाश हो जाता है और वह ब्रह्म में प्रवेश कर जाता है। फिर ब्रह्म भी उसी भाँति शब्द में जाकर लीन होता है, शब्द शून्य में चला जाता है और शून्य अंत में महाशून्य के अतर्गत घुल-मिल जाता है। वहाँ से उत्पत्ति तथा प्रलय हुआ करते हैं। उसके आगे की बातें किसी को ज्ञात नहीं हो पाती। महाशून्य को ही इन्होंने 'सत्तलोक' नाम भी दिया है। इन्होंने कहा है कि वह तीनों लोको से परे है और उसमें केवल सत् ही जा पाते हैं।^१ इसी पद वा स्थिति को साहिवजी ने अगमपुराण का^२ नाम दिया है। यह वस्तुतः वही है जिसे दरियादास ने 'छपलोक' तथा गिवरानायण ने 'सतदेश' कहा था। इस इन्द्रियातीत तथा अनिर्वचनीय दशा का आध्यात्मिक अनुभव साहिवजी नित्यशः किया करते थे।^३

महत्त्व तथा अनुयायी

तुलसी साहव ने भिन्न-भिन्न पथों वा सम्प्रदायों के रूप में चल निकलनेवाले तथा समय के साथ बाहरी सिद्धांतों द्वारा प्रभावित होते जानेवाले विविध नाम-धारी सत्-मत की मौलिक एकता पर बहुत ध्यान दिलाया। उसके प्रधान प्रवर्तकों के मूल उद्देश्यों को भी समझाया। परन्तु दूसरी ओर पिंड के भीतर की बातों के अनेक अनावश्यक भेद-उपभेद रच कर उसमें जटिलता भी इन्होंने ला दी। अपने को तुलसीदास का अवतार बतला कर कोरी कल्पना को और भी प्रश्रय दे दिया। इससे न तो इन्हें हम एक उच्चकोटि का निष्पक्ष समालोचक तथा सुधारक ही कह सकते हैं, न निरा पुराण-पथी ही मान सकते

- १ 'मन का नाम निरजन होई। आतमब्रह्म कहै सब कोई ॥
मन को नास सुनौ पुनि भाई। मन नसि गया निरजन भाई ॥
नास निरजन ब्रह्म समाना। ब्रह्म जो नसा शब्द में जाना ॥
सब्द नास जो सुन्न समाना। सुन्न नास महासुन में जाना ॥
यह से उतपत्ति परलय होई। आगे भेद न जानै कोई ॥
सत्तलोक महासुन्न कहाई। तीनि लोक सब सुन्न में जाई ॥
तीनि लोक करता नहि जावै। वा पद को कोई सत् समावै ॥'

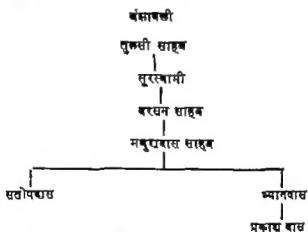
—घटरामायन, भाग १, पृ० १८०।

- २ पद्मसागर, वे० प्रे०, प्रयाग, पृ० १।

- ३ 'तुलसी निरखि नैन दिन राती, पल पल पहरो आठ।
यहि विष सँल करे निसबासर, रोज तीन सँ साठ ॥'

—शब्दावली, भाग १, वे० प्रे०, प्रयाग, पृ० १२५।

हैं। फिर भी संत-परंपरा के इतिहास में इनके व्यक्तित्व का बहुत बड़ा महत्व है। सब कुछ हुए भी ये अपने निरासे धर्म के कारण उसमें एक विशेष स्थान के अधिकारी समझ पड़ते हैं। इनके द्वारा प्रचलित किया गया पंथ साहिब-पंथ के नाम से प्रसिद्ध हो चला है। उसके सहजो अनुयायी भारत के विभिन्न शहरों में पाये जाते हैं। 'बटखामायन' में^१ इनके १३ शिष्यों के नाम बतलाये गए हैं। वे पहले कई धर्मों का सम्प्रदायी रह चुके थे और उन्हें उपदेश देकर इन्होंने अपना शिष्य बनाया था। ये बही हिरवे बहीर, पल्लवान आदि हैं जिनकी चर्चा ऊपर की जा चुकी है। इनके शिष्या इनके शिष्यों में एक रामकिसुन गढ़ेरिया का भी नाम आता है। परन्तु इनके सबसे प्रसिद्ध शिष्य सूरस्वामी कहे जाते हैं जिन्हें बगभुति के अनुसार इन्होंने बाँस की ज्योति भी प्रदान की थी। कहते हैं कि इनका बेहात हो जानेपर इनके स्थान पर निरिबारी बाँस नामक एक शिष्य कुछ दिनों तक संतर्पण कराते रहे। किन्तु उनके पीछे कदाचित् यह परंपरा नियमानुसार नहीं चल सकी।

संत तुलसी साहब की समाधि हाथरस में उस स्थान पर आज भी वर्तमान है जहाँ बैठ कर ये शिष्य उपदेश दिया करते थे। वह साहिब-पंथियों का प्रधान तीर्थ-स्थान समझा जाता है। इसे तुलसी साहब का मंदिर (किला बरवाड़ा) कहते हैं। यहाँ पर प्रतिवर्ष ज्येष्ठ शुक्ल २ को तुलसी साहब का जन्म होता है।

आगे जाकर बतलाया है कि मन का नाश होते ही निरजन का भी नाश हो जाता है और वह ब्रह्म में प्रवेश कर जाता है। फिर ब्रह्म भी उसी भाँति शब्द में जाकर लीन होता है, शब्द शून्य में चला जाता है और शून्य अत में महाशून्य के अतर्गत घुल-मिल जाता है। वहाँ से उत्पत्ति तथा प्रलय हुआ करते हैं। उसके आगे की बातें किसी को ज्ञात नहीं हो पाती। महाशून्य को ही इन्होंने 'सत्तलोक' नाम भी दिया है। इन्होंने कहा है कि वह तीनो लोको से परे है और उसमें केवल सत ही जा पाते हैं।^१ इसी पद का स्थिति को साहिवजी ने अगमपुर घाम का^२ नाम दिया है। यह वस्तुतः वही है जिसे दरियादास ने 'छपलोक' तथा शिवरानायण ने 'सतदेश' कहा था। इस इन्द्रियातीत तथा अनिर्वचनीय दशा का आध्यात्मिक अनुभव साहिवजी नित्यशः किया करते थे।^३

महत्त्व तथा अनुयायी

तुलसी साहव ने भिन्न-भिन्न पथो वा सम्प्रदायोके रूप में चल निकलनेवाले तथा समय के साथ बाहरी सिद्धांतों द्वारा प्रभावित होते जानेवाले विविध नाम-धारी सत-मत की मौलिक एकता पर बहुत ध्यान दिलाया। उसके प्रधान प्रवर्तकों के मूल उद्देश्यों को भी समझाया। परन्तु दूसरी ओर पिंड के भीतर की बातों के अनेक अनावश्यक भेद-उपभेद रच कर उसमें जटिलता भी इन्होंने ला दी। अपने को तुलसीदास का अवतार बतला कर कोरी कल्पना को और भी प्रश्रय दे दिया। इससे न तो इन्हें हम एक उच्चकोटि का निष्पक्ष समालोचक तथा सुधारक ही कह सकते हैं, न निरा पुराण-पथी ही मान सकते

१ 'मन का नाम निरजन होई। आतमब्रह्म कहै सब कोई ॥
मन को नास सुनौ पुनि भाई। मन नसि गया निरजन भाई ॥
नास निरजन ब्रह्म समाना। ब्रह्म जो नसा शब्द में जाना ॥
सब्द नास जो सुध समाना। सुध नास महासुन में जाना ॥
यह से उत्पति परलय होई। आगे भेद न जानै कोई ॥
सत्तलोक महासुध कहाई। तीनि लोक सब सुध में जाई ॥
तीनि लोक करता नहि जावै। वा पद को कोई सत समावै ॥'
—घटरामायन, भाग १, पृ० १८०।

२ पद्मसागर, वे० प्रे०, प्रयाग, पृ० १।

३ 'तुलसी निरखि नैन दिन राती, पल पल पहरो आठ।
यहि विध सैल करे निसबासर, रोज तीन सै साठ ॥'
—शब्दावली, भाग १, वे० प्रे०, प्रयाग, पृ० १२५।